

A scenic landscape featuring a mountain peak with snow-capped ridges under a clear blue sky. The mountain slopes are covered in a dense forest of evergreen trees. In the foreground, a calm lake reflects the mountain and sky. The letters 'C E B' are overlaid in a bold, orange, sans-serif font across the middle of the image, positioned over the mountain's slope.

C E B

Селена Елена Вселенная

№4(6) ОКТЯБРЬ 2005 г

*Твори себя и мир вокруг твори
С таким же чувством,
как творят молитву.*

Основатель журнала: движение "Совершенный Человек – Совершенное Общество"

Содержание:

2 *Обращение к читателю*

3 МАХАРИШИ РЕРИХ

6 В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

9 ПРОПОВЕДЬ БУДДЫ

Наука и философия.

13 МОЛИТВА-МЕДИТАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НАУКИ...

19 ОБРАЩЕНИЕ ДАЛАЙ-ЛАМЫ

Христианство как оно есть.

23 ГИМАЛАИ, КАВКАЗ АЛТАЙ...

35 СИЛА ВЕРЫ

37 ОБМЕН ВНУШЕНИЙ

38 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Духовное возрождение

40 АРИСТОКРАТЫ ДУХА

41 ДИАЛЕКТИКА ДРУЖЕЛЮБИЯ

43 СПЕКУЛЯЦИЯ ПАТРИОТИЗМОМ

Культура

47 СПЕКУЛЯЦИЯ ЛЮБОВЬЮ

49 СПЕКУЛЯЦИЯ ПРОСВЕЩЕННОСТЬЮ

50 СПЕКУЛЯЦИЯ КУЛЬТУРОЙ

Институт материнства

52 МАТЬ

Искусство

Поэзия

65 ОГНЬ ПРЕТВОРЯЮЩИЙ

67 СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ

Наши связи с зарубежьем.

69 ВМЕСТЕ К НОВОЙ ЭПОХЕ

Детская страничка.

75 СКАЗКИ

78 ДЕТИ ПИШУТ БОГУ

Редакционная коллегия:

Тамара Агаджанова-Преображенская

Елена Бежанян

Элина Гелашвили

Тамаз Тавадзе(Главный редактор)

Наталья Фокина

www.georgia.agni-age.net

Email: gromm@roerich.com

Ответственный секретарь: Оксана Скибицкая

Стилист-корректор: Майя Гайдарова

Компьютерный дизайнер: Вахтанг Ратишвили

АДРЕС РЕДАКЦИИ: УЛ. ВАСО АБАШИДЗЕ №13

ТЕЛ: +995 32 95-16-49

Тираж 300 экз. Цена 3 лари.

К читателю

Читатель уже заметил, что все номера журнала “СЕВ” представляют единое законченное произведение, нанизанное на идеологию Учения живой Этики, чем и отличаются они от других журналов, построенных по принципу широкой мозаичной палитры.

Вот и этот очередной номер “СЕВ” не представляет собой исключения в смысле сказанного выше, причем нами достигнута новая веха, веха серьезного и глубокого творческого сотрудничества с Союзом писателей Грузии. Это сотрудничество, начало которого и представлено творчеством секретаря Союза писателей Грузии Маквалы Гонашвили, Джемала Церцвадзе и талантливых переводчиков грузинской поэзии на русский язык, создаст широчайшие возможности построения моста дружбы и культуры между Грузией и Россией и, прежде всего, между Союдами писателей обеих стран. У нас с обеих сторон накопилось замечательное творчество за период отчуждения, и пора наладить обмен литературным творчеством.

С нашей стороны есть серьезнейшие заготовки, в числе которых нужно отметить, в первую очередь, колоссальный труд переводчиков грузинской поэзии и литературы, представленный в книге Натана Баазова “Антология грузинской поэзии XX века”.

Имея громадную традицию культурных взаимоотношений Союзов писателей обеих стран, мы надеемся восстановить и продолжить добрые традиции любви и сотрудничества муз Кавказа и муз России

Во всяком случае, в ожидании восстановления дружеских контактов, мы ищем общий язык называющийся СОТРУДНИЧЕСТВО. И на этом языке Грузинское Рериховское общество “Матерь Мира” (ГРОММ) и Союз писателей Грузии выработали долгосрочную программу сотрудничества.

Первым шагом на этом пути будет совместная организация дня Культуры и Дня рождения Н. К. Рериха, учрежденного во всем мире через ЮНЕСКО.

W W W Селена Елена Вселенная W W

МАХАРИШИИ РЕРИХ

Рерих был не только великим художником и мыслителем. Он был еще и великим человеком, гуманистом в самом прямом смысле этого слова. Все, кому посчастливилось хотя бы раз лично встретиться с ним, говорили о том, насколько необычное, потрясающее, запоминающееся на всю жизнь впечатление производил на людей выдающийся русский просветитель. Весь его образ излучал духовную силу, которой он щедро делился с окружающими людьми. Это не осталось незамеченным ими. Особенно на Востоке, мудрые и проницательные жители которого издавна умели проникать в духовную суть встретившегося им человека. Однажды во время встречи с Н. К. Рерихом известный во всем мире индийский ученый Джагадиш Чандра Бос провел интереснейший эксперимент по воздействию аурических излучений человека на состояние растений. В присутствии Рериха индийский ученый ввел в одно из растений, находившихся в его лаборатории, смертельную дозу яда, сказав Рериху, что от этой инъекции растение должно немедленно погибнуть. Однако видимых изменений с растением не произошло. Бос вторично сделал растению смертельную инъекцию, и вновь это не отразилось на состоянии цветка. Тогда, взглянув на Рериха, ученый попросил его отойти от растения на приличное расстояние и ввел тот же самый препарат в цветок еще раз.

На этот раз растение действительно моментально завяло. Бос так сообщил Рериху результаты своего эксперимента: “Я так и думал, что в присутствии некоторых личностей действие ядов не может сказаться в полную силу”. Под “некоторыми личностями” индийский исследователь имел в виду высокодуховных людей, аура которых обладает сильнейшим целительным воздействием на все окружающее, и, прежде всего, на живые организмы.

По свидетельству одной из ближайших сотрудниц Рерихов в США, Зинаиды Фосдик, и Елена Ивановна, и Николай Константинович обладали также способностями к целительству, но никогда не афишировали их и применяли только в особых случаях.

Необычные духовные возможности великого русского художника проявлялись во многих областях его жизни и творчества. Во время жизни в Индии с Рерихом произошел характерный случай. Увидев недавно написанные им картины, к художнику подошла группа альпинистов с настойчивым вопросом: не поднимался ли господин Рерих с членами его экспедиции на Эверест? Этот вопрос беспокоил альпинистов не случайно. Они установили последний

рекорд по подъему на тогда еще непокоренный Эверест и, разумеется, ни с кем не хотели делить пальму первенства. Между тем, на одной из картин Рериха, изображающих Эверест, они узнали характерный глетчер (ледник), увидеть который можно было лишь поднявшись на ту рекордную высоту, которая совсем недавно была покорена их группой. Рерих успокоил спортсменов, сказав, что на Эверест он не поднимался и не собирается этого делать. Как он объяснил им свою загадочную способность видеть невидимое – обычным людям неизвестно. Но необычные духовные способности русского путешественника, да и остальных членов его семьи не остались незамеченными на Востоке, где довелось ему прожить многие годы. Местные жители долины Кулу в Индии, где поселилась семья Рерихов, называли художника не иначе как *Махаришии Рерих* (“Махариши”, санскр. – “Великий святой”) и *Гурудэв* (“Божественный Учитель”). Простой народ чувствовал огромную духовную силу русского мастера.

Эта сила отразилась и в его бессмертных полотнах. Многочисленные поклонники творчества художника утверждают, что в его картинах заключены духовные знания и мощные гармонизирующие энергии, и эта точка зрения абсолютно справедлива.

В философском учении Рерихов много говорится о духовном и энергетическом воздействии произведений искусства на человека. С точки зрения эзотерической философии картина представляет собой подлинное окно в другой мир, в иное измерение. Эзотерическая философия Востока утверждает, что мысли и чувства людей энергетичны. Следовательно, все предметы окружающего нас мира окутаны мысленными полями людей, поневоле заряжающих эти предметы своей энергетикой. Эти мысленные заряды несут в себе и произведения искусства. Они хранят в себе мысли и чувства художника, работавшего над ними. Кроме того, сюжет любого живописного произведения часто связан с какой-то идеей. И сама идея картины, и мысленное поле ее творца остаются с ней навсегда, с момента ее появления на свет. Об этом удивительном явлении говорил еще Рембрандт, считавший, что каждый мазок кисти запечатлевает на холсте не только какой-то образ, но и мысли творца, работающего над ним. В процессе создания картины художник вкладывает в холст и в краски свою психическую энергию, а вместе с ней и свои мысли. Так на холсте образуется поле тонких энергий, мыслеэнергий писавшего ее живописца. А духовно развитый, энергетически сильный человек, увидев подобное творение, воспринимает эту

информацию – т.е. основную идею картины – на сверхсознательном, интуитивном уровне. Через картину сознание человека как бы прикасается к духовному миру ее творца. И чем духовнее и энергетически сильнее художник, тем большее влияние будут оказывать на людей его картины. Мысленное поле любой картины производит на зрителей определенное психоэнергетическое воздействие. Большинство людей его сразу не замечают, так как воздействие это происходит на подсознательном, точнее, сверхсознательном уровне. Но, тем не менее, если сюжет картины глубоко духовен по своей сути и живописец, написавший ее, был по-настоящему талантливым человеком, такая картина будет оказывать на зрителя сильнейшее облагораживающее духовное влияние, как бы поднимая его сознание до уровня сознания писавшего ее художника. Об этой эзотерической стороне живописи Н. К. Рерих впоследствии передавал своему ученику Б. Н. Абрамову: “В творчестве светоносном, совершаемом рукой человеческой, запечатлеваются и кристаллизуются высшие энергии. Происходит как бы выражение в плотных формах невидимых тонких энергий. Это как бы низведение пространственного огня с Неба на Землю и попытка утвердить его в образах уже чисто земных. И краски, и полотно, и кисти – земные, но идея, воплощенная в полотне, уже от Высшего мира. Так объединение двух миров происходит воочию, явно, оставляя после себя конкретные формы этого объединения. Не видимый простому глазу аспект этого творчества проявлен в том, что пространственный огонь коагулирован в кристаллических огненных образованиях, окружающих видимую, плотную форму творения и не видимых физическим глазом, но, тем не менее, реально существующих в пространстве и составляющих как бы

душу каждого истинного произведения искусства. Основная мощь видимых творений – в невидимости. Каждый великий труженик искусства является Прометеем, овладевшим пространственным огнем, прикованным к скалам Земли и могущим выразить этот огонь не иначе, как в плотных, физических формах”. (“Грани Агни Йоги”, т.10, 537.)

Важнейший в истории культуры вопрос – это качество воздействия произведений искусства на сознание человека. Ведь каждое художественное полотно, каждая скульптура или музыкальное произведение несут в себе, помимо идеи, еще и энергетику своего творца. Эту эзотерическую основу творчества не стоит недооценивать. Естественно, что чем сильнее изначальное психоэнергетическое поле произведения искусства, тем быстрее оно превратится в подлинный энергетический магнит.

Как, например, и произошло с картинами Рериха, стабилизирующими и физическое, и психическое состояние людей благодаря. Это мнение было подтверждено научными исследованиями, проведенными группой врачей из США. Когда Рерих со своей семьей был в Америке на открытии своей персональной выставки, врачи одной из клиник провели интереснейший эксперимент: они взяли под наблюдение две палаты, где находились больные с одинаковыми заболеваниями одной и той же степени тяжести. В одной палате медики повесили картины Рериха, в другой – нет. Больные из палаты, где находились картины, выздоравливали в среднем в три раза быстрее. Данные этого эксперимента были опубликованы в одном из американских медицинских журналов того времени.

В записях Б. Н. Абрамова о психоэнергетической стороне творчества великого мастера говорится: “Уже понимаете, что каждое полотно – это кристаллы

сгущенного Света, собранного в определенных сочетаниях в форме картин. Каждый смотрящий на нее вступает в соприкосновение с энергиями огней, в ней заключенных. Отсюда проистекает и то влияние на посетителей, которое оказывают предметы творчества рук человеческих, созданных при участии огней духа. Человек может не отдавать себе отчета в том, что происходит, и, тем не менее, воздействие от этого не уменьшается. Сознательное отношение к воздействиям такого порядка еще более усиливает эффект. Таким образом, значение выставки картин Гуру имеет очень большой и глубокий смысл, оставляя неизгладимый отпечаток на сознании. Многие хотя и не понимают того, что происходит, но все же чувствуют нечто необъяснимое, не поддающееся выражению словами. Если бы со стороны Тонкого мира было бы можно взглянуть, то увидели бы, как облако Света стоит, окружая собрание полотен, и отсвет его озаряет окружающее пространство. Произведения истинного искусства действительно служат источником Света, не меркнувшего во времени”. (*“Грани Агни Йоги”, т.5, 516.*)

Одна из главных загадок рериховских полотен заключается в их необычном колорите. Краски на картинах художника словно светятся, а его палитра состоит в основном из чистых, ясных тонов. В этом отношении колорит картин Рериха напоминает краски Андрея Рублева, тоже необычайно чистые и яркие. Благодаря знакомству с эзотерической философией Востока Н. К. Рерих знал о воздействии на организм человека цвета и звука. И то и другое на тонкоматериальном плане пространства представляет собой определенные волны энергии, не воспринимаемые обычным зрением, но тем не менее оказывающие сильное воздействие на организм человека. В астральном пространстве существуют определенные звуковые и цветовые соответствия между цветом и звуком. Эти соответствия интуитивно улавливали многие утонченные в духовно-психическом отношении мастера живописи и музыки, такие, как Скрябин, Дебюсси, Врубель, Чюрленис и наш рано ушедший современник К. Васильев: они слышали не слышную другими музыку, когда писали свои картины. И наоборот, когда они сочиняли музыку, перед их мысленным взором в пространстве возникали определенные цветовые сочетания и целые живописные образы. Это еще раз подтверждает, насколько все в природе взаимосвязано и представляет собой те или иные виды энергий, еще не изученных нами. Гармоничные звуки и краски оказывают на здоровье людей положительное влияние, дисгармоничные – отрицательное. Сотканые из гармоничных цветоволн картины Рериха неизменно оказывают на людей гармонизирующий целительский эффект. Цветотерапия начала практиковаться во всем мире сравнительно недавно. Рерих же применил ее принципы в своем творчестве, используя на благо людей, задолго до того, как об этом заговорили ученые.

Великий художник, мыслитель, бесстрашный

исследователь, выдающийся общественный деятель и просветитель, наконец, подлинный духовный учитель, признанный последователями эзотерического знания во всем мире, Рерих был и остается уникальной, величайшей личностью своей эпохи.

Руководитель Белого Братства и личный Учитель Н.К.Рериха, Махатма М., сказал о нем в своем послании Б. Н. Абрамову: “Высокий Дух приходил в мир и оставил в нем свой жемчужный узор на века. Эволюция планеты получила мощный импульс. Рукотворчество великого художника имело мировое признание. Это бесспорно. Но огромное поле незримой деятельности его духа еще будет давать огненные следствия на протяжении многих столетий. Эта сторона его активности еще понимается мало, но завесу приоткрывают его книги и рукописи. Жил жизнью и интересами всей планеты и принимал участие в движениях и начинаниях, предуказанных нами. Идея Знамени Мира, охраны сокровищ искусств и памятников – Пакт Мира, объединение лучших представителей человечества под стягами культуры, – все это прообразы тех форм жизни, в которые выльется судьба планеты в наступающей Светлой Эпохе Матери Мира. Он провозгласил понятия и идеи, до него не признаваемые человечеством, – идеи, признание которых потребует времени и борьбы, но без проведения которых в жизнь Земле грозит катастрофа. Его предвидение хода мировых событий носит планетарный характер.

Исполнителем Великой Миссии Света, Посланником иерархии был на Земле этот великий художник, философ, путешественник, археолог и человек великого сердца, всю жизнь отдавший на служение человечеству. Не будем считать его мертвым, ушедшим из мира, но поймем, что огненная деятельность такого Духа и служение его Свету не прерываются смертью. Смерть для тех, кто верит в нее и думает умереть, но венец сознательного бессмертия – удел Духов Великих”.

(*“Грани Агни Йоги”, т.12, 770.*)

Отрывок из статьи Н.Ковалевой “Свет во тьме”, Сборник статей “Посланник Шамбалы”, РиполКлассик, М., 2005, стр.268-276.

В начале было СЛОВО!

“Знай, что каждой дурной мыслью, словом, поступком, ты нарушаешь священные права, коими ты щедро, как и всякое творение, награждён природой. ...Уходи из того места, где пустая болтовня, где есть злоба и ненависть, где царит раздор, вредные развлечения и глупость”.

(Е. И. Рерих).

Мы уже достаточно достоверно доказали и показали неисчерпаемую глубину Слова на множестве примеров, опубликованных в предыдущих номерах нашего журнала. Сейчас же продолжаем эти исследования, в ключе эпитафия, на благо современных и будущих поколений. Семья Рерихов оставила нам гигантскую программу по исследованию и раскрытию столь же гигантского духовного наследия. Нам, по мере возможности, необходимо осваивать эти духовные богатства...

...Библия тысячелетиями призывает: “Пробудитесь!” т. е. “пробудитесь”. Библия нас БУДИТ. “Будит” – от слова “будить”. Что это, просто случайное совпадение с Буддой, пробуждением или, может быть, это наш домысел?!

Буддизм слишком необъятное миропонимание, чтобы охватить его в одной статье, но в той мере, в какой подразумеваются знания читателя, мы и проясним ситуацию.

Что такое МИР?

МИР – ЯН – ИНЬ, т. е. мирянин, а ещё проще – микрокосмос, человек.

Что такое КРЕСТ?

КРЕСТ – ЯН – ИНЬ, т. е. крестьянин, землепашец, житель села.

Чем можно владеть в этом мире?

Богатствами Неба и Земли. Владение материальными богатствами на Руси определялось феодальными понятиями: землевладение или, еще по-другому, владение двором. А небесные сокровища, как мы

увидели выше, это – “инь” и “ян”. Вот и получается: ДВОР – ЯН – ИНЬ, т. е. дворянин. И так, везде и во всём, прямо или косвенно указывается на необходимость владения небесным и земным:

ПОСЕЛ – ЯН – ИНЬ – поселянин.

Читатель, поищи сам остальное, язык-то неисчерпаем, есть где и что поискать...

А что, народ, который издревле так глубоко понимал Мироздание, мог ли равнодушно, без почитания, оставить столь могущественные Небесные Силы?!

Нет, конечно. Он и понимал, и почитал, и СЛАВИЛ; славил так, что за ним и закрепилось, как за особым родом человеческим, это благозвучное и благородное ЗВАНИЕ: СЛАВЬ – ЯН – ИНЬ, т. е. СЛАВЯНИН.

Конечно, можно бы и дальше продолжить в том же ключе, но оставим тему, как уже решили, читателю. Просто, о сказанном нами и о найденных впоследствии читателем “инь” и “ян” в русском языке, скажем: в русском говорят “Солнце и Луна”, но не наоборот. “Солнце” – правая сторона человека, микрокосмоса, а “Луна” – левая. И крестятся православные справа налево, от “ян” – “Солнца” к “инь” – “Луне”, в результате – Православие. Это должно радовать сердце русское и понять это **надо**, и нужно этому радоваться: радоваться за предков своих великих, за древность свою славянскую, за “Веды Славянские”... И только невежды найдут, к чему бы здесь придраться. Однако Учение о таких говорит, что “нельзя и думать принести помощь тем людям, которые не знают радости, не понимают ценности всей своей жизни, как смысла духовного

творчества, а принимают за жизнь бытовые удобства и величие среди себе подобных, деньги”. А мы продолжим для тех, кто не только способен обрадоваться, но и поймёт, что язык – это путь познания себя и мира, путь спасения и освобождения от страданий, оставленный великими предками нам, своим заблудшим потомкам.

Великий Конфуций говорит, что есть три пути для ученика, чтобы поступать разумно:

Первый – самый благородный – размышление.

Второй – самый лёгкий – подражание (например, подражание Христу Святыми Отцами).

Третий – самый горький – опыт.

Опыт и разберём...

Во-первых, совершенно не случайно, что русские есть “О”-кающие, и “А”-кающие, точно так же, как окают и акают народы, говорящие на фарси.

Во-вторых, и другие народы, и мировая философия, и Учение “Агни Йоги” учат, что “О” есть пространство, пространство животворящее и порождающее, почему его и исследуют, постигают и покоряют астрономы, астрологи, астронавты, геологи, спелеологи, водолазы... и, конечно же, все самопознающие, познающие свой микрокосмос, как “О”-пространство.

Итак, ОПЫТ!

О – ПЫТ(ай) – испытывай “О”-пространство и... далее страдай, ведь “пытай” есть страдание и горький опыт Конфуция, без которого нет постижения истины.

Вспомним и Пушкина: “... и опыт, сын ошибок трудных...” Здесь уместно заметить, что в грузинском языке “Опыт” означает “Вера”, что по-грузински буквально означает приказ: “СТРАДАЙ!”

Так это или иначе, но русский язык широко и мощно шагает по пространству “О”, скрытно и еле заметно “О”-кая, для неискущённого слуха:

– ОТОЙДИ!

– СОТВОРИ!

– ОТВОРИ!.. и многое-многое другое.

ОТОЙДИ – ОТ – О – ИДИ, т. е. иди от “О” пространства...

СОТВОРИ – С – О – ТВОРИ, т. е. твори от “О” пространства...

ОТВОРИ!!! Это просто потрясающее воззвание, достойное самого Творца: О – ТВОРИ, т. е. твори пространство “О”, пространство и микрокосмоса – человека, и макрокосмоса – Беспредельности, ибо это – “О” пространство порождающее.

Да, да, порождающее, (по) рождающее. А так как породить, рождасть может только утроба, то “утроба” не может быть понятием простым. Великое слово должно нести и Великий смысл.

“Утроба” – Утро – Ба, т. е. “Утро Богов” (Ба – Бог, Ба – батюшка, Ба – барин и др). Утроба порождающая даёт младенца (щенка, котёнка, птенца, малька...), требующего дальнейшего развития и образования (“Образование” тоже великое слово, однако, раскроем его далее по тексту). Значит, утроба порождающая даёт нечто, требующее дальнейшего развития и завершения через воспитание и образование. Тут же объясним, что

эта мысль у Платона основополагающая, ибо он говорит, что человек – это полупродукт, существо незавершённое, которое должно многому научиться, чтобы стать завершённым, т. е. совершенным. Главное же, чему он должен учиться, так это умение жить сообща, по чести и совести и многому другому.

Таким образом, всё порождённое требует развития для своего завершения, и именно этот смысл скрыт в слове “по-рож-дающее”. Однако давайте всё по порядку и слегка издалека.

Обратимся к славянскому языку, а конкретно, к переводам с греческого на древнеславянский язык трудов Старца Никодима Святогорца:

“... все такие искустельные помыслы приражаются к душе или внутренним путем, или внешним”.

Зная скрытое свойство языка русского, слово “приражаются” равно слову “прирожаются”.

Из приведённого текста Старца Никодима Святогорца предельно ясно, что “искустельные помыслы” “приражаются” к душе и, наверное, отсюда же должно стать понятным, что “войти в раж”, значит остро и откровенно подпасть под власть искушения.

Если тут же вспомнить тягу русского языка к числу “сто”, что в славянском языке обозначается буквой “рцы” и означает “говорить”, то нужно думать, что “сто” – это указание на “Столепестковый Лотос Сердца”, лишь открыв который, человек и может, собственно говоря, “говорить”! Ведь сказано Спасителем, что человек отравляется не тем, что в него входит, а тем, что выходит, ибо идущее с языка (т. е. слово, говорение) идёт из Сердца!

Да, да, русским языком можно гордиться, но если к нему придти, преодолев сто препятствий ста демонов, стерегущих подступы к “Столепестковому Лотосу Сердца”, где, в свою очередь, в каждом лепестке ангельское лицо Владыки лепестка.

Эти демоны – эти рожи (ражи) “прирожаются” к сердцу через искушения. И этих “стражей порога” надо преодолеть через их разоблачение, распознавание “ста рож”...

Вот вы и угадали, что медитация и концентрация на сердце – основное занятие христианских (и не только христианских) подвижников – имеет одну единственную цель – распознавание ста страстей, ста демонов, ста “раж” или ста “рож”, что, в свою очередь, открывает скрытый смысл такого тривиального на сегодня слова, как слово “СТО – РОЖ”, т. е. Сторож!!!

Не пора ли домыслить слово “порождающая”?!

Наверно, да.

По-рож(у)-дающая, т. е. когда малое подрастёт, его научат настороженности, что, как уже понятно, означает “распознавание ста рож и удаление рож (ража – страсти) одна за другой”.

Святые писания учат: “лик Божий”. Лик, но не раж. Или: “... пред лицом Господним...”

Получается, что удаление рож (раж, страстей) устраняет из лепестков сердца узурпаторов – демонов, и обнажает лучезарные лепестки Лотоса Сердца с ангельскими чинами, с Божественными ликами или

лицами. И лиц этих сто, сто лиц... Угадали?! Ну, понятно, угадали. Наша столица – это наше сердце, свободное от демонов – рож и демонических страстей – раж. Сердце есть столица микрокосмоса – человека. Ну как тут не огорчиться и не пожалеть Москву? У Тбилиси есть свой Спаситель. И наша столица, и вся страна возрождаются...

Ах, во что превратили столицу русскую, светлую древнюю Москву...

Ну да Бог с ними, с “новыми” русскими, угомонятся они со своими “ражами”, а там и глубинка проснётся, ибо если Сердце – это “сто лиц Ангельских, Божьих”, то УСТА – У – СТА, где У (Мудрость) – СТА, т. е. мудрость ста лепестков Сердца России даст бессмертное Учение русских сердец для спасения народа славянского через учение “Добротолубия”, через истинное Учение Христа, через Учение живой Этики – “Агни Йогу”. И России суждено стать судьбоносной страной, но не только спастись самой. Все вышеназванные Учения

потому “образование” – это не университетское или какое-либо знание, а Творение себя “по образу и подобию Божию”. “Образ”, т. е. икона, написанная церковным иконописцем, – это “Адрес Бога”, или, что то же самое, “О”-пространство, содержащее высший образ, изображённый на иконе, по которому можно сотворить и свой образ. Вот это и есть “ОБРАЗОВАНИЕ”, образование себя, самосотворение...

Мы бы хотели продолжить, но пока воздержимся от пыла и оставим последующие открытия для следующих номеров журнала. Здесь же заметим, почему необходима такая увлечённость языком: “Искать значение слов означает пребывать в постоянном контакте с ЛОГОСОМ”. (Мирче Элиаде). А ЛОГОС – это Христос, это Жизненный Принцип, энергия, основа всего, которой заполнены все возможности.

Николай Константинович Рерих говорит: “В нагнетании энергии значительно каждое мгновение

ступают от сердца к сердцу и по России, и по всей Земле. Мы сказали “СТУПАЮТ”, и через это слово ДОБРОТОЛЮБИЕ сотрет все, объединяя народы всех стран в одно целое таким образом: “СТУПАТЬ” – “СТУПА – Т”!!!

Ступа – это буддийский символ, буддийская святыня, а “Т” – тайна, начало всех знаний.

Мы специально, для пояснения этой статьи, ниже помещаем “Проповедь Будды”. Это ещё более подчеркнёт значимость древних знаний русских “Вед”, зашифрованных в русском языке.

А теперь, прежде чем закончить эту статью, мы посмотрим слово “ОБРАЗОВАНИЕ”.

“ОБРАЗ” – “ОБРАЗА” – это же определение иконы, и

сознательной работы. Значительно каждое изгнание эгоизма*. И светло каждое утверждение кооперации”. А все это может ЯЗЫК, любой, конечно, но в нашем случае Великий Могучий Русский Язык, который так звучит по-старословянски: Я – ЗЫК, т. е. Я – СИЛА!!!

Тамаз Тавадзе.

*По-старославянски эгоизм – это самость, т. е. искушение или, как мы уже отметили, раж, или рожа.

ПРОПОВЕДЬ БУДДЫ

Ом, Амитаия!

Не измеряй словами неизмеримого, не опускай мысли в бездонное!

Кто спрашивает, тот ошибается; кто отвечает, тот ошибается! Безмолвствуй!

Писание гласит, что мрак предшествовал всякому бытию, и один лишь Брами предавался мышлению среди этого мрака.

Не тщись познать Брам и начало бытия! Очи смертного не могут узреть ни его, ни какой бы то ни было свет; ум смертного бессилён постигнуть его; покров за покровом, хотя и поднимется, но за ними опять окажутся покровы и покровы. Звёзды движутся и не вопрошают. Довольно и того, что существует жизнь и смерть, радость и горе, причинная связь вещей, течение времени и бесконечный приток бытия в вечной изменчивости непрестанно движущегося, подобно волнам реки, бегущим то медленно, то быстро – реки, все той же и не той же, от истока до впадения в море. Испарения этих волн поднимутся ввысь, а отсюда белое облако опять возвращает похищенную волну, которая снова омывает горы и течёт без отдыха и остановки.

Вот все, что надо знать о призрачностях: небеса, земли, миры и Изменения, изменяющие их, все это – могучее, вечно вертящееся колесо борьбы и страдания, которое никто не может остановить.

Не молитесь! Мрак не просветлеет! Не просите ничего у Безмолвия, оно не возлагает! Не удручайте свои печальные души благочестивыми подвигами!

Ах, братья и сестры! Не добивайтесь ничего от беспомощных богов дарами и гимнами, не подкупайте их плодами и хлебами!

Ищите спасения в САМИХ СЕБЕ!

Каждый человек сам строит свою тюрьму. Каждый имеет такую же власть, как и высочайшие существа. Для всех сил вверху, внизу, вокруг, для всякой плоти, для всего живущего – только собственные поступки создают горе и радость.

Совершившееся причиняет то, что есть, и то, что будет – добро ли, зло ли, или что придется.

Ангелы в небесах Радости пожинают все плоды получившего значение святости прошлого.

Злые духи в преисподней изглаживают дурные деяния, совершенные в давно прошедшие времена: ничто не вечно; время ослабляет добродетели и очищает безумные пороки.

Кто мучился, как раб, может, благодаря приобретенному достоинству и заслугам, возродиться царем; бывший царь, неся кару за то, что совершил, или за то, что не совершил, может снова появиться на земле в рубище нищего.

Вы можете возвысить ваш жребий выше Индры и пасть ниже червя; эти мириады жизней имеют один конец, те – другой.

Но пока вертится невидимое колесо, нет остановки, нет покоя, нет отдыха; кто возвышается, может пасть, кто падает – возвыситься, – спицы кружатся безостановочно.

Если бы вы были прикованы к колесу изменений и не имели возможности оторгнуться от него, сердце беспредельного существа было бы проклятием, душа мира стала бы страданием. Но вы не скованы! ОМ есть первое слово самой всеупотребительной из буддийских формул: ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, буквально означающей “хвала драгоценному камню в лотосе” и скрывающей мистический смысл: “хвала несравненному Будде”. Амитаия имеет много различных значений: в настоящем случае термин этот соответствует понятию бесконечного.

Душа мира блаженна; сердце живущего небесно покойно; воля сильнее страдания; то, что было хорошо, становится лучше; лучшее – совершенным.

Я – Будда, чьи слезы были слезами всех моих собратьев, я, сердце которого было истерзано скорбью всего мира, я отдаюсь теперь радости и веселью. Ибо знаю, что свобода не вымысел!

О, вы, страждущие, узнайте: Вы страдаете добровольно! Никто не принуждает вас, никто не заставляет жить и умирать, вертеться в колесе, обнимая и покрывая поцелуями терзающие вас спицы, обод, облитый слезами, ступицы, – это полнейшее ничто! Откройте глаза ваши: я покажу вам Истину!

Ниже преисподней, выше неба, дальше самых отдаленных звезд, дальше обители Брами, без начала,

без конца, без предела, как пространство достоверное, как сама достоверность, существует Божественная Сила, направляющая на Добро: лишь Ее законы вечны.

ОНА проявляет себя в цветке розы; Ее рука складывает листья лотоса; ОНА в темных недрах земли, среди безмолвных посевов, подготавливает чудную одежду весны; Она расписывает лучезарные облака, ОНА разбрасывает изумруды на перьях павлина; звезды – ЕЕ жилище; молния, ветер, дождь – ЕЕ слуги.

Из мрака создала ОНА сердце человека, из бесцветных чешуй полосатую шею фазана; вечно творящая, ОНА превращает во благо все старые скорби, все потрясения. ОНА хранит серые яйца в гнезде ангииги и шестигранную ячейку с медом пчелы; муравей знает ЕЕ пути так же, как и белая горлица.

ОНА расправляет для полета крылья орла, когда он возвращается домой с добычей; ОНА посылает волчицу к детенышам; для нелюбимых ОНА отыскивает пищу и друзей. ОНА не знает никаких препятствий, ОНА вливает сладкое молоко в грудь матери и яд в зубы молодой змеи.

ОНА создает Гармонию движущихся сфер в безграничной тверди небес; она скрывает в глубоких недрах земли золото, сардоникс, сапфиры, ляпис-лазури. Постоянно выводя на свет скрытое, ОНА пребывает среди лесных просек и выращивает корни кедра; ОНА же производит все новые и новые листья, цветы, травы.

Она убивает и спасает, ничто не трогает ЕЕ кроме успехов дела; Любовь и Жизнь – вот нити, из которых вырабатывается ЕЕ ткань; Смерть и Страдание – вот челноки ЕЕ ткацкого станка.

ОНА созидает и разрушает, вечно все исправляя, и все лучшими и лучшими являются плоды ЕЕ творчества. Медленно осуществляется в ЕЕ искусных руках великолепный, задуманный ЕЮ план.

Видимый мир – часть того целого, которое ОНА созидает; мир невидимый обширнее мира видимого; сердца и души людей, мысли народов, их желания и поступки – все они управляются тем же Великим Законом.

Невидимо протягивает ОНА вам руку помощи, неслышным голосом говорит ОНА громче бури.

Милосердие и Любовь стали доступны всем людям, потому что ОНА путем долгой работы придала форму слепой массе. Никто не может презирать ЕЕ, отвергающий ЕЕ – теряет, повинующийся ЕЙ – приобретает; за тайное Добро она платит Миром и Благословением, за тайное Зло – Страданием.

ОНА все видит, все подмечает; ОНА награждает хороший поступок и карает дурной, даже и тогда, когда совершивший его успевае, наконец, познать Истинный Закон (Дхарму). ОНА не знает ни мести, ни прощения; Мера, которою ОНА мерит, вполне точна, ЕЕ весы безукоризненно верны; Время для НЕЕ не существует – приговор ЕЕ неизменен; произнесет ли ОНА его завтра или через много лет – он останется тем же. ЕЮ нож убийцы направляется против самого убийцы; несправедливый судья лишается защитника; Ложь сама

себе служит Наказанием; вор и разбойник похищают, чтобы возвратить похищенное.

Таков Закон Правды – закон, который никто не может обойти, никто не может приостановить, сущность его есть Любовь; цель его – Мир и блаженная кончина! Ему повинуйтесь!

Книги гласят Истину, братья!

Жизнь каждого есть плод его предыдущего существования; прошлые недобрые дела порождают скорбь и горе, прежние добрые дела являются источником блага.

Вы жнете только то, что сеяли!

Взгляните на эти поля! Кунжут и был кунжут, хлеб – хлебом. Безмолвию и мраку все это известно.

Так зарождается Судьба Человека!

Приходит он, жнец. И пожинает. Что сеял: семена за время прежних существований, и кунжут, и хлеб, и плевелы, и ядовитые растения – бремя его самого и несчастной земли.

Если он трудится во благо, истребляет плевелы и заменяет их полезными злаками, его поле будет плодоносно, чисто и красиво, и он соберет обильную жатву.

Если живущий постигнет, где источник скорби, если он терпеливо перенесет страдания, стараясь Любовью и Правдою заплатить свой Долг за прошлое зло, если он, ничем не пренебрегая, тщательно очистит себя от всякой лжи и похоти; если он будет смиренно претерпевать все, платя за оскорбление Милостью и Добром; если он всю жизнь, день за днем, пребудет милосердным, святым, справедливым, добрым и верным; если он будет с корнем вырывать глубоко засеянные желания до тех пор, пока исчезнет Любовь и Жизнь, – тогда, умирая, он оставит, как итог своего личного существования, закрытый счет, в котором все дурное окажется исчезнувшим и погибшим; все хорошее – окрепшим, возросшим, расширившимся и долженствующим принести плод.

Такому существу не нужно того, что вы называете жизнью; то, что началось в нем, когда он начался, пришло уже к концу: он достиг цели, ради которой стал человеком. Никогда более вождления не будут терзать или пятнать его; никогда тоска по земным радостям и горестям не нарушит его вечного мира; никогда не вернется к нему смерть или жизнь! Он погружается в Нирвану. Он сливается с Жизнью, но не живет. Он блажен, ибо перестал существовать. Капля росы сливается со светозарным морем!

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ!

II

Вот Учение о Карме! Внемлите!

Только тогда, когда все грехи до последней соринки заглажены, только тогда, когда жизнь угасает, подобно сгоревшей свече, только тогда умирает с ней вместе и смерть.

Не говорите: “Я существую, Я существовал или Я буду существовать.”

Не думайте, что вы переходите из одного жилища

плоти в другое подобно путникам, переходящим из дома в дом и забывающим, где была дурная пища, дурное помещение.

Всецелое бытие мира вновь выделяет итог пережитых существований. Оно само строит свое жилище подобно червю, ткущему шелковый кокон и поселяющемуся в нем. Оно принимает телесность и видимый образ, подобно тому, как высиженное яйцо змеи приобретает зубы и чешую. Как крылатое семя тростника перелетает через скалы, пески и глину, пока найдет пригодное для себя болото, где может размножаться, так и оно воплощается на пользу или на вред.

Когда смерть – этот грозный убийца – поражает злое существо, его неочищенные останки блуждают в пространстве, гонимые вредоносными ветрами.

Когда же умирает кроткий праведник, дуют тихие ветры, мир становится богаче; так степной поток исчезает на время в песок. А затем снова появляется более чистым, более блестящим, более широким.

Таким образом, приобретенное ранее совершенство создает более счастливое существование, а утраченное – замедляет его наступление. Этот закон Любви должен повсюду господствовать всевластно до окончания века (Кальпы).

Что противодействует ему?

Братия, ему противодействует мрак!

Этот мрак питает невежество и заблуждение, вследствие которых вы принимаете призраки за истину, вы жаждете вожделений и привязываетесь к вожделениям, порождаящим все скорби. Вы, желающие вступить на средний путь, начертанный светлым разумом, облегчаемый кротким спокойствием, Вы, желающие идти великим путем Нирваны, – послушайте ЧЕТЫРЕ СВЯТЫЕ ИСТИНЫ.

ПЕРВАЯ ИСТИНА О СТРАДАНИИ.

Не заблуждайтесь! Прославляемая вами жизнь ничто иное, как продолжительная агония; одни только скорби ее постоянны; радости ее подобны блестящим, быстро улетающим птицам.

Скорбите о рождении, скорбите о беспомощном детстве, скорбите о пылкой юности, о мужественной зрелости, о холодной седой старости и о всепожирающей смерти – в них ведь заключается вся жизнь ваша.

Сладка страстная любовь, но пламя костра обнимает грудь, на которую мы склонялись, и уста, которые мы покрывали поцелуями; достолавно могущество воинов-победителей, но коршуны клюют тела героев и царей.

Прекрасна земля, но все обитатели ее лесов замышляют взаимное убийство из жажды сохранить свое существование.

Небеса блещут сапфиром, но когда умирающие от голода люди молят о помощи, они не дают им ни капли воды.

Спросите больного, спросите скорбящего, спросите одинокого старика, с трудом передвигающего ноги: Хороша ли жизнь?

Каждый из них скажет: “Разумно дитя, плачущее при

рождении на свет!”

ВТОРАЯ ИСТИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ СТРАДАНИЯ.

Какое горе происходит само по себе, а не от желания? Ощущение и ощущаемое соединяются и зажигают быстро воспламеняемую искру страсти. И вот загорается тишина – жажда бытия, жажда наслаждений. Вы привязываетесь к призракам, останавливаетесь на мечтах!

Обманчивый призрак личного существования вы делаете средоточением всего и создаете целый мир вокруг кажущихся видимостей.

Вы слепы ко всему высокому, глухи к тихому дыханию тихого неба Индры, вы не понимаете призыва к истинной жизни, скрытой от предпочитающих ложную. Вот почему все возрастают – распри и вожделения, порождаящие войны на земле; вот почему множатся муки обманутых сердец, текут потоки слез, возрастают страсти, похоти, вражда, ненависть;

за одним кровавым годом кровавою стопой следует другой, такой же, и там, где должны бы возрасти здоровые посевы, там расстилаются вредоносные корни, ядовитые цветы сорных трав; доброе зерно едва-едва находит себе место на земле.

Упоенная ядовитым напитком душа покидает тело, и мучимая новой жаждой Карма возвращается на землю; сознание снова создает телесность и становится жертвой новых самообольщений.

ТРЕТЬЯ ИСТИНА ОТНОСИТСЯ К УПРАЗДНЕНИЮ СТРАДАНИЙ.

Для достижения ее надо победить любовь к себе и жажду жизни, вырвать из сердца глубоко внедрившиеся в него страсти, утишить внутреннюю борьбу, заменить земную любовь любовью к вечной красоте, земную славу – славой победы над собой, земные наслаждения – жизнью богов, стремление к богатству – собиранием вечных сокровищ: сокровищ полезной деятельности, милосердия, кротких речей, чистых помыслов; эти сокровища не погибают в жизни, не уничтожаются в смерти. Тогда страдание упразднится, ибо жизнь и смерть прекратятся.

Как может гореть светильник, когда масло выгорело?

Старый печальный счет заключен, новый чист – человек достиг своей цели.

ЧЕТВЕРТАЯ ИСТИНА ЕСТЬ ИСТИНА О ПУТИ.

Этот путь, эта святая восьмеричная стезя, для всех открытая, для всех легка и доступен; он ведет прямо к миру и успокоению. Внимайте!

Многие тропинки ведут к тем снежным вершинам, вокруг которых выются золотистые облака; путник может достичь этого нового мира, ступая или по крутизнам, или по отлогим скатам.

Крепкие ноги могут отважиться идти по крутой, изрытой опасной дороге горного хребта;

Слабые должны постепенно подниматься по извилистому пути, часто останавливаясь для отдыха.

Такова и восьмеричная стезя, приводящая к миру, она идет или отлогим, или крутым подъемом.

Твердые души спешат, слабые медлят, но все

достигают озаренных солнцем вершин.

Первая ступень есть Истинная Вера. Идите вперед, помня Дхарму, избегая злых дел, не забывая о Карме, создающей судьбу человека, постоянно обуздывая свои чувства.

Вторая – Истинная Решимость. Смотрите доброжелательно на все живущее, умертвите в себе злобу, гнев, корысть; пусть вся ваша жизнь будет подобна тихо веющему ветерку.

Третья – Истинное Слово. Стерегите уста ваши, как вход в обитель царя! Пусть ради этого царя каждое слово ваше будет спокойно, приветливо, благосклонно.

Четвертая – Истинное Дело. Пусть каждое действие ваше служит к исправлению ошибки, к развитию добра. Как серебряная нить сквозит сквозь стеклянные бусы, так любовь должна сквозить через все ваши поступки.

Дальше идут четыре более высокие пути – только те могут вступить на них, кто покончил со всем земным – Истинная Чистота, Истинный помысел, Истинная Любовь к уединению, Истинное созерцание.

Не пытайтесь возноситься к солнцу, вы, неокрыленные души!

Нижние слои воздуха более мягки, отлогие пути более безопасны и изведаны; только сильные могут покинуть родное гнездо.

Я знаю, любовь к жене и к детям дорога; приятно иметь друзей, приятно пользоваться удовольствиями своего возраста, благотворно не оскудевать в благодеяниях; отраднo испытывать жизненные волнения, хотя и призрачные, но заманчивые. Если хотите жить такой жизнью – живите; присущую вам слабость обратите в золотые ступени и, пребывая среди своих фантазий, возвысьтесь до более высоких Истин.

Таким образом вы достигнете светлых высот и найдете более легкий путь ввысь, менее тяжелое бремя грехов и более твердую волю для освобождения себя от уз чувственности и для следования по стезе.

Кто начинает так, поднимается на первую ступень; он знает святые истины, восьмеричную стезю; с помощью многих или немногих перевоплощений он достигнет благословенного убежища – Нирваны.

Кто достигает второй ступени, тот свободен от сомнений, обольщений и внутренней борьбы, все вожеления им побеждены; его не обманут ни жрецы, ни книги; ему осталось прожить еще только одну жизнь.

Дальше находится третья ступень; на нее восходит дух твердый и чистый, возвысившийся до любви ко всем живым существам, до полного мира. Когда его жизнь окончится, темница жизни рушится.

Но есть и такие существа, которые заживо достигают наивысочайшей четвертой ступени святости, становятся Буддами, чистыми душами.

Подобно свирепым врагам, убитым храбрым воином, во прахе лежат по этим ступенькам десять главных пороков. Первые три: Себялюбие, Обман и Сомнение; два следующие: Вражда и Похоть.

Победитель этих уже прошел три ступени из четырех; ему остается еще победить: Любовь к земной жизни, Стремление к небу, Самовосхваление и Гордость.

Как тот, кто, достигнув снежной вершины горы, не видит над собой ничего, кроме безграничного голубого неба, так и тот, кто убил все пороки, достигает границ Нирваны.

Боги стоят ниже него и завидуют ему; его не тревожит разрушение всех трех миров. Вся жизнь прожита им: все смерти умерли для него. Его Карма не будет более создавать себе новых жилищ.

Если же кто-то станет учить, что Нирвана есть жизнь, ответьте ему, что он заблуждается; он не знает ее, не знает, что такое свет без светильника; не знает, что такое блаженство вне пределов времени и бытия. Вступайте на стезю! Нет скорби худшей, чем вражда! Нет страдания тяжелее страсти, нет обмана грубее обмана чувств!

Вступайте на стезю! Тот сделал большой шаг по ней, кому удалось победить хоть одно греховное побуждение.

Вступайте на стезю! По ней течет животворный поток, утоляющий всякую жажду! На ней цветут бессмертные цветы, покрывающие весь путь радостью! На ней ждут вас многие сладкие быстролетные часы! Сокровище Закона драгоценнее алмазов, его сладость слаще меда; наслаждения, доставляемые им, неизмеримо выше всяких наслаждений!

Чтобы жить по Закону, заметьте себе

Пять истинных правил:

1. Не убивай из сострадания и ради того, чтобы не лишить жизни малейшее существо, стремящееся к совершенствованию.

2. Давай и принимай свободно. Но не вымогай ничего чужого насилием, хитростью или обманом.

3. Не лжесвидетельствуй, не клевети, не лги: правда твоих слов служит выражением внутренней чистоты.

4. Избегай пищи и питья, затемняющих разум: ясный дух, чистое тело не нуждается в соке сомы.

5. Не касайся жены ближнего своего: не свершай плотских грехов, противных закону и добрым нравам.

Сие есть слово Учителя об обязанностях к отцу, к матери, к детям, к товарищам, к друзьям; Учителя, наставляющего тех, кто слишком слаб, чтобы следовать горнему пути; кто должен устроить свою плотскую жизнь так, чтобы она проходила безупречно в делах милосердия;

кто, сохраняя чистоту, почтительность, терпение, сострадание, стремится к приобретению сил для первых шагов по восьмеричной стезе;

кто постиг, что все злое есть плод зла, происшедшего в прошедшем, все доброе – плод прошлого добра;

кто уразумел, что чем полнее победа человека над самим собой, чем обширнее путь к следующей ступени совершающегося восхождения, тем чище грядущее перевоплощение.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ!

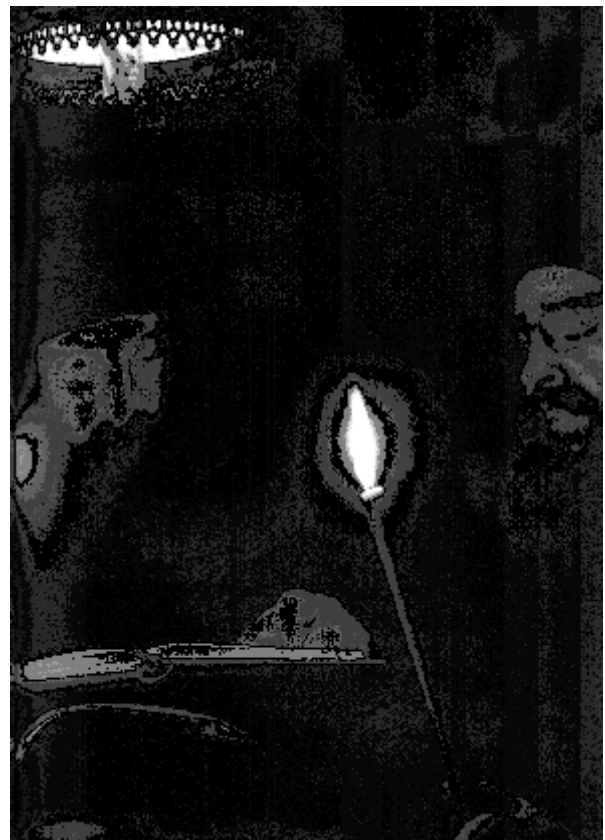
Молитва-медитация с точки зрения науки

(фрагменты из книги “ПРАКТИКА МОЛИТВЫ В ХРИСТИАНСТВЕ, ИСЛАМЕ, БУДДИЗМЕ, АГНИ ЙОГЕ. НАУКА О МОЛИТВЕ. ВЕСТИ ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ”)

У пытливого и взыскательного читателя может возникнуть вопрос – «А разве молитва и медитация – это не разные понятия и процессы?» Во всех рассмотренных религиях есть время молчания, когда сердца человеческого касается «Вестник Указа»: «Молчанием приму сияние истины». В христианстве – безмолвная молитва, как тишина-устремление после словесных молитв. В исламе молитва без слов – это предстояние перед Аллахом. В буддизме – бессловесная концентрация на образе, символе, мандале. Буддисты знают, что качественной медитации не будет без обращения к Высшему, без сознательного полёта к Нему – либо образом, либо мантрой. Ведь не обязательно словами обращаться к Высшему.

Таким образом, имеет место термин молитва-медитация по сходству процессов, происходящих в нервных центрах человека во время моления и медитации. Тем более мы можем говорить лишь о начале внутреннего интимно-духовного процесса, задавать только исходные данные путешествия внутрь себя, дальше начинается индивидуальное путешествие-общение с Высшими мирами. Этот путь неповторим у каждого в зависимости от стараний и состояния духа. Это внутренний промысел каждого – борьба, испытания, награда, познание правды. И поэтому, не важно, как будет называться устремление к Высшему – суть его будет одна.

Практически все научные данные подтверждают то, что описанные ниже факты характерны для **всех религиозных конфессий**. То есть различие верований имеет второстепенное значение в том случае, когда изучаются биофизические или физиологические процессы, происходящие в организме человека во время молитвы-медитации. Люди идут к Богу разными

способами, разными словами, разными обрядами и даже разным образом жизни, но их объединяет на этом пути не только духовное возвышение, но и физиология или физика энергетических процессов человеческого организма.

1. Учёные обнаружили четвёртое состояние мозга, которое наблюдается в состоянии молитвы –

деятельность коры головного мозга тормозится, но при этом человек находится в состоянии бодрствования. В Санкт-Петербургском институте имени В. М. Бехтерева профессором В. Б. Слёзиным (доктор биологических, кандидат медицинских наук, президент Санкт-Петербургской ассоциации психопунктуры, заведующий лабораторией психофизиологии) и Н. Я. Рыбиной (кандидат медицинских наук) сделано сенсационное открытие – во время молитвы открыто и зафиксировано четвёртое состояние мозга. В институт был приглашён настоятель одного из монастырей для записи его электроэнцефалограммы во время молитвы. Учёные обнаружили, что в полном сознании в молитвенном состоянии электроэнцефалограмма православного священнослужителя показывала полное выключение коры головного мозга. Человек сидел и молился, но у него полностью отсутствовал электрический импульс, свидетельствующий о работе коры.

До этого открытия наука знала три состояния сознания человека: бодрствование, медленный и быстрый сон, которые отличаются друг от друга характерами электрических импульсов в коре. Теперь стало известно и еще одно состояние – полное отключение электрической активности коры головного мозга при полном сознании. Выяснилось, что происходит полное отключение коры как во время медленного сна, так и во время молитвы. Получается, что молитвенное состояние так же свойственно и необходимо человеческому организму, как и три ранее известных [1]

2. Только молитва-медитация может снять патологические очаги в мозге, что доказывает её необходимость, такую же, как акт дыхания, питания и др. Профессор Слёзин делает предположение: «Мне кажется, хотя пока я не могу этого доказать, что сознание начинает существовать вне тела. На электроэнцефалографе это выглядит следующим образом. В моменты бодрствования кора головного мозга взрослого человека генерирует альфа- и бета-ритмы биотоков с частотой от 8 до 30 герц. Когда же люди погружались в молитву, происходило замедление ритма биотоков до 3 герц. Эти медленные ритмы носят название дельта-ритмов и наблюдаются только у младенцев до двух-трёх месяцев. У некоторых обследуемых энцефалограф показывал полное отсутствие альфа- и бета-ритмов, только дельта-ритмы. С точки зрения нейрофизиологии эти люди становились в буквальном смысле слова «как младенцы» [2]. Вспомним слова Христа из «Евангелия от Матфея»: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное...» [3].

«Аналогичные замедления мы проследили у католического ксендза и у муллы. Совсем другая картина наблюдается в мозгу во время медитации. Частота альфа-ритма, наоборот, возрастает – как будто

человек решает сложную задачу» [2]

В жизни человека наблюдаются переходы одного состояния сознания в другое, существуют системы торможения, отключения. Когда в жизни человека по его воле отсутствует необходимое для него четвертое физиологическое состояние мозга, то, видимо (как полагают учёные), происходят какие-то негативные процессы. Как доказал эксперимент, без внедрения в практику молитвенного состояния трудно разрушить эти «очаги». Отсюда и целительные свойства молитвы. Во время настоящей молитвы происходит уход от реальности, что приводит к разрушению патологических связей. Уходя от мира, от образов патологии, человек способствует своему выздоровлению. Четвертое состояние – это путь к гармонии.

Исследования дали возможность сделать еще некоторые открытия. Так, было выяснено, что уныние, тяжелый рок уводят человека от состояния гармонии, также вызывая в коре мозга электрические импульсы, но близкие к эпилептическому припадку [1].

3. В результате молитвы-медитации замедляется сердечная деятельность. Ещё в 1935 г. французка Броссе, учёная и врач, заметила, что у опытных индийских йогов во время медитации замедляется сердечная деятельность. Это можно считать началом исследований изменений в организме во время медитации йогов и монахов японского дзен-буддизма ([4], с. 28-30).

4. В результате молитвы-медитации снижается обмен веществ ([4], с. 28-30).

5. В результате молитвы-медитации дыхание становится глубже, а дыхательные паузы длиннее, организм успокаивается. Многие из приобщённых учёными к медитационной практике фиксируют в первое время в основном физиологические изменения. Их дыхание становится глубже, а дыхательные паузы длиннее, организм успокаивается. Эти люди испытывают, как правило, непроизвольное чувство расслабления и освежённости ([4], с. 28-30).

6. Во время фаз глубокой медитации у опытных медитирующих наблюдалась спонтанная остановка дыхания. Особое впечатление на учёных произвёл тот факт, что во время фаз глубокой медитации у опытных медитирующих наблюдалась спонтанная остановка дыхания. Эти паузы длились в среднем 20 секунд и достигали максимальной продолжительности в 67 секунд, что свидетельствовало о состоянии экстремального расслабления ([4], с. 28-30).

7. Аналогично изменяется и сердечная деятельность. Количество биений сердца сокращается на 3-10 в минуту. А количество крови, перекачиваемой сердцем, сокращается на 25%. Можете представить себе, какой отдых получает при этом сердце, особенно на фоне сегодняшних стрессов, когда оно

функционирует с большими нагрузками ([4], с. 28-30).

8. В результате молитвы-медитации наблюдаются тепловые ощущения. Прежде всего, тепло ощущается в руках и ногах. Это связано с улучшением кровообращения во время медитации. Например, кровообращение в нижней части руки увеличивается на 30%. Кровеносные сосуды расширяются и таким образом облегчается циркуляция крови.

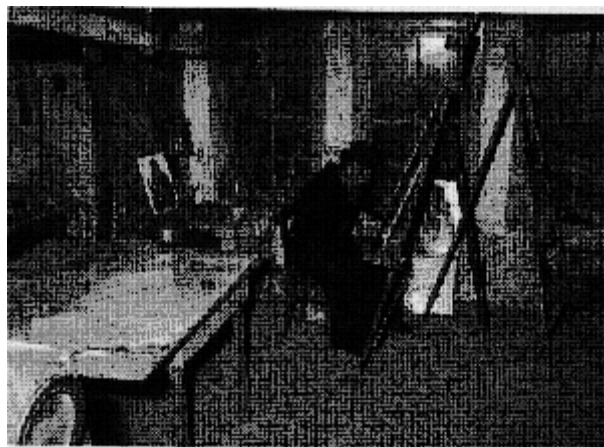
Кроме того, медитирующие ощущают токи тепла, поднимающиеся вдоль спины к голове. Иногда эти ощущения совпадают с впечатлением, что некоторые части тела, например голова или ноги, становятся тяжелее. Когда это ощущение тяжести проходит, наступает ощущение прилива энергии. Прилив энергии иногда распространяется по всему телу так, что чувствуешь себя, «как заряженная батарея» ([4], с. 28-30).

9. В результате молитвы-медитации установлено увеличение притока крови во время медитации в лобные части головного мозга на 65% по сравнению с обычным сидячим состоянием. Это необычное увеличение притока крови в области мозга является отличительным признаком расслабленного состояния при медитации ([4], с. 28-30).

10. В результате молитвы-медитации снижается содержание молочной кислоты в крови. Во время стрессовых ситуаций и нервных потрясений содержание этого компонента, наоборот, увеличивается, т.е. «медитационное состояние» противоположно стрессовому и нервному ([4], с. 28-30).

11. В результате молитвы-медитации концентрация стрессового гормона кортизола в крови и моче снижается по сравнению с предмедитационным состоянием на 37%, что также свидетельствует о снижении стрессового уровня ([4], с. 28-30).

12. В результате молитвы-медитации повышается сопротивление кожи. Другим критерием стрессового уровня у медитирующих служит психогальваническая реакция кожи (ПГР), или сопротивление кожи. Чтобы измерить её на коже, укрепляют электроды, например на правой руке, и пропускают слабый ток. Если вы находитесь в спокойном, расслабленном состоянии, то кожа у вас сухая и у неё большее электрическое сопротивление. Во время напряжённой ситуации, например на экзамене, или при решающем разговоре, наоборот, сопротивление кожи понижается, так как руки потеют и становятся мокрыми. Во время медитации электрическое сопротивление кожи возрастает быстрее, чем при глубоком сне. Это является ещё одним подтверждением того, что медитационные упражнения приводят организм в состояние полного расслабления ([4], с. 28-30).

13. В результате молитвы-медитации наблюдается полная гармонизация всех отделов мозга. Особый интерес представляют изменения во время медитационных упражнений, отражающиеся в диаграммах биотоков мозга. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) отображает электрическую активность мозга. В определённых точках черепа крепят электроды и детектируют электрические колебания. Записанные биотоки расшифровывают по следующим параметрам: частота, амплитуда, форма, распределение и частотность. Различные по частоте виды биотоков соответствуют различным физическим и психическим состояниям:

1. дельта-волны: сон (менее 4 герц);
2. тета-волны: сонливое состояние, засыпание, а также радостное, спокойное, субъективно приятное состояние и творческие процессы (4-7 герц);
3. альфа-волны: расслабленное бодрствование (8-13 герц);
4. бета-волны: активное мышление, концентрация (более 13 герц);

Во время медитации вначале преобладают альфа-волны, которые распространяются от затылочных к лобовым частям мозга. Это свидетельствует о состоянии расслабления психического бодрствования. Затем возрастает появление тета-ритмов – признак физического покоя и хорошего самочувствия.

В нормальном состоянии биоритмы мозга составляют хаотичную, смешанную, разрозненную картину различных по частоте видов волн, не совпадающих во временном графике. Во время медитации возникает необычная схожесть всех видов мозговых волн. Во всех точках черепной коробки царит единообразие частот и амплитуд.

Электрическая активность мозга у медитирующих выглядит более синхронно, части мозга начинают работать гармонично и пульсируют в определённой степени в едином ритме.

Исследователи мозга долгое время искали на ЭЭГ специфические признаки медитационного состояния, пока в 1974 г. Лайвин при помощи нового метода обработки данных не обнаружил когерентность. Когерентность означает, что колебания, регистрируемые электродами, размещёнными на

различных, удалённых друг от друга участках черепной коробки, находятся в фазе.

Явление когерентности возникает уже после первичной медитации. Чем длительнее и регулярнее занятия, тем сильнее становится когерентность в различных частотных диапазонах. ЭЭГ у опытных медитирующих показывает одновременную когерентность колебаний различных частот, которая сохраняется всё чаще и чаще и при повседневной деятельности.

Во время медитирования согласованность, обмен информацией между обоими полушариями улучшается. Из исследований творческих процессов известно, что творческие достижения зависят во многом от информационного обмена мозговых полушарий. Медитация стимулирует мозговую активность

Исследователь мозга Банкуэт установил три различных формы интеграции мозговой деятельности при медитационной практике:

1. Интеграция левого и правого полушария мозга. Она образует основу для гармонизации, с одной стороны: интуиции, силы воображения, творческой потенции, а также чувств, – т.е. свойств и способностей, присущих правому мозговому полушарию, – и, с другой стороны: интеллектуальных центров левого полушария.

2. Интеграция поверхностных и глубинных участков мозга, что способствует взаимодействию между умственной активностью и движениями, улучшает сенсорно-моторную координацию, например сокращение времени реагирования, что подтверждают и другие исследования.

3. Интеграция между отделами мозга, отвечающими за сознательную мыслительную активность, и теми, которые управляют основными жизненными процессами, ведёт к бесперебойному взаимодействию тела и мысли ([4], с. 31-34).

14. В результате молитвы-медитации снижается уровень преступности в населённом пункте. Учёные заметили очень важную закономерность. Исследования в 1980, 1981 и 1984 гг. в Северной Индии, Пуэрто-Рико и на Филиппинах выявили особое значение медитации в ситуациях значительных общественных беспорядков. Число террористических актов и демонстраций с применением насилия в этих регионах снижалось при росте числа медитирующих.

В 12 американских городах проводились исследования по влиянию медитации на уровень преступности. Было замечено снижение этого уровня после того, как число медитирующих достигает 1% от общего числа жителей этих городов. Это революционное открытие послужило стимулом для целого ряда новых социологических исследований. Всего их было проведено на сегодняшний день свыше 30. Они подтвердили, что в данном случае можно говорить о новом механизме социальных изменений ([4], с. 166-167).

15. В результате молитвы-медитации оказывается существенное влияние на результаты обучения и рост интеллекта. В результате изучения медитации выяснилось, что она оказывает существенное влияние на результаты обучения и рост интеллекта. В одном из предместий Найроби, в районе трущоб, в классах начальной школы ежегодно успешно заканчивали обучение лишь 30% учащихся. После того, как в этой школе 200 учеников овладели трансцендентальной медитацией и занимались ею регулярно два раза в день, в следующий класс перешло через год 75%! В одной элитарной школе в Мадрасе (Южная Индия) ежегодно проводятся заключительные экзамены для учащихся всего штата, дающие право на поступление в высшее учебное заведение. Обычно в число 15 лучших учеников штата из этой гимназии попадали один или два ученика. После того как большая часть гимназистов изучили медитацию и 12 месяцев регулярно занимались ею на уроках, на следующем заключительном экзамене в числе 15 лучших федерального штата было уже восемь кандидатов из этой школы!

Физик и исследователь медитации Домаж следующим образом объясняет рост интеллекта у медитирующих: «Похоже, что правило «развитие интеллектуальности через состояние покоя» отвечает общему закону природы, открытому физикой и справедливому для всех природных систем. Этот закон – третий закон термодинамики – гласит, что энтропия (хаос) уменьшается с понижением температуры (активности), и что условием нулевой энтропии (абсолютного порядка) является температура, близкая к абсолютному нулю. И действительно, область, близкая к абсолютному нулю, отличается в физических системах тенденциями к когерентности и синхронности. Здесь просматривается близкая аналогия с синхронностью биотоков мозга, возникающей при состоянии глубокого покоя во время медитации. Для лучшего сравнения

давайте говорить об «умственной температуре», степень которой соответствует определённой умственной и физиологической активности мозга. Когда последняя систематически снижается посредством постоянных медитационных упражнений, мы можем наблюдать в человеческом разуме процессы, напоминающие процессы в физических системах в соответствии с третьим законом термодинамики. По аналогии можно утверждать, что мозговой активности человека, а следовательно, и мышлению свойственна упорядоченность. Медитация способствует росту упорядоченности тем, что она позволяет разуму придерживаться общих, естественных моделей».

Если медитация следует общим законам, действительным для всех природных систем, то становится понятно, почему у медитирующих даже в зрелом возрасте происходит развитие интеллектуальных способностей ([4], с. 128-129).

16. Во время медитации-молитвы деятельность теменной области, ответственной за ориентацию, тормозится. При этом очень активны лобные доли.

Сканирование мозга, производимое во время медитации и молитв, показывает поразительно низкую активность в задней верхней теменной доле. Авторы называют расположенный там пучок нейронов «областью, ассоциированной с ориентацией», потому что главной функцией этих нейронов является ориентировка тела в физическом пространстве. Люди с поражением этой области с трудом находят дорогу даже в окрестностях собственного дома. Когда эта область находится в состоянии нормальной спокойной активности, человек чётко ощущает различие между собственной личностью и всем окружающим. Когда же она пребывает в пассивном, «спящем» состоянии — в частности, при глубокой медитации и молитве, это различие теряется и, следовательно, границы между личностью и миром расплываются. Не это ли происходит с молящимися, которые чувствуют присутствие Бога, или с медитирующими, которые вдруг начинают ощущать свое единение с Вселенной?

Для проведения экспериментов исследователи с помощью своих коллег, занимавшихся тибетским буддизмом, отобрали восемь монахов, имевших опыт

в медитации и согласившихся на сканирование мозга. Добровольцы приходили в лабораторию по одному, и техник вводил им в руку интравензную трубку. Затем подопытным предлагалось медитировать, сосредоточиваясь при этом на каком-то единичном образе, обычно — на некотором религиозном символе. Цель эксперимента состояла в том, чтобы зафиксировать момент, когда ощущение человеком себя или своего «Я» (self) начинает растворяться и он начинает ощущать себя слившимся с мысленно выбранным для медитации образом. Как описывает это Майкл Бейме, один из медитировавших и одновременно участник исследовательской группы, такой переход ощущается, как утрата границы. Как будто бы фильм вашей жизни прервался, и вы вдруг увидели тот пучок света, который проектировал этот фильм на экран.

Когда находящийся в состоянии медитации подопытный человек начинал ощущать появление чувства своей слитности с образом (обычно это происходило примерно через час после начала эксперимента), ему в вену вводили глюкозу с «мечеными атомами». В течение нескольких минут эти «меченые атомы» достигали мозга и распределялись по различным его участкам, собираясь в большем количестве там, где ток крови был сильнее, то есть там, где активность мозга была выше. Измеряя после этого сканером радиоактивность в разных участках мозга, исследователи получали моментальный снимок мозговой активности в процессе медитации. По окончании эксперимента это распределение активности сравнивалось с ее распределением в состоянии покоя.

Оказалось, что во время медитации очень активны лобные доли, отвечающие за абстрактное мышление. Они всегда начинают работать интенсивнее при концентрации внимания на какой-нибудь конкретной задаче. Зато теменная область, ответственная за ориентацию, замирала.

Ученые предположили, что по мере развития у медитирующего индивидуума чувства слияния, единения с внешним по отношению к нему религиозным образом он, этот индивидуум, постепенно отключает теменную область от обычных сигналов, связанных с ощущением своего «место- и времяположения», которые помогают ему отграничить образ собственного тела от внешнего мира. Наблюдение за людьми во время медитации показывает, что они действительно отключают свое восприятие внешнего мира. Их больше не беспокоят приходящие извне образы и звуки. Поэтому, возможно, их теменная доля не получает более никаких входных сигналов. Лишенная своего нормального «питания», теменная область перестает нормально функционировать (что проявляется в снижении активности этого участка), и человек чувствует, как будто граница между ним и всем остальным начинает растворяться и исчезать. А поскольку для него исчезают пространственный и временной «контекст», его охватывает чувство бесконечного пространства и вечности.

Учёный Ньюберг уже наблюдал сложное

взаимодействие разных отделов мозга во время духовных практик, например у францисканских монахинь во время молитвы. В отличие от буддийских монахов, у них к созерцанию подключалась речь, так что активизировались и ответственные за нее части мозга. В остальном наблюдалось сходство: у человека, погруженного в себя, область внимания возбуждалась (лобные доли – прим. сост.), а область ориентации тормозилась независимо от конфессии [5].

17. В процессе молитвы-медитации эмоциональный мозг маркирует как особо важные переживаемые внутри события, что создаёт переживание состояния необычности. Во время молитвы и медитации человек чувствует единение с Вселенной. Такой опыт несет в себе также большой эмоциональный заряд, сообщающий человеку чувство благоговения и глубокого смысла происходящего. Нейрофизиологи полагают, что появление этого чувства связано с другим участком мозга, отличным от теменной доли, а именно — с так называемым эмоциональным мозгом, лежащим глубоко внутри височных долей в боковых участках мозга, под его большими полушариями.

Этот участок мозга составляет часть так называемой лимбической системы, расположенной на внутренней стороне больших полушарий и регулирующей деятельность внутренних органов, инстинктивное поведение, эмоции, память и т.п. По мнению некоторых специалистов, этот участок возник в самом начале нашей эволюции. Ныне его функциями являются наблюдение за нашим жизненным опытом и маркировка особо важных для нас событий и образов, например, облика близкого человека. При такой «маркировке» данное воспоминание как бы помечается неким эмоциональным ярлыком, означаящим «это важно».

Ученые считают, что во время интенсивного религиозного переживания «эмоциональный мозг» становится необычно активен, маркируя всё, переживаемое в этом состоянии, как «особо важное». Такая гипотеза могла бы объяснить, почему люди, пережившие такой религиозный опыт, затрудняются объяснить его другим. Вот как комментирует это Джеффри Сейвер, невролог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе: «Содержание глубокого религиозного переживания — его визуальные и чувственные компоненты — точно те же, что и обычные, каждодневные переживания любого человека. Но височнодольная система «эмоционального мозга» маркирует эти моменты религиозного опыта индивидуума как чрезвычайно важные состояния, сопровождаемые ощущениями большого удовольствия и гармонии. Когда такой опыт пытаются описать другим, удается передать только его содержание и чувство его необычности, но никак не сопровождающие его внутренние ощущения».

Имеется много свидетельств, подтверждающих важность «эмоционального мозга» для религиозного

опыта. Наиболее известны показания людей, страдающих эпилептическими припадками и рассказывающих о неких «глубоких прозрениях» во время этих припадков. По мнению Сейвера, «это напоминает рассказы людей, переживающих религиозно-мистическое откровение, когда их охватывает такое чувство, будто их «Я» становится прозрачным и сквозь его пустоту (и «пустоту» внешней реальности) они видят «реальность» более высокого порядка». Не случайно, замечает Сейвер, многие эпилептики имеют склонность к мистическим переживаниям. Так, Достоевский писал, что во время своих эпилептических припадков он «прикасался к Богу». Список религиозных мистиков, которые, по предположениям, могли быть эпилептиками, включает апостола Павла и Жанну д'Арк.

Богатством ощущений, которое приносит в повседневную жизнь резкая активизация «эмоционального мозга», можно объяснить, почему все религии придают такое большое значение ритуалам, утверждает Ньюберг. Принудительные и стилизованные церемониальные действия вырывают людей из обыденности и помогают «эмоциональному мозгу» маркировать их как значительные. К тем же результатам, кстати, может привести и религиозная музыка, вызывая то ли возбуждение, то ли тихое блаженство. Об этих наблюдениях докладывали японские исследователи еще в 1997 году [5].

18. В результате молитвы-медитации накапливается так называемая психическая энергия, которая отлагается в организме в виде вещества, обладающего целительными свойствами. Наиболее вероятными кандидатами на роль биохимических

носителей отложений психической энергии являются особые структурные компоненты мембран (оболочек) нервных волокон – фосфоинозитиды и их производные, фосфоинозитолы, или, говоря научным языком, вещества-метаболиты фосфоинозитидного цикла. В начале 80-х годов было обнаружено, что эти молекулы играют ключевую роль во взаимодействии живых клеток с окружающей средой, а также в регуляции различных внутриклеточных процессов [6].

Составитель: Ю.Б. Дворников

Список использованной литературы:

1. Валентина Казак, Журнал «Русский дом» № 7,

1999 г., г. Санкт-Петербург
 2. Игорь Черкасов, Газета «Комсомольская правда», 20 ноября, 2001 г
 3. Библия /Книги священного писания Ветхого и Нового завета/ издание Московской Патриархии, Москва, 1990 г.- 1372 с. /Евангелие от Матфея/
 4. Готвальд Ф,-Т., Ховальд В. Помоги себе сам. Медитация. (Практикум делового человека). Пер. с нем. М.: СП «Интерэксперимент» 1992, 174 с.
 5. «Бог в Нас или биологическая предпосылка медитации»,
www.rususa.com/link/news/6/1729.htm
 6. Berridge M.J. Inositol triphosphate and calcium signalling // Nature. 1993.

В 1989 году Нобелевский комитет присудил премию Мира Его Святейшеству Далай-ламе XIV. С получением этой почетной награды глава находящегося в изгнании правительства Тибета вошел в число мировых лидеров, чьи усилия по разрешению сложнейших социальных проблем современности известны всему миру.

Далай-лама XIV (Тензин Гьяцо) родился в 1935 году в крестьянской семье в провинции Амдо Восточного Тибета. В возрасте двух лет он был опознан знаменитыми ламами, входившими в состав специальной поисковой группы, в качестве четырнадцатого перерождения Далай-ламы. Когда ему исполнилось четыре года, его отвезли в столицу Тибета Лхасу и провозгласили духовным правителем страны, Далай-ламой XIV. После вторжения китайской армии в Тибет в 1950 году и последовавшего за этим восстания 1959 года Далай-лама вместе с сотнями тибетских беженцев вынужден был отправиться в Индию. Там он стал главой Правительства Тибета в изгнании. Разработал демократическую конституцию и основал главные институты и учреждения, необходимые для выживания тибетского народа и сохранения его культурных традиций. Около миллиона человек из шестимиллионного населения Тибета погибли в результате китайского вторжения; из них только в Лхасе во время народного восстания 1959 года, по официальным данным самих китайцев, было убито 87 тысяч тибетцев. Но даже перед лицом этих страшных обстоятельств Далай-лама не теряет надежду и неуклонно настаивает на мирном, ненасильственном разрешении проблемы. В этой борьбе у него в руках только одно оружие – сила правды.

Сидней Пибуэн.

Предлагаемое ниже Обращение Далай-ламы XIV является яркой иллюстрацией деятельности, которую неустанно ведет этот удивительный человек в суровых условиях, находясь в изгнании.

Обращение Далай-ламы XIV на вечернем заседании по поводу вручения Нобелевской премии.

Братья и сестры,
 Для меня великая честь прибыть сюда с тем, чтобы поделиться с вами некоторыми из своих соображений.
 Я думаю, имеет смысл свести воедино некоторые моменты, которые я затрону в своей речи. Обычно я говорю на три основные темы: во-первых, выступая как человек и гражданин мира, о том, что каждый несёт ответственность за судьбу планеты; во-вторых, как буддийский монах, я ощущаю особую связь с миром духовности. Я пытаюсь внести свой вклад в этой области. В-третьих, как тибетец, я ощущаю огромную ответственность за судьбу тибетской нации. От имени этих несчастных и обездоленных людей я буду коротко

говорить об их заботах.
 Итак, во-первых, в чем состоит цель жизни для человеческого существа? Я думаю, что целью жизни является счастье. Есть ли цель в существовании Вселенной и галактик, мне неизвестно. В любом случае факт остается фактом: мы все вместе с другими человеческими существами живем на этой планете. И поскольку каждый человек стремится обрести счастье и избежать страданий, то совершенно ясно, что это

желание не является результатом воспитания или какой-то идеологии. Это нечто естественное. Таким образом, я считаю, что цель жизни заключается в обретении счастья, мира и радости. Следовательно, очень важно исследовать природу счастья и умиротворенности, выяснить их причины.

Я думаю, что здесь играют роль как умственный, так и физический фактор. Оба крайне значимы. Если их сравнить, то умственный фактор окажется важнее физического, превзойдет его по значимости. Это мы можем узнать из опыта своей повседневной жизни. Поскольку фактор ума более значим, то мы должны всерьез задуматься о наших внутренних качествах.

Далее. Я верю в то, что сострадание и любовь необходимы для обретения счастья и покоя. Эти ментальные факторы являются ключевыми. Я думаю, что в них заключается основной источник счастья или покоя. Что есть сострадание? С буддийской точки зрения, существуют различные его виды. Основная идея сострадания заключается не просто в чувстве близости или ощущении жалости. Скорее, при подлинном сострадании, как мне кажется, мы не только чувствуем боль и страдания других, но и становимся исполнены решимости преодолеть это страдание. Одним из аспектов сострадания является некое чувство решимости и ответственности. Таким образом, сострадание приносит нам покой и, кроме того, внутреннюю силу. Внутренняя сила – это совершенный источник удачи.

При столкновении с той или иной проблемой многое зависит от личного подхода к этой проблеме. В некоторых случаях, когда человек сталкивается с трудностями, он утрачивает надежду и решимость, что в конечном итоге приводит к депрессии. С другой стороны, если человек обладает определенным умственным настроем, то все его страдания способствуют упрочению его решимости, делают его более энергичным.

Обычно я говорю людям моего поколения, что мы родились в самый мрачный период за всю историю человечества. Это большое испытание. Это большое несчастье. Однако, если есть испытание, если нам брошен вызов, то у нас есть возможность принять его, возможность продемонстрировать свою силу воли и решимость. Поэтому, если взглянуть на эту ситуацию с такой точки зрения, то, я считаю, нашему поколению повезло. Такие вещи зависят от внутренних качеств, от внутренней силы. Сострадание по своей природе обладает большой мягкостью, спокойствием и теплотой, но не жесткостью. Его нелегко уничтожить, поскольку его отличает большая сила. Таким образом, сострадание очень важно и полезно.

Далее, если мы обратимся к человеческой природе, то любовь и сострадание являются основой человеческого существования. Согласно мнению некоторых ученых, плод, находящийся в материнской утробе, способен чувствовать, на него в значительной степени влияет ментальное состояние матери. Далее, опыт, полученный в течение нескольких первых недель

после рождения, играет решающую роль в увеличении объема мозга ребенка. В этот период самым важным фактором для здорового развития мозга является материнское физическое прикосновение. Это говорит о том, что для своего правильного развития наше тело нуждается в получении ласки и заботы.

Появившись на свет, первое, что мы делаем, это принимаем к материнской груди, т. е. сосем молоко. Конечно, ребенок может не знать о любви и сострадании, но он испытывает естественное чувство близости к объекту, служащему источником пищи. Если мать сердита или в дурном настроении, то это может нарушить обильное выделение молока. Это говорит о том, что с самых первых дней нашей человеческой жизни сострадание оказывает на нас решающее воздействие.

Сострадание и любовь могут переживаться на различных уровнях; некоторые из них, в большей степени, чем другие, смешаны с желанием или чувством пристрастной привязанности. Например, отношение родителей к детям представляет собой некую смесь желания и пристрастной привязанности с состраданием; любовь и сострадание, присутствующие в отношениях супругов, особенно в начале брака.

Другой вид любви и сострадания основывается не на том факте, что нам что-то кажется привлекательным и приятным, но на осознании того, что другой человек – точно так же, как и мы сами, – стремится к счастью и не желает страдать, поистине обладая полным правом обрести счастье и преодолеть страдания. Исходя из этого, мы чувствуем свою ответственность, ощущаем свою близость по отношению к этому существу. Это и есть истинное сострадание. Это связано с тем, что сострадание основывается на разуме, а не только на эмоциях. Как следствие этого, не имеет значения, каков подход другого человека – носит он негативный или позитивный характер. Имеет значение только то, что перед нами человек, чувствующее существо, которое испытывает боль или переживает радость. Нет никакого

резона не испытывать сострадания, если мы имеем дело с чувствующим существом.

Различные виды сострадания на первоначальном уровне носят смешанный характер, переплетаясь между собой. Некоторые люди считают, что определенные личности отличаются крайне негативным, жестким подходом к другим. Создается впечатление, что таким личностям совершенно чуждо сострадание. Однако, как мне кажется, в этих людях также присутствуют ростки сострадания. Причина такого мнения заключается в том, что даже эти люди очень ценят проявление заботы и ласки по отношению к ним. Способность ценить добрые чувства других людей говорит о том, что где-то глубоко внутри у них присутствуют ростки сострадания.

Сострадание и любовь не являются продуктом человеческой деятельности. Идеология – это продукт человеческой деятельности, в то время как эти два качества рождены самой природой. Очень важно признать эти природные качества – особенно в те моменты, когда мы, столкнувшись с проблемой, не можем найти ее решения. Например, как я думаю, китайские правители столкнулись с проблемой, которая частично является порождением их собственной идеологии, системы. Но когда они пытаются решить эту проблему за счет собственной идеологии, то проблема все время от них ускользает. Бывает, мы создаем проблемы в религиозной сфере – иногда причиной этому служит сама религия. Если мы будем решать эти проблемы религиозными методами, то совершенно ясно, что таким образом мы ничего не добьемся. Поэтому, я думаю, при столкновении с проблемами подобного рода очень важно обратиться к своим человеческим качествам. И тогда, как мне кажется, найти решение будет гораздо проще. Таким образом, я часто говорю, что лучший способ решения человеческих проблем – это решение через их человеческое понимание.

Очень важно признать изначальную природу человечности и ценность человеческих качеств. Образован человек или нет, богат или беден, принадлежит к той или иной нации, исповедует ту религию или другую, придерживается этой идеологии или какой-либо еще, – все это вторично и не имеет значения. Вернувшись к своей основе, мы видим, что все люди одинаковы. И тогда мы можем искренне произносить слова “брат” и “сестра” – они будут не просто красивыми словами, но и обретут некое значение. Мотивация такого рода автоматически служит развитию практики доброты. Это дает нам внутреннюю силу.

В чем цель моей жизни? В чем заключается моя ответственность? Нравится мне это или нет, я нахожусь на этой планете, и будет гораздо лучше, если я сделаю что-то для человечества. Таким образом, вы видите, что сострадание является истоком, или основой. Если мы позаботимся о том, чтобы культивировать сострадание, то увидим, что это повлечет за собой развитие и других положительных качеств.. Тема сострадания – это отнюдь не привилегия религии; очень важно знать, что это

касается человека вообще. Это вопрос выживания человечества. Сострадание – это не роскошь. Я сказал бы, что, скорее религия является до некоторой степени роскошью. Если у вас есть религия, это хорошо. Но совершенно ясно: прожить можно и без религии. Однако без этих основных человеческих качеств – любви и сострадания – обойтись никак нельзя. Без них мы не сможем выжить. Это вопрос нашего собственного внутреннего мира и равновесия ума.

Теперь давайте поговорим о человеке как о социальном животном. Если нам, например, не нравятся другие люди, нам все равно придется жить с ними вместе. Закон природы заключается в том, что даже пчелы и другие животные должны жить вместе, взаимодействуя между собой. Ключевым моментом в сотрудничестве, совместной работе является чувство ответственности. Но оно не может быть развито насильственными методами, как это пытались сделать в Восточной Европе и Китае. Для того, чтобы развить в уме каждого индивидуума чувство ответственности, умение заботиться об общих интересах больше, чем о своих собственных, нужно сделать колоссальное усилие. Подлинное чувство ответственности может быть развито лишь через сострадание и альтруизм.

Современная экономика не имеет национальных границ. Когда мы говорим об экологии, об окружающей среде, когда мы озабочены состоянием озонового слоя, то эти проблемы не могут быть решены силами одной личности, одного общества, одной страны. Мы должны работать вместе. Человечество нуждается в искреннем сотрудничестве. Основа развития добрых отношений между людьми и странами – это альтруизм, сострадание и умение прощать. Для того, чтобы незначительные разногласия в человеческом обществе не приобретали глобального характера, лучшим методом является умение прощать. Альтруизм и умение прощать – это основа объединения человечества. Тогда ни один конфликт, каким бы серьезным он ни был, не выйдет за пределы того, что можно считать подлинно человеческим.

Я хотел бы сказать, что я люблю друзей. Мне хочется, чтобы у меня было больше друзей. Я люблю улыбки. Это факт. Как появляются улыбки? Существует великое множество улыбок. Некоторые улыбки – саркастические. Некоторые – искусственные, так называемые дипломатические улыбки. Эти улыбки не вызывают чувства умиротворенности, скорее страх или подозрительность. Но настоящая улыбка дарит нам надежду, прилив сил. Если мы стремимся к настоящей улыбке, то сначала должны создать основу для нее. На всех уровнях человеческой жизни ключевую роль играет сострадание.

А теперь перейдем к вопросу насилия и ненасилия. Существует много уровней насилия и ненасилия. На уровне внешнего действия очень сложно провести границу между действием насильственным или ненасильственным. По сути, это зависит от мотивации, лежащей в основе такого действия. Если мотивация носит негативный характер, то даже при том, что

внешнее действие производит впечатление мягкого и спокойного, на более глубоком уровне оно насильственно. И напротив, жесткие действия и слова, порожденные искренней позитивной мотивацией, по сути являются ненасильственными. Другими словами, насилие обладает разрушительной силой, в то время как ненасилие конструктивно.

Когда дни становятся длиннее и солнце светит ярче, то появляется молодая травка, и мы соответственно чувствуем себя очень счастливыми. С другой стороны, осенью листья падают на землю – один за другим. Эти прекрасные растения как будто умирают, и мы не испытываем особого счастья. Почему? Я думаю, это происходит потому, что наша глубинная человеческая природа любит созидание и не любит разрушения. Естественно, любое действие, носящее разрушительный характер, противно человеческой природе. Созидательность – вот путь человека. Таким образом, мне кажется, что касается нашего изначального человеческого отношения к насилию, оно неприемлемо. Ненасилие – вот единственный путь.

Применив это к реальной жизни, следует сказать, что через насилие мы можем чего-то достичь. Но только за счет благополучия другого. Таким образом, если даже одна проблема и решена, одновременно с этим мы подготавливаем почву для возникновения другой проблемы. Лучший способ решать проблемы – через развитие взаимопонимания между людьми, взаимоуважения. С одной стороны, следует идти на уступки, с другой – всерьез задуматься о сути проблемы. Может быть, в результате этого и не будет достигнута полная удовлетворенность, однако что-нибудь да произойдет. По крайней мере, таким образом, мы избежим возникновения опасности в будущем. Ненасилие обеспечивает безопасность.

Еще до своего первого визита в Европу в 1973 году я уже чувствовал важность сострадания, альтруизма. Много раз я говорил о важности развития чувства универсальной ответственности. Иногда в течение этого периода у некоторых людей создавалось впечатление, что идея Далай-ламы несколько нереалистична. К несчастью, в западном мире идея ненасилия Ганди рассматривается как пассивное сопротивление, которое более уместно на Востоке. Жители Запада очень активны, они требуют немедленных результатов в том, что касается повседневной жизни. Но сегодня сама сложившаяся ситуация учит людей ненасилию.

Опять же, если ваши требования подкреплены разумными основаниями или причинами, то нет нужды прибегать к насилию. С другой стороны, когда для того, чтобы вам сделаны были уступки, разумных оснований нет, если вами движет лишь собственное желание, то в таком случае никакие доводы не сработают. И вам придется прибегнуть к силе. Таким образом, применение насилия – это признак не силы, а слабости. Даже в повседневных контактах между людьми, когда мы говорим серьезно и используем доводы, то нет нужды испытывать чувство гнева. Мы можем обсудить интересующие нас моменты,

аргументировав свою позицию. Когда мы оказываемся не в состоянии доказать свою точку зрения с помощью доводов, возникает чувство гнева. Там, где заканчиваются разумные обоснования, рождается гнев. Таким образом, гнев – это признак слабости.

А теперь, во второй части своей беседы, я буду говорить как буддийский монах.

В результате учащающихся контактов с представителями других традиций я со временем все больше укрепляюсь во мнении, что все религии могут трудиться сообща, несмотря на фундаментальные различия в их философских подходах. Любая религия ставит своей целью служение человечеству. Таким образом, различные религии могут трудиться сообща во имя служения человечеству, внося свой вклад в дело мира. Поэтому на протяжении последних нескольких лет я использую каждую возможность для того, чтобы установить более тесные отношения с представителями других религий.

Буддизм не принимает теорию Бога, или Создателя. Согласно буддизму, созидательная сила принадлежит исключительно собственным действиям человека или любого чувствующего существа. Некоторые говорят, что под определенным углом зрения буддизм можно рассматривать скорее не как религию, а как науку ума. Религия во многом связана с верой. Порой создается впечатление, что между образом мыслей, основанном на вере, и образом мыслей, в основе которого лежит эксперимент и при котором сохраняется скептическая позиция, существует огромная разница. До тех пор, пока вы не выясните что-то путем исследования, вы не захотите принять это как факт. С одной точки зрения, буддизм – это религия, с другой – отнюдь не религия, а наука ума. Буддизм может служить мостом между этими двумя позициями. Таким образом, руководствуясь именно этими убеждениями, я стараюсь укреплять связи с учеными, работающими в основном в областях космологии, психологии, нейробиологии и физики. Именно в этих областях мы можем делиться своими открытиями, внутренними постижениями, а также в некоторой степени работать сообща.

В третьих, я буду говорить о тибетской проблеме. Одна из критических, серьезнейших проблем, связанная с перенаселенностью Китая, была перенесена на почву Тибета. Если сегодняшняя ситуация продлится еще лет десять-пятнадцать, то тибетцы превратятся в незначительное меньшинство на своей собственной земле, произойдет нечто подобное тому, что случилось во внутренней части Монголии. Там численность коренного населения равна трем миллионам, в то время как китайского – приблизительно десяти миллионам. В Восточном Туркестане численность китайского населения возрастает с каждым днем. В Тибете численность коренного населения равна шести миллионам, в то время как китайского – уже около семи с половиной миллионов. Это действительно очень серьезная проблема.

Для того, чтобы достичь лучшего взаимопонимания и гармонии между китайцами и тибетцами – китайцы

W W W Селена Елена Вселенная W W W W

называют это единством родины, – первым необходимым условием создания базы для развития такого взаимоуважения является демилитаризация: сначала ограничить число китайских солдат, а затем вывести войска вообще. Это решающий момент. Также в целях установления мира в этом регионе, достижения мира и развития настоящих дружественных отношений между Индией и Китаем – двумя нациями, обладающими самой высокой численностью населения, – очень важно также сократить численность войск по обе стороны Гималайского хребта. В связи с этим один из моментов, о которых я продолжаю говорить, заключается в необходимости превращения Тибета в конечном итоге в зону ахимсы, в зону ненасилия.

Уже существуют явные свидетельства того, что в Тибете производится сброс ядерных отходов, а также

созданы заводы по изготовлению ядерного оружия. Это очень серьезно. Кроме того, ведется вырубка лесов, что включает в себе огромную опасность для окружающей среды. Здесь также необходимо восстановить уважение к правам человека. Эти моменты входят в мой Мирный план из пяти пунктов. Эти вопросы играют решающую роль.

Мы переживаем крайне трудный период. Меня обнадеживает оказанный мне вами теплый прием и получение Нобелевской премии Мира. Я благодарю вас от глубины своего сердца.

Осло, Норвегия, декабрь 1989 года.

Статья перепечатана с незначительными сокращениями из Сб. “Далай-лама. Политика доброты” ТОО “Путь к себе”, М., 1996.

t t t t t t t t t t t

Христианство как оно есть

Гималаи, Кавказ, Алтай “Славяно-Арийских Вед”

**“В Новую Россию Моя первая весть”.
 (“Агни Йога. Зов”)**

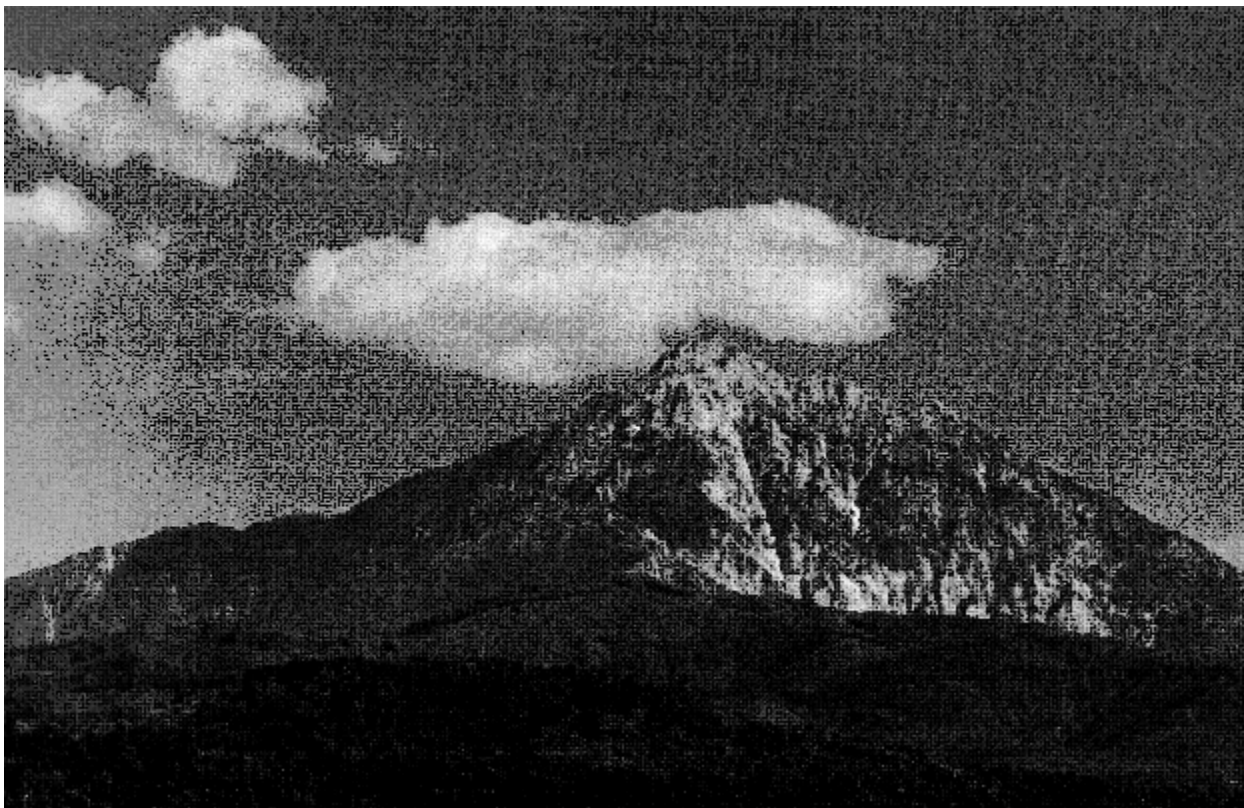
Легендарное Беловодье... Великий источник всему славяно-арийскому роду – сыновьям Великих Богов. “И провозглашаем мы Славу Богам нашим, кои и суть Отцы наши, а мы дети их. И будем достойны их чистотой телес и Душ наших, кои никогда не умрут, ибо все Боги светлые наши – источник хлеба нашего”. (Из “Славяно-Арийских Вед”).

Далеко, где-то на Востоке существует Беловодье – сказочная обитель вечной красоты, истины, источник

Знания, но одна из особенностей этой страны та, что не всякий может ее найти, доехать туда и проникнуть в неё, а только избранный – тот, кто позван.

Сокровенные сказания описывают диковинную страну, спрятанную от праздных людей высоко в горах. Страна Беловодье не сказка, а явь. В сказаниях народов она зовется всюду по-разному: “Страной Запертой”, “Страной Белых Вод и Высоких Гор”, “Страною Светлых Духов”, “Страною Живого Огня”,

K K K K K K K K K K K K K K K

“Страною Живых Богов”, “Страною Чудес”.

Первым тропами заповедными в Беловодье прошел монах, отец Сергей, и было это при Владимире Красное Солнышко.

Лишь через сорок лет после своего странничества вернулся в Киев отец Сергей, и повесть о дивном крае, рассказанная им, передавалась от поколения к поколению на протяжении многих веков. И вот, из глубины столетий до нас дошло “Сокровенное сказание о Беловодье”, записанное о. Владимиром.

“Страна Беловодье не сказка, а явь. В дивных обителях там пребывают лучезарные, долготерпеливые, сострадательные, милосердные и прозорливые Великие Мудрецы – Сотрудники Мира Высшего, в котором Дух Божий живет, как в Храме своем. Эти Великие Святые Подвижники, соединяющиеся с Господом, и составляют один Дух с Ним, неустанно трудятся в поте лица своего, совместно со всеми светлыми небесными Силами, на благо и пользу всех народов Земли.

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

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

Находящиеся там, живут, сколько хотят, и сколько им нужно. Для них остановлено время...” (Записано 15/27 июня 1893 года со слов о. Владимира, иеромонаха Вышенской Успенской пустыни, Тамбовской губернии, Шацкого уезда.)

О Беловодье есть сказание в “Славяно-Арийских Ведах”:

“Величавый и прекрасный небесный Ирий¹,
Украшающий всю Сваргу пречистую²,

Ниспадал с бескрайних небес на Ирийские горы³ в великой Азии⁴”. (“Источник Жизни”).

Из-за небесной чистоты вод Ирия тот край, в котором он протекал, нарекли Беловодьем – Страной Белой Воды. Иносказательно Беловодье – это “Белый Путь” совершенства, Закон Прави, данный Богом Родом всему славянскому роду.

Род – Породитель – неотъемлемая часть Единого Творца – Созидателя – Великого Рамхи. Он является Единым Богом – Покровителем всех Родов Расы Великой и потомков Рода Небесного. Он породил все сущее, Он – Отец и Мать всех Богов. В разные эпохи Он сходил, дабы поддержать равновесие миров Яви и Нави (мир Явленный и мир Духовный, посмертный), а также сохранить Знание (Веды) и дать Новый Завет в каждой из эпох.

Нисхождение Бога – суть его Сыновья, единые с ним. Всё, что существует в Мироздании, имеет Отца и Мать. Мироздание для созидания и творчества требует сотрудничества двух Начал – Мужского и Женского.

Находящийся в Высшем Мире, где нет форм, Абсолют есть Отец Мира; когда же начинается творческая деятельность, Абсолют выделяет из себя творческую энергию, которая в проявленном мире становится Сущностью и Матерью Вселенной, Матерью Мира. Абсолют есть Отец и Мать одновременно. В начале творения Всевышний (Вышень у славян и Вишну у индусов) дает Законы Прави для всех Звездных Миров.

Всевышний Сам есть Закон, и одновременно в нашей Вселенной Он проявляется, как Сын Закона.

Правь (правило) – ей подчинены Явь и Навь – это есть три Лица Всевышнего – Великий Триглав древних славян (Сварог, Перун, Святovit) – Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

Правь – это Бытие, Закон Коловращения (коло – круг, солнце, родник, род) Яви и Нави.

Символом Коловращения является Свастика, вращающаяся “посолонь”, по солнцу, по часовой стрелке. Свастика – это Тело, Душа, Дух, Совесть в человеке. Свастике соответствует небесный Чертог в славянской традиции – четвертый по счету. Если же Свастика вращается “осолонь”, против Солнца, то она является символом Нави.

Человеку Богами дарована возможность осознать законы Прави – познать цель своего существования, а также цель существования Вселенной и познать Золотой Путь развития.

Божественное знание, или энергия, творящая всё сущее, изливается из Всевышнего, как Животворящая Вода – Небесный Ирий. Бог нисходит к нам в своих энергиях, которые раскрывают бесчисленные имена Божии.

Одним из законов Прави является Закон Большого Колеса (День и Ночь Сварога). Сварог – первое лицо Триглава – Верховный Небесный Бог – Отец множества светлых Богов и богинь. Он сотворил (сварганил) земной мир (Мидгард – Землю) и Сваргу Пречистую – Обитель Богов.

12 Зодиакальных эпох составляют большое “коло” или сутки Сварога. Медленно вращается Колесо Космических Часов – звездное небо, и движет его Перун (Бог-Сын).

День Сварога (Золотой Век, эпоха Водолея или Сатъя Юга) – это древние эпохи, когда боги обитали на Мидгард-Земле вместе с людьми на Белом Острове, который находился, согласно “Книге Велеса”, на севере в Ледовитом океане.

И был великий праздник на Белом острове. И поднялся вихрь, и перед Богами явился на чёрном коне чёрный идол (Змей, Кашей) с юга. Он похитил с Алатогрского острова Золотых Быков и заморозил Белое море. Чёрный идол (Чернобог) похитил у людей священный Огонь (знание), и тогда настали по всей Мидгард-Земле холода или Лютая эпоха (ночь Сварога, или зима Сварога) – эпоха, когда люди утратили древнее знание и забыли Богов.

Чтобы спасти людей от начавшихся холодов, предводитель ариев – предков славянско-арийского рода – Яр (Арий, Солнце) вывел их на Алтай во время Первого Исхода вместе с Индрой. С Белого Острова вышли и вынесли ведическую веру предки индоарийцев, часть из которых стала славянами. Индра упоминается в “Славяно-Арийских Ведах” как “Бог наших мечей, Бог, знающий Веды”.

“Ведайте, люди Родов Расы Великой, что смысл жизни и процветание родов ваших покоятся на четырёх древних

основах, кои есть Вера, Совесть, Любовь и Воля”.

Вскоре второе похолодание заставило арийцев идти далее на юг, в край иньский (северный Китай, Индия, Иран). Арии были носителями стези Прави и Слави, и потому называли себя православными – прославляющими Миры Прави и Слави. Какие же потомки могут появиться у народа, который славит мир Прави? Точно такие же – Православные – совершенные физически и духовно. Термин “православие” был заимствован у староверов – инглигов и привнесен в христианство в XVII веке патриархом Никоном, а до этого христианство византийского толка называлось ортодоксальным, т. е. правоверным.

Вера, как считали наши предки, – это особая наука об идеале, призванная совершенствовать человека, а через него и весь мир.

Слово “Вера” толковалось славянами, как “ве” (ведать, знать) и “ра” (Ра – Солнце), т. е. завет Яра (Солнца), Ария, который оставил знание потомкам о стезе Прави или Законе восхождения по Златому Пути Духовного Совершенства и Развития.

Эта стезя имеет четыре ступени:

На первой ступени человек обязан служить обществу и близким;

вторая ступень означает напряжение разума, дабы постичь Веды, данные Богами для постижения Законов Бытия;

третья ступень – духовное знание, которое можно постичь, лишь став “послушцем” (учеником духовного учения – послушником). Пройдя эту ступень, человек становится волхвом от “валг” – “светить, блистать”. Волхв – высший ранг хранителя славянской мистической традиции, хранитель “царского пути”; здесь подразумевается распределение во Вселенной порядка, меры, законности и благочиния.

Высшая ступень – четвертая. Человек, достигший её, становится Просветлённым, Пробудителем Воли человечества. Древние славяне взошедшего на эту ступень называли Побудом (Будаем).

В древние времена достигших просветления ума именовали Буддами от слова “будить”. Будырями в “Книге Велеса” именуется древние славянские храмы: “Из будырен – храмов слава к Тебе возносится”. А колокола в христианские звонницы пришли из буддийских храмов, утренний благовест по-славянски именуется побудком.

Евангельское наставление о бодрствовании и противлении сонливости – основная тема всего восточного подвижничества; оно требует от человека полной сознательности на всех ступенях восхождения к совершенному единству с Богом.

Будда – это титул человека (как Арий, Спас, Спаситель), в котором пробудилась его индивидуальность, не подвластная смерти, видящая всё сущее таковым, каким оно является на самом деле, а не в кривом зеркале эмоций.

Пробуждение – это очищение сердца, в котором обитают эмоции, от зла. Это деятельность сознательная, т. к. “зло, по словам святого Дионисия Ареопагита, – это оскудение, бессилие и недостаток, будь то врожденного или приобретенного знания, или веры, или желания, или благодеяния. Зло возникает не вследствие своего могущества, а в силу оскудения добра”.

По воле человека зло становится силой, заражающей всё сущее. И космос обретает зловещие черты, как говорят философы, “ночной аспект”; “ночь Сварога”, добавляют “Славяно-Арийские Веды”. Мрак неведения (Кали Юга) – это недостаток знания.

“Оная ночь Сварога не на дворе стоит,
Она в сердцах человеческих лежит.

И никто ведь, акромья человеке самих,
Не в силах разогнать ночную темень.

И доколе не изведает человеке свет
И не последуют за ним по Белому Пути,

До той самой поры сия ночная тьма
Будет жить во сердцах человеческих.

Ибо самые злобные вороги человеков
Ютятся в сердцах у них, и в думах их”.
 (“Белый Путь”).

Чтобы внести свет в эпоху Кали Юги, чтобы поддержать равновесие мира и в каждую из эпох дать Новый Завет, прародитель Арий воплощался на Земле шесть раз.

В первом своём воплощении он осуществил первый исход славян с крайнего Севера; второе воплощение – Арием; третье воплощение – Яруной (или, по-другому, Арджунной, который на поле Куру получил Завет Кришны – Крышени). Ведомые Яруной многие народы праславян пришли в земли современной Руси – Рассении – территории, по которой расселились потомки “Белых Богов”. Впоследствии слово “Рассения” перешло в латышский язык – “Ruthenia”. И стали его переводить просто “Русь”.

В четвёртый раз он воплощался Арием-Оседием и получил Завет от Бога на горе Эльбрус.

Пятым Арием был Арианта, царь Скифии, который также получил Завет на Эльбрусе.

Самым высшим воплощением было шестое – Бусом-Белояром. Он стал Просветлённым, Побудом, Словом Бога и нисхождением Вышениа.

В конце темной лютой эпохи, в начале эпохи Крышениа, согласно сказаниям Вед, должен явиться новый, Седьмой Арий. И, чтобы предотвратить гибель человечества, Светлыми Богами было создано три основных центра средоточия Высшего Знания, три центра культуры, о которых говорит Агни Йога – Гималаи, Кавказ, Алтай. “Славяно-Арийские Веды” в своих сказаниях также упоминают три великих центра:

*“Знаю я, что есть далеко на юге...
У подножия Химават -горы ,
Скуф Легов Небесных...
Во скуфе том пригорном,
Готовят мудрые Леги
Всем богам Небесным сурицу,
Сияющий, божественный напиток,
Дарующий многие жизненные силы...
И вечную молодость”.*

(“Книга мудрости Перуна”).

В эпоху Водолея Крышень изливает на Землю из чаши, наполненной медовой сурицей, Ведическое Знание.

Сурица – священный напиток, подобный иранской хаоме и индийской соме. “Сурья” – (индо-европейское) “солнце”. Сурица – это Закон Прави, Небесный Закон. Испить сурицу означает познать самого себя. Самопознание – это “...познание окружающего мира Природы и своего внутреннего мира (которое) приводит человека к осознанности себя, как неотъемлемой части Вселенной, и если самопознание дополняется умением созидать, то это открывает перед человеком возможность познавать не только свой мир Яви, но и иные Миры и реальности, подчас лежащие за порогом человеческого восприятия и понимания”. (“Славяно-Арийские Веды”).

Испитие сурицы означает также возвращение человека к своему изначальному состоянию – к состоянию Бессмертия, когда природа человека непрестанно питается благодатью, исходящей из Всевышнего, и настолько преображается ею, что в состоянии преодолеть все опасности старости и смерти. Это символически изображается свастикой, когда Дух живёт Совестью, душа – духом, тело – душой. Этот процесс описывается в “Книге мудрости Перуна”:

*“Я же называю обманом смерть,
а не обманом – Безсмертие называю...
поэтому смерть называют Марёна.
Это великое заблуждение чувств”.*

Только после того, как Будда сразился с богом смерти – Марой, он достиг Просветления.

*“... а в мире Яви – лишь стойкие люди,
в ком правит Совесть,
стойкостью смерть побеждают всегда...
Устремлённой мыслью бурлящие чувства успокоив,
Пренебреженьем с ними нужно бороться...
Для таких нет смерти, ибо они знаем
Преодолели страсти и превзошли смерть”.*

“Только тогда, когда все грехи до последней соринки заглажены, только тогда, когда жизнь угасает, подобно сгоревшей свече, только тогда умирает с ней вместе и смерть”. (Проповедь Будды).

Центром культуры Гималаев является таинственная Шамбала – священное слово Азии – символ Великого Будущего всего человечества. Шамбала или “Белый Остров” указана на запад от Химавата. На севере от Кайласа лежала т. н. Ариаварта, откуда ожидается Калки Аватар (Майтрейя-Будда или седьмой Арий). Шамбала называется также “Местом Трёх Тайн”, “Долиной посвящения Будды” – все эти указания ведут сознания

людей туда, за белые высоты Гималаев.

Первое упоминание о Шамбале встречается в книге, написанной в Индии в IX-X веках, “Калачакра – Тантре”. “Калачакра” переводится как “колесо времени”, а “Тантра” – “непрерывность сознания”. Скрытый смысл этого названия говорит о том, что даже в течение одной жизни можно достичь состояния Будды – полного, окончательного просветления и выхода из круга перевоплощений, а также возможности, поправ смерть, стать спасителем других людей.

Это Учение включает в себе Высокую Йогу овладения высшими Силами, скрытыми в человеке, и соединение этой мощи с космическими энергиями. Именно человеку дана возможность объединить Землю с Высшими Мирами и стать сыном Божьим, и иметь все то, что Бог имеет по природе. Человек должен соединить Рай (Белый Остров) со всей Землёй, нося этот рай в своём сердце. Человек именно таким образом является сотрудником Космоса и помогает уничтожению смерти и преобразению Космоса, иначе говоря, пришествию ожидаемого всеми народами Майтрейи-Будды.

Символ будущего Майтрейи – любовь, сострадание. Под этим светлым знаком всепонимания строится великое будущее, которому служит всё человечество, каждый по-своему.

“Все заветы ведут не к разделению, не к одичанию, но к восхождению, украшению и очищению духа”, – пишет Н. К. Рерих.

Как прекрасно говорит Индия о конце Чёрного века, Кали Юги, и блистательном начале Белого Века – Сатья Юги! И так же ожидают далёкие ойроты Белого Бурхана на Алтае. Староверы делают трудный путь во имя будущего и продолжают подвижнически искать Беловодье в Гималаях. Как величествен облик Калки Аватара на Белом Конне! Лама рассказывает о сокровищах и мощи великого Ригден Джапо, который уничтожит зло и восстановит справедливость. Трогательны повествования о том, как встречались праведники разных народов. Идущий к добру благословен на всех путях. К будущему ведут победы Гессер-хана.

В самые мрачные времена особенно звучно раздавался ободряющий глас о Великом Пришествии, о Новой эре, о времени, когда человечество сможет воспользоваться своими сужденными возможностями:

“Шамбалы Владыка являет человечеству три начертания. Учение, явленное Майтрейей, зовёт дух человеческий в Наш Творческий Мир”.

“Учение Майтрейи указывает на Беспредельность в Космосе, в жизни, в достижении духа! Учение Майтрейи содержит знание Космического Огня, как открытие сердца, вмещающего явление Вселенной.

Старое предание, утверждающее, что явление Майтрейи явит воскрешение духа, правильно! Мы добавим: воскрешение духа может предшествовать явлению Прихода, как принятие сознательное Учения Владыки, истинно, воскрешение!” (“Иерархия” 5-7).

Учение Майтрейи – Агни Йога – синтез всех

предыдущих Учений – дано человечеству Белыми Братьями, Риши. Не в преданиях, но в яви жили Белые Братья. Их присутствие оживляет скалы, увенчанные ледниками, отсюда посылались духовные зовы, о которых во все века помнит человечество; кристаллы их накоплений наслаиваются на скалах Гималайских. “Где же найти слова о Творце, если вижу несравненную красоту Гималаев?” – так поёт индус.

Маяками, громоотводами, твердынями Блага человечества стояли Риши разных народов, разных вер, разных веков, но Единого духа, во спасение и восхождение всех!

С древних времён в особо просвещённых монастырях Тибета были учреждены школы Шамбалы. Говорится, что время от времени некоторые ламы уходят в какое-то горное убежище в Гималаях, из которого не все возвращаются обратно. Существует поверье, что под Поталой (дворец-резиденция Далай-ламы в Лхасе) существуют тайные пещеры и тоннели, идущие в загадочную Шамбалу. А на карте, изданной в XII веке в Антверпене с ведома католического духовенства, значится страна Шамбала.

“Многие тропинки ведут к тем снежным вершинам, вокруг которых вьются золотистые облака; путник может достичь этого Нового Мира, ступая или по крутизнам, или по отлогим скалам. Крепкие ноги могут отважиться идти по крутой, изрытой, опасной дороге горного хребта; слабые должны постепенно подниматься по извилистому пути, часто останавливаясь для отдыха.

Такова и восьмеричная стезя, приводящая к миру. Она идёт или отлогим, или крутым подъёмом. Твёрдые души спешат, слабые медлят, но все достигают озарённых солнцем вершин”.

Так, иносказательно, говорил Будда о невидимой Шамбале, которая, согласно восточным сказаниям, существует одновременно с земной Шамбалой.

Путь в Шамбалу пролегает внутри сознания человека и, как и всякий путь во внешнем мире, он труден и самоотвержен. Надо только отыскать его в себе. Шамбала существует везде – там, где человеческий дух ищет воссоединения со своей небесной Родиной.

Другой центр культуры, упоминаемый в Агни Йоге – Кавказ, а в “Книге Велеса” – священная гора Эльбрус или Алатырские горы – Аль-бурдж. У подножия этой горы был убит царём саков Самом знаменитый дракон Вавилона – враг Ария. На Эльбрусе, согласно “Книге Велеса”, Арий Оседень получил Откровение (Новый Завет) от Всевышнего, и ему открылись “Врата Неба”. Сын Ария Оседня – царь Тур взял в жены богиню Европу и, согласно славянским летописям, родились у них сыновья Радомант (Радим) и Вятка (Ван). Радим пришёл в Европу вместе с Вяткой – родовичем вятичей – венедов. Начальная история этого рода тесно связана с Малой Азией и Закавказьем: здесь они породнились с родами атлантов. Так цивилизация атлантов смешалась с арийской.

Кровные связи существовали у славян и алан (иронцев, асов, предков грузин), и в древней Русколани, основателем которой был Бус Белояр. Эти народы были едины и составляли один народ: русых алан. Ирано-сарматы, смешанные с киммерийскими и вендскими родами, породили восточных славян, а ирано-скифы, смешанные с горцами, породили современных осетин. “Книга Велеса” повествует о том, что иранцы много раз спасали славян от германцев, хазар и гуннов.

Араб Аль-Масуди говорит, что славяне суть мадая, т.е. миряне – скифы.

А Белые Братья – Махатмы – так пишут о себе:

К К К К К К

“Треки и римляне были малыми подрасами. Египтяне же – составная и неотъемлемая часть нашего Кавказского рода. Обратите внимание на последних и на Индию”. (“Чаша Востока”, Письма Махатм. Письмо XXV. Изд. Рига-Москва-Минск“ 1995, стр.211).

Из древнеегипетских преданий было известно, что эта страна была основана девятью Белыми Богами, которые следили за соблюдением Небесного Закона восхождения по Златому пути Духовного развития и совершенства.

В кавказских легендах говорится, что Бус Белояр родился в священном граде Кияре (Сар-граде) близ Эльбруса. Ещё у него было семь братьев и сестра Лебедь-Сва (Сванхильд в скандинавских сагах).

“И рекли о Бусе, как о Побуде”. (“Книга Велеса”).

Аланы, составляющие значительную часть Русколани, во времена Буса Белояра исповедовали одну из разновидностей буддизма. Они принесли его из степей Семиречья в I-II века н. э., где ныне найдены аланские буддийские ступы и статуи Будды. Судя по следам в древних легендах, жизнь Буса и его отношения с христианством имеют отзвук в “Житии Иоасафа” или Будасафа из старых грузинских и греческих повестей.

Проповедь Буса была основана на Завете, данном ему Всевышним на священной горе Эльбрус (Алатырь). Бус Белояр очистил ведическую веру, которая была тесно связана с христианской традицией, и дал людям Учение о Пути Прави. Также он наставлял и как прославлять Имя Господа:

“Прозри, русич, ОУМ!

ОУМ – Великий и Божий!

Он – Единый с нами!

И Ему творите гребы,

К К К К К К

И провозглашайте славу с Богами воедино...

Душа подчиняется Господу, подчиняется сверхдуше, живущей в сердце человека. Ум – душа – подчиняется ОУМу – Господу. Сам Всевышний находится в сердце человека. Сверхдуша – это Матерь Сва, Матерь Мира. Если человек живёт “по Правде”, “по Совести”, значит, он не утратит связь с Богом, его ум прозрел Божий ОУМ. ОУМ – Имя Всевышнего в славянской и индийской ведических традициях. Это имя есть и в христианстве. Иисус Христос говорил: “Я есмь Альфа и Омега”. (Апок. 22:13). Это можно сравнить с христианским “Аминь” и со словом “Ум”. Обращение к Господу в славянской, христианской традиции именуется также “Оумной молитвой”, т. е. деятельностью, в результате которой происходит очищение сердца от скверны, от страстей, от всего того, что не соответствует Природе Всевышнего, Который обитает в нашем сердце. Только в чистое сердце может войти Святой Дух (Огонь Очищающий). Грех является корнем смерти и своеволия. По словам святых Отцов, ум человека в своем нормальном состоянии не активен и не пассивен: он бдителен.

“Пробуждение человека только в Познании, и оно Познанием спасает... а главою всех деяний становится Совесть...” (“Книга мудрости Перуна”).

“Невежество – это ад”, – предостерегает Будда.

Незнание – добавляют христианские отцы церкви – в своём крайнем пределе не что иное, как ад – предел падения человеческой личности; бессознательность – “признак греха, сон души”, порождающий чудовищ.

“Встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и освятит тебя Христос!” (Ап. Павел “Еф. 5, 14”).

Великие Святые Боги предостерегают от людей, у которых нечувствие окаменелого сердца есть признак духовной смерти.

“Оберегайте Высшую Небесную Истину от тёмных сил и несведущих людей, со спящими душами и чёрствыми сердцами. Ибо, завладев мудростью о высшей Истине, извратят они небесную истину Сварги, и сокроют от взоров, ищущих Златой Путь духовного и душевного совершенства”. (“Источник Жизни”).

Во времена Буса Белояра люта я эпоха, эпоха Рыб, ночь Сварога. А это значит, что люди оставляют Богов и их Заветы. Воплощение Вышняя – Крышень или Дажьбог – должен быть распят, и власть переходит к Черному Богу.

На Русь идут иноземцы во главе с Амалом Винитарием, который возглавлял готов. “Русь была повержена. И Бога Буса, и семьдесят иных князей распяли на крестах. И смута великая была на Руси от Амала Венда”. (“Книга Велеса”).

Существовало ещё одно древнее свидетельство из кавказской легенды о распятии Буса-Дажьбога на горах Кавказа.

“Баксан... был убит готфским царём со всеми братьями и восьмьюдесятью знатнейшими нартами. Услышав это, народ предался отчаянию. Мужчины били себя в грудь, а женщины рвали волосы на голове, говоря: “Убиты, убиты Даудовы восемь сыновей!” (21

марта 368 г.).

Правителя Русколани, Буса Белояра, согласно другому преданию, прибили, подобно Прометею, к скалам на берегу Терека.

Поэт Децил Магн Авзоний написал такие стихи:
*“Между скифскими скалами
 Стоял для птиц сухой крест,
 С которого из тела Прометеева
 Сочилась кровавая роса...”*

Не лишним будет упоминание о волшебной мази Медеи, дочери колхидского царя Аэта, которую та дала Ясону. Мазь эта называлась “масло Прометей”. Она была сделана из корней растения, выросшего из крови Прометей. Всякий, кто натирался этой мазью, становился неуязвимым ни для железа, ни для меди, ни для огня; неодолимую силу приобретал он, и на день становился неуязвимым.

Из сказаний известно, что Ясон – Иерофант (Посвящённый) – принял Дар Ориона в Азии. Орион – Мистическое имя Белояра-Дажьбога.

В Бусе Белояре видели Утешителя, о котором говорил Иисус Христос. Бус, как Иисус, воскрес на третий день, а на сороковой взошел на Фаф-гору или на Белую гору (Эльбрус).

Существует легенда о кавказских горах и у славян.

Во время всеобщего похолодания, чтобы спасти людей от гибели, Вышний-Крышень (Дажьбог) решил добыть у Черного Змея огонь, который тот охранял в чёрных горах на берегу Чёрного моря. Это перекликается с греческой легендой о Золотом Руне, которое охраняет огнедышащий дракон.

Крышень взял в жёны богиню Раду, дочь Солнца, и их дети стали родом яров, известных на Кавказе, в Белогорье.

Горы кавказские упоминаются и тогда, когда Перун освободил из Пекельского плена (миров ада) предков “и завалил вход – Врата те горами Кавказскими, дабы не вхожи на Мидгард-Землю были силы из мира Пекельского, ведомые Кашеями тёмными”. (“Славяно-Арийские Веды”).

Перун-громовержец защищает людей от тёмных сил Пекельского мира, которые стремятся всеми видами ухищрений обратить людей в рабов и не дать им возможности восхождения по Златому Пути. “Славься, Перун – Бог Огнекудрый, он посылает стрелы во врагов, верных ведёт по стезе.

Праведен Он – Златорун – милосерд”. (“Книга Велеса”).

Согласно древним преданиям, чтобы попасть в Ирий (рай), нужно было пересечь Долину Смерти, пройти по Калинову мосту и победить “драконов Нави”, охраняющих путь в царство Мёртвых. Долина Смерти оказалась за перевалом Чаткара (т. е. “Чёрный”), в котором пробила путь себе река Кызылсу – “Красная или Огненная”. Другое её название “Смородина” от “смага” (огонь). Смородина – река смерти, отделяющая Явь и Навь. За скалами лежит окружённое горами до небес урочище Ирахитюз и плато Ирахитсырт, что означает “Высочайшее пастбище” или “поле Вышнего”,

иными словами, Райские земли.

И идущий к ним может испытать из речек Адырсу и Адылсу, что означает “живая и мёртвая вода”.

Есть здесь и ещё одно удивительное сооружение на вершине горы Тузулук, о котором повествует древнеармянская рукопись и хроники Страбона. Именно в этом храме Солнца хранилось Золотое Руно, и оракул царя Колхиды Аэга. Греки помещали царство бога Солнца – Гелиоса и его сына – Аэга на Кавказе.

Почему именно горы выбраны оплотом сохранения Культуры и Знания? Ответ на этот вопрос дает Агни Йога в мифе о происхождении гор:

“Когда планетарный Созидатель трудился над оформлением тверди, Он устремил внимание на плодоносные равнины, которые могли дать людям спокойное хлебопашество. Но Матерь Мира сказала: “Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торговлю, но когда золото загрязнит равнины, куда пойдут чистые духом для укрепления? Или пусть они получают крылья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от золота”.

И Создатель ответил: “Рано давать крылья, они понесут на них смерть и разрушение, но дадим им горы. Пусть некоторые боятся их, но для других они будут спасением”. (“Мир Огненный”, ч. III, § 45).

“Сама Матерь Сущего с огненным щитом стоит на страже.

Что блещит на Вершине? Чему вихри сложили венеч сияющий?

Она, великая Матерь, она поднялась на Вершину. И никто не взойдёт за нею”. (“Агни Йога” ч. III, § 15.)

Из “Славяно-Арийских Вед” известно, что Святовит (Святой Дух Триглава) был Святогором, сыном рода. Он хранит Стожар – ось, вокруг которой вращается само небо – Колесо Сварога. И жил он в Святых Горах. Потом Бог Велес принёс ему чёрный камень. Святогор пытался поднять его, но не сумел и обратился в Святую Гору, и Дух его стал Святым Духом – Святовитом, оберегающим людей от Тьмы Нави.

Древние народы знали, что Святой Дух есть Женское начало – Матерь Мира.

“Конечно, теперь пора указать, что Матерь общая Владыкам – не символ, но Великое явление Женского начала, представляющего духовную Матерь Христа и Будды.

Та, которая их учила и рукоположила их на подвиг”. (“Листы Сада Мории”, ч. II, § 220).

“От Иберии придёт спасение”, – пророчествовал Серафим Саровский.

О великом будущем Кавказа пишет русский писатель древнего рода Лермонтовых в своём удивительном произведении “Сила поющего сердца”. Откровения старца Нектария повествуют о городах детства:

“Первый Иерусалим – сказочная страна детства – будет сотворён на Кавказе... .

Сначала это будет только на Кавказе, потом по всей России, а затем сказочные города начнут строить в других странах. И будет большой волшебный праздник, радость, веселье навсегда.

Город любви и станет тем местом, куда придут влюблённые, будущие родители, чтобы поднять уровень своего сознания, уровень энергии как можно выше. А что может быть для этой цели выше, нежели горы, и не просто горы, а вершина, откуда открывается прекрасный вид на снежники Кавказского хребта? Здесь, на этой высоте, есть снежник, от которого берут начало ручейки и речушки.

А ручейки и речушки, чуть спустившись, образовали каскад водопадов с небольшими ваннами-купальнями. Именно в них и закаляют свой дух и тело будущие родители, поднявшись в город любви для сознательного зачатия ребёнка. Кроме того, здесь есть и пещеры, которые будут служить будущим родителям местом для уединения и медитации, молитв и сосредоточения”.

Третий центр Культуры – Алтай. Если посмотреть на Алтай с высоты птичьего полёта, можно увидеть, что очертание гор сходно со строением головного мозга человека. Через алтайские горы проходят сильнейшие энергоинформационные потоки, связывающие воедино Землю и Космос. У Тибета и Алтая единая горная гряда, и они связаны множеством подземных ходов. Во время путешествий Рерихи слышали об ордена “Алтайские сёстры”, который сыграл великую роль в будущем человечества.

Необычайная весть о Шамбале на Алтай была принесена в середине XIX века алтайским староверам:

“В далёких странах, за великими озёрами, за горами высочайшими находится священное место, где процветает справедливость. Здесь живёт высшее знание и высшая мудрость на спасение человечества”.

О снеговых вершинах Белухи на Алтае свидетельствуют снега Гималаев. Белы снега и бело серебро самой Белухи – Матери. И звучит всё Беловодьем.

“Возьму посох кедра, окружусь белой одеждою, подымусь на Белу Гору, у неё спрошу – откуда пошла белая вода? От горы, от самой вершины показалось сорок сороков вершин. За ними светится гора Белая. Камень ли горит? Пойдём, братии, на тот свет сияющий. Невиданное увидено. На Белой горе стоит град. Звон слышен. Петух в срок закричал. Удалимся в город и послушаем Книгу Великую”.

В этом восточном сказании описывается Звенигород – Храм Знаний, Храм человеческих достижений и место встречи с духом.

Вблизи человек чувствует, что гора Белуха беседует с ним. Вот и Юрий Ключников, совершивший паломничество с группой исследователей, пишет: “У подножия горы Белухи и мы оценим справедливость восточной мудрости, гласящей: “В жизни пей источник звуков и цвета – мозг крепнет”. Мощная энергетика алтайской природы исцеляла больных, напитывала здоровых и всем сообщала творческие импульсы”.

Существует легенда о Беловодье на Алтае:

“Вот здесь и ушла Чудь под землю, когда Белый Царь пошёл на Алтай воевать. Как зацвела Белая Берёза в нашем краю, так и не захотела Чудь оставаться под

Белым Царём. Ушла Чудь под землю и завалила проходы камнями. Только не навсегда ушла Чудь. Когда вернётся счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придет Чудь со всеми добытыми сокровищами”.

Идут паломники в Шамбалу, в Беловодье, никакие пропасти не остановят стремление духа. Знают и Пресвитера Иоанна – главу Беловодья, и Гессер-хана, и Владыку Шамбалы. Существует сказание и о том, что Будда был на Алтае. Всадник на белом коне появляется на горах Алтая, и растёт вера в Белого Бурхана. За белыми горами звонят колокола обителей светлого Града, который стоит на чистом озере. К нему ведут четыре братства:

Иоанново, восточное братство, религиозного творчества и проповеди духа;

Баяново, северное братство, магического искусства;

Пифагорейское, западное братство, науки и философии;

Микулино, южное братство, любви и жертвы.

Существует ещё один сказочный град – Китеж – дворец княжны Волги, иногда поднимающийся из реки. Китеж стал прообразом Рая, это тайное хранилище книг и растений, и всего, что является реликвиями славянского рода от начала времён.

И над всеми этими сказаниями стоит легендарная фигура Ермака. Размахом путей сибирских измеряется и путь его, претворивший сказания в жизнь. Не только слава Ермака жива, но жив и он сам в сознании Сибири. Шаман говорит о добром Ойроте, вестнике Белого Бурхана. “Это Ермак Тимофеевич ободряет край наш. Это он камень бережёт”.

И вся страна – камень великий, адамант драгоценный,

и древняя мудрость перенесла в Сибирь драгоценные горы – Сумир, Субур, Сумбир, Сумеру, Гиам, “кузнец будет судьбу человеческую на серебряных горах ковать”.

Ермак несёт на себе лик св. Георгия. Святой Воитель провёл Ермака по многим стремнинам, сделал нечаянное возможным. Во всех просторах сибирских имя Ермака звучит, как стяг. Сердце указало Ермаку путь, ибо сердце знает пути начертанные. Этим именем даётся мера строительства и всем подвигам-поискам – Благо.

В 20-х годах Учителя Востока хотели построить на Алтае модель Вселенной, где все бы соответствовало Космическим Законом. “Вы имеете три ступени жизни. Внизу город новой эпохи, над ним храм человеческих достижений, и в место встречи Земли с Духом Камень положим во Храме”.

Н. К. Рерих провидел на берегу реки Катунь город будущего Звенигород, как символ духовного возрождения России и всего Мира. “Последняя битва, – по словам Н. К. Рериха, – между силами Добра и зла будет на Катунь”.

Существует также древнее пророчество еврейских мудрецов об Армагеддоне – последней решающей битве между силами зла и воинствами добра. Пророки не называли сроков битвы. Философы Индии предсказали время решающего сражения Света и Тьмы, но не назвали места. Считалось, что великое сражение, затеянное полубожественными властителями в утеху тщеславию и властолюбию, погубило цвет их народов, и открыло новую историческую эпоху накопления злобы и деспотизма – Кали Югу.

“Новая жизнь ещё не началась. Тьма царствует.

Разрушение продолжается. Брат на брата идёт. Продолжается национальная рознь – это величайшее бедствие. Пылают погромы. К небу несутся бесчисленные проклятия. Непоправимо ли это?” – вопрошает всё человечество Н.К. Рерих.

Каждому широко мыслящему человеку тесно в условиях разделения, страшных в ничтожестве своём, душно от невежества, от яда некультурности, которые разлагают и отравляют всё сущее. Люди слишком привыкли ко всем видам запретов и ограничений. И больше всего пугает их простор мысли, ибо они чувствуют, что с простором мысли пробуждается и, соответственно, растёт, сознание ответственности.

“Отойди от зла и сотвори благо, – заповедует апостольская мудрость. (Римлянам; 12,9).

Именно, сначала “отойди”, а потом уже “сотвори”.

Без действия, без труда, без творчества, без устремлений будущее не оформится из спящего сознания. Нужно осознать происходящее, ибо зло есть разложение и возвращение к аморфности и непроявленности. Злу необходимо тление человеческого сознания, дабы сотворить из человека раба; ему нужно превратить человеческий дух в червей пресмыкающихся.

“Но всем темным мирам не угодны устои,
По которым живут все, рождённые в свете.
Не нравится им Белый Путь Возрождения
И Чёрная зависть их взор затмевает.
Выход дарует лишь одно созиданье.
Лишь те, кто не внял лицемерам из пекла,
Узрят Белый Путь, что на Сваргу уходит.
Каждый живущий свой путь выбирает,

К К К К К К

Своими деяниями они врата открывают”. (“Белый Путь”).

Зло в своей основе активно. Оно отошло от блага, и в отхождении уже проявило сущность активности. Значит, и противовес должен быть активен. Зло утверждает себя, ибо иначе оно не привлечёт к себе. Так же утверждает себя и благо, но без дел оно мертво.

“Природа добра сильнее привычки к злу, ибо добро есть, а зла – нет, или, вернее, оно существует только в момент, когда его проявляют”. (Диадок Потийский).

Не сражение со злом, не возвеличение этим врага, но творческое созидание блага, благородное сопротивление злу определит будущее человечества.

“Итак, отвергнем дела тьмы и облечёмся в орудия Света”. (Ап. Павел).

Свет не борется с тьмой, но сжигает, вытесняет её.

“Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию”.

И приходит ко времени сужденное Новое Учение – “Агни Йога”, которое в Россию передала Святая Семья Рерихов. “В Новую Россию моя первая весть”, – так начинается Учение Живой этики. Начинается новая эпоха “Агни Йоги” – эпоха Огня, которая вытеснит эпоху Тьмы – Кали Югу.

Традиция Вед указывает, что близко время, когда новые энергии, ближе всего энергии Агни – космического Огня – приблизятся к нашему плану и создадут новые условия для жизни. Время начала этих энергий исчисляется в начале XX столетия. Брамачарии Ашрамов Шри Рамакришны и Свами Вивекананды подтвердили эти даты и всю указанную традицию.

В традициях древних “Славяно-Арийских Вед” также

встречается упоминание об Агни, который отождествляется с Матерью Сва-Славой; она же индийская Матаршван, несущая огонь:

“Когда Агни был создан в своей Матери в качестве Матаршвана, он стал быстрым порывом ветра”. (“Ригведа”, I, 96).

Она является посланцем Бога Солнца – Вивасвата (Вышень, Дажьбог). Матаршван приносит с неба огонь ариям, и считается птицей Вышена, обитающей в сердце человека (Жар-птица).

“А посему, ищущий может найти и обрести сияющий чистый свет только в своем любящем сердце, в ясном разуме и в Светлом Духе”. (Волхв Велимудр).

Огонь благодати, возженный Святым Духом в сердце, по мнению христианских отцов церкви, соразмерен воле человеческой, и он то оживляется и сияет ярким светом, то уменьшается и не дает больше света в сердцах, омраченных страстями.

“Когда тьма покрывает усовершенствование, тогда огонь незаметно, но, химически доказано, уходит из их негодного вместилища”. (“Мир Огненный” ч. II, § 183).

О сотворении огнем Вселенной повествуется в “Книге Света”, харатии I.

“Как река голубая, шла полоса Первозданного Живого Света,

С мглою не смешивающаяся, Называемая “Золотым Путём” или “Небесным Ирием”.

Живой Свет – Инглия – Огонь. Ингл – Вечный Бог, Хранитель первичного жизнеродящего Огня Мироздания и чистого Света Духовного познания и созидания.

Вера наших древних предков – инглизм (почитание инглии, т.е. огня – Агни) – относится к т. н. древнейшим Солнечным культам, где во главу угла ставятся два Великих Принципа: “Свято чтить светлых Богов и многомудрых Предков своих”, а также жить по совести, ибо совести подвластны и люди, и Боги.

“Светлую Жизнь во Мире Яви человеку даёт его Светлая Душа и Совесть”. (Волхв Велимудр).

Девятиконечная звезда Ин или символ великого расселения славяно-арийской расы девятью Белыми Богами: девять концов указывают направление этого Великого расселения; а также звезда-Инглия, символ круга Сварога – коловрата.

У древних славян существовали мистерии огня – Яги или Яга (йога). Это слово “Яга” состоит из двух “Я” или “азь” и “га”, что означает “движение”.

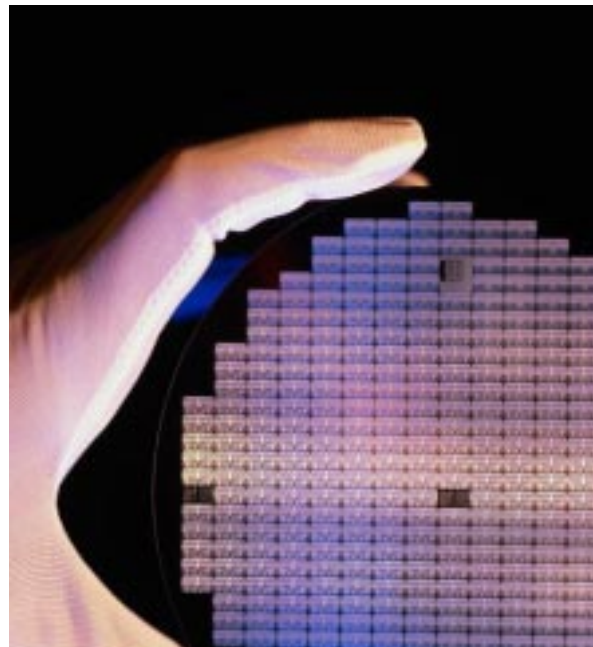
“Я” или “азь” – “творческое начало” можно рассматривать по буквам:

А – Ас (Бог),

З – Ур (Земля),

Ъ - “сотворён, признан”, что всё вместе составляет следующую фразу: “Бог на Земле признан обществом Носителем Света”. “Яга” (йога) и есть движение “Я” по пути творчества и совершенства.

У человека семь тел, потому древние разработали семь “яг” – семь путей (йог); и возглавила все эти пути Богиня Правь, испытывающая сердца человеческие. А

сердце было даровано человеку как вместилище огненных энергий, преобразующих всё сущее.

“Созидайте, люди Родов Расы Великой по велению сердца своего,

Ибо сердце ваше – неиссякаемый источник вдохновения и Божественной силы”. (“Заповеди Стрибога”).

Целые государства, целые цивилизации складывались Великим Заветом Творчества. В Древней Индии искусство, религия, наука были синонимами Видьи, или Культуры. Среди смятения нынешнего века, невежества Кали Юги мыслящий и устремлённый к Благу, ощущает с удивительной глубиной ценность творчества. Мудрецы, являющиеся повстанцами Мира, пробуждают стремление человека к божественному, которое заключено, как дар Всевышнего, в его Сердце. Божественность человека проявляется, как способность разбудить в других стремление и любовь к Знанию, к Мудрости, к совершенству, к Красоте и к другим высшим сокровищам Души и Духа.

“Мысля о творчестве, надо признать наибольшее, наисветлейшее и наисвязующее. Субстанция есть чувство. Также и творчество есть выражение сердечной энергии осознана, воспитана и приведена в действие. Творчество выражается не только в механических проявлениях, но гораздо больше могущественное, вечное мысленно изливается во благо мира. Не для слёз и отчаяния, но для радости Духа созданы красоты Вселенной. Но радость должна быть осознана, а без языка сердца, где же раскинет радость шатёр свой? Где же, как не в сердце, твердыне радости, осознавший область сердца неминуемо пристанет к берегам творчества. Зачем разделяться и злодействовать там, где заповедан общий восторг, общая радость творчества? Бесчисленны от незапамятных времён заповеди о Прекрасном.” (Н. К. Рерих).

Именно от механического труда, который является не чем иным, как подневольным трудом, изобретёнными тёмными силами, предостерегают нас многомудрые предки. “Работа” (от слова “раб”) – бездушный механический процесс – удел рабов. Для того, чтобы вырастить достойное молодое поколение славян, детям прививалось трудолюбие. Именно трудолюбие, а не умение работать. Славяне и арии должны были всегда трудиться с любовью, т. е. вкладывать душу в плоды своего труда.

Все, кому дорого достоинство человеческое, все, кто стремится к совершенству, должны трудиться вместе, потому что именно труд позволит изменить судьбу человеческую.

Карма или Карна (у древних славян) – Богиня, которая следит за соблюдением Закона Духовного Совершенства; отсюда реинкарнация – Закон Правы (Труда), который направлен на то, чтобы вызвать силу ума и пробудить Душу и Дух человека.

“Прекрасное служит опорой души народа. Сломив его, разбив, размешав, мы ломаем его устои, заставляющие людей биться и отдавать за родину жизнь. На изгаженном, вытоптанном месте не вырастет любовь к своему народу, к своему прошлому, воинского мужества, гражданской доблести. Забыв о своём славном прошлом, народ обращается в толпу оборванцев, жаждущих набить брюхо”, – так говорил Птолемей, приверженец Александра Македонского.

О воинском достоинстве, о героях пророчествовал и предводитель славян – Арий Оседень:

“Но потом воины станут рабами многословия и, лишившись мужества, за золото продадутся врагам. И тогда Боги вновь напомнят славянам: “Любите Завет Отца Ария”.

О будущем России мы также сможем узнать из “Сокровенного Сказания о Беловодье”:

“Тысячу лет силы ада с бешеной яростью будут, бушуя, наступать безуданно и потрясать нашу Русь до основы... Чем страшнее напор, тем сильнее вера спаяет народ воедино – и ничто не заслонит ему путей ко Всевышнему. Силы чистого света, огня неземного низложат врагов. Живые огни залечат раны счастливой страны. На развалинах старого возродится великий народ, красотой духа богатый. Лучшие избранные понесут Слова Бога Живого по всем странам Земли, дадут миру мир, человекам благоволение и откроют Врата Жизни Будущего Века...”

Но мы должны помнить одно, что избранничество русского народа – высочайшая ответственность. И здесь не должно быть места шовинизму, потому что как предостережение звучат слова русского писателя И. Ефремова об избранных народах, не сумевших достойно выполнить свою миссию:

“Вспомним о народах, считающих себя избранными. Они вынуждены идти на угнетение остальных военной силой, голодом или лишением знаний. Неизменно в их душах растёт чувство вины, непонятное, слепое, и тем более страшное. А другие копят в себе вину и,

озлобясь, делают мучителями и палачами других, топчя достоинство и красоту человека, стаскивая в грязь, где тонут сами”.

Будущее должно быть достигнуто борьбой за своё освобождение из-под ига тёмных сил, и Россия, принявшая на себя бремя мирового водительства, должна не забывать, что расцвет России произойдёт не в бездейственном ожидании, а именно в созидательном объединении всех народов во имя нового мира. Красота и мудрость, искусство и знание являются всеобщим языком народов всей планеты.

“Истинный патриотизм, – пишет Е. И. Рерих, – не в шовинизме, но в истинной любви к Родине, в уважении ко всем народам, населяющим, обогащающим и возвеличивающим её строительство: та истинная мощь и красота страны заключается именно в многообразии при единственной великой основе Родины”.

Россия – не единственная раса и в этом её сила. Россия – это объединение рас, объединение народов, говорящих на многих языках, это свободная соборность, единство в разности. Говоря об избранничестве, нужно в первую очередь думать о том, что государство подразумевает истинное и непоколебимое утверждение во всем прекрасном и благом себя самих, а потом уже – остальных. “Во всём звучит великое единство”, – так говорит Агни Йога, и ничто не заменит Божественного разнообразия.

И мы, потомки славяно-арийских Богов и наших мудрых предков, должны не только вспомнить славные имена с благодарностью, но и вооружиться всем их опытом для противостояния разрушительным силам тьмы.

И хочется закончить словами Волхва Велимудра, идущими из глубины веков и звучащими, как набат, призывающий всех потомков:

“Задумайтесь, чада расы Великой, над тем,
Кто вы по истинной сути своей
И для чего живёте на Мидгард-Земле.
Устремите взор в уголки Души своей
И загляните в глубины сердца своего,
И узрите вы Древнюю Мудрость рода,
Коию даровали Светлые Боги-Покровители
При земном рождении в Роду вашем”.

Оксана Скибицкая.

¹ Ирий – небесная река.

² Сварга Пречистая – небесные миры Славы и Правы – мира предков и мира Богов.

³ Ирийские горы – монгольский Алтай.

⁴ Асия – древняя Держава Белых людей на азиатской части материка, где проживали и великие роды расичей.

⁵ Химават – название горы в Гималаях.

М. О. Меньшиков

В очередной раз обращаясь к творчеству М. О. Меньшикова, редакция журнала сочла нелишним представить читателям краткий очерк его жизни и творчества.

Михаил Осипович Меньшиков родился 25 сентября (по старому стилю) 1859 года в городе Новоржеве Псковской губернии.

В 1883 году после плаваний и возвращения в Кронштадт Меньшиков подружился с Семеном Яковлевичем Надсоном, который был моложе его на три года. Это был первый профессиональный, к тому времени уже широко известный писатель-поэт, который высоко оценил талант молодого моряка, новичка в литературе. Меньшиков получил звание инженера-гидрографа. В те годы он написал и опубликовал очерки “По портам Европы” (1884), а также ряд специальных работ по гидрографии.

Тогда же он начал заниматься и чисто журналистской деятельностью в “Кронштадтском вестнике”, “Голосе”, “Петербургских ведомостях” и, наконец, в газете П.А. Гайдебурова “Неделя”.

В 1892 году, окончательно осознав свое призвание, он выходит в отставку в чине штабс-капитана и становится постоянным корреспондентом, затем секретарем, ведущим литературным критиком и публицистом газеты и ее приложений. С сентября 1900 года он фактически заведовал “Неделей”, активно сотрудничал в газете “Русь”, журнале “Русская мысль” и др. В этот период он знакомится с великими писателями: Лесковым, Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым.

Последний, самый сложный и главный этап в жизни и деятельности Меньшикова связан с “Новым Временем”. Острых проблем в России в начале века было великое множество, и они нарастали, как снежный ком. Меньшиков обращался к широкому кругу духовно-нравственных, культурных, социальных, политических, экономических,

бытовых и других вопросов. Характер выступлений определялся его общественно-политическим идеалом, который сложился в 90-х годах: крепкая монархическая власть с парламентским представительством и определенными конституционными свободами, способная защищать традиционные ценности России и оздоровить народную жизнь. Меньшиков понимал — “погибающее государство не спасут ни пышные парламентские фразы, ни триумфы, ни салюты. Единственно, что производительный, культурный труд”. И ради пропаганды такого труда он не жалел ни сил, ни времени..

Всероссийская слава Михаила Осиповича Меньшикова связана с газетой “Новое Время”, в которую он пришел в 1901 году. Его “подвальные” статьи выходили под рубрикой “Письма к ближним”, а с 1902 года — также и отдельными выпусками, в виде ежемесячного журнала.

По оценке современников, Меньшиков имел “такое положение и влияние, что решительно ни от кого не зависел”. Его политические анализы и прогнозы не щадили ни “левых, ни “правых”, ни азефов, ни Столыпина.

Весной 1917 года под предлогом “отпуска” Меньшиков был фактически отстранен от работы в “Новом Времени”. С этих пор он с семьей жил в Валдае.

...14 сентября 1918 года Меньшикова арестовали, а через пять дней свершилась расправа. В документе, выданном вдове покойного, говорилось, что муж ее расстрелян за “явное неподчинение советской власти” и за призыв к ее свержению.

...Семьдесят пять лет спустя родные добились реабилитации знаменитого писателя (в данном случае это оказалось весьма непросто) ...Как известно, рукописи не горят. Возвращается к нам и наследие М.О. Меньшикова. Оно влечет к себе богатством мыслей, идей, пророчеств, неповторимой философией русской жизни, русского национализма. Постичь и оценить все это нам еще предстоит.

СИЛА ВЕРЫ

Древние думали, что спасение людей в истинной вере. Просыпаясь из варварского быта, благороднейшие из народов с необычайной ревностью заботились о чистоте веры. Когда читаешь Пророков, Деяния, Коран, поражает тогдашнее мучительное отстаивание “правой” веры, до готовности умереть за нее. Казалось бы, неужели это так важно — истинная, или не совсем истинная вера, или вовсе ложная? Что такое вера, и зачем вообще вера?

В последние десятилетия, мне кажется, дано научное объяснение веры, то есть необходимости ее истинности и чистоты. Древние в страстном стремлении к правоте вовсе не ошибались. Живое и свежее чутье их не напрасно побуждало во что бы то ни стало освободиться от кошмара ложных вер и добиваться сознания ясного, как небо, и, как небо, проникнутого бесконечностью и единством. Недавно открыта сила таинственная и необъяснимая, известная в глубочайшей

древности, но затем долго отрицавшаяся и забытая. Это — внушение. Ученые долго смотрели на рассказы об этой силе, как на дикое суеверие, но когда заглянули серьезно в эту область, им открылся мир удивительный и ужасный, мир волшебный и в то же время доступный опыту. Полуголый индус, окруженный толпою из трехсот европейцев, людей образованных и скептиков, махнув палочкой и пробормотав что-то, заставляет спускаться с неба мальчика. Он тут же, на глазах публики, обезглавливает его, режет на части и затем снова заставляет члены сrostиться. На глазах публики мальчик снова подымается на небо. Все триста зрителей с величайшей реальностью видят это явление. Мальчик совсем живой, во всей телесности жизни, как безусловно кажутся телесными все эти змеи, мгновенно вырастающие пальмы, мгновенно или постепенно появляющиеся чудовища и драконы. Толпа европейских скептиков дрожит от страха, и только фотографический аппарат, наведенный на индуса, убеждает, что ничего нет, кроме полуголого индуса со скрещенными на груди руками. Несколько заклинаний — и волшебство исчезло. Не менее яркие чудеса проделываются и в европейских клиниках. Профессор перед большой аудиторией наливает на губку немного воды и говорит: “Какой странный запах! Пожалуйста, поднимите руки, когда дойдет до вас этот противный запах!” И через несколько минут, начиная с передних рядов, руки поднимаются у всей залы, и некоторым делается дурно от резкого запаха. Профессор смотрит в окно и говорит: “Посмотрите, какое побоище на улице! Боже мой, кровь!” И множество нормальных, здоровых людей явственно видят на улице свалку, следят со страхом и состраданием за всеми сценами ее в то самое время, как на улице полная тишина и нет ни одного человека.

Прочтите ученые книги о гипнозе — примеры внушений бесчисленны и поразительны. Но, значит, внушение не шутка, и не все равно, внушают ли вам истину или ложь. Если загадочной силой можно заставить отдельного человека или толпу видеть несуществующие вещи или не видеть существующих, если можно заставить людей проделать самые нелепые поступки, если можно повергать их в бессознательное состояние, излечивать прикосновением тяжкие болезни или вызывать глубокие раны на теле, если можно

вызывать восторг или смертельное уныние, благородную или злую волю, порок или добродетель, если можно заставить человека сознавать себя херувимом или четвероногим животным, если можно так безжалостно играть душою человеческой, то вовсе не все равно, какое внушение на вас найдет, какая “вера”.

Доказано, что между нормальными людьми около тридцати на сто подвергаются искусственному гипнозу. Но кроме искусственных есть еще внушения естественные, стихийные, которым подчинены более или менее все. У Тарда, Сигеле, Ферри, Гарофало и у других авторов, изучавших психологию толпы, вы найдете страшные примеры безумия, охватывающего толпу, примеры неодолимых пристрастий, примеры машинальных подвигов и таких же преступлений, совершаемых силою внушения. “Когда, — говорит Сигеле, — перед судом появляется несколько человек, задержанных в толпе, судьи уверены, что перед ними находятся люди, добровольно попавшие на скамью подсудимых, между тем они не более как потерпевшие кораблекрушение от психологической бури, которая увлекла обвиняемых без их ведома”. Но заразительны не только бурные движения, а и мирные. Мертвое затишье Востока столь же неодолимо, как и ураган американской жизни. Попробуйте сопротивляться такой мирной вещи, как галстук, если “все” его носят. Мода тиранизирует и образованные классы общества, и народ. Покойный Золя не мог жить иначе, как по моде своего времени, и какой-нибудь папуас просверливает себе нос и губы, чтобы удовлетворить моде. Мировой закон подражания, разъясненный Тардом, есть не что иное, как внушение, своего рода вера, для масс совершенно неодолимая. Мы все и каждый миг гипнотизируем друг друга, и самые сознательные наши поступки не свободны от тех или иных действующих в обществе внушений. Если все это так, какая огромная ответственность для совестливого человека! Если каждая мысль наша, каждый поступок обладают заразительностью, если они, как круги от камня, брошенного в воду, передаются во все стороны на бесконечное расстояние, то какую язву представляет из себя дурной человек и как далеко идет отравка его души! Подобно тому как любовь и разум создают в людях жизнотворные внушения, веру истинную, — все жестокое, грубое, надменное, чувственное, все злое непрерывно соединяется в ткань общего безумия, в веру ложную.

Ясно, что и отдельному человеку, и народам, и всему человечеству следует из всех сил бороться с мрачными внушениями, следует вызывать из недр своего духа, из Вечного Источника жизни, веру светлую и благую.

ОБМЕН ВНУШЕНИЙ

Нет сомнения, что народ внушает образованному обществу свои настроения, как и образованное общество народу. То, что называется духом нации, темперамент, вековые привычки культа и бытовых особенностей — все это есть внушение простонародное, до такой степени сильное, что от него не свободны самые далекие от народа аристократы. Помните в “Войне и мире”, как, охваченная восторгом, “застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого”, когда дядя ее заиграл “По улице мостовой”, и как она безотчетно пошла в пляс. “Где, как, — говорит Толстой, — когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые *pas de chale** давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка”. Народ внушает образованному обществу свою душу, психологию основных настроений — веры, поэзии и мысли. Но народ заражает верхние классы и грубостью своею, и суевериями, и жестокостью простого быта. В прежние годы мне случалось наблюдать нравы блестящей военной молодежи. Я был поражен царившею среди нее модой на сквернословие и кулачную расправу. После каждой

большой войны нравы общества грубеют. Военные среди солдат, как и помещики, близко стоящие к народу, заметно омужичиваются. До чего трудно бороться со стихийным внушением, показывает длинный ряд людей хорошего круга, кончивших университеты и в качестве чиновников попавших под суд за кулачную расправу с крестьянами. Одно из грустных внушений со стороны народа — это переживаемая образованным обществом глубокая тоска в годы бедствий. Я знаю примеры ничем не объяснимой тревоги, душевной боли среди людей, лично обеспеченных в годы неурожая. Уныние народное, несомненно, заражает интеллигенцию и обессиливает ее, как, наоборот, подъем народного счастья безотчетно передается и верхним слоям. Народ внушает не только кровным русским барам русскую душу, но даже инородцам, если они долго живут среди русских. Множество немцев быстро русеют в России. Наоборот, образованное общество русское европеизирует народ, передавая ему культурные внушения западной трехсотмиллионной человеческой группы. Как сила притяжения, сила внушения прямо пропорциональна массам. Народ через посредство высших классов подражает Европе и пересоздает себя по ее образу и подобию. Пока Россия была замкнута, русская аристократия была выражением лучших свойств народных, но уже до такой степени, что народу нечему было подражать.

Боярин был тот же мужик, только побогаче. В миросозерцании, нравах, уместном развитии, религии, быте — во всем боярин был то же, что мужик, и именно в силу этого наша старая аристократия потеряла способность внушать. Народу приходилось в лице господ подражать самому себе, то есть оставаться без движения. Этим объясняется кипучая страстность, с какой сначала высшие классы, потом и средние ринулись к европейской культуре. При жажде неудовлетворенного внушения чужое худшее кажется лучше своего превосходного. Перенимаются часто смешные моды и странные, иногда вредные, обычаи. “Хоть гирише, да инше”, — говорят южане, выражая присущую природе человека потребность новизны. В самой Европе богатые классы подражают обыкновенно заграничной моде. В XV веке на Западе царствовал испанский вкус, затем итальянский, затем французский и теперь английский, причем сами англичане подражают или старофранцузским, или новонемецким модам. Простой народ, прикасающийся к загранице через свою аристократию и буржуазию, непосредственно подражает этим последним. Способность принимать внушения до такой степени сильна, что превращается в потребность и даже в порок. Чисто с детскою впечатлительностью и чистосердечием простой народ подражает “взрослым” классам, перенимая от них, как дети, не только добрые, но и самые низкие внушения. Как живут, одеваются, едят, что делают, что говорят и думают “господа” — все это становится неписанным, но как бы священным законом для миллионов бедняков, все это считается образцом настоящей жизни, настоящего человека. Нередко

*Танец с шарфом (фр.)

народы, подражая в роскоши своей аристократии, доходили до последнего разорения. Чтобы приобрести заграничные ткани, утварь, лакомства, вина, машины, украшения, аристократия вычерпывала все свои средства и заставляла народ вычерпывать свои. Но кроме внешних, материальных, есть еще более губительные внушения — умственные, наития ложных взглядов, которые опутывают душу народную, как хищные лианы ствол дерева, и душат ее. Есть множество ученых суеверий, идущих сверху вниз: может быть, и все суеверия — ученые, то есть они были когда-нибудь заимствованы народом от тех, кому народ верил и кого чтит. Возможно, что и та грубость, которой теперь заражаются аристократы от народа, есть внушение феодальных времен. Чтобы удержать мирную массу в повиновении, древним рабовладельцам приходилось в течение долгих веков применять жестокие меры, и эта жестокость отпечаталась на народном характере, по природе кротком. Ясно, какая нравственная ответственность лежит на образованном обществе. Каждая ошибка здесь глубоко печальна, так как она делается общей. Особенно бедственны ошибки в основных вопросах души человеческой: что такое Бог и что такое человек. Если аристократия вырабатывает представление о Боге как о Благое Отце, то эта мысль, передаваясь концентрическими волнами в океан народный, понесет с собой неисчислимо прекрасные последствия. Если же мысль о Боге темна и напоена страхом, как у некоторых племен, или загромождена пустыми сказками, то миллионы людей лишаются благодатного орошения света, какой дает здесь истина. Если высшие классы смотрят на человека как на существо священное, оберегаемое нашей любовью и совестью, то и весь народ проникается благородством и благоволением. Наоборот, если образованное общество не уважает личности человеческой, во всей массе народной устанавливаются нравы грубые и самое темное бесправие. Простой народ, как медиум, слепо повторяет мысли и жесты своих внушителей. От внушения истинной веры начинается жизнь истинная, то есть в существе своем блаженная. От внушений ложных начинается жизнь безумная, полная страданий.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Одаренное существо, смелое и ясное, от времени до времени просыпалось в европейце, сбрасывая общественное наваждение. Два гордых сознания — римское “Civis romanus sum”^{*} и иудейское: “Мы избранный народ Божий”, сочетавшись вместе, выдвинули мысль о царстве Божием, где все равны, где нет ни иудея, ни эллина, где все дети одного великого Отца. На христианстве мы видим, до какой степени

^{*} Я — римский гражданин (лат.).

благодетелен переход от ложных внушений к истинной вере: это возвращение в солнечный мир из подземного лабиринта. Совсем было похороненный в национальном и сословном неравенстве, в гипнозе презрения к человеку, дух человеческий как бы воскрес. Трудно себе представить и оценить блаженство, какое испытывали, судя по Деяниям, первые христиане. И главное очарование новой жизни было в том, что “все имели одно сердце и одну душу”, все почувствовали себя братьями, родными, равными, детьми благого Отца. Рабы тысячелетних предубеждений почувствовали себя свободными от них. Какой восторг слышится в проповеди “закона совершенного, закона свободы”: “Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь игу рабства! — гремит апостол. — Вы куплены дорогой ценой: не делайтесь рабами человеков!”

Христианство внесло в круг человеческой мысли истинную меру достоинства человека. В новом обществе ни нация, ни сословие, ни состояние, ни ученость — ничто не давало человеку права на святое имя христианина. Здесь требовалось только внутреннее совершенство: смирение, кротость, милосердие, алкание правды и мужество в исповедании ее. Христианство явилось истинной верой, которая как бы сдула с лица новообращенных гипноз лжеверия, освободила их от галлюцинации неравенства. И если бы человечество сумело удержаться на небесной высоте нового сознания, — род человеческий давно преобразился бы в род блаженных, в то “царственное священство”, о котором говорит апостол.

Есть основание думать, что звание “христианин” и у нас было великим внушением, просветившим грубое варварство славян. К глубокому прискорбию, благородный смысл этого слова затерялся рано. Кому приходит в голову в искаженное слово “крестьянин” вложить значение “христианина”? А если бы, допустимте мечту, мы захотели официально исправить эту тысячелетнюю опечатку и правописание эпохи Нестора заменить современным, — подумайте о возможных удивительных последствиях такого акта! Крестьянин,

объявленный “христианином”, тотчас почувствовал бы себя возведенным в новое, высокое звание, и его потянуло бы оправдать его. Вы скажете, он и без того христианин, даже “православный”. Но это звание не общественное, с ним не связано политического значения. Если бы крестьяне стали зваться христианами, то высшим сословиям пришлось бы возвысить свой взгляд на простонародье и приблизиться к нему. Слова — не пустые звуки. Как выпущенный снаряд, слово, облакающее великий смысл, действует на далекое пространство и время. Облагороженное звание внушает подъем духа, тогда как звание презренное — принижает его до потери мужества и чести.

Теперь, когда вся Россия рассуждает о народном расстройстве, полезно остановиться на центральной нужде, отмеченной большинством уездных комитетов — на необходимости духовного подъема крестьянства. Пусть самым тщательным образом исследуют материальные причины и уладят их, но пусть не забудут источника всего материального — души народной. Она деятель не последний среди таких условий, как земля, культура, капитал и т.п. В конце концов не от земли, не от культуры и капитала, а от народного гения зависит красота и счастье жизни. Но чтобы этот гений — цветок слишком нежный — не завял, необходимы особые условия, и пусть их не забудут. Психология не есть каприз, это машина, которую если пренебречь, она перестанет работать. Решительно необходимо уважить требования духа, если мы хотим, чтобы сто миллионов голов и рук работали ежедневно с тем одушевлением, какое дает удовлетворенный дух. Кто-то вычислил, что если при упадке духа производительность народной работы падает даже на десятую часть, то общая потеря страны выразится в полтора миллиарда в год!

Если верно, что истинная твердыня государства есть дух народный, если вся цивилизация наша держится на одушевлении нравственном, то величайшим из бедствий следует считать изнеможенье духа. Государственные люди наши, мне кажется, должны философски отнестись к тем вечным явлениям, которые действуют в народной психологии, то угнетая ее до потери сил, то развязывая и ободряя. Отнюдь не все равно, имеем ли мы в мужике существо с рабской душой или с душой отважной, — с сознанием бессильным или насыщенным той энергией, которой примеры мы видим на Западе. Если действительно существуют внушения исторические, то необходимо стараться всеми мерами, чтобы они были благотворны. Необходимо, чтобы сверху шло внушение мужества, величия и благородства, необходимо, чтобы народ страхнул с себя гипноз презрения и почувствовал себя сильным. Государственные классы наши должны проникнуться мудростью великих вождей, которых вся сила состояла в способности внушать силу. “Вы, греки, непобедимы!” — говорил Александр, и греки гнали перед собой неисчислимые толпы азиатов от Средиземного моря до Индийского океана. “Tu regere imperio populos, Romane, memento”*, — говорила

*Ты управляешь государством, римлянин, помни (лат.).

римская аристократия, и маленькие предки нынешних маленьких итальянцев гнали пред собой колоссальных кимвров и тевтонов. То же внушение силы позволило диким кочевникам Центральной Азии разгромить бесчисленные государства. Но совершенно такое же внушение мужества необходимо и для мирной народной деятельности. Господствующие классы должны как-нибудь найти способ ободрить эти сто миллионов кроткого и всегда покорного народа и разогнать ужасное представление, будто все потеряно, будто “не стоит работать”, будто “все ни к чему”. Все знают, что такое паника в войсках. Совершенно такие же состояния бывают и в мирное время, когда народ продолжительными бедствиями доведен до уныния. Еще сильный и вооруженный для труда, народ вдруг опускает руки и становится первым изменником себе. Он погружается в лень, пьянство, в мелкое хищничество и нравственную спячку. Самые дорогие приобретения культуры рушатся. Живые люди становятся “бывшими людьми”, как у Максима Горького, не варварами, а чем-то хуже дикарей, ибо и у дикарей есть боги, семья, очаг, занятия; у людей же культурного разложения — ничего. К счастью, народ наш в большинстве еще держится своих устоев, но именно теперь время помочь ему удержаться на них. Он покачнулся, нужно поддержать его во что бы ни стало.

...Если правда, что спасение человечества — в истинной вере, то и наше народное спасение в ней же. Будущее зависит от того, проснемся ли мы для истинного христианства и найдем ли в себе мужество решить наши внутренние нужды согласно с той верой, которую мы считаем божественной и спасительной.

Материал подготовлен к публикации Элиной Гелашвили по материалам сайта <http://rus-sky.com>

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

АРИСТОКРАТЫ ДУХА

Изучение и освоение концепции Долга даст массовость высокого гражданства, но Иерархия есть великий двигатель и закон эволюции, и среди граждан всегда найдутся те, кто в самопознании и самосовершенствовании бесстрашно движется к вершине духа и станет штурмовать вершины духовного права, что, в свою очередь, воспитает множество избранных – Духовных Аристократов. И потянется эта линия от масс к гражданству, от гражданства – к Духовной Аристократии, а от них – к Белому Братству и Космической Иерархии.

Такова суть Лестницы Иакова в эпоху Водолея – золотую эпоху человечества. Однако всё упирается в дело, т. е. в изучение и освоение основ Духовной Аристократии. С этим поручением воплощается каждая душа, но общество встречает каждого из воплощенных таким количеством препятствий и ложных убеждений, что обычно люди думают, что нужны какие-то маги для выведения человечества из такого тупика. Однако Учение гласит: “Можно представить, что путь несущих поручение неспокоен. Думают, что существуют какие-то маги, чуть ли не с шапкой-невидимкой.

Но руками и ногами человеческими строится Мировая Община – в этом лежит красота построения. Но редко в городах встречают радушно посланца Общины. На него рычит сама сущность города.

Истинно, само бытие Общины отрицается в городе. Сама атмосфера не допускает покоя посланца.

Вот он, одинокий, прошёл, проплыл, пролетел указанные пространства, он уже сообщает и передаёт. Кто же принял его? Первое – недоверие: существует ли Община? Второе – может ли быть Община деятельной и принимать участие в дальних делах? Третье – не есть ли появление посланца и нужда в его воздействии просто совпадение? Помню, как один посланный, возмущённый убожеством последнего сообщения, ответил: “Вы, говорящий о совпадении, не забывайте, что вы сами есть совпадение частиц материи. Но если ваше совпадение неудачно, то закон материи имел на это основание”. Впрочем, когда дело доходит до денежных и предметных передач, тогда мысли совпадают благопристойно, факты и предупреждения выслушиваются внимательно. Выжать полезное

сведение, хотя бы и от Общины, житель городов не прочь. Так посланный, кроме нескольких сотрудников, встречает кругом жадную бездну: дай денег, дай совет “на завтра”, отведи врага и сам сгинь, и не смущай наше пищеварение мыслями о мировом содружестве.

Конечно, осознание сотрудничества-общины идет, но мышление обывателя усугубилось в косности.

Зовём сотрудников, знающих трудности, зовём тех, кто не обернётся назад. Зовём тех, кто знает, что радость есть особая мудрость!

Мы можем дать сведения самые трудные, но советы Наши ведут к ликованию!” (“Агни Йога. Община” § 156).

“Когда Мы отправляем посланца, Мы желаем ему удачи при встрече с драконом. Конечно, это не безобидный, хвостатый, доледниковый, но свирепый человеческий эгоизм, доходящий до опасных пароксизмов, называемых ужасом или бешенством эгоизма. Где же гнездятся эти драконы?

Утверждают, что злейшее гнездо будет в роскошных палатах, или за прилавком менялы, или в складе торговца. Но скорее найду безвредного менялу и честного торговца, нежели пробыю броню отрицания и недопущения. Отрицатель не только готов защитить свое невежество, но он мечтает окружить всё человечество стеною ужаса.

Где же первопричина бешенства эгоизма?

Человек, сеющий ужас, сам безумно боится. В отрицателе сидит не только невежество, но и низкий страх. Скажите детям, по какому признаку находить гнездо эгоизма. Они должны понять, что эгоист, прежде всего, не дослушает, но искатель Общего Блага ставит первой задачей вмещение возможностей.

Нашему посланцу стоит произнести любую элементарную истину, чтобы быть заподозренным в каких-то замыслах Общины. Он скажет: “Энергия и свет”, – казалось бы, самое простое понимание, но обыватель городов уже чует какое-то покушение на его благополучие. Обитатель городов привык считать себя настолько плотным и тёмным, что не допускает, как он мог бы оказаться источником физического света. Но даже дети не изумляются электрической искре, от них исходящей.

Необходимо проверить программы школ и усилить линию достоверного познания. Суеверие загоняет людей в щели ужаса. Необходимо это выпрямление школьного мышления провести немедленно, иначе ещё одно поколение недоумков будет позорить планету. Нужно усилить естествознание, поняв значение этого слова. Биология, астрофизика, химия привлекут внимание самого раннего детского мозга.

Дайте детям возможность мыслить!” (“Агни Йога. Община”, § 157).

ДИАЛЕКТИКА ДРУЖЕЛЮБИЯ

*Кто способен всё обозреть – тот диалектик.
(Платон).*

Основа общества, государства и всего человечества – СЕМЬЯ.

Прекрасны чувства Любви, дружбы к семье и близким, ибо именно они учат нас самому прекрасному и высокому; именно эти высокие и благородные чувства возвращали титанов духа, несущих на своих плечах не только свой собственный груз, но и груз множеств и множеств тех, кто избегает его в псевдосемьях: в “семьях”, где нет верности и любви, нежности и взаимной бережливости; в семьях, где не стремятся к знанию и свету. Вся жизнь есть ничто иное, как арена борьбы тех, кто несёт свет своей светлой семьи, с одной стороны, и тех, кто научился ненависти уже в своей семье, – с другой, иными словами, жизнь – это бой светлых сыновей светлых матерей с невежественными сыновьями невежественных матерей.

Да, да, да! Всё есть воспитание, и известно это от Адама и Евы.

И все народы мира потому и выжили, что в каждом государстве отцы нации всегда занимались воспитанием своего народа. Правда, их всегда было мало, но “не смущайтесь скудостью света, ибо сила его велика”.

Сегодняшний мир, наконец, завершает хождение по мукам, т.е. движение по кругам порочных типов государств, – тираническому, тимократическому, олигархическому и демократическому, ибо естественным правопреемником названных порочных типов государств является государство Аристократическое, которое наступает только после демократического типа государства. С ростом светлых семей, светлых матерей и воспитанных в высокой духовности детей, растёт духовность общества – основа Аристократического Государства. По Платону, Аристократическое государство – это такое государство, где правителем является Философ-Монарх! Монархия – единственно правильная и справедливая система государственности. Высочайший Монарх всего мироздания – БОГ!

Древние греки учили, что в совершенном государстве философы воспитываются самим этим государством и в его собственных интересах так же, как воспитываются в пчелином рое пчеломатки. Философы были воспитаны лучше и совершеннее, и им не позволяли оставаться на высотах умопостигаемых созерцаний. Как пчеломатка воспитывается для блага пчелиного роя, так и философы, и мудрецы обязаны были служить государству. Людям выдающимся не предоставлялось никакого права и никакой возможности

уклониться от государственных проблем. Они должны были служить государству. Это очень важная, судьбоносная проблема, и история человечества имеет достаточно разнообразных примеров для решения данного вопроса; и в каждом конкретном случае всегда ставилась задача построения совершенного государства, реализующего на практике благо не какого-то отдельного слоя общества, но благо всеобщее.

Древний Тибет, вплоть до его оккупации Китаем, был государством религиозно-монархическим, и значение высоких Лам, Аббатов и, конечно, главы государства было столь значительным, что все они и сам Далай-Лама “возвращались” на родину и на свой пост после каждой реинкарнации. Здесь налицо все глубочайшее значение накопленных одним человеком знаний для надежной защиты государства.

Египет решал эту же задачу несколько иначе. После смерти фараона, жрецы по особым, только им известным признакам, разыскивали детей по всей стране: как среди богачей, так и среди бедняков, как среди именитых, так и среди простолюдинов, как среди свободных, так и среди рабов. Кстати, следует заметить, что Великий Моисей был найден именно таким способом... Найденного ребенка на 15 лет оставляли в совершенном одиночестве и только жрецы посещали будущую монаршую особу для передачи необходимых ему знаний.

Другие государства решали тот же вопрос по принципу династического наследования трона, но престолонаследником обязательно занимались мудрецы.

...Но есть совершенно исключительный способ решения этой проблемы в той исторически прекрасной стране, которая подарила миру и демократию, и принципы государства, и все способы, идеи и примеры реализации идеальной государственности. Да, велика Эллада!

Греки сознательно воспитывали философов и мудрецов, которым вменялось в обязанности заниматься государственными проблемами и служить своему народу. Именно греки установили четыре порочных типа государства, которые по очередности сменяют друг друга до тех пор, пока общество не станет глубоко просвещенным, чтобы эти недолговечные государственные формации перевести через глубокое образование и культуру в единственно приемлемую форму Аристократического государства.

Эти типы государств сменяют друг друга в следующем порядке: тираническое, тимократическое, олигархическое и демократическое. Если за период

демократического правления государства оно не успело набрать интеллектуальный и духовный потенциал для воспитания философов и перевода его в монархическую форму правления, где правитель – Философ, то демократия перерастает в беспредел нравственно-интеллектуальных извращений, для устранения которых нужна уже сила. И сила эта приходит. И сила эта называется Тирания! Так все возвращается на круги своя... Выход один: использовать демократию для воспитания Философов – государственных деятелей при одновременном развитии культуры и образования.

Рассмотрим каждый род государства по отдельности.

Тиранический болен насилием, и срок его краток. При этом строе преобладают и семьи, и люди с тираническим характером.

Тимократический болен популизмом и карьеризмом, а правитель популист-карьерист менее всего обладает знаниями, необходимыми для государства, и срок его также очень краток. Точно так же в стране преобладают популистские семьи и психотипы людей.

Олигархи устраняют все проблемы, доставшиеся им от популиста-карьериста, с помощью денег, но привыкшие всё покупать и при этом оставаться в тени, они и в этом случае уходят в тень, подставляя наёмных политиков. Срок жизни Олигархии зависит от того, насколько быстро они находят нужных и талантливых исполнителей. В стране же начинают выделяться богатые семьи и люди, по характеру своему – стяжатели.

Наёмные политики – это уже демократия, демократические свободы, экономическое и социальное развитие... и здесь демократия должна позаботиться об идеологии развития государства от демократии к Монархии по указанным выше принципам. Появляются семьи и люди по психотипу своему – либералы, т. е. люди, для которых в жизни допустимо все.

Как видите, типы государств определяют собой не только типы семей, но и типы людей по характеру: тираны, популисты-карьеристы, стяжатели-олигархи, демократы-либералы и очень редкие люди, истинные Патриоты-Философы. Именно они несут в себе возможность построения Аристократического общества, и если в стране начнут преобладать люди подобного типа, то демократия, наконец, перерастет в монархию.

Как видите, демократизация общества есть эволюционный процесс плюс необходимость ориентации на развитие сознания членов общества для философского восприятия идеи Монархии. Эта идея всё время сосуществует параллельно с идеей государства, но люди не хотят видеть, что любая религиозная система, это и есть Монархия, просто слово монарх в религии равнозначно слову Патриарх. Как очень легко догадаться, государство – это общность людей, которым не хватает самодисциплины подчинения высшему, подчинения закону необходимости, постоянного роста в знании и полного отказа от права насильственного свержения правителей. Именно эта удивительная система реализована в Мировых религиозных системах:

безоговорочное подчинение низшего высшему, постоянное изучение и труд, неограниченная и неприкосновенная власть Патриарха, избираемого на всю жизнь...

Да, мир развивается в направлении тотальной дисциплины и естественной иерархии, в направлении естественной, осознанной религиозности.

Таким образом, на сегодняшний день любое светское государство должно позаботиться о воспитании души для правильного познавания блага. Для этого достаточно уже с детства, в семьях, в школах, вузах, пресечь дурные природные наклонности, дабы

освобожденная душа была способна обратиться к истине. Истина же такова: всякое познание и Истина имеют своим основанием и единственной целью – Благо. Другого основания у познания нет и быть не может. Осознание же этого приведёт к тому, что с лица Земли навсегда уйдёт зло и самое главное из зол – ЭГОИЗМ ОБЩЕСТВА!

Всё начинается с Семьи!

Всё начинается с Государства!

Откуда-то надо начать, но лучше всего всё делать параллельно...

Всё это совершенно реально. Надо заняться не только воспитанием глубокого профессионализма, но, прежде всего, философской ориентацией образования молодежи, а это, в свою очередь, создаст условия гармоничного перехода Демократии в Монархию...

Тамаз Тавадзе.

СПЕКУЛЯЦИЯ ПАТРИОТИЗМОМ

Один из самых опасных видов спекуляции, который не только изуродовал само тончайшее и уникальнейшее слово НАЦИОНАЛИЗМ, но и породил абсолютный его антипод ШОВИНИЗМ – это пресловутый национализм, в бытующем ныне понимании.

Национализм стал предметом похвалы НЕВЕЖД, которые только эксплуатируют это великое достояние стран и народов. Они, за неимением никаких личных заслуг и личных достоинств, ищут их в иллюзиях и, ослепленные самовозвеличением, приписывают себе всё величие своего народа, языка, истории, национальных героев и гениев своих. Отсюда и все уродства, и все противостояния народов и стран, и те, кто лезет в драку, спор, и даже проливают кровь за свою *национальность*, забывают о том, что Национальные Гении, которыми невежды так похваляются, вели народы к миру и, служа Отечеству, они служили и всему Миру, и всему Человечеству.

Сегодня Грузия освобождается от железных лап русских генералов... Много эмоций, обид и упрёков, но ради самой России генералы должны уйти, забыть порабощенную Грузию, чтобы вернуться Братом, Партнёром и Культурным соседом.

Посмотрим же, что говорят о национализме два величайших гения своих народов, а значит и всего человечества, Важа Пшавела и Николай Константинович Рерих, как о культуре НАЦИОНАЛИЗМА, но не о нацизме и шовинизме...

ПАТРИОТИЗМ И КОСМОПОЛИТИЗМ

...Каждый истинный патриот – космополит, так же, как и каждый благоразумный космополит – патриот...

Каждый человек, который мудро служит своему народу, стараясь возвысить его интеллектуально, материально и морально, тем самым готовит человечеству прекрасного партнёра, прекрасного друга, способствуя развитию всего человечества и закладывая основы его будущего благополучия. Если для развития нации необходимо воспитание отдельных личностей, то также необходимо воспитание и отдельных народов*, чтобы человечество стало развитым единством; если для частного лица полезно воспитание национальное, индивидуальное, то также и для каждого народа полезно подобное воспитание, дабы каждый народ проявил больше силы, энергии и самобытности для внесения вклада в банк общечеловеческих ценностей**... Каждый человек

всею своею силою должен служить своему отечеству, должен заботиться о благе своих сограждан, и чем разумнее будет вклад, тем полезнее будет его деятельность, а насколько полезнее он будет для своей Родины, настолько же больше пользы будет от него и для всего человечества.

Всех гениев всегда порождала национальная традиция, возвращала и возвеличивала их до той мощи, что и другие народы принимали их в число своих величайших сыновей. Вот и получается, что гении всегда находят себе Родину в каждой стране, всё человечество, весь мир становятся им Родиной, и все же именно поэтому труды гениев полезны более всего, и более плодоносны на национальной почве... У гения есть своя, собственная, Родина, любимая и почитаемая, но только не у его творчества, ибо оно принадлежит всему человечеству так же, как и наука...

Наука и гении открывают нам пути к космополитизму, но только через национализм и патриотизм. Воспитайте каждый народ до того уровня сознания, когда он хорошо поймет свое экономическое и политическое положение, поймет значимость своего социального положения, затем уничтожьте уродства существующей экономики и тогда несомненно исчезнут господствующие на земле уродливые условия, при которых и возникают войны, преследование одних государств другими и даже поглощение слабых. Патриотизм как сама жизнь, как чувство, неразрывно связанное с жизнью, как бы с рождением человека входит в него и содержит в себе такие свойства, которых не сможет отрицать ни один здравомыслящий человек. Например, родной язык, история нации, общественные деятели и национальная территория, писатели и другое... Упаси Бог, понимать космополитизм, как требование для всех забыть свою нацию и отказаться от нее. Тогда все человечество должно отказаться от себя. Каждый народ ищет для себя свободы, чтобы быть хозяином самому себе и развиваться, полностью полагаясь только на свои силы. Независимое развитие каждой нации – неперемненное условие для развития всего человечества.

Важа Пшавела.

То, что Важа Пшавела гений, а значит и сын всего Человечества, это очевидно из глубочайшего философского эссе о патриотизме и космополитизме. Если проблемы мира обсуждаются великими людьми, то у них всегда одно и то же мнение о проблеме обсуждения, будут ли мыслители современниками, или они будут разделены во времени веками или тысячелетиями. Для иллюстрации этого положения и для усиления мысли одновременно, обратимся к статье гения Русской мысли, выдающегося мыслителя и гуманиста, Николая Константиновича Рериха.

ЗВУЧАНИЕ НАРОДОВ

Давно сказано, что душа народов звучит не только в самих словах, но именно в звуках. Это и есть то подлинное звучание, которое выражает сущность, ибо каждый звук есть и цвет, есть и вся эссенция Бытия. Сравнительная фонетика наречий дает прекрасное зеркало души народов. Конечно, очень часто первоначальное звучание изломалось в вековых перестановках. Не даром говорят, что каждый язык меняется трижды в столетие, но если бы мы услышали язык в его чистоте, в произношении людей, прирождённых в этом наречии, то несомненно, что истинное звучание языка объяснило бы нам многое и в самом характере целой нации.

Упомянув нацию, мы должны безбоязненно определить, что есть национализм. Если это какое-то понятие, связанное с человеконенавистничеством, то оно будет попросту вредно и должно подлежать уничтожению, как и всякая ненависть, злоба, самость и невежество. Но в понятии национализма есть такие ценные основы, что, поняв его в чистейшем звучании народов, в их высшем проявлении, мы увидим еще один фактор прогресса.

Никто не будет возражать против индивидуальности, как выражения неповторенного ценнейшего комплекса чувств и творческих способностей. Если же существует всеми оградяемая индивидуальность личности, то и в каждом коллективе, будет ли это коллектив семьи, государства, народа, отображается своя индивидуальность – значит, и это качество должно быть охраняемо. Таким образом, национализм вместо чего-то обедневшего в своей самости делается лишь необходимым новым созвучием в хоре всех народов земных.

Пусть не только личная душа, но и великий коллектив души народной выражает свое лучшее, свое самое ценное, возвышенное и прекрасное. Если это выражение будет действительно прекрасным и возвышенным, то и всякие недопустимые в своей ограниченности понятия, вроде шовинизма, не найдут себе места в этом очищенном мощном хоре истинного прогресса.

Национализму, обедневшему в условиях и предрассудках, последнее время противопоставляется интернационализм, но всякое противопоставление часто содержит в себе самом угрозу противоположной условности. То же случилось и с современным понятием интернационализма. В стремлении найти какие-то общие формулы, в поисках стирания условных границ, интернационализм сам обратился во что-то стертное, смутное, избегающее высоких характерных выражений. Один ярый интернационалист говорил, что мировое уравнение должно разрушить всякую личность, и если бы разница мозгов препятствовала такому заданию, то следует, посредством какой-то операции, уравнивать мозги, сравнивая их по какому-то среднему уровню. Такое абсурдное стирание мозгов было произнесено человеком с университетским образованием. Мы могли бы не обращать внимания на эту формулу уничтожающей ярости, но мы видим, что во многих своих выражениях интернационализм, со всеми его новейшими суевериями, начинает клониться в сторону обезличения и стирания всего ценного.

Менее всего нам хочется критиковать. И то уже во взаимокритике люди дошли, попросту говоря, до клеветы, в таком размере, что идти дальше, пожалуй, уже некуда. Но, по счастью, во все трагические моменты человеческой истории вырастало какое-то ценное и всеобъемлющее понятие, которое примиряло ужасы обезличения с самостью ожесточившейся личности.

Если сейчас так упорно во всех частях света, на различнейших наречиях заговорили о Культуре, то в этом своеобразном С. О. С. человечества заключается истинное спасение. Никогда нельзя было найти такого одновременного хорового повторения слова **Культура**, как сейчас. Перед нами лежит множество книг и

периодических изданий и газетных статей, где именно это слово произносится во всевозможных спасительных и предостерегающих пониманиях.

Вот французский академик, рассуждая об истинном национализме, говорит о Культуре, полной человечности. И вы понимаете, что национализм этого выдающегося историка не есть шовинистическое ненавистничество, но, именно, лучшее выявление достойнейшей сущности народа. Никто из образованных людей не может не согласиться с тем видом национализма, который в формуле своей имеет культуру всечеловечности. Вот из другого конца света прекрасный философ и писатель обсуждает религию и культуру. И опять от совершенно других сердечных источников он приходит к тому же, а именно, к оживлению религии культурой и жизненному возвращению человеческих возможностей и обязанностей. Вот из противоположного конца Индии в **Образовательном Обозрении** Мадраса ученый индус непосредственно подходит к теме наболевшей и дает интересную статью **”Культура и Национальность”**. В прекрасных выражениях автор оформляет понятие культуры, как нечто живое, возвышенное, вдохновляющее и украшающее. Не знаю этого автора, но в силу одного и того же закона Бытия, мы начинаем говорить с ним на одном и том же языке, звучащем к постоянному обновлению и улучшению жизни человеческой.

И в других странах, в самых разнообразных комбинациях, произносится слово Культура. Но везде, как нечто неотложное, как истинное прибежище человечества. Вероятно, поборник культуры, индус живет в своем национальном наряде; вероятно, поэт китаец, думающий о культуре, не лишает себя китайских традиций. Ученый Франции остается во всех тех прекраснейших исторических традициях, в которых многие поколения сложили Культуру очень человеческую. И последователи Шекспира, и Данте, и Гете, и Сервантеса понимают свой романтизм в своих доспехах, и новоизбранный Президент Соединенных Штатов Рузвельт знает сложный комплекс американского прогрессивного национализма.

Именно в понятии Культуры, как живой каждодневности, зовущей к преуспеянию, все мы сходимся и радуемся каждому национальному проявлению. Именно укрепленные широкими понятиями культуры, мы обоюдно оберегаем ценности гения человечества. Та же культура поможет нам не только оберегать их, как музейное достояние прошлого, но одухотворять эти сокровища, как вехи светлого будущего. И национализм, и Культура, и даже стертый интернационализм, решительно все человеческие понятия указывают нам, что нельзя дальше идти по стезе человеконенавистничества.

Газета каждого дня, в бездонном укор, бросает нам обвинения в бесчеловечности и невежестве. Несмотря на всякие условные и часто мертворожденные договоры, человечество доходит до какой-то страшной изысканности в преступлениях ненависти. Как бы мы хотели, чтобы сказанное было преувеличением! Но оно не только не преувеличено, но недосказано по бедности выражений.

Все человечество сошлось и на другом крике: оно вопит о кризисе и старается под порогом дома спрятать в чулке хотя бы кусочки золота. Но в то же время люди отлично понимают, что эти золотые обломки не надолго могут сохранить их хлеб насущный. Если человечество закроет и минирует все пороги домов, то, может быть, лишь завтра оно не пойдет на рынок и, может быть, неделю согласится пробыть без взаимознакомления. Цивилизация предъявит свои требования. Но она в своем механическом достижении никогда не поймет, что такое есть истинный национализм, что есть характерное звучание народа, полное творческих возможностей. Как следующая за цивилизацией ступень, приходит стремление и тоска по Культуре. Ценности национализма нужно

синтезировать, для сокровищ творчества нужна оправа и понимание.

И вот зазвучали народы о культуре, каждый по-своему сопоставлял это благословенное понятие со всевозможными общественными заданиями. Все ожесточенное и утесненное начинает вспоминать, что ведь не для взаимоуничтожения сошлись мы здесь. Каждый народ хочет развиваться и преуспевать в настоящем самоусовершенствовании, иначе говоря, делать то, для чего мы и существуем на земле. И невежественное понятие самости претворится в подвиг достижения, если будут осознаны живые понятия истинного национализма и действительной культуры, как основ, неразрывно между собой связанных.

После мирового бедствия прошлой войны оказалось, что за целое десятилетие ровно ничего не улучшилось в быте человеческом, но, наоборот, все побледнело, обеднело и еще более ожесточилось. Как реакция войны, люди бросились искать единение в Лиге Наций, начатой с самыми благими намерениями, но оказалось, что единения не только не хватило даже до половины мира, но Лига часто является источником новых всевозможных недоразумений. Неоднократно все слышали, как именно в Лиге Наций ссорились державы, географически и духовно ничего между собой общего не имеющие.

После нарастающего разочарования в Лиге Наций, начались обособления, тарифные, паспортные и всякие прочие. Мыслители и вожди отлично понимают, что на абсолютном обособлении тоже далеко не уедешь. И в то же время они страшатся быстро стершихся монет интернационализма. Но рядом стоит чучело национализма, увешанное всякими первобытными орудиями обихода. Но, ведь, это чучело не есть душа народа; это не есть истинное звучание всех ценнейших созвучий. Истинные сокровища опять безбоязненно должны быть открыты. Только настоящее проявление души народной, не связанное никакими невежественными предрассудками, покажет высоты творчества. В творчестве этом народы будут стремиться к мирному самоусовершенствованию, иначе говоря, они обратятся к воссозданию Культуры своей. Этот прекрасный хор культур народных, всех прекрасноразноцветных проявлений национализма, даст то творчество, ответит на запросы сердца человечества.

Когда сердце человеческое жалеет и сострадает, никто не заботится, будет ли это выражением интернационализма или национализма. Если же сердце может сострадать лучше в одеянии страны своей – пусть оно и облечется в лучшие ткани, лишь бы оно не забыло, что есть сострадание и что есть любовь.

Когда мы говорим о задачах культуры, пусть это будет не аптека с ярлыками химических препаратов. Пусть это будет то взаимопонимание, то сострадание, которые могут взаимно помочь выйти из теснин губительного кризиса. Кризис, как материальный, так и духовный, обратился в свирепую эпидемию.

Люди закричали в ужасе: **нельзя, невозможно!** Но о том, что именно **можно** и что именно **должно**, они оставили помышление. Пусть же помышление о культуре, о народностях всего мира, о душе народа, явится тем живым стимулом, который поможет выйти из пределов грозного кризиса и вновь приступить к самоусовершенствованию, со всем терпением, состраданием и любовью к ближним.

Пусть зазвучат народы!

Николай Рерих. 1 января 1933. Гималаи.

Вот и получается, что НАЦИОНАЛИЗМ – тончайшая и нежнейшая, самобытная сущность народа, а возрождающийся и развивающийся народ должен был создать государственную партию именно с таким именем.

Грузия имеет Национальную партию!

Единственный вид партии, отвечающий интересам возрождающихся народов, это Партия Националов...

Революция Роз – дело тонкое...

Тамаз Тавадзе.

* Сейчас идёт воспитание России, как судьбоносной страны в смысле культуры, но не мощи военно-промышленного комплекса. Потому Агни-Йога пришла в Россию чтобы заменить военщину Львом Николаевичем Толстым...

** Египет воспитал Моисея, Моисей воспитал народ избранный, а сейчас дело за Грузией и Россией...

КУЛЬТУРА

СПЕКУЛЯЦИЯ ЛЮБОВЬЮ

Драгоценнейшее и величайшее благо не легко найти, а найдя, не легко объяснить другим.

Платон.

Спекуляция, и притом самая страшная, – это спекуляция ЛЮБОВЬЮ...

Навалят на вас всё самое тяжелое, всё самое противное из своего тяжелейшего прошлого, начиная от болезней и экономических проблем, и до невыносимого характера, и не пискни, терпи, а чуть что, так сразу в амбиции, обидчивость, мстительность и упрёки, упрёки, упрёки...

А где любовь?

“Если кричит гордость, значит, молчит любовь”, – говорит Жерар Филипп.

Значит, любовь молчит? А может, её вовсе и не было?

Может и была, но она была слишком эгоистична и самолюбива, и потому она была несчастна. Вот каждая такая жертва несчастья норовит и тебя “осчастливить”...

Люди часто делают такие “дары”, что поневоле и взвоешь, “дар” или девать некуда, или он ни на что не пригоден, или даже бывает очень опасен, или, в конце концов, за него столько ухлопаешь, что на эти деньги можно “Боинг” купить. А благодетель не отстаёт, всё суёт и суёт вам свой “дар”, как наживку на крючке. А если вы всё-таки “клянули”, то довольный “даритель” хитро наслаждается удачно помещённым капиталом, и всю жизнь будет напоминать и всем говорить о том, что подарил...

А настоящие дары – это дары древних Богам своим: и лучшее, и безвозмездно, и без упрёка, разве что иногда даритель без утайки, прямо, говорит Богу, что бы он хотел получить...

А принесший вам в виде дара своё несчастье, считает себя и наибольшим вкладчиком: ведь он пожертвовал, ведь он и оторвал от себя, ведь он и предпочел сделать вам услугу, но... Но при этом он не забыл предъявить вам счёт. Причем, после погашения по счетам, он как бы устраивает себе пожизненную ренту в качестве дарителя и вечного благодетеля, чтобы при случае не забыть получить и доплату благодарности, побряжек, панибратства и т.д. и т.п.

А истинные дарители – это те, кто действительно имеет от чего отказаться, чем они не только не создают вам хлопот, но и освобождают вашу жизнь от многих трудностей и неудобств. Конечно же, это те, кто дарит вам своё счастье, свою любовь и свою вечную признательность и заботу...

Спекуляция, и притом самая страшная, – это спекуляция любовью...

Современная форма спекуляции любовью захлестнула Землю потому, что превратилась в тотальный источник наживы: кондомы, спирали, контрацептивы, порнофильмы, порножурналы, бордели, панели, сутенёрство, замужество с шести лет, гомосексуализм, лесбиянство, лечебницы венерических болезней, астрономические суммы на СПИД и всё это деньги, деньги, деньги...

Такая, с позволения сказать, “любовь” осквернила и разрушила те высшие идеалы, лишь с помощью которых человек может поднять свою высшую духовную природу до того уровня, когда становится возможным постижение Духовной Истины, и не ради самой истины, но ради того бесконечного блага, которое содержит в себе жизнь, освещенная светом истины, которое сегодня пытаются подменить уродливыми суррогатами “земного счастья” под видом буйства любви. “Буйной любви надо страшиться так же, как ненависти. Когда любовь прочна, она всегда ясна и спокойна.” (Г.Торо.) “Одна и та же страсть производит как чистую и святую супружескую любовь, так и тот сорт любви, который ищет удовлетворения в самых низких животных формах”. (Вивекананда). Как видите, чем ниже падает понимание любви от духовных высот и до простого скотского соития, тем она откровеннее теряет вкус, заставляя физических совокупленцев ощущать свою, всё большую и большую духовную импотенцию, в результате которой наступает агония души, увидевшей своё животное обличие и пустоту. Если это служит отрезвлением для опустошенной и изголодавшейся души, то начинается поиск любви, началом которой служит очень простое и очень благородное человеческое чувство, – ВЕРНОСТЬ!

Верность и есть начало восхождения от скотского и до человеческого, а далее и до Божественного осознания ЛЮБВИ, начало понимания которой, так сказать, её магическое зерно, найдено и подарено людям великим Львом Толстым: “Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываются, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит.”

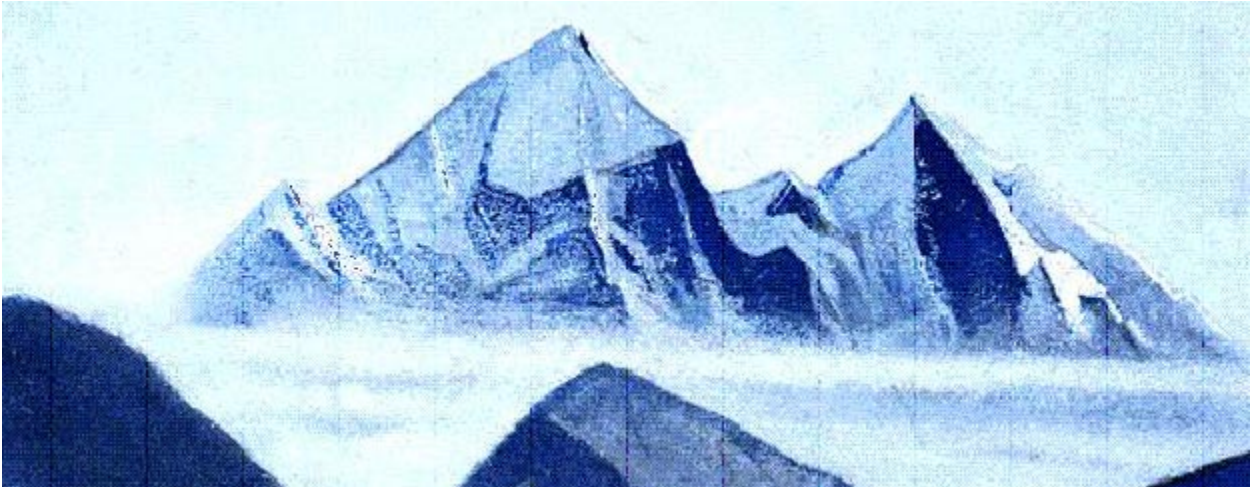
Верность сбрасывает с плеч грязную накидку вечного ловеласа, а с сознания оцепенение, безнадёжность и отчаяние, и снаряжает человека, искателя истинной любви, самым важным качеством верности – дисциплиной, чтобы “пройти по жизни, будто по узким улочкам восточного города, где на продажу выставлены всевозможные формы соблазна и каждый аспект греха человеческого сознания, и при этом не допустить даже проблеска мысли типа: проследовать мимо или задержаться и попробовать?” (Серapis Бей.)

Спекуляция, и притом самая страшная, – это спекуляция любовью.

Великий Платон говорит, что “любовь – это желание быть любимым”, это как раз то драгоценнейшее и величайшее благо, которое было найдено с таким трудом, но которое так трудно объяснить другим.

Почему?

А потому, что Любовь это не то, когда ты любишь, ибо, когда ты любишь, то ты односторонне определяешь

свои отношения своею любовью, ибо любить ещё далеко не значит быть любимым. Так возникают все трагедии жизни – от непонимания философии любви...

Если ты любишь безответно, то ты можешь и похитить, и изнасиловать, и соблазнить чем угодно – квартирой, машиной, родословной, папочкой с большой должностью, деньгами. А соблазнённая, совращённая или купленная любовь – это рабство, тюрьма, в конце концов, унижение поработённой любви: односторонняя любовь определяет свои отношения своей “любовью”, – люблю, и всё тут...

Однако эпитафия Платона говорит о том, что любящий делает всё для того, чтобы стать любимым, что возможно не только с помощью красивой одежды или других второстепенных атрибутов привлекательности, но через достижение совершенства физического, нравственного и духовного. Вот тогда и возникает любовь ответная, взаимная, без уродства насилия, похищения, купли и т. д... Таким образом исчезает всякая несправедливость между людьми, связанными односторонней любовью. Ведь односторонняя любовь – это всегда ссоры, неприятности, непонимание одного другим, и всегда обе стороны упрекают друг друга в несправедливости...

А если, как уже было сказано, люди, идущие к совершенству, добились взаимной любви? Что же в таком случае?

Ошеломителен ответ, даваемый на этот вопрос Великим Аристотелем: “Когда люди любят друг друга, они не нуждаются в справедливости. Наоборот, как бы они ни были справедливы, они нуждаются в дружбе, и самое справедливое на свете, бесспорно, есть справедливость, вдохновляющаяся доброжелательством и любовью.”

Так идёт справедливость любви в жизнь, через самопознание и самосовершенствование, т.е. через Учение Жизни.

Всё это порождает особые духовные качества в самопознающем, и в нём естественно возникают чувства такта, деликатности и Абсолютной Культуры. И это так, и настолько прекрасно, что распространённые сейчас уродливые формы любви и претензии типа: всё самое прекрасное – мне; всё самое дорогое – мне; всё

самое, самое, самое... мне, мне, мне... – вызывают чувства омерзения и протеста против этих пороков.

При таких уродствах не приходится удивляться тому, что на земле такой мощный арсенал оружия, – ведь от таких любящих приходится как-то и защищаться, да и сами “любящие”, чтобы не возвращать награбленное, должны быть отлично вооружены. И пока существуют подобные уродливые претензии типа: “У нас нет отечественных курортов? Захватим!” “У нас нет высоких гор? Захватим!” “Нам негде помыть сапоги? Ничего, помоем в Индийском Океане...”, до тех пор будут разговоры о справедливости, а так как при этом, естественно, будет забыта любовь, то и беды будут длиться, и лицемерию не будет конца, и беззастенчиво будут при этом произноситься самые священные слова о дружелюбии и даже о любви. Но от такой любви и взвыть-то можно, и точно: стонет Земля, кровоточит, содрогается, – всюду распри, раздоры, войны, а всё потому, что основа всякого насилия, – “я хочу”, “я люблю” определяет все взаимоотношения и политику стран, народов и отдельных людей на всей Земле.

А что высочайшая Культура?

Лауреат нобелевской премии, Великий Тагор, при всех своих достоинствах не только не претендует, но он считает, что у него нет даже права на выбор (!)... “Я не могу выбирать прекрасное. Прекрасное выбирает меня.” (!!!) (Рабиндранат Тагор).

На этих словах заканчиваются все беды человечества, все претензии и насилие “любящих” (вкусное вино, курорты, горы, исторические места, археологические ценности, полезные ископаемые, Чечню, Грузию, Афган...), всякая война и агрессия во внешнем мире, но сама борьба не исчезает, а совсем наоборот, она обостряется и переносится туда, где она единственно полезна и прекрасна. А нашёл это противоядие против зла, это прекраснейшее и драгоценнейшее благо, Фёдор Достоевский. Нам остается только внять этому титану духа и применить его средство – истинную панацею от всех бед: “Любовь – это всегда борьба с самим собой!”

Этими словами Русского Гения сказано ВСЁ!

Тамаз Тавадзе.

СПЕКУЛЯЦИЯ ПРОСВЕЩЕННОСТЬЮ

Ведь тем-то и скверно невежество, что невежда, не будучи ни прекрасным, ни благим, ни разумным, кажется довольным самим собою, не считает себя нуждающимся и не стремится к тому, в чём он, по его мнению, не нуждается.

Платон.

Спросите человека, в чём он более всего нуждается, и он вам ответит, что в деньгах, в лучшем случае в деньгах на образование, но при этом он забудет добавить самую малость, что эти деньги и правда пойдут на образование, но для жизни обеспеченной и... опять же для денег.

Это заблуждение уже тысячелетия блуждает по земле, и Великий Платон очень глубоко поясняет его через “Символ пещеры”. Платон предельно ясно показывает все ужасы невежества, занимающегося земными проблемами, где единственным правителем человека выступает Эрот. Он показывает СВЕТ, как ориентир бегства из тюрьмы невежества, и не только все проблемы, связанные с трудностями для учителей Света, но и смертельные опасности, поджидающие их от тёмных невежд, не желающих света. По существу, Платон в этом произведении выступает и в качестве Пророка, предсказывающего гибель Христа, Джордано Бруно, Жанны д’Арк и многих других подвижников Духа, носителей Света Знания, потому что, как сказано в эпитафии, невежды не испытывают нужды в знаниях.

Но прошли тысячелетия, просвещение и образование стали явлением повсеместным, а Платона могут уже читать миллионы и миллиарды людей, и его “символ пещеры” озарит сознание множеств людей. Через образование, заложившее основы знания Науки, Культуры и Религии, уже появляется возможность спасения человечества. Свет Знания, и только он позволит объединить человечество в ту стройную систему, когда при полной самобытности языка, культуры, религии и особенностей каждого народа, исчезнут границы, войны, голод и разруха, оружие, болезни, старость и смерть... Это преддверие Золотого Века человечества, и если в прошлом тотальная тьма окутывала Землю, то сегодня Культура и цивилизация приносят массовый Свет Знания для всего человечества. С высшей математической точностью подсчитали Небесные Силы оставшиеся на Земле непросветлённые души, их 1 800 000 000 человек. И вряд ли стоит изумляться подобной точности, ибо современные врачи с не меньшей точностью подсчитывают лейкоциты, лимфоциты, blastомы и другие показатели здоровья человека. Однако Небесные Наблюдатели подсчитали не только общее количество больных СПИДом, раком, туберкулёзом и другими болезнями, но они также включили сюда и все отклонения людей морального и духовного плана. Человечество, превращаясь в подобие макрокосмоса, болеет так же, как и отдельный человеческий индивид, значит, и лечить его надо, как лечат любого больного – объявлением

борьбы всем болезнетворным микробам и всем отклонениям от нормы... Однако не нужно этого делать с помощью кровопролитий, лучше предоставить сделать это небесным силам, которые делают это с помощью стихийных бедствий и всевозможных эпидемий. Это, в свою очередь, вызовет необходимость образумиться для всех упорствующих в зле людей, и тогда не только административные законы древних индейцев, ЗАКОНЫ ГАЙАВАТЫ, но и ЗАКОНЫ СОВЕСТИ нормализуют жизнь больного человечества. Нужно устранить на земле главного виновника всех зол – НЕВЕЖЕСТВО. Ведь сегодня при кажущейся тотальной тяге к просвещению люди вытягивают из образования тонкую нить какой-либо профессии, тогда как жизнь требует широкого спектра знаний, без которых нет широты обобщений и глубокого синтеза знаний. Чуть человек прозрел в какой-либо области, тут же он превращается либо в жёсткого инквизитора для знаний, непонятных ему, либо он теряет возможность повысить свой интеллект ввиду ограниченного кругозора. И в данном случае Запад тоже сделал шаг вперёд и ввёл в практику идею вечного образования, что также является необходимым примером для подражания. Как видите, при всей видимости просвещения остаётся проблема широкого образования.

Невежество и непросвещённость Платон уподобляет подземному жилищу, подобно пещеры, где все жители с детства обращены спиной к Свету, т.е. к Знанию. Более того, они не могут повернуть головы, ибо на шее и ногах у них оковы. За спиной у них другие люди, живущие в свете Огня. Это их жизнь тенями отбрасывается на стену перед закованными, и они, заблуждаясь, мнят эти тени за истинную свою жизнь. Как они могут судить по теням о жизни живущих в свете Огня, о делах, ими творимых, или о предметах их быта?! Потому у нас, у земных жителей, нет истинных ценностей жизни, нет истинного смысла жизни, нет ориентиров, к которым необходимо стремиться. Это и есть источник всех земных трагедий, неизбежных в силу подобного заблуждения о целях земной жизни. Люди становятся жертвами самообольщения собственными или чужими амбициями, отбрасывающими их в бездну чувственной жизни, что в свою очередь становится источником страданий, глубокой печали и сожаления для тех, кто пытается подать им истинный Свет того ОГНЯ, который тут же, за СПИНОЙ у страдающих!

Платон очень искусно и убедительно, на языке посвященных, показывает нам то, что жители тёмной пещеры живут лишь отголосками и эхом священных

писаний и тенями жизни святых и великих подвижников. В “символе пещеры” в числе многих истин, Платон совершенно понятно говорит об одной сакральной истине, не понять которую современный человек просто не сможет. Он говорит, что освобождение от оков неразумия есть **ИСЦЕЛЕНИЕ!!!**

Наверно, уже понятно, что всё назначение “символа пещеры” у Платона – это иллюстрация значения ЗНАНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ и КУЛЬТУРЫ для спасения человечества! Ведь ИСТИНА в переводе с латыни – это “Знание”, а слово “Вера”, в свою очередь, в переводе с греческого тоже означает “Знание”...

Однако знание означает отказ от невежества, что само по себе очень большое страдание, хотя бы потому, что оно трудно усваивается, что также ясно показано в “символе пещеры.” Выведенные на свет люди слепнут от яркого света (знания), перестают видеть, но потом привыкают, (как привыкли и мы за два с лишним тысячелетия к СВЕТУ ЗНАНИЯ ХРИСТА) и... начинают видеть, видеть свет и истину, всю её беспредельную красоту и смысл жизни. Такому человеку трудно примириться с тем, что его собратья страдают от тьмы невежества и... увидевший Свет возвращается в тьму пещеры, но увы, он слепнет во второй раз, теперь уже от мрака тьмы, и всё, рассказанное им о Свете Знания

собратьям, страдающим от мрака, воспринимается, как бред. “Как можно жить без вражды? Как можно жить в братстве? Как можно любить друг друга? Как можно жить без оружия?” – изумляются живущие во тьме невежды. И проповедник Света из безобидного фантазёра постепенно превращается в смертельного врага...

И вот оно, пророчество Платона о Распятии Христа: “А кто принялся бы освобождать узников, чтобы вывести их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в руки?

Непременно убили бы”.

И убили, убили Христа, убивают и по сей день, но “не смущайтесь скудостью света, ибо сила его велика.” Свет на земле набирает силу в лице НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, РЕЛИГИИ и ОБРАЗОВАНИЯ. Люди начинают понимать, что нельзя безнаказанно вечно нарушать божественные законы, что любое нарушение физического или ментального закона требует кармического урегулирования, что пора действовать в унисон с божественными законами, руководящими эволюцией человеческих рас. А самый важный и верховный закон для человека – это высший закон космоса – **СОВЕСТЬ!!!**

K K K K K K K K K

СПЕКУЛЯЦИЯ КУЛЬТУРОЙ

Воин не только тот, кто носит шлем.
Платон

Воистину, пришли времена, когда в бой за жизнь, за эволюцию, за спасение человечества должны вступить легионы КУЛЬТУРЫ.

“Культура спасет мир”, – утверждает выдающийся просветитель человечества Николай Константинович Рерих, и мир принимает его идеи в виде Пакта Защиты Культурных Ценностей.

Мы, последователи и продолжатели его дела, считаем, что под лозунгом “Культура спасет мир” необходимо собрать всё Человечество и утвердить Культуру на земле, чтобы окончательно изгнать из нашего сознания главное зло: невежество и все его порождения – лицемерие, коварство, ложь и подобную им духовную грязь, унижающую не только наше Божественное Достоинство, но и превращающую высший Божественный Дар – нашу Жизнь – в источник страдания и мук.

Утрата Культуры произошла в сознании людей, когда незаметно для всех искусственно завысили значение одних явлений и унизили другие. Унизили и обесценили, прежде всего, понятия Всеобщего Блага, а личное благо превратили в идола, в результате чего самоотверженность и служение человечеству стали химерой. Все прошлые достижения Человечества тонут сегодня в шуме базара, а роскошь грозит превратиться в надгробие духовно обнищавшего человечества.

Мы считаем, что на Земле утрачена самая главная ценность Человечества – КУЛЬТУРА и её бесценное содержание – СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Справедливость сегодня превратилась в псевдосправедливость через справедливость личную, семейную, родовую, племенную, профессиональную, служебную и т. д. Но ведь это ни что иное, как усечённое подмножество всеобщей, общечеловеческой справедливости, потому справедливость стран, народов, президентов превратилась в частную, тенденциозную справедливость. Мировая Справедливость, основа всякой Культуры – это всеобщая, безотносительная Общечеловеческая Справедливость.

Утрата этой фундаментальной основы Культуры породила все пороки современного цивилизованного мира, а среди них самый утончённый вид гонения – духовное гонение. Духовное гонение – это то состояние унижения, угнетения и даже рабства, когда униженные и обездоленные либо не владеют юридическими фактами для разоблачения гонения, либо это такие факты и события, что их разглашение ещё больше осложняет положение гонимых. И в том, и в другом случае лицемерие духовных гонителей породило сегодняшний кризис человечества. Оно, и только оно является причиной рождения терроризма, когда нищета, с одной стороны, а духовные гонения – с другой, делают

из них смертников, мечтающих умереть, лишь бы освободиться и от рабства духовного гонения, и от нищеты, которая, собственно, и есть, прежде всего, чудовищная и бессовестная Несправедливость!

Мы не говорим о несправедливых судьях, как о позоре человечества, ибо это уже несомненный факт, но мы говорим обо всех двуногих, погрязших во лжи. Каждый человек каждый день произносит приговоры, бессовестно опираясь на свою частную, профессиональную, национальную или иную псевдосправедливость, чем берёт на себя ответственность за внесение диссонанса не только в сферу своего рода, народа или целого государства, но и за внесение разлада в жизнь всего человечества и всего космоса. Ответственность эта порождается обусловленным, пристрастным, а потому и невежественным суждением, в котором кроме личных интересов скрыто злопыхательство и даже откровенное злорадство. Такие “мудрецы” обычно не испытывают чувства стыда за своё унижительное и невежественное мышление.

Если на Земле ещё есть насилие, оружие, войны, терроризм, яды физические или духовные, то это значит, что на Земле исчезла КУЛЬТУРА.

Все перечисленные атрибуты зла стоят на защите тех, кто упрямо твердит только о своей личной справедливости, что, безусловно, оправдывает их борьбу за своё иллюзорное счастье в ущерб другим, что оправдано только с точки зрения личной псевдосправедливости. Потому человечество должно придти к окончательной правде через усовершенствование права международного и перейти от решения одних, лёгких проблем, к решению других, более сложных, а работу над разрешимыми

проблемами смело заменить работой над неразрешимыми.

Единственное, не только международное, но и Вселенское Право – это КУЛЬТУРА, ибо она судит в пользу всего Человечества и всей Вселенной, в отличие от частного мнения, справедливого только для немногих. “Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий оман”

С приходом Культуры уйдут все учреждения правосудия, как исторически не состоявшаяся система человеческих взаимоотношений, ибо Культура – это отсутствие пристрастия; и человек, достигший Культуры, примет единственно справедливый суд – суд над самим собой.

Этим заявлением мы не потрясаем устои общества, но мы устанавливаем правильное воззрение на “святыя святых” человечества – на Культуру.

Век Культуры должен ознаменоваться истинным просвещением. Истинное просвещение будет великим служением, в котором каждый может принять активное участие, ибо нет ни старого, ни нового, есть лишь Великая Вечная Культура Вечного Познания.

Великое время... велика и ответственность за МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ, которая есть не что иное, как замена самого порочного принципа жизни – борьбы за выживание, – делающего нас сопричастными к животному образу жизни и сводящего на нет все усилия науки и образования, – на единственно правильные взаимоотношения общества по принципу ВСЕОБЩЕГО БЛАГА. В этом главное назначение КУЛЬТУРЫ!

Тамаз Тавадзе.

Институт Материнства

Дорогой читатель!
 Позволю себе сделать предпосылку к этому письму. Это очень важно с точки зрения достоверности и искренности автора, ибо хочу воспользоваться случаем не только подтвердить обычную родительскую ценность слова “Мать”, но в отношении Валерии Гивиевны (так зовут мать девочки, которой адресовано письмо) могу со всей ответственностью заявить и о гражданской ценности этого по-человечески большого ЧЕЛОВЕКА...

...Люди отличаются друг от друга бесчисленным порядком личностных свойств, но главным является Сердце: “Сердца людей открыты только снизу, если они вообще открыты”, – говорил Н. К. Рерих. Значит, по типу сердечности люди бывают:

- a) с закрытым сердцем;
- б) с сердцем, открытым только снизу;
- с) с сердцем, открытым сверху.

Люди, подходящие к пункту a) – это закоренелые эгоисты; пункт б) – это люди, которые могут делать добро, но любят его демонстрировать, т. е. люди честолюбивые; и только люди по пункту с) – это люди, которые могут искренне радоваться чужой радости. Такие люди и редкость, и благо для всех, с кем они встречаются. К таким относится уважаемая Валерия Гивиевна Ниорадзе.

Откуда у меня основания для такого суждения?..

...Через вторые руки к Валерии Гивиевне попала моя работа, просто для прочтения, но человеческий восторг открытого сверху сердца выплеснулся на бумагу. Написанное обрело форму рецензии, полную откровения, восторга и признания, в результате чего моя работа за подписью профессора, доктора педагогических наук, В. Г. Ниорадзе превратилась в научный труд. Эта рецензия помещена в журнале “СЕВ” N3 на странице 52 (см. сайт www.georgia.agni-age.net). И так как это была совершенно искренняя рецензия, я ею воспользовался и поместил в свою работу. Сейчас, пользуясь случаем, я хочу принести Валерии Гивиевне глубокую человеческую благодарность...

Тамаз Тавадзе.

МАТЬ

Шалва Амонашвили

**Письма к дочери
 (Отрывок)**

Добрый вечер, моя милая девочка!

Есть на свете человек, чье сердце жарче и сильнее девяти солнц, – это мама.

Я говорю не только о твоей маме, а имею в виду всех настоящих матерей.

Знаешь ли ты свою маму? “Знаю, как не знать!” – скажешь ты и удивишься: о чем это он спрашивает?

Я же думаю, что ты по-настоящему ее еще не знаешь.

Чтобы узнать маму, нужно заглянуть ей в душу, ее

глазами увидеть самое себя.

А дети часто свою маму считают тем человеком, который смотрит за ними, готовит им еду, стирает, гладит, без конца учит уму-разуму, что-то позволяет, что-то запрещает или к чему-то принуждает. Мама, по их мнению, – тот человек, с которым можно поссориться, от которого нужно скрыть, что не была на уроке, получила двойку.

Но мама – это и тот человек, которому можно довериться и, плача, рассказать, как тебя подвел друг,

как несправедливо поступил с тобой учитель, какую нелепую ошибку ты допустила в контрольной.

Ребенок, возможно, не так уж хорошо понимает, что значит для него мать, зато все матери знают, как они необходимы своим детям и как трудно им будет без матери.

Недавно мы с мамой возвращались с работы. Около памятника Важе Пшавеле нас потрясло одно зрелище. Молодая женщина, болезненного вида, худая, безжалостно била девятилетнего мальчика, Она вцепилась ему в волосы, чтобы сын не выскользнул из ее рук, но мальчик и не пытался бежать. Он беспомощно прикрывал голову руками и смотрел ей в глаза. На асфальте валялся раскрытый портфель.

Мы не выдержали, бросились к ним, начали успокаивать, стыдить женщину: “Как можно бить ребенка, в чем он провинился!”

Женщина залилась горькими слезами, затем стали прорываться и слова. Из ее отрывочного рассказа мы узнали, что муж уехал куда-то далеко (может быть, бросил семью), что это ее единственный сын. Сама она тяжело больна (“Хорошо знаю, что скоро умру”), и ее не оставляет мысль: кто будет смотреть за сыном, как он будет расти без матери, каким человеком станет.

А сегодня мальчик на два часа опоздал из школы. “Я испугалась, думала, может, попал под машину, переходя улицу... Чего только не представила... Встала с постели, пошла к школе, на тротуаре увидела что-то красное, приняла за кровь сына...”

Мать прижала к груди своего избитого сына, говорила, что больше не тронет его. А сын оправдывался: “Учительница оставила нас, потому и опоздал”.

Мать повернулась к нам: “Знаю, в нашей стране ребенок не пропадет, всех соседей умоляю, присмотрите за сыном, чтобы не сбился с пути... И учителей прошу, и вас прошу, запомните моего Джемала, когда встретите на улице, остановите его и спросите, каким человеком он становится, дайте ему хороший совет”.

Молодая женщина говорила нам это не для того, чтобы мы пожалели ее, она хотела, чтобы мы позаботились о ее сыне, а сердце ее в это время горело жарче девяти солнц...

“Я знаю свою маму”, – смело скажешь ты. Я тоже так думал в детстве. Однажды, работая в пионерском лагере, я сильно заболел. Кто сказал, кто сообщил маме? Неожиданно пришла телеграмма: срочно выезжай. “Откуда ты узнала, что я заболел?” – “Сердце почувствовало, подсказало”. Верно, что материнское сердце в самом деле может почувствовать, как живет сыну (дочери), не болеет ли он, не беспокоит ли его что-нибудь.

И не раз в детстве я обижался на мать, и этого хотелось и того. Однако мама, которая заменяла мне и отца, погибшего на фронте, далеко не все мои желания исполняла. Не позволяла долго играть во дворе, слоняться без дела, винила только меня, когда я ссорился с товарищами, требовала, чтобы я предупреждал, куда

и надолго ли ухожу.

И мне порой казалось: она чрезмерно строга, сердита, слишком требовательна, шагу мне не дает ступить.

Зато она никогда не ограничивала меня в чтении, не жалела последних копеек, только бы я купил интересную книгу. Охотно отпускала меня во Дворец пионеров, куда я ходил в литературный кружок, приветливо встречала моих товарищей. Мама поручала мне все мелкие дела, требующие мужской руки, не препятствовала моим стремлениям с ранней юности познать радость самостоятельного труда и ответственность старшего сына перед семьей.

Сейчас я часто думаю: допустим, я бы следовал своим желаниям, уклонялся от разумных советов матери, что тогда? Не знаю, что бы произошло, но верю, не вышло бы ничего путного.

Мать своими “да” и “нет” приближала меня к идеалу взрослого мужчины.

Сейчас моя мама постарела, то одно болит, то другое. Но ее сердце по-прежнему горит сильнее девяти солнц, это и меня делает сильным, упорным, когда мне трудно, когда мне нужны новые силы.

Дети, к сожалению, поздно осознают тепло материнского сердца. Постепенно мать стареет, седеет, слабеет в мыслях и заботах о детях. Если приблизит детей к идеалу, нет предела ее счастью, она не вспоминает о прошлых огорчениях, гордится, радуется: “Знаете, какие у меня дети!...” Но если не сможет приблизить – еще больше сморщится, согнется, втихомолку будет плакать, прятаться от людей...

Если хочешь узнать свою мать, загляни ей в сердце, деточка! Я радуюсь, когда ты и мама вместе трудитесь: убираете квартиру, стираете белье, готовите обед. Иногда мама говорит тебе: “Сама постираю, ты не нужна мне”. И ты наивно веришь, что маме и в самом деле не нужна твоя помощь. Какая мать не хочет, чтобы дочь помогала ей? Почему же тогда старается поменьше загружать тебя? Загляни в сердце матери – и ты поймешь, что она берет на себя двойную работу, чтобы предоставить тебе возможность читать, учиться...

Некоторые дочери принимают как должное двойную загруженность матери, они считают, так и должно быть: они заняты своими, более важными делами. А это уже беда, избалованная дочь становится неблагодарной: “Принесите... Подайте... Вы надоели мне... Мне некогда...”

Если ты знаешь свою маму, не верь ей, что ей не нужна твоя помощь, стань рядом, помоги, устань вместе с ней. Пусть даже обеспокоится мама, что тебе рано пришлось встать, что ты допоздна не могла лечь, лишилась развлечений. Но она подумает: “От скольких радостей отказывается моя дочка, чтобы облегчить мой труд!” И будет счастлива.

Меня радует и то, когда ты и мама вместе идете в кино, театр, на концерт, читаете одни и те же книги, а затем обсуждаете, спорите. Иногда вместе поете или в четыре руки играете на пианино. Особенно люблю, когда вы о чем-то шепчетесь, скрывая от других какой-

то секрет. “О чем вы говорите?” – “Ни о чем”. И обе загадочно улыбаются.

Отношения матери и дочери – близкие из близких. Кому откроет девушка свои самые сокровенные чувства? Маме. Кому же еще! Мама поймет, догадается, оградит, обнадежит. Но ведь и мама хочет иметь настоящего друга, которому можно доверить тайну, вместе обсудить семейные дела. Кто может быть таким настоящим другом матери? Конечно, дочь, кто же еще!

Извините, девушки, сколько вам лет? Четырнадцать, пятнадцать, больше? Значит, вы уже можете стать настоящим другом матери. Как? Это вы и сами поймете. Но только не в такие моменты, когда необдуманно и упрямо отвечали маме: “Не хочу! Не буду!” И не тогда, когда мать много раз повторяла просьбу, а вы, лениво раскачиваясь, нехотя брались за дело. Наконец, и не в те минуты, когда пытались отмахнуться от матери, наклонившейся приласкать: отстань, мол.

Что в это время происходит с материнским сердцем? Оно сжимается, глаза наполняются слезами. Один такой случай, второй, десятый, и возникает отчуждение. Дочери что – молодость принадлежит ей, она самозабвенно отдается радостям жизни, счастлива в своей собственной семье. А у матери сердце останавливается, дочь забыла ее... Нет, дочь помнит, что у нее есть мать, даже иногда готова помочь ей то в одном, то в другом... но забывает, что матери нужно еще и сердечное внимание.

Не так должны вести себя чуткие дочери. Они в силах сами почувствовать, что беспокоит маму, сами первыми приласкать и утешить ее, расположить к доверию и откровенности.

Все матери растят своих детей для страны, для народа, но и для себя тоже.

Воспитывая ребенка, мать думает и о том, что в старости он будет ее опорой, что присмотрит за ней, отблагодарит за труды и заботу.

Человеку можно простить всякий грех, но какой суд оправдает дочь, которая не оценила труды своей матери?

Нужно учиться любить маму, моя девочка. Когда малыша спрашивают, как он любит свою маму, он сжимает кулачки, весь напрягается, крепко жмурит глаза, сдерживает дыхание и наконец целует воздух: мол, так люблю.

Мать нужно любить нежно, беречь ее, чтобы слово твое, твой поступок не причинили ей боли, нужно уважать ее, ласкать искренне и трогательно.

Мы пока что в расцвете сил. Мама и я много трудимся. Она в семье вдохновляет всех, на работе ее знают как способного и творческого педагога. А я в маму, могу гордо сказать, влюблен уже двадцать лет.

Знаешь, какая история произошла с нами вчера? Мы шли от бабушки. Напротив филармонии ждали автобуса. На остановке никого, кроме нас, не было. Мы разговаривали, смеялись, и вдруг мне захотелось крепко обнять твою маму, поцеловать и шепнуть: “Я люблю тебя, моя родная!” Я так и сделал.

И вдруг я вижу, что с другой стороны улицы к нам направляется молодой, лет двадцати, милиционер. Я подумал, наверное, это мой бывший ученик, хочет поговорить со мной. А он приблизился, козырнул и строго обратился ко мне: “Гражданин, ваши документы!” Я не поверил своим ушам: “Зачем вам мои документы?” (Их, кстати, и не было со мной.)

И двадцатилетний стал читать мораль пятидесятилетнему мужчине: “Как не стыдно такому солидному мужчине обнимать на улице женщину, какой пример подаете другим?”

“Эту женщину, мать моих детей, я никогда не обделю лаской”, – сказал я милиционеру, поцеловал маму в щеку и снова обратился к нему: “А теперь я готов в милицию! Лучшей причины не найти, чтобы милиция хоть раз задержала меня!”

Милиционер сник, извинился, снова приложил руку к фуражке и удалился.

Интересно, что сказали бы вы, мои дети, если бы по этой причине меня действительно задержали вчера вечером?..

В моем столе я храню одно стихотворение. Насколько я помню, ты была в пятом классе, когда написала его. Вот оно.

Мама

*Сидит, размышляя,
День и ночь,
Кто это?
Милая мама.
Всегда готовая
Всем помочь.
Кто это?
Милая мама.
Возвышаясь над всеми
В своей простоте,
Кто это?
Милая мама.
Спокойна,
Прекрасна
В любой суете,
Милая, милая мама.*

Бережно относись, моя девочка, к тем чувствам, которыми подсказано это стихотворение, множь эти чувства. На свете не существует человека роднее и любимее матери.

Желаю тебе спокойной ночи, моя родная. Желаю тебе увидеть во сне, как светится и сияет лицо матери, когда кто-то говорит ей: «Каких хороших детей вы воспитали!»

W W W Селена Елена Вселенная W W W

ИСКУССТВО

Юрий Михайлович Ключников родился в 1930 году на Украине. С 1942 года живет в Сибири. Закончил филологическое отделение Томского университета, учительствовал, работал журналистом, учился в Высшей партийной школе в Москве, после окончания которой был главным редактором радио, кинохроники, выпускал восточную литературу в Новосибирском издательстве “Наука”.

В 1982 г. был уволен из издательства, как человек с идеалистическим мировоззрением. С этого года и до выхода на пенсию в 1991 году работал грузчиком и такелажником на новосибирских заводах.

1982 – 1991 годы стали годами рождения Ключникова как поэта. Его стихи публикуются в журналах “Москва”, “Смена”, “Студенческий меридиан”, “Сибирские огни” и в других изданиях, а с 1992 года выходят публицистически-философские работы поэта: “Мистический Пушкин”, “Что такое

Агни Йога”, “Сим победиши”, “О назначении России”, “Лики”, “К Белухе”, “Небесная Россия”. В 2000 году в Москве, в издательстве “Беловодье” вышел однотомник стихов и философской прозы поэта “Белый остров”, а в 2004 – повесть “Поэт и фея”.

С 1993 года Ю. М. Ключников возглавляет ежегодные экспедиции на горный Алтай, к Белухе, и в Индию, к Гималаям, участниками которых стали многие духовные искатели России от Москвы до Владивостока, а также жители ближнего и дальнего зарубежья.

Ю. М. Ключников более десяти лет является председателем Духовного Центра имени Преподобного Сергия Радонежского в Новосибирске. В последние годы вместе с Л. И. Ключниковой создали “Русский клуб”, занимающийся разнообразной культурно-просветительской работой и утверждением Русской Идеи.

Z Z Z Z Z Z Z Z

И сердце отправляется в полет,
И голову усталую уносит
Туда, где все ликует и цветет,
Где все дают
И ничего не просят.

Склоняются нездешние цветы
В еще неясных контурах рисунка.
Продли, Господь, продли мои мечты
В болотах обихода и рассудка!

Дай насладиться таинством немых
Звонящих красок, акварельных звуков.
Душа мятется, ожидая миг,
Миг возвращенья в уличную скуку.

Но и вернувшись снова в суету
На обновленья жаждущую землю,
Уже забыть не в силах Красоту
Иных миров,
Что в каждом сердце дремлют.

На чело платок накинув синий,
Милосердна, любяща, чиста
Медленно восходит над Россией
И над миром новая звезда...

С ваших душ она снимает кожу.
Все горит. Нелегко свет зари.
Где Тебя искать сегодня, Боже,
Если зашатались алтари?!

– Всюду.
– Ждать чего?
– Любви и блага.
– Где твой храм?
– В душе, как и всегда.
– Что нам заповедано?
– Отвага.
– Ждешь чего от каждого?
– Труда.

Мир пришла пора прямить и править,
Судным огнем опаляя плоть.
Лишь тогда в сиянии и славе
Явится на землю наш Господь.

к к к к к к к

к к к к к к к

А шаги Его совсем уж близко,
 Не на годы меряйте, на дни.
 – Господи, Твою святую искру
 В каждом нашем сердце сохрани!

Утоли мои печали
 Светом истинной любви,
 В очарованные дали,
 Как бывало,
 не зови.

Дай мне мужества и силы
 На исходе злой зимы
 В солнцем залитой России
 Не ослепнуть после тьмы.

Но все пройдет: жара и вьюга,
 Твои страдания и – страны,
 Сошедшей, как считают, с круга
 И виноватой без вины.

И нескончаемые распри,
 Как предисловье новых бед,
 И все иллюзии...
 И разве
 В конце концов не вспыхнет Свет?

Он непременно в сумрак серый
 Прольется щедро на народ.
 Придет единым солнцем веры,
 Когда – не знаю,
 Но придет.

Синева, синева, синева –
 наших странствий таинственных вестница.
 Никакие на свете слова
 Не поднимут в Надземное лестницу.

Свет любви не узнаешь из книг.
 Шаг на ощупь... Ступень... И падение.
 И повторный отчаянный крик
 Над земным вознестись тяготением.

Синева, синева, синева –
 Вечный зов над зияющей бездною.
 Ты заботой о всех нас жива –
 Пробудить притяженье небесное.

Над Белухой вспыхнула звезда,
 Что-то шепчет горным склонам глухо.

Что же ты услышала, Белуха?
 Что нас ждет, надежда иль беда?
 Над Белухой вспыхнула звезда.

Ловят свет алтайские озера.
 Что-то здесь случится очень скоро,
 Но тиха озерная вода.
 Над Белухой вспыхнула звезда.

Сердце, ты одно звезду услышишь,
 Мужеством и радостью утишишь
 Пламена Последнего суда.
 Над Белухой вспыхнула звезда.

Теснят ли нас со всех сторон напасти,
 душа ли, как струна, напряжена,
 не прекращает солнце улыбаться,
 приветливо печалиться луна.
 Нет у природы боли неутешной,
 уныния, отчаянья, оков...
 Она переведет в слова надежды
 тоску любых ночей и тупиков.
 И даже, выводя из круговерти
 всех наших поражений и побед
 и предлагая всем загадку смерти,
 тихонько шепчет:
 – Смерти-то ведь нет.

Бывает, сердце так закрутит смута,
 Что ты уже отчаяться готов,
 И в эти, всем знакомые минуты
 Незаменима музыка цветов.

Поют нам розы и кусты сирени,
 Что тьма уйдет,
 И вновь наступит день.
 Божественны цветы в своем смиренье,
 В немом желанье поддержать людей.

Сегодня нам невыносимо тесно
 На ярмарке пустых и лживых фраз.
 Мы красотой врачуем бессловесной
 Приглашенные окна наших глаз.

Как сложить слова любви и ласки,
 Бьющие из сердца через край,
 В расписной узор прекрасной сказки,
 Сказки о тебе, страна Алтай.
 Как благодарить мне ту дорогу,
 Что сквозь ад, в кромешной темноте
 Вывела меня когда-то к Богу.
 К радости, надежде, красоте.

Юрий Ключников.

Елена Туркка родилась в 1955 году в Сибири, в Новосибирске. В одном из писем в ГРОММ она пишет: "Люблю свою Сибирь и, по возможности, езжу туда. Сибирь, как любящая мама, всегда приласкает, утешит, наполнит силами и надеждами, научит и посоветует". Образование высшее техническое (строительное). С 1990 года живет в Финляндии. Немного рисовала. Училась иконописи у хельсинского художника и иконописца Юрия Алексеевича Митрошина.

С Агни-Йогой познакомилась (и сразу влюбилась в Огненность этого Учения) после переезда в Финляндию. Тогда же и начала писать стихи. Есть одна изданная книга «Неслучайным встречным» и две «Разговор» и «Сердечному другу» - в компьютерном варианте.

Об остальном говорят сами стихи. В этом номере журнала "СЕВ" мы публикуем подборку стихов Елены Туркка, которую можно озаглавить "Первое знакомство".

Елена Туркка (Первое знакомство)

Из книги "Сердечному другу"

Мыслитель мог охватить мироздание мыслью, потому люди говорили:
"Лучше заблуждаться с Платоном,
нежели отрицать с умниками
А. Й., Братство 2-279

Я счастлива. И мне легко идти –
я точно знаю Путь к себе домой.
Пусть много искушений на Пути –
поверх всего есть Он, Учитель мой.

Как много тех, кто умничать горазд...
Не в силах очевидное признать,
они, вооружась набором фраз,
способны только слепо отрицать.

Все, что не втиснуть в рамки их идей,
объявят бредом, глупостью иль злом.
Своею мерой делят всех людей
лишь на друзей и тех, кто стал врагом.

Пришла пора для каждого – до дна
испить тот яд, что сам себе налил...
Великой смуты – ныне времена...
О них Мыслитель как-то говорил...

25.10.2001

Мыслитель говорил: "Благодарю
Богов, что не ослепну, ибо пока
сердце бьется, оно будет зрячим".
А. Й., Братство 2-308

Вы замечали ль то, что часто очень,
спокойное доселе, сердце биться
вдруг начинает сильно, будто хочет
от тяжести какой освободиться?

Оно, наверняка, прозрело что-то,
спешит открытjem поделиться с вами.

В том состоит сердечная работа,
чтоб сообщаться с Дальними Мирами.

Через сердца нас огненные нити
с Мирами Дальними соединяют.
Через сердца нам шлет Любовь Учитель,
через сердца Ему мы отвечаем.

25.10.2000

"Нужно затратить много труда,
чтобы понять, где ДОБРО".

А. Й., Братство 2-309

Понятие ДОБРА – так велико!
Добро и зло... – загадка для умов.
Заводит часто слишком далеко
от истины игра лукавых слов.

Добро и зло... Зло – только часть ДОБРА.
Они суть Два Небесных Близнеца,
как ИСКРЫ в яром Пламени Костра,
как КОСМОС, без начала и конца.

Добро и зло... Как разделить их? Кто
сумеет грань меж ними провести?
Пусть для кого-то ядовит цветок,
кто может запретить ему цвести?

И нужно очень многое прожить,
прочувствовать, продумать и прознать,
чтобы трудом от Бога заслужить
такое право – где ДОБРО – понять...

25.10.2001

*“Около нас стремительно мчатся
существа незримые, только легкое
дуновение являет их присутствие.
Но скажем им, здравствуйте, добрые
друзья! Мы открываем вам сердце,
и вы пошлите нам помощь из ваших
прекрасных пространств”.*

А. Й., Братство 2-208

Я часто незримых друзей ощущаю...
Спасибо им. Мне их касанье – награда.
Но, если НАДЗЕМНОЕ кто отрицает,
лишь жаль его – он отрицает и радость.

Когда-нибудь каждый СОЗНАНИЕ ИНОЕ
признает. Не сможет незрячим остаться.
Когда-нибудь станет НАДЗЕМНЫМ земное,
и мы будем с миром незримым общаться.

И то, что для многих сейчас – небылица,
когда-нибудь былью прекрасною станет.
И то, что считается сказкой – случится!
Мечта моя, знаю, меня не обманет!

25.10.2001

СПАСИТЕЛЮ

*“Различны виды ожидания: есть
ожидание открывающее, но есть
и ожидание пресекающее. При
первом - ждет сердце, но при
втором - ждет я, самость...
Сердце, только оно умеет
преисполниться ожиданием”.*

Братство 306

Жду... Ожиданием полна
вся моя Жизнь... Жизнь – ожиданье...
Жду... Верю... В сердце – тишина.
Ждать в тишине – мое призванье.

Не призываю. Не молю
особых знаков... – Просто знаю,
ГРЯДЕТ ПРИШЕСТВИЕ!.. Люблю...
И терпеливо ожидаю...

Жду Встречи. Мне не привыкать
ни к одиночеству, ни к жажде...
Мое призванье – ожидать
Того, Кто явится. Однажды...

21.11.2001

КАСАНИЕ НАИВЫСШЕЕ

*“Каждый свод имеет свою высшую точку.
Нарушение ее несет разрушение всего
свода. Так же и в жизни имеется Наивысшее
Касание, без которого жизнь обращается в
хаос. Легко ли почувствовать эту точку
Беспредельности? Немногие ощутили ее,
но зато явление Беспредельности навсегда
озарило их сознание”.*

Братство 412

Мгновений ярких много в жизнях было...
Но сохранила ль память то среди них,
что “навсегда сознание озарило”
пылающим Огнем Миров Иных?..

Особо сокровенные мгновенья
не каждому дается испытать.
Они подобны вспышке..., озаренью... –
Редки... Прекрасны... Их не удержать.

Касанье Наивысшего... Возможно ль
познать Его и жизнь не изменить?
Поверх всего – ВСЕГДА и НЕПРЕЛОЖНО! –
Призвать! Почувствовать! И, удержав,
ПРОДЛИТЬ!

22.11.2001

*“Конечно, всякий живой огонь
целителен, но никакая смола
не может сравниться с Огнем сердца...”*
Мир Огненный 1-15

К Огню необъяснимое влечение
знакомо людям с самых давних пор.
К Магниту Огненному притяжение
влечет сердца в неведомый простор.

Прикосновение Огня живого –
животворящий крест Огнем живым –
нас защитит от недруга любого,
окутав одеяньем огненным.

Очарованье Пламенем и Светом... –
Нет для души прекрасней волшебства.
Когда душа горит Огнем ответным,
я знаю точно, что она жива.

А каждый, в ком душа – еще живая,
кто в сердце искру Пламени сберег,
увидит чудо – в сердце расцветает,
из этой искры Огненный Цветок!

06.04.2002

МОЙ ЗОВ

Приближенье Огня ощущает планета,
нагнетается жар для сожжения тьмы
Светоносным Огнем! В ожидании Света
распахнулись сердца, заострились умы.

Не конец ожидается Света – начало
новых – огненных – чувств, мыслей, дел и идей!
Я хочу, чтобы СВЕТЛОЕ время настало
на планете горящих сердцами людей!

Здравствуй, Огненный Брат, я Тебя призываю
из пылающих сфер Огненосных Миров!
Здравствуй, Брат по Огню, я к Тебе устремляю
свой, исполненный огненной радости, зов!

05.04.2002

МОЛИТВА

Предмолитвенный час...

О, душа, озарись!

Отшлифован левкас*,
приготовлена кисть...

Ощущает рука
жар иконной доски...

Кисть становится как
продолженье руки...

Свет свечи восковой,
красок трепетных

ряд...

Прямо в сердце,

живой,

Спаса огненный Взгляд...

Мысли, чувства спешат,
сквозь левкас,

ввысь,

к Нему!

Столковалась душа

по Христу своему...

Мой Спасительный Свет,

Воссияй

изнутри!

Волей сердца – поэт,
не могу

не творить...

... И молитвенный миг -
этой жизни итог:

на левкас –

Светлый Лик

Поэтических Строк...

01.05.2004

**Поэтическую подборку и вступительное слово
подготовила Наталья Фокина.**

* левкас – в русской иконописи – грунт на иконной
доске

“О Грузии забыв неосторожно,
В России быть поэтом невозможно...”
(Евгений Евтушенко).

Маквала Гонашвили – автор восьми поэтических сборников, детских книг и пьес. Работала редактором на грузинском телевидении, была президентом независимой ассоциации молодых грузинских писателей “Гулани”, редактором детской познавательной газеты “Хелло, беби” на английском языке, заместителем директора Дома литераторов им. Г. Табидзе. Сегодня Маквала Гонашвили – секретарь Союза писателей Грузии и вице-президент академии им. Сулхан-Саба Орбелиани.

Маквала Гонашвили – это обнаженная, незаживающая рана, круто посоленная острой солью народного страдания. Душа поэтессы видит всё и звучит бескомпромиссно, разя с плеча и разоблачая... Она, как женщина – символ Грузии, как мать, – основа жизни, видит всю грязь на священном лице своего древнего народа и бесстрашно кидается на амбразуры телеэкранов, желтой прессы и всего, противного духу грузинского народа.

Эти ноты стенания и бескомпромиссной битвы Вы найдете в “Песне мальчика-газетчика”, однако дух грузин, ген родного народа, звучащий в известной песне:

“ В сердце девять ран, смертельную истому

Я назло врагу приму с улыбкою, без стона!”, звучит в этой смертельной тоске и невыносимой боли “мальчика-газетчика”. Именно потому Маквала Гонашвили находит силы творить Красоту, Веру, Надежду и Любовь. Впрочем, об этом лучше всего говорят ее стихи в переводе талантливых переводчиков.

Песня мальчика-газетчика

Купите газету! Купите газету! Купите газету!
Я хлеба куплю.
А на эту монету
Нахмуренный булочник купит горячего
Для дедушки “Виллиса” скрюченного.
Потом наливальщик бензина, солярки
Мясца себе купит кусок для поджарки,
И дом пропитается духом убоины свежей,
И нежен,
И сладостен будет ее аромат,
Как ладана дым.
А мясник, возвращаясь назад,
В деревню, объятую тьмою, прикупит газету,
И пустит по кругу ее – от соседа к соседу,
И все население набьет животы вместо хлеба
Такой тяготиной – дурью нелепой,
Что волосы дыбом поднимутся у мудреца.
Не видно конца словоблудью, не видно конца.
Прочтешь, что в Тбилиси пора уже строить бордели,
Что Орденом Чести случайно достойных почтили.
Что снова в парламенте сказки народу запели,
Что снова избранных Божьих в грязи извозили.
Что все продается на свете, включая и душу.
Что в кресло высокое втиснули гангстера тушу,
Но все-таки Грузия – Божьею милостью дышит.
Услышь, режиссер! Дай счастливый финал!
Но не слышит.
Уже я не знаю – где правый, а где виноватый,
Спаси меня, Господи, от круговерти проклятой!
А городу все нипочем, город мирно уставился
в телеэкраны,
Он весь переполнен придуманной жизнью чужой – там
Кассандры, Марии, Хуаны,
В интригах тропических стран поголовно все

граждане поднаторели,
И знают – кто любит кого, а кто бросил кого.
Измельчал ты, народ Руставели!
И кто же достоин из нас восхождения в Вечность
блаженства?
Ни словом не смею назвать никого я, ни жестом.
А вот и “Психо», субботний выпуск. Телеведущий –
интеллигентный Гоги.
Не сериалами кормит зрителя –
высокохудожественными патологиями.
И плачет птица из фильма – психо.
Скажи мне, Гоги,
Взаправду птица там, на экране, иль дрессированная
демагогия?
Мы шарим руками в ночной темноте, как слепцы, на
дорогах Отчизны,
Мечтая хоть проблеск рассветного солнца увидеть при
жизни.
Купите газету! Купите газету! Купите, купите...
Что с тобою, сердце,
Захватило дух.
Маленькие леди
Превратились в шлюх,
И поэт придворный
Не идет в народ, –
У царя он в холе
И в тепле живет.
Не спросясь, пролез он
В царственный шатер,
Чин и черносливы
Получил – хитер!
И теперь поэта
Восхваляет хор.

Купите газету! Купите газету! Купите, купите...

Разгулялся карнавал цветов,
Снова нежность души захлестнула.
Красный почернеть уже готов.
Синева в зеленом утонула.
Глядя, как меняются тона,
Что за чудо мне пообещаешь?
Где же чистота и белизна?
Бел и чист лишь саван, понимаешь...
Кто услышит горестный мой плач
И молитвенные причитанья?
Голод – мой недремлющий палач,
Лишь в горбушке все мои желанья.
Где же рай земной, страна мечты,
Гаснут дни в мученьях непрерывных.
Смерть, в конце концов, умрешь и ты
В умираньи заунывном.
Где начало, где конец, ответь,
В чем виновны мы, в чем неповинны?
Надоест когда-нибудь вертеть
Господу фигурками из глины?!
Все имеет в мире свой предел,
Лишь моей дороге нет предела.
Господи, как мир осточертел,
Как таскать газеты надоело...

Купите газету! Купите газету! Прошу вас, купите...

Перевод В. Сарисвили.

Преображение

Как искали друг друга они, как друг к другу стремились
Человек и Всевышний, и каждый в другого глядел...
А в ладонях моих два крыла. Два отрезанных – бились,
Я не помню, не знаю, кто крылья ломал мне до хруста,
Кто захлопнул ворота, – и небо закрылось вдали,
Кто сначала мне дал откровенье – стоглазо, стоусто,
А потом оглушил на шершавых ладонях земли...
Так просила о ласке, о слове, о деле меня:
То кричала во сне, то меня поносила спросонок,
То в раскаянье бурном дарила рубины огня.
То меня ревновала ко всем сквознякам, то в раденьи
Расстилала ковры самых нежных фиалок своих...
И тогда я узнала, что значат полет и паденье,
Что такое соблазн и лица какие у них.
Вот когда небеса отражались в канавах и лужах,
Содрогались, почуяв, что с женщиной схожа и я:
Так слабы мои руки, и хищный беспомощный ужас
Дышит женскою страстью и заполняет меня.
Неужели не ведомо мудрому, вещему небу,
Что и ангел пропавший с крылом перебитым – потом,
На земле, прозревая, презрев все, что здесь на потребу,
Превращается в слабую женщину с жалобным ртом...

Перевод О. Васильевой.

Жили-были...

Улыбаешься мне из прошлого ты еле-еле
Обнимаешь за плечи меня – так светло и легко...
Только ты меня больше с собой не захватишь
в Хомхели.
К снежным синим вершинам, высоко-высоко!
Там, в Хомхели, есть хижина – прямо в ореховой
чаще,
Где огромное солнце пытается в тень заглянуть.
“Ах, малышка!” – ты шепчешь мне, словно пытаешься
летающий
Облик времени остановить, чтобы вспять повернуть...
Я от сказок твоих убежала, мой дедушка славный!
И в дороге я встретила дэвов и гномов, и вот –
Тот, кто с Богом боролся, тот истовый, тот
своенравный,
Святотатственный дух наказания торжественно ждет.
Потому что и в сказке расплата грядет за деяньем
И волшебники бродят по жизни, и бесы снуют,
Три дороги лежат возле камня судьбы по преданьям,
И у каждого озера ночью русалки поют.
И о боли моей, ты, мой дедушка, вовсе не знаешь.
Ты колеса судьбы, как телегу, по мне прогоняешь,
Чтобы к ране кровавой слова прилепиться могли.
“Это только начало, – ты мне повторяешь, – начало...
Если холоден воздух, тяжел он, как будто свинец,
Помни только о том, что ты в добрую сказку попала:
Чем страшней в ней события – тем будет чудесней
конец!”
Перевод О. Васильевой.

Отчужденье

Ты пригвоздил меня к земле, и мне осталось
Лишь примириться со своей судьбой.
Врата небес закрылись... Но казалось,
Но почему мне все-таки казалось,
Что я могу быть счастлива с тобой?!
Та мне не веришь! Не смотри сердито,
Смешно ревнуя из-за пустяков!
Пойми, что я во власти звучных слов,
Что – я дочь неба! Вместо звезд покрыто
Мое лицо веснушками стихов;
Под утро я отдам реке безмолвной
Отчаянность моих тревог ночных,
И унесут медлительные волны
И боль мою, и неземные сны.
Не называй изменой отчужденье!
Мне жжет глаза, мне застилает свет
Горчайший дым метафор и сравнений,
Избитых рифм... я слепну, я в смятении –
Потерян в небе мой недавний след!
Оставь меня! Я буду вновь одна,
Одна, как мысль, одна, как тишина, –
Иного счастья, право, мне не надо.
А роль рабыни чересчур трудна,
Хоть есть и в ней какая-то отрада...
Перевод О. Павловской.

Желание

На окнах занавески украшеньем.
А на полу ковер. Как пестрый луг.
Молчит рояль. На стенах отраженье
Лепных узоров.

Женщина в углу.

Алмазное кольцо на безымянном пальце.
Табачной дымкою хрусталь пропах.
Чего тебе для счастья не достало,
О, женщина?

Молчишь, моя судьба.

Глаза бездонны.

Что их опечалит?

Мои желанья скованы печатью.
И разрастается, как плесень, пустота.
Как пусто. На моем балконе
Певунья ласточка гнездо не вьет.
И молчаливая тоска моя цветет
И зреет, как простуда или склока.
О, Боже, Обрати меня в акацию!
Колочками, как шрамами, укрась мой ствол.
А крону – белой россыпью цветов.
Мои несбывшиеся сны
Зашелестят зеленою листвою.
И встрепенутся птичками на ветках –
Мои ненародившиеся строки.
О, Боже!
В комнате взорви меня
И обрати в рождественскую елку –
Плодоносящее дерево желаний...
Придет с работы мой ученый муж,
Себе не веря,
Снимет он очки и удивится –
Откуда дерево и почему
Средь комнаты.
Опустит занавески,
Чтобы соседи вдруг не увидели,
Не высмеяли – мол, откуда, почему...
Он веточку обломит,
Чтоб поверить,
Что это я – живая, наяву.
И медленно, вспотев от страха,
Он телефонный номер наберет.
Человек придет и уйдет –
Или след оставит, или имя.
А вода прильет и отольет –
И песок на мели застынет.
Если солнце зайдет и взойдет –
Поле вспыхнет огнями цветочными.
Если сладость в осадок уйдет –
Непрерменно жди одиночества.

Перевод Е. Юдковской.

Земля

Убором праздничным и платьем подвенечным
Озолотило солнце землю, и она
Лежала, праздная, глядела взором млечным,
Пространства и желания полна.
Рукой небрежною, но нежною и гибкой,
Она фиалками закалывала прядь
И замирала вдруг таинственной улыбкой –
И страсть была она, И женщина, и мать...

Перевод Ю. Николаевой.

Мессия

Странно, что бьет барабан
И звенят еще бубны –
Лиры молчат и орган
Заткнул высокие трубы!
Железнодорожный вокзал.
Роман на стоянке.
“Пойдем в ресторан”, – сказал
Кавказец славянке.
Женщины наши дома
В скучной тоске одни
За кофе сидят, как дамы
Светские холодны.
Не ждут никого и сами
Никому не нужны,
Конверты с их адресами
Не приходят с войны.
И не нужны на выбор,
Написанные чуть свет,
Белый стих и верлибр,
Шаири и сонет!
Равнодушие вроде
Вируса, душ разврат.
Вот уже в среднем роде
Про нас с тобой говорят.
Истин с первого взгляда
Ты нигде не найдешь,
Сомнительна даже правда,
Если она не ложь.
Глухонемой набата
Ждет, чтоб сорваться в крик.
У колокола нет брата,
И сам-то он безъязык.
Наверно, стиху, чтоб ожил,
Нужен сахар и свет.
Знаешь за что бич Божий
Мир истязает? Нет!
Мы с тобой, чем поможем
Миру с его виной?
Писаньем стихов? – не сможем,
Лаем и болтовней?
Не вылечишь наркомана,
Смолящего свой гашиш.

W W W Селена Елена Вселенная W W

Фанатику от Корана
Зренье не возвратишь.
Художник, Артист, Писатель
Бессильны сейчас. Моли,
Чтоб нас посетил Мечтатель –
Брат неба и сын земли.

Иду я по узкой тропинке в ненастья и в суши.
Но нет ей начала и нет ей конца.

Перевод Н. Баазова.

Перевод Евг. Сливкина.

Судьба-петля

Как вынести мне затяжную, бесснежную зиму?
И как ждать без тебя мне грядущего дня?
И кто же напев мой услышит – мою сердцевину,
Что ныне звучит, заполняя меня?
Охвачена шея злосчастной судьбою-петлею,
Что силой незримою тащит в года.
Какой же греховный поступок записан за мною,
И в чем-то меня обвиняют всегда?
В пути я встречаю высокие, верные души,
В пути я встречаю и лживые, злые сердца.

Это ты, Ромео? Старичок...
Да и мне четырнадцать минуло.
Как судьбы запутался клубок...
Нас волхва вещанье обмануло!
Мне одежда мнится крапивою,
И желанья плотские погасли.
Я жила по воле грозовой,
Ты ж пьянел от чаровниц прекрасных.
Век земной клонится на закат.
Время нас с тобой не подождало.
Я ревную. А года летят.
Я к тебе на встречу опоздала.

Перевод В. Сарисвили.

n n n n n n n n n

Пророк?!

Грядут времена, когда слова Иисуса: "...все тайное станет явным" станут прописной истиной, а сейчас только пытливым ум замечает, что каждый человек сам себе Пророк. Заметят это и другие, ибо не забудут следить за тем, что говорят и о чем думают люди, к чему они стремятся, и тогда простейший анализ сказанного, помысленного прольет свет на то, что такое судьба и как ее создают люди для себя.

*"Случится чудо и с тобой – болезни заберет,
Чтоб исцелиться навсегда, Адама древний род;
Мои небесные мечты в реальность воплотятся,
И станут радостными дни, летящие вперед..."*

Джемал Церцвадзе.

РУБАИЙЯТ

Во мне бесчисленных миров Земля – святое место,
Сверкает каждою весной, нарядна, как невеста.
Столь женственна среди планет холодных, черных
злых...

А может, это Храм любви, возникший в знак протеста?!

Все создал в шесть рабочих дней Великий Дух Святой,
Потом, конечно, отдыхал – был этот день седьмой.
Само собой, понятно мне, что этот день – суббота:
Он всем оставлен был тогда, день отдыха земной!

Героем нынче трудно стать, исполнив сердца зов,
Удел геройства был всегда нелегок и суров...
Один пожертвовал собой, но все о нем забыли,
Другой, с открытою душою, погиб без лишних слов.

К чему стихи писать? И вот – исписана страница,
Но что с поэтом сотворит его судьбы десница?
Что сохранится после нас – один набор имен?
Лишь одуванчик над плитой с улыбкой разлетится...

Как спасся некогда Мосэ, любой осведомлен,
А по какой пошел стезе брат старший – Аарон?
Ведь даже в Библии о нем не сказано ни слова, –
Создателю известно все, а я – не умудрен...

Кто понял: Бог один, тому – путь к вере не тяжел,
Кричу про это, ведь я сам – до этого дошел...
И в жертву принести себя готов я ради веры, –
Кто мудрость Неба не постиг, и вправду, он – осел!

к к к к к к

к к к к к к

Промчались двадцать лет, и вновь вернулось
 вдохновенье,
 Промчались двадцать лет, опять – ошибки те же,
 рвенья...
 Что ждет меня, когда еще – промчатся двадцать лет:
 Отрада, счастье или, вдруг, – раба повиновенье?!

Пустыней брел я... По скале – зубрил за слогом слог!
 “Добро в бою осилит зло”, но я понять не смог
 и Рок окликнул, у него – с лица сошла улыбка,
 ведь он на мне “наоборот” использовал урок!

Пусть имя доброе твое останется с тобой,
 Ни с грязью дела не имей, ни с медною трубой,
 Живи спокойно, посвети – бумагу в тайну сердца,
 Пока еще не одолен карающей судьбой.

Раздумья мрачные мои – подобны урагану.
 Был нем я... Кто я ныне? Кем я напоследок стану?
 Возможно, в манну превращусь, развеюсь над землей;
 Возможно, я навек вольюсь в космическую прану...

Случится чудо и с тобой – болезни заберет,
 Чтоб исцелиться навсегда Адама древний род;
 Мои небесные мечты в реальность воплотятся,
 И станут радостными дни, летящие вперед...

Создатель Сущего всего – Он был, и есть, и будет,
 А сотен перестроек гром – и мертвого разбудит.
 Мы верим в Бога все равно, желая лучше стать.
 Хотя, когда-нибудь уйдем, и мир о нас забудет...
 (Ведь никогда мы не уйдем – пусть люди смерть забудут.)

Таинственный я видел сон земного человека,
 А расстоянье от Земли – не два, не три парсека*...
 Там первым был я, а вокруг – обилье всех цветов,
 Но я мечтал о голубом, таком родном от века!

Три измеренья на Земле, привычны от природы;
 Их много больше, говорят; а всходы в них – не броды...
 В миры такие перейти возможно, но вопрос:
 А есть ли право у людей на эти переходы?

У Бога нынче лишь один – Израилев народ,
 Оплот от веры, а добро – в нем издавна живет.
 Ему Владыка, в свой черед, ниспосылает благо,
 Спаситель с милостью войдет в мир из его ворот!
 Перевод Н. Баазова

Узнал я, что такое сон, он – смерти младший брат
 И жизни спутник, а во сне ты мрачен или рад.
 Сон, обнадеживая нас, рождает свет и силу,
 А смерть – уход в иную даль, а может – и возврат...

Хрустально-чистый ручеек прорезался в скале
 И солнце звоном известит: уже я на земле!
 В изящном танце он потом луч одолел и поле
 И, плача брызгами, исчез в речной прибрежной мгле...

Я жаждой мучаюсь давно – ишу бессмертья воду,
 И вот – в пустыне я сухой, ведет она к исходу...
 Цветов букетик – на груди: душевность ум обрел –
 Я, обернувшись родником, смогу служить народу!

Джаба Чичвинадзе

*Дато Баазову** – другу, уехавшему на землю обетованную*

Не ехать обещал ты... жребий выпал,
 Но Грузии своей ты не чужой...
 Во что б ни облачался, где бы ни был,
 Грузином – ты останешься душой.
 Ты не забудешь – эту синь и выси,
 Майдан и сад Карпухи, наш Парнас:
 По мне ты затоскуешь. По Тбилиси,
 И, верю я, приедешь, и – не раз.
 Зов предков и любовь к родному краю!
 Годов ушедших явь и забытье...
 Ты о Тбилиси молишься – я знаю;
 И сердце здесь оставил ты свое.
 Как о тебе молиться мне? Стареем...
 И где свечу зажечь? И чей ты сын? –
 В Тбилиси ты считаешься евреем,
 А в Иерусалиме – ты грузин.

1996.

Перевод Н. Баазова

* Парсек – единица длины в астрономии. Примерно три световых года.

** Д. И. Баазов – ученый, физик и биолог, не раз приезжал в Тбилиси. В 2002 году получил звание Почетного гражданина Грузии.

ОГНЬ ПРЕТВОРЯЮЩИЙ

«И тогда – в гремящей сфере Небывалого огня – Светлый меч нам вскроет двери
Ослепительного дня».

Много раз Блок повторял видение о лучах, о свете, об огне, преображающем Мир. И когда спрашивали Блока, отчего он перестал бывать на религиозно-философских Собраниях, он отвечал кратко: «Потому что там говорят о Несказуемом». Помню, как он приходил ко мне за фронтисписом для его «Итальянских песен», и мы говорили о той Италии, которая уже не существует, но сущность которой создала столько незабываемых пламенных вех. И эти огни небывалые, и гремящие сферы, и светлый меч, процветший огнем, – все эти вехи Блок знал как нечто совершенно реальное. Он не стал бы говорить о них аптечными терминами, но понимал их внешнюю несказуемость и внутреннюю непреложность.

Когда вспоминаешь о великих огнях Реальности, тогда среди недавно ушедших обликов непременно вспомнятся и Блок, и Скрябин, и Леонид Андреев: каждый по-своему, каждый своим языком рассказывал и предупреждал о великих реальностях, опять мощно наполняющих нашу жизнь. Из далекого прошлого люди заговорили опять об Амосе, о рыкающем Льве пустыни.

«И пожрет огонь чертоги,
Ибо злое это время».

«Не поколеблется ли от этого земля и не восплачет ли каждый живущий на ней?» – проникновенно указывает Амос, пастырь Фекойский. Опять вспомнили и начали претворять в своих вдохновениях Притчи Соломона, древнейшие Заветы Книги Бытия, вещие страницы Ригведы, Пылающую Чашу Зороастра и все то множество непреложного уже исторического материала, которое говорит нам о том же огне, о том же ослепительном Дне Завтрашнем. Переступилась какая-то бездна.

Ближе подошло сознание и к строкам Апокалипсиса, из которых выступили совершенные, ясные указания исторического и географического смысла. Люди особенно прилежно вспомнили одно время полузабытого Нострадамуса и вдруг, точно сняв восковые печати, закрывавшие смысл, убедились в длинном ряде совершенно явных исторических фактов, уже совершившихся и совершающихся на глазах наших, о чем за триста лет предвидел этот ясновидец. Вошли на научные страницы видения Сведенборга. Австрийский профессор издал Парацельса.

В какие-то, точно вновь открытые, Врата подходят люди к хранилищам старых вечных заветов. Вместо отталкивающей нетерпимости, не приводящей ни к чему, кроме зла и разложения, появились проблески творящего синтеза. Появилось ощущение той великой истины, которая существует предвечно и выражалась

во многообразии вековых трансмутаций. После удручающего понятия осужденности выступило понятие Сердца и Огня и той Беспредельности, в которой широко вмещаются строения всех прозревших душ.

Толстой говорил: «Случалось ли вам в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно: иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо рулить всегда выше – жизнь все равно снесет». «Пусть очень высоко руль держит, тогда доплывет», – пожелал Толстой моему «Гонцу».

«Не смотри в бегущую воду», – говорят монгольские ламы. По опыту перехода верховьев быстрой Голубой реки во время ледохода знаем, насколько нельзя смотреть в эти стремительно несущиеся струи, пронизанные хрустящими льдинками. Нужно избрать дальнюю точку горизонта, чтобы не потерять равновесия. Эти два принципа, «как можно выше» и «как можно дальше», всегда вставали перед человечеством, а сейчас встают, может быть, особенно остро.

Ох эти несущиеся льдинки, острые-преострые, холодно-ломкие, коней пугающие, точно какие-то заледенелые сердца человеческие, которые, и сами разбиваясь в стоне, стараются подсесть твердую поступь всего идущего «дальше» и «выше». Не против ли этих льдинок-сердец сейчас так стремительно обратилось сознание человеческое к огню. Что же противопоставить льду, холоду и миражному потоку, как не огонь, освещающий, согревающий огонь, на котором куется меч

светлый! Поиски тепла согревающего, творящие тепловые светочи, которые так выражены в обращении к Великой Матери Мира, оставят светлые зерна и для нашего времени. А за поисками тепла, за обращением к великому женскому сердцу мы опять обратимся и к поискам центра. В сердце восчувствуем, что нельзя более жить окраинами, нельзя более расчленяться, но создавать можно, лишь осознав центр, тот самый центр, тот самый Град Светлый, о котором столько сказано во всевозможных прообразах.

Кажется, уже вылиты чаши Апокалиптических Ангелов. Если и горчайшее этих чаш не пробудит сердце человеческое, то ведь и пламень великий куда обратится? Не к опалению ли? Сможет ли непробудившееся сердце трансмутировать этот жгучий пламень очищающий? И если человечество не захочет осознать, во имя чего можно собраться ему, то оно пронесется подобно разбивающимся холодным льдинкам Великой Голубой реки Жизни. Если этот

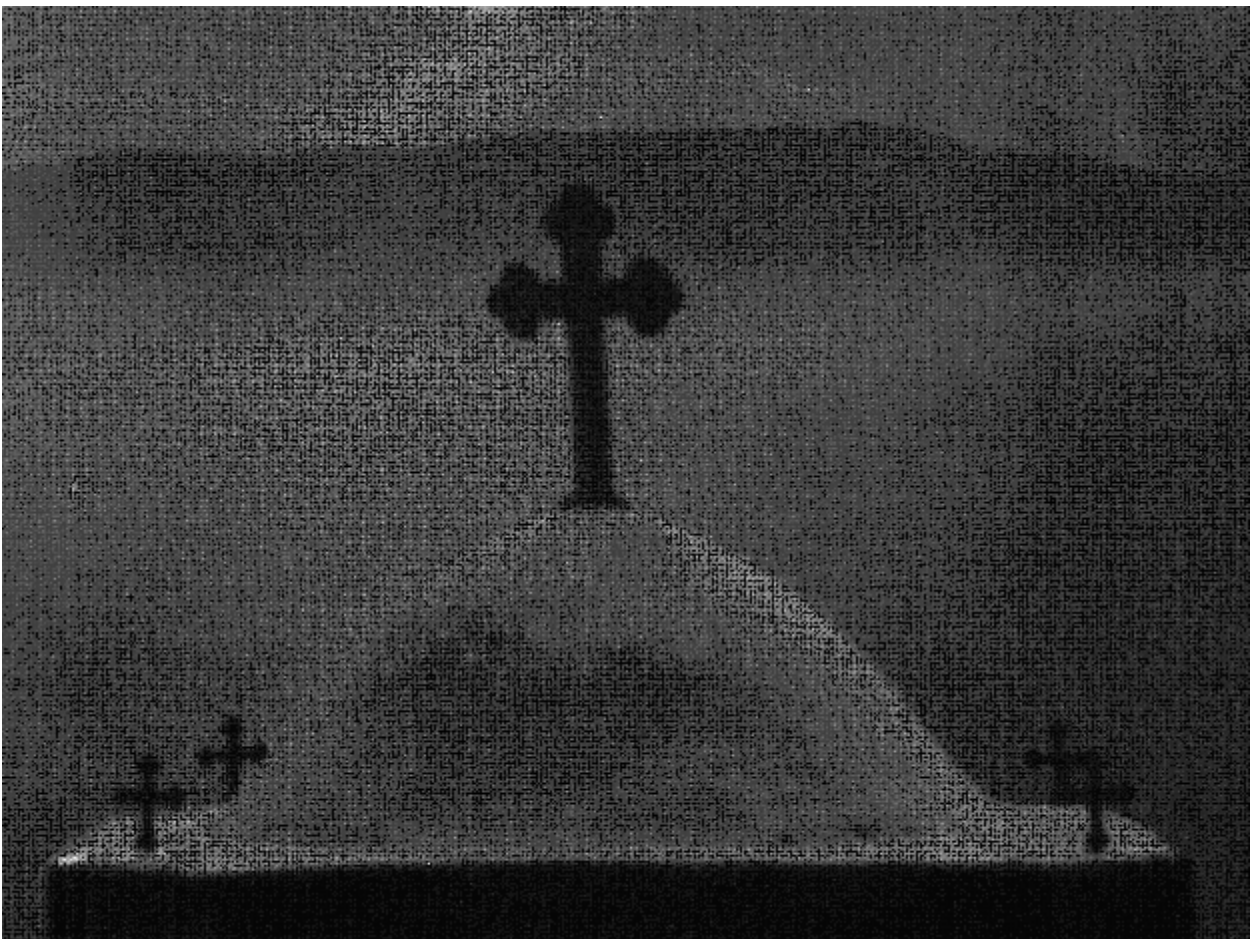
пример разбивающихся льдинок дан нам Голубую рекою, то как же мутно-ужасны струи реки Желтой, постоянно носящей множество трупов. И Голубые и Желтые реки напоминают нам о примерах потери центра, потери единения, потери того простейшего и здорового чувства духовного просветления и накопления.

Примеры истории, с одной стороны, вдохновенные слова поэта, с другой, ведь это не метафизика, это не отвлеченность, а это то самое, во имя чего и грозно, и моляще раздавались голоса пророков, предупреждая в самых сверкающих и зовущих образах человечество, забывшее о том, что и «выше» и «дальше».

И вот человечество вошло в кризис. Человечеству некому продать товары. Человечество не знает, в чем

В ужасе человек ополчается на Прекрасное. Он старается оговорить, низвести ниже все то, что создавалось когда-то истинным подъемом духа. Человек старается разрушить Храмы. Ведь и льдинки пытаются срезать ноги коней переплывающих. Человек пытается перестать читать и с изумлением смотрит, если какие-то, с его точки зрения несовременные, кружки молодежи все же обращаются к великим Заветам. Долго нужно перечислять все те льдинки, которые создают ужас современного существования; те льдинки, которые в ожесточении пытаются уничтожить все на холодном пути своем.

Но не было времен безысходных, ибо безысходность противоречила бы Беспредельности. Как великий Светоч, восстает мощный Огонь, который может

работа его, и не имеет работы этой. Вопрос о безработных является ужасной печатью века сего. Безработица, прежде всего, есть утеря смысла существования, есть следствие ужаса прикрепления существа своего к бегущим, осужденным на таяние льдинкам.

Человек научился завинчивать один винтик, который отвлек его от осознания смысла его бытия. В бедности человек дошел до самых огрубелых форм жизни, иногда более грубых, более бесформенных, нежели орудия каменного века. И в оскудении духа своего человек даже не пытается противостоять потоку обреченных льдинок, которые понесут его в безбрежный океан хаоса.

трансмутировать каждую льдинку в очищенную энергию. Потому-то велико сейчас время. Грозно оно, но, противопоставив лед огню нетленному, можно знать и исход. Конечно, каждый свободен избрать или лед, или огонь творящий. Также каждый свободен остаться в той постыдной середине, которая причиняет, может быть, наибольшие страдания. «Ни холоден, ни горяч, но тепл», – говорят об извергнутых.

Сферы, нашедшие центр, начинают петь, ибо хаос петь не может. Музыка сфер там, где уже найден ритм, где уже найдено число, и в этом законном исчислении рождается великий ритм, сердца открывающий. Легко испепелится огнем сердце, ритма не знающее, но

творящий сотрудник Бытия – ритм воссоздает то пламенное сердце, которое становится нетленным и вечно восходящим, как и сам великий Огонь Пространства.

Сегодня 24-е число, число очень замечательное, хочется вопреки всем смущающим газетным известиям думать об Огне, о творчестве, о пламенном сердце и о пламенной мысли.

«Кто не боится остаться непонятым, тот с нами. Кто не боится соединить русла больших течений, тот наш друг. Кто не боится увидеть свет, тот от орлиного глаза. Кто не боится войти в огонь, тот огненного рождения. Кто не боится невидимого, тот может пронзить тьму. Кто не боится обойти мир, тот к дальним мирам обращен. Кто не боится знать заветы мудрости, тот будет с нами. Мы отказались и приобрели. Мы отдали и получили. Познающий идет подобно пустынному льву. Кто отзовется на рыкание льва? Лишь лев, освобожденный от страха».

«Где же узы? Где цепи? Познание дальних миров сложит венец достижения» («Агни-Йога», 481).

«Три огня. Затем чаша подвига» («Агни-Йога», 465).
Зовет к мужеству и познанию Агни-Йога.

Н.К. Рерих .

Гималаи, 24 января 1932г.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ

«Отойди от зла и сотвори благо», – заповедует апостольская мудрость. В кратком завете заключено два определенных действия. «Отойди» и «сотвори». И не тем «сотвори», что только отойдешь. Нет, «отойди» и непременно «сотвори благо». Одно отхождение от зла

устремления духа не будет достижения и выполнения завета. Но как часто для самоулаждения этот бодрый и повелительный завет превращался в кислое и неподвижное в существе своем отхождение. Если отойдешь, то уже и благо будет. Нет, родные мои, не слишком ли легко? Для блага нужно еще всеми силами духа и тела потрудиться. Благо не орех, требующий лишь крепкого зуба. Из безмозглости, из спящего сознания благо не воссоздается. Пашня блага, с посевами и жатвами, заповедана Апостолом в истинном всезнании жизни. И еще вопрос, когда больше пота упадет, при посевах или при жатве. Тот же неустанный зов к действенному труду рассеян во всех апостольских зовах. Ведь зло в основе своей активно. Оно отошло от блага и в отхождении уже проявило сущность активности. Значит, и противовес прежде всего должен быть активен. Зло утверждает себя, ибо иначе оно не привлечет к себе. Также утверждает себя и благо, ибо без дел оно мертво.

Не сражение со злом, не возвеличение этим врага заповедует Апостол, но творческое создание блага. Свет не борется со тьмою, но сожигает, вытесняет ее. Но для такой победы требуется поступательная скорость света. И какая скорость и неустойчивость!

Апостол заповедует благородное сопротивление злу созданием массы блага, которая, подобно свету, пробивает и рассеивает любую тьму зла. Конечно, без сопротивления и поступательного действия зло неминуемо будет догонять отстающее благо, ибо полно все пространство. Отступая, мы увеличиваем поле врага.

Как же определить зло? Восточная мудрость указывает так: «Противостояние злу является одним из основных качеств ищущих Иерархию. Не физические свойства дадут упорство перед злом, но дух и огонь сердца

еще только половина дела. Но «сотвори», сделай, создай благо, как противовес злу. Кратко и безусловно указано сотворить благо. Без действия, без сознания, без

создадут доспех перед ухищрениями зла. Но как понять зло? Конечно, оно прежде всего разрушение. Но ведь замена ветхого дома новым и лучшим не будет

разрушением. Значит, разрушение есть разложение, приводящее в аморфное состояние. Такому разложению надо уметь противостоять. Нужно найти силы духа превозмочь боязнь, свойственную непротивлению злу. Так пусть готовятся к непротивостоянию злу».

Та же мудрость предостерегает: «Разве мало землетрясений? Разве мало крушений, бурь, холода, жара сверхмерного? Разве не поднимался Крест огненный? Разве не сияли звезды в дневное время? Разве не пылала огненная радуга? Разве мало знаков умножившихся? Но человечество не хочет знать явлений перед явным среди хаоса. Так не будем настаивать на зрячем знаке, когда сомнение ослепило людей. Но среди слепых и глухих находятся дети Огня. К ним мы посылаем знаки, чтобы узнавали наступление Света».

И так опять без осознания происходящего, без действительности мы снова будем подпадать под зло. Опять будем соприкасаться с бессмысленным разрушением, с отвратительным возвращением к аморфности, непрявственности.

Кто имеет право – вернуть проявленное величайшим творчеством во тьму непрявленного? Кто же может гасить свет во имя тьмы?

И не указано ли действиями оформлять и углублять сознание свое? Без сознания как же пойдем, где благо? Сэр Джинс замечает, что если дать обезьянам пишущие машины, то, может быть, в миллион лет они в непрестанной, случайной стукотне выстучат и сонет Шекспира. Но какова будет ценность этого бессознательного стука?

Слепой стрелок, пускающий в пространство стрелы, тоже может иногда получить добычу, но он-то не будет участвовать в этом успехе.

Миллионы лет разбрасывает человечество стрелы в пространство, но из них лишь немногие посылаются сознательно во благо. И потому велико смятение и саморазрушение, вместо вытеснения тьмы. По совести признаемся, разве облегчило или разрешило человечество житейские проблемы свои? Наоборот, все задолжали и материально и духовно; все перезаложились так, что даже и не установить, где конец и начало перезаклада всемирного. Даже материально люди утратили учет своего достояния, ибо подвергли его бесчисленному количеству ими же измысленных нагромождений. Точно деловой контракт, в котором хотели механически предусмотреть все условия и среди перегружений изложили вместо четырех четвертей - пять четвертей в одном целом. Без осознания блага теряется смысл начертаний.

Что же есть благо? Если зло есть разложение и аморфность, то благо должно быть созидание, творение, всепонимание общей пользы. Та же мудрость заповедует: «Трудись, твори благо, чти Иерархию Света. Этот завет наш можно начертать на ладони даже новорожденного. Так несложно начало, ведущее к Свету. Чтобы принять его, нужно иметь чистое сердце».

И еще: «Скажу изуверам и ханжам о предательстве.

Они полагают предательство лишь в тридцати сребрениках, но забывают, что оно в каждой хуле и поношении. Не следует думать, что злобное слово не будет предательством. Именно часто злоба неотделима от предательства и клеветы. Одно черное древо питает эти позорные ветви. И следствие будет так же черно, как черны корни позора. Нужно отучиться от ужаса злобных слов».

Так отгораживается тьма зла от творящего блага.

В технологии есть очень занимательная глава о сопротивляемости материалов.

Можно легко переложить эти вычисления на язык человеческих соотношений и получить поучительные заключения о жизненности сопротивляемости. Кто хочет умереть, тот легче всего и умирает. Жизненность – в цельности, в движении, в наполнении пространства. Наполняя пространство благом, посылками и мыслями блага, мы получаем космическую поддержку нашему сопротивлению злу. При нагнетении этом получается энергия безгранично возрастающая. Поэтому благотворчество есть наиболее достойное и практичное занятие. И сколько возможностей и больших и малых, измеряемых и неизмеряемых заключает в себе благотворчество. И сколько чисто медицинских решений несет в себе профилактика блага. Кроме того, в существе своем благотворчество, как энергия поступательная, устремляет нас безудержно вперед. В этом священном наступлении никакая тьма не страшна.

Не забудем, что та же апостольская мудрость, которая говорит о «духе утешителе», утверждает и «возмущение духа». Без этого священного возмущения не возмутятся воды и не последуют исцеления.

Вы знаете, что самую действительно защиту в ночное время от леопарда и тигра будет мощный электрический фонарь. Слепленное исчадие тьмы в ужасе отступает и скрывается, если волна света безбоязненно направлена в глаза. Еще более могучий свет излучает сердце человеческое. Пронзает тьму этот луч, если возмущение духа послало его непреложно, без серых сомнений.

«Смертный глаз» Йога безошибочен, если он защищает Благо. Но Йог и не будет Йогом, если он в благо пошатнется. Главное же, не потушить «электрический» свет сердца нашего. Перед этим сиянием отступят все исчадия тьмы. Отступят и соберут на себя все то, что сами готовили против Блага. Сопротивление злу будет тем благородным действием, которое заповедано высшим Учением. Из благородного нагнетения энергии рождается та возвышенная утонченность, которая является основанием Культуры

Н.К. Рерих ..

Лахуль, Кейланг. 1931.

*“Каждое дело может жить
лишь постоянным развитием”.*
Н. К. Рерих.

Наши связи с зарубежьем

”Вместе к Новой Эпохе”

С 28 по 31 июля на территории пионерлагеря “Чайка” на окраине г. Барнаула проходил Международный конгресс “Вместе к Новой Эпохе”. На конгрессе присутствовало 74 человека, что следует признать большим достижением – после бурной полемики сторонников и противников его проведения. Все программные положения были прекрасно изложены в Пояснительном письме, которое следует считать самым лучшим образцом коллективного творчества инициативной группы подготовки конгресса, выдержки из него хочу процитировать: “Главная сложность заключается не в том, чтобы выработать некую систему сплочения, а в том, чтобы учесть при этом индивидуальные особенности развития каждой организации. Мы все разные... Поэтому необходима выработка такой системы взаимоотношений, которая была бы эффективна даже в условиях разногласий между рериховскими организациями и отдельными рериховцами, но это возможно только при взаимном стремлении к доброжелательному прогрессивному сотрудничеству. Надо найти точки соприкосновения на приемлемой для всех основе”.

Именно доброжелательность и явилась рабочей основой Конгресса, и нам удалось сохранить её до конца. Международный Конгресс – это звучит, с одной стороны, немного грустно, потому что “международность” представляли люди из бывшего Советского Союза, оказавшиеся ныне гражданами разных государств: России, Украины, Казахстана и Грузии – таковы уж реалии сегодняшнего дня, и с этим не поспоришь. Но зато нам легче было найти общий язык, – нам, выросшим на почве единой советской культуры. Не было и языкового барьера. Всё-таки, человеческое общение – это действительно большая роскошь, ради которой можно понести и материальные затраты, и затраты рабочего времени. Да, это было главным – увидеть вживую единомышленников, почувствовать себя хоть на какое-то короткое время равноправным членом рериховского Братства, сотрудником рериховского движения.

Все мы ищем возможности воплощения в жизнь идей

Учения Живой Этики. Каждый из нас в той или иной степени руководствуется в своей жизни и деятельности этими идеями – по уровню своего сегодняшнего сознания. Но каждый из нас, ищущих общения сегодня, находится в пути, то есть в движении. Это, по-моему, самое главное. “Наша обязанность – ободрять каждого в стремлении жить согласно требованиям его собственного идеала и в то же время стараться приблизить по возможности этот идеал к истинному” – говорит Свами Вивекананда. “Терпимость и вмещение” – призывает нас Агни Йога. Как это просто и как трудно, – принять точку зрения другого человека как приемлемую для себя, не оспаривая её яростно, разрешить каждому иметь своё мнение, поверить, что, читая Учение, человек идёт путём Истины, даже если этот путь не похож на твой собственный, да и скорость передвижения у каждого своя. Но надо верить и судить по делам. А каков же главный критерий оценки наших дел? Помогать окружающим нас людям обретать духовное знание. И лучший метод в этом труде – личный пример. А чтобы быть примером, надо самому совершенствоваться неустанно. И тот, кто преуспел в этом больше, только тот и становится учителем, вернее, наиболее успешным проводником Учения.

Работа на конгрессе была достаточно напряженной: выступления, круглые столы, выставки творчества разных организаций, представленных на Конгрессе, и отдельных лиц, вечерние костры с непременными песнями под гитару и искренним “неформальным” обменом мнениями. Я выскажу мнение большинства, выразив огромную благодарность Юрию Михайловичу Ключникову, поэту и настоящему подвижнику Рериховского движения из г. Новосибирска, который стал для нас как бы символом Мудрости и неустанной бескорыстной деятельности на общее Благо, примером Верности Учению и своей собственной глубинной сущности.

Подробный отчёт о работе Конгресса будет на сайте МООРО, я просто рассказываю о своих главных впечатлениях. А главное – это то, что сделаны правильные шаги в нужном направлении, теперь надо

идти дальше. И ещё раз процитирую наше письмо:

“Мы призываем тех, кто готов идти вперёд, кто готов к изменениям и сотрудничеству, кто не убоится Великих действий, кто готов преодолеть преграды непонимания, расстояний, времени и материальных проблем, кто стремится к Новой Эпохе, и стремится не одинолично, но желает идти вместе! И, прежде всего, мы призываем представителей и сторонников Великих Огней рериховского движения, крупнейших центров России и Мира – мы не сможем решить эти проблемы без Вас! Давайте сделаем шаги навстречу друг другу!”

Тамара Гайдарова.

На Конгрессе были приняты следующие документы:

I. ПОЛОЖЕНИЕ

Международного общественного объединения Рериховских организаций

1. Общие положения
2. Цель и задачи.
3. Порядок принятия в члены МООРО
4. Органы управления
5. Порядок внесения изменений и дополнений

1. Общие положения

1.1. Международное общественное объединение Рериховских организаций (далее – МООРО) является добровольным и равноправным объединением общественных организаций и отдельных лиц, изучающих этическое-философское Учение Живой Этики и ставящих перед собой цель улучшения жизни всего населения земного шара без различия цвета кожи, вероисповедания, имущественного положения или иных признаков отличия. МООРО является общественным объединением с международным статусом.

1.2. МООРО осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими международными правовыми документами, нормативными актами, настоящим Положением.

2. Цель и задачи

Цель: Воплощение на нашей планете высших гуманистических идеалов всемирного Братства и Общего Блага, то есть такого общественного устройства, при котором каждый человек смог бы получить наилучшую возможность для развития своих духовных и культурных способностей.

Задачи:

1. Организация взаимопомощи в решении культурно-

просветительских и социально-значимых задач рериховских организаций, актуальных для наступающей Новой Эпохи.

2. Единение творческих и духовных сил Рериховского движения и культурное сотрудничество.

3. Изучение и популяризация духовного наследия семьи Рерихов.

4. Оказание информационно-консультативной помощи рериховским организациям.

5. Создание информационной базы для обмена опытом.

6. Выход с предложениями и рекомендациями на административный и правительственный уровень.

7. Участие в общественной, культурной, природоохранной деятельности городов, районов, краёв, регионов, стран.

8. Ведение конструктивного диалога между рериховскими и другими общественно-политическими организациями.

9. Популяризация достижений науки, передовой философской мысли, произведений искусства, несущих высокие принципы духовности и красоты.

10. Содействие установлению приоритетов духовных, культурных и природных ценностей в мировом сообществе.

11. Разработка новых моделей усовершенствования общественных отношений.

12. Охрана памятников культуры, произведений искусства и творческого наследия семьи Рерихов.

13. Содействие в создании условий для свободного творчества на Общее Благо.

14. Внесение во все сферы человеческой деятельности высоких этических принципов.

3. Порядок принятия в члены МООРО

3.1. Членом МООРО могут стать общественные организации и отдельные лица, следующие Учению Живой Этики и признающие Этический Кодекс Рериховского Движения (опубликованный на сайте “Орифламма”, приложение № 1) путём заполнения анкеты. Этический кодекс является неотъемлемой частью данного положения.

3.2. Члены координационного совета принимают анкеты от желающих вступить в МООРО.

3.3. Членство в МООРО считается действительным после согласования со всеми членами координационного совета, о чём уведомляется заявитель.

4. Органы управления

4.1. Высшим органом управления МООРО является Конгресс полномочных представителей рериховских организаций и последователей Учения Живой Этики, который проводится не реже одного раза в 2 года.

4.1.1. На Конгрессе путём открытого голосования избирается Координационный Совет (не менее 5

представителей от общественных организаций – один представитель от одной общественной организации, общества).

4. 1.2 Полномочия координационного совета:

- представляет интересы членов МООРО во всех государственных, негосударственных органах, учреждениях, организациях,;
- заключает договора с другими общественными организациями, физическими и юридическими лицами;
- определяет стратегию деятельности МООРО;
- выступает с предложениями на Конгрессе МООРО;
- готовит проекты внесения изменений и дополнений в учредительные документы МООРО;
- разрабатывает программу деятельности МООРО в свете указанных выше целей и задач;
- информирует всех членов и заинтересованных лиц, СМИ о месте, сроках проведения очередного Конгресса и его программе не позднее, чем за 2 месяца до его начала проведения.

4.1.3. Конгресс утверждает Программу деятельности.

4.1.4 Координационный Совет МООРО является исполнительным органом, который претворяет в жизнь принятую Конгрессом Программу деятельности и распределяет функции между своими членами.

4.1.5 Решения МООРО принимаются большинством голосов от его количества.

Решения Конгресса и координационного совета МООРО носят рекомендательный характер, соблюдая принцип добровольности для всех её членов.

5. Порядок внесения изменений и дополнений

5.1 Дополнения и изменения в Положение вносятся членами МООРО в координационный совет. На основании внесенных предложений Координационный совет готовит проекты изменений и дополнений в учредительные документы и выносит их на очередной Конгресс для принятия решения.

5.2 Решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Конгресса.

Приложение к Положению

**ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
РЕРИХОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ**

1.ПРЕАМБУЛА

Рериховское Движение (РД) – общественно-культурное интернациональное движение духовно-просветительского характера, направленное на: содействие духовному развитию человека; укрепление и развитие духовных основ человечества; развитие межкультурного диалога и социального партнерства во всех сферах общественной жизни; развитие Этики, Науки, Образования и Духовной Культуры во имя гуманистически ориентированного, экологически безопасного социального прогресса человечества. В основу Этического Кодекса положены принципы и идеи Учения Живой Этики. Кодекс направлен на

регулирование социальных отношений между субъектами (коллективными и индивидуальными) Рериховского Движения. Главные цели создания Кодекса:

- определение этических принципов деятельности Рериховского Движения;
- укрепление и развитие свободного культурного сотрудничества, социального партнерства и конструктивного диалога между субъектами Рериховского Движения.

2. ПОЛОЖЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА

1. Деятельность любого субъекта Рериховского Движения обязана основываться на принципах терпимости и уважения к убеждениям других людей, если такие убеждения не являются антигуманными. Каждый участник Рериховского Движения обладает правом свободного выбора философских, религиозных, научных, политических и иных убеждений, созвучных целям и духу Живой Этики. Уважение к частному мнению и свободе воли человека является незыблемой этической ценностью участников Движения.

2. Никакие субъекты Рериховского Движения не вправе претендовать на абсолютную истину (этическую, философскую, научную т.д.) и оказывать давление на других участников Рериховского Движения.

3. Субъекты Рериховского Движения могут участвовать в популяризации идей Учения Живой Этики в обществе. Вместе с тем, они не должны заниматься миссионерством и навязывать обществу свои убеждения.

4. Личная жизнь участников Рериховского Движения свободна и не подлежит каким-либо вмешательствам со стороны иных субъектов Рериховского Движения. Социальная свобода субъекта Рериховского Движения заканчивается там, где начинается ущемление социальных прав и свобод другого субъекта Движения или общества.

5. Создание общей программы деятельности, а также согласованные действия двух и более субъектов Рериховского Движения могут быть исключительно актом их доброй воли.

6. Субъекты Рериховского Движения при решении спорных вопросов не могут прибегать к каким-либо формам дискредитации оппонентов, безосновательным обвинениям, агрессии и насилию. Все спорные вопросы должны решаться в ходе доброжелательных переговоров и дискуссий или в рамках действующего законодательства.

7. Каждый участник Рериховского Движения вправе самостоятельно для себя решать вопрос о духовном авторитете личности или значимости определенного этико-философского источника и не должен навязывать свой выбор другим участникам Рериховского Движения.

8. Внутренние взаимоотношения и субординация любой Рериховской организации или объединения определяются их уставными документами.

Принцип духовной Иерархии, утверждаемый в Учении Живой Этики, не может низводиться до принципа директивно-административного управления.

9. Духовное наследие семьи Рерихов как величайшая

культурная ценность принадлежит всему человечеству. Субъекты Рериховского Движения не вправе его монополизировать и использовать в корыстных целях.

10. Участники Рериховского Движения в своих мыслях, словах и действиях обязаны руководствоваться принципами Общего Блага, сотрудничества, справедливости, а также иными этическими идеями и положениями, утверждаемыми духовным мировоззрением Живой Этики.

II. РЕЗОЛЮЦИЯ

Международного Конгресса Рериховского движения
“Вместе к Новой Эпохе!”

Международный Конгресс Рериховского Движения “Вместе к Новой Эпохе!” состоялся с 28 июля по 31 июля 2005 г. в России в г. Барнауле Алтайского края. В работе Конгресса принимали участие представители Рериховского движения четырёх стран – Грузии, Казахстана, России, Украины. Общее количество участников составило 72 человека, в том числе от России представители 24 городов: от Москвы до Хабаровска и от Ханты-Мансийска до Бийска.

Участники Конгресса единодушно пришли к выводу, что Рериховское движение разобщено, и это приносит непоправимый вред авторитету Учения Живой Этики. Назрела необходимость единения всех рериховских сил. В процессе проведения шести круглых столов и пленарных заседаний участники Конгресса выработали рабочую модель сотрудничества и диалога рериховских организаций на основе Учения Живой Этики и Этического Кодекса Рериховского движения, опубликованного на сайте “Орифламма” (www.goerich.com) в 2002 г. и подписанного 18 организациями из разных стран мира.

Участники Конгресса решили:

1. Принять Положение о создании Международного общественного объединения рериховских организаций (МООРО).
2. Избрать Координационный Совет МООРО.
3. Принять “Воззвание к народам и правительствам мира”.
4. Принять обращение к правительству России по вопросам запрещения строительства Катунской ГЭС.
5. Принять обращение к правительствам России, Украины, Казахстана и Грузии о запрещении рекламы табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков, об усилении борьбы с наркоманией, являющихся реальной угрозой народонаселению этих стран.
6. Обращение к Президенту Российской Федерации В. В. Путину, Комитету по культуре при Госдуме Российской Федерации, Министру культуры Российской Федерации по вопросу передачи государству культурного наследия Ю.Н. Рериха в г. Москве, находящегося в личном пользовании частного лица, не имеющего прав на владение этим наследием..

7. Одобрить создание на Алтае в г. Барнауле Международного культурного центра объединёнными силами рериховских организаций.

8. Проинформировать все рериховские организации о принятых Конгрессом решениях.

Воззвание к народам и правительствам мира

Участники Международного Конгресса Рериховского движения “Вместе к Новой Эпохе” обращаются ко всем людям доброй воли, кому не безразлична дальнейшая судьба человечества и планеты. На рубеже тысячелетий человечество Земли стоит перед выбором пути своего дальнейшего развития. Перед нынешней цивилизацией стоят проблемы, от решения которых зависит её будущее.

Уже сегодня ощущается неумолимое влияние Энергий Космоса и небывалая активность Солнца. На планете заметны серьёзные изменения климата, продолжается сдвиг земной оси, перемещаются магнитные полюса, идёт активное таяние ледников планеты, просыпаются когда-то потухшие вулканы. Природные ресурсы планеты иссякают. К примеру, при нынешнем потреблении нефтяных запасов остаётся на 30-35 лет.

О критическом положении экологии Земли в начале 90-х годов XX столетия пишется в

предупреждении, изданном “Союзом обеспокоенных учёных” от лица более 1600 учёных со всего мира, включая 140 лауреатов нобелевской премии, которые пытаются известить мировую общественность о надвигающейся катастрофе. В нём говорится, что человек и природа вот-вот столкнутся ещё через каких-то несколько десятилетий, и возможность приостановить негативные тенденции будет упущена. Разрушение взаимосвязанных экологических систем, согласно реальному научно обоснованному прогнозу на 15-20 лет, приведёт цивилизацию к необратимой катастрофе.

Кризис экологии Земли, учащающиеся землетрясения, ураганы и цунами приводят к многочисленным человеческим жертвам, эпидемиям, к массовым сердечно-сосудистым, душевным и другим заболеваниям.

Усложнение экологической ситуации, разбалансирование сложившихся природных и климатических условий на Земле напрямую связано с морально-нравственными причинами. Учёными обоснован данный вывод, базирующийся на исследованиях о высокой организации планетарного мира, элементы случайности в котором исключены.

В мировом сообществе властвуют потребительские узкоэгоистические интересы. Крупный транснациональный капитал оказывает влияние на правительства государств с целью получения собственной выгоды в ущерб общечеловеческим интересам. Его представителями создана так называемая теория “золотого миллиарда человечества”, которая предусматривает выживание на планете только небольшой части человечества.

Участники МКРД считают, что форма собственности – частная или коллективная, не влияет на эффективность хозяйствования. Однако, они констатируют, что крупное частное владение, стремление к обладанию большими материальными средствами и чрезмерному получению чувственных наслаждений являются причиной формирования узкоэгоистических интересов, хищнического разграбления природных ресурсов и ведут к деградации морально-нравственных устоев общества. Все это также приводит к таким негативным явлениям, как бескультурье, агрессивность, жестокость, стремление не созидать, а разрушать, наркомании, низкому жизненному уровню значительной части населения во всех странах мира.

В основе кризисного состояния человечества также лежит искаженное представление об окружающем мире, связанное с игнорированием основы Бытия и действующих, как открытых так и еще непознанных, законов Космоса.

Для движения в Будущее недостаточно изучить и понять ошибки Прошлого. Важно всем прозреть уже сейчас и знать, что мы вступаем в Новую Эпоху, где все будет по-другому, и чтобы каждый был готов к этому. Знание о неразделимости научно-технических и духовно-нравственных основ особенно

необходимо молодому поколению, которому нужно Новое образование и воспитание. Человечеству нужна идеальная теория Общества Нового Типа, которая будет воплощена на планете Земля как царство Духа, Любви, Мира, высоких этических принципов, Гармонии и Света.

Участники МКРД, сознавая свою причастность и ответственность за судьбу всего человечества, предлагают широкой общественности мира, политическим партиям, государственным деятелям инициировать принятие всеобщей ноосферной духовно-экологической Конституции человечества – своеобразного этического кодекса, согласно единым законам мироздания.

Целью Конституции человечества может быть установлено:

- удовлетворение духовных и материальных потребностей человека и Общества, которое должно быть в гармонии с Природой;
- создание условий для свободного творчества на Общее Благо.

Основными принципами Конституции человечества могут быть:

- этические, как основа сотрудничества во всех сферах человеческой жизнедеятельности;
- формирование высшей ценности – права человечества, как гаранта прав человека;
- предоставление всем равных возможностей для наиболее полного проявления заложенных в каждом человеке творческих и иных духовных способностей.

В результате принятия Конституции человечества может быть достигнуто:

- установление основных прав и обязанностей граждан, их объединений;
- формирование современного мировоззрения населения Земли;
- создание благоприятных условий в объединении творческих усилий всех и каждого в совместной созидательной работе на Общее Благо (создание творческих общин);
- создание принципиально новых видов продукции и технологий, обладающих более высокой экологической и энергоинформационной безопасностью;
- внедрение более совершенных эффективных оздоровительных систем;
- возможность урегулирования конфликтных ситуаций, поддержание Мира и всеобщего благополучия на Земле.

В Новую Эпоху во имя Красоты, сотрудничества и Общего Блага на Земле!

Участники Международного Конгресса Рериховского движения “Вместе к Новой Эпохе!”
31 июля 2005 года, Россия, г. Барнаул

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Два брата и Скрывший Лицо (скандинавский миф)

Осеннее море с грохотом сотрясало гранитные скалы. Ветер подхватывал брызги и нес вглубь страны, над ущельями фиордов, над каменными перевалами, мимо снеговых шапок вершин. И даже орлы, гнездившиеся на неприступных утесах, с трудом могли разглядеть далеко в море маленькую рыбацкую лодку.

Шторм давно сломал мачту, сорвал парус и утащил куда-то в низкие тучи. Двое мореходов сперва пытались грести, но тяжелые волны выхватывали весла из рук, да и силы кончились быстро – ведь старшему из гребцов едва минуло десять зим, а младшему и того менее – восемь. Это были Агнар и Гейрред, сыновья Храудунга, одного из самых знаменитых вождей Северных Стран. Буря уносила их лодку от родного берега прочь. Братья едва успевали вычерпывать холодную воду, хлеставшую через борта.

– Держись, Гейрред! – крикнул старший брат младшему. – Мы же викинги! Дымные очаги и теплые постели – это не для мужчин!

Агнар был доброго и веселого нрава; все ждали, что он сделается хорошим вождем, справедливым и щедрым. Отцовские воины охотно пойдут за ним, когда он подрастет.

Гейрред отвечал:

– Пусть другие плачут или просят пощады.

Судьба младшего сына – все в жизни добывать самому, и богатство, и славу, и преданную дружину.

Что ж, Гейрред обещал стать замечательным воином. Кровавое Копье – вот что значило его имя.

Двое промокших мальчишек упрямо сражались с волнами, чувствуя, как понемногу стынет кровь в жилах, как ледяной ветер высасывает последние силы... Они были сыновьями вождя. Они хотели стать викингами. Они не привыкли сдаваться.

Наконец, уже в ночной тьме, впереди заревел прибор, ощерились белые буруны. Братья отчаянно вцепились в обледенелые борта, предчувствуя гибель. Но вот диво: откуда-то из темноты вдруг громко закаркали два ворона, и вздыбившаяся волна подхватила лодку, пронесла над оскаленными клыками камней и вышвырнула на незнакомую сушу. Обоим показалось, что это была не простая волна. Поспешно выскочили сыновья Храудунга на скрипучий песок, и – новое диво – тотчас встретили старика.

Был у него синий плащ, гулко хлопавший на стылом ветру, и широкополая шляпа, низко надвинутая на единственный глаз. Он привел неудачливых рыбаков к себе в дом и велел старухе раздуть пожарче огонь, чтобы обсушить и согреть нежданных гостей. А поскольку осенние шторма длятся подолгу, до самого снега, делать нечего – остались они в том доме зимовать.

Многому научили братьев старик со старухой. И так вышло, что Агнар привязался больше к хозяйке, а Гейрред – к хозяину. Когда же наступила весна, старик дал детям вождя хорошую новую лодку, и, как по волшебству, немедля задул попутный ветер. Стали прощаться. Старик отозвал Гейрреда в сторону:

– Ты понравился мне. Знай же, что ты был гостем Одина, Отца богов и людей. Знай еще: я помогу тебе стать знаменитым вождем, таким же, как твой отец.

Быстро принес ветер лодку к родному берегу. Вот показались впереди горы, замаячили в морском тумане знакомые утесы возле устья фиорда. Гейрред первым выскочил на отцовскую пристань, на просмоленные дубовые бревна... и вдруг оттолкнул лодку с братом прочь, крикнув:

– Плыви теперь туда, откуда не возвращаются!

Вот так понял он милость Одина и обещание сделать его вождем. Агнара унесло течением обратно в море, потому что в лодке не было весел, и никто не заметил его в тумане и не явился на помощь. А вероломный брат, как ни в чем не бывало, зашагал ко двору Храудунга.

Люди узнали Гейрреда и приняли его с радостью. Оказывается, его отец умер зимой, и вот Гейрреда посадили на почетное место в доме и назвали вождем.

– Он сын хорошего отца, – промолвили старые, покрытые шрамами воины и по обычаю ударили мечами в щиты. – Старший брат не вернулся, но и в младшем добрая кровь!

Возмужал Гейрред и сделался прославленным викингом; говорят, была ему удача во всем. Но, зная, грызла все – таки его совесть – женившись, назвал сына Агнармом, по брату. Так прошло много зим...

И вот однажды воины привели к Гейрреду

незнакомца, схваченного у ограды двора.

– Колдун забрел в твои земли, вождь, – сказали они.

– Ни один пес на него не лает, даже самый свирепый!

У гостя была длинная седая борода, синий плащ на плечах и широкополая войлочная шляпа, низко надвинутая на единственный глаз. Не узнал Гейрред своего воспитателя, слишком много времени миновало.

– Свяжите-ка ему руки, чтобы не мог колдовать, – приказал он воинам и обратился к седобородому:

– А ну отвечай, кто ты таков? И кто тебя подослал?

У Гейрреда было немало врагов, а в те времена враждующие вожди часто подсылали один к другому злых колдунов – навести порчу, отнять удачу, погубить урожай.

– У меня много имен, – ответил незнакомец.

– Иногда меня называют Гримниром – Скрывшим Лицо...

Голос его показался Гейрреду смутно знакомым. Но пленник замолк и ничего больше не захотел говорить.

– Посадите его на пол меж двух очагов, – велел тогда Гейрред. – И пусть там сидит, пока не изжарится или не станет разговорчивее!

Так и было сделано с Гримниром: восемь ночей сидел он между огнями. Одежда на нем прогорела до дыр, и волосы скрутило жаром, а нутро ссохлось от жажды. Иные не верят, что Отец богов мог быть схвачен смертными и не сумел уйти из пут с помощью волшебных заклятий; должно быть, ни разу не пробовали эти люди творить заклинания со связанными руками, да еще когда нет вблизи ни капли воды...

А Гейрред смотрел на его муки, потягивая вкусное пиво. Но на девятый вечер вернулся сын вождя, Агнар, ходивший с воинами в море. Было ему тогда десять зим, почти столько же, сколько его отцу когда-то, когда пришла для него пора испытания. Увидел Агнар связанного, измученного старика, услышал, что произошло в доме – и тотчас подбежал к Гримниру с полным рогом питья:

– Плохо поступает отец, пытая безвинного человека! – и затоптал огонь, подобравшийся к гостю так близко, что уже тлел его плащ. Вот когда только разомкнул уста Гримнир и стал говорить, и никто не мог двинуться с места, пока звучал голос Одина, Отца богов и людей. Он сказал:

– Счастлив ты будешь, Агнар, племянник Агнара и сын Гейрреда, потому что Бог воинов желает тебе добра. Скоро ты станешь вождем и повелителем могучей дружины. Никто еще не получал за глоток воды подобной награды...

И долго еще говорил Отец богов, потому что вернулась к нему божественная сила, и огонь не смел больше приблизиться. Поведал он Агнару об Асгарде – славной небесной стране, о чертогах Богов и о блещущей золотом Вальхалле, обители героев, не оскверненных пороком.

Рассказал о валькириях, о Мировом Древе и о волке по кличке Обман, бегущем за Солнцем. Открыл сыну конунга прошлое Девяти древних Миров и

будущее богов и людей. И, наконец, вновь повернулся к конунгу и назвал свое имя:

– Не в меру ты, Гейрред, пьешь на пирах, помутился твой разум. Много у меня имен, но Одним зовут меня люди.

Тогда только упала с глаз Гейрреда мутная пелена, понял он, кого предал на муку. В ужасе вскочил вождь с хозяйского места, думая оградить Одина от огня... но соскользнул наземь меч, что он держал на коленях, упал вниз рукоятью – споткнулся хмельной Гейрред и рухнул грудью на острие. Один же произнес еще одно заклинание и исчез, а Агнара вскоре избрали вождем, и говорят, что он правил долго и славно – ибо наградил его Всеотец не только удачей и властью, как Гейрреда, но и высшей мудростью, заповедными знаниями обо всех Девяти Мирах. Говорят также, что у Агнара были дочери и сыновья, и он многое им рассказал, чтобы сохранить драгоценную мудрость, ибо память живет дольше смертных людей, дольше стального оружия, дольше золота и серебра, зарытого в землю...

Чудесное дерево

(скандинавский миф)

Все, что делается смертными, живущими на земле, в начале времен уже было сделано кем-нибудь из Богов. Боги возвели самую первую стену, сшили самую первую одежду и вылепили самый первый горшок. Боги принесли самую первую жертву и составили самый первый закон. Вот почему так трудно обрести что-нибудь новое: сложить песню, построить корабль, открыть в море неизвестные острова. Потребны для этого великий ум и немалая смелость: как знать, добрый или злой дух послал открывателю вдохновение? И чего ждать от перемен – добра или худа?..

Оттого всякое новое дело, будь то сев или битва, лучше начать мудрому, знающему человеку. Оттого так держатся люди старых заветов – сквозь поколения и поколения несут они знания и законы, подаренные людям Богами на самой заре времен, когда не было вражды и раздора. Вот почему ругают старые молодых – не так, мол, живете!

...Говорят, в древности люди строили свои дома у подножий могучих деревьев, чтобы крепкие стволы служили опорой. Они хотели устроить свои жилища подобно Вселенной: ведь посередине ее Боги вырастили дерево, чтобы оно пронизало собой все Девять Миров и связало их воедино. Это дерево – ясень, и говорят, что нет равных ему по мощи и красоте. Проросло оно из нижних Миров, ствол поддерживает Мидгард людей, а крона – выше небес, и если нужно кому путешествовать между Мирами, нет лучшей дороги.

Три корня у дерева, и далеко расходятся эти корни. Один – у Асов на небесах, другой – у инистых Великанов, там, где прежде была бездна Гинунгагап. А

третий корень тянется к темному Миру Нифльхейм, и все еще бурлит под ним поток – Кипящий Котел. В ядовитом источнике поселился злобный дракон Нидхегг, он грызет корень ясеня, надеясь погубить людей и Богов... Под тем корнем, что в Иогунхейме, тоже бьет ключ, и всякий, кому доведется испытать из него, обретает знание и мудрость. Ведь род исполинов – древнейший. Но самый священный источник бурлит под тем корнем, что оказался на небе. Такова, говорят, его священная сила, что все попавшее в его воду становится белым, как пленка, лежащая под скорлупою яйца. Вот почему все белое называют прекрасным, вот почему светловолосые люди красивее темноволосых.

А еще живут в том источнике прекрасные белые птицы – два лебедя. От них пошел весь лебединый род, ибо таково уж свойство Мирового Древа: хоть и зовут его ясенем, но расцветают на нем все цветы, какие только можно найти на земле, зреют все плоды и все семена, а в ветвях живут все звери и птицы, там их дом, оттуда сходят они наземь, чтобы родиться. Листья ясеня служат им пищей – оленям, козам, коровам и даже волкам, ибо Асгард слишком священен, чтобы там могла быть пролита кровь.

Возле чудесного родника Боги судят свой суд.

t t t t t

И Н Д И Й С К А Я СКАЗКА О КАРМЕ

(перевод с английского)

В лесу, что простирался за городом Пратиштхана, жил отшельник, который обладал чудесным даром провидения, умел предсказывать судьбу. И шли к нему отовсюду люди, чтобы узнать, что им на роду написано. Но святой не любил их пустого любопытства и потому уходил жить все глубже и глубже в лес, так что людям надоело, наконец, искать его.

Однажды два друга, Випул и Виджан, отправились из Тратиштханы в соседний город. Решив сократить путь, они пошли лесом и заблудились. Плутали они по лесу, пока не стемнело, а когда настала ночь, совсем перепугались: а вдруг нападут на них разбойники или дикий зверь?! И принялись в отчаянии искать, где бы укрыться на ночь.

Глубокой ночью увидели они вдруг в чаще луч света. Трепеща от страха, пошли друзья на огонек и вскоре увидели хижину, спрятавшуюся в зарослях сандала и тулси на берегу журчащего ручейка. Осторожно заглянули друзья в хижину и увидели сидящего в глубоком раздумье старика, и догадались, что это и есть тот знаменитый отшельник, который умеет видеть будущее. Они забыли о своем страхе и опустили перед стариком на пол, а когда тот открыл глаза, пали перед ним ниц. Старик выслушал их рассказ и накормил лесными плодами.

- Отдохните, - сказал он, - а утром искупайтесь в ручье. С восходом солнца сюда придут мои ученики, и я

к к к к к к к

Говорят, там стоит прекрасный чертог, и из него навстречу Богам выходят три девы: Урд, Верданди и Скульд. Прошлое, Настоящее и Будущее – вот что значат их имена. Их называют Норнами, провидицами судьбы. Им ведомо все, что произойдет с людьми и с Богами. Рождается человек, и тотчас являются к нему Норны – судить судьбу. Урд, Верданди и Скульд – главные Норны, но есть еще много других, добрых и злых. Неравные дают они людям судьбы: у одних вся жизнь в довольстве и почете, у других – сколько ни бейся, ни доли, ни воли; у одних жизнь длинная, у других – короткая. Людям кажется, все дело в том, что за Норны стояли у колыбели: если они добры и из хорошего рода, наделят новорожденного хорошей судьбой; если же человеку выпали на долю несчастья – так судили злые Норны. Бывает и так, что родители малыша забудут позвать какую-нибудь из Норн или обидят ее на пиру, и в отместку она нагадает такое, что трудно поправить даже Богам.

Но достойно прожить доставшуюся жизнь, будь она счастливой или несчастной, – дело самого человека, тут никто ему не помощник. Норны черпают из священного источника воду и поливают ясень, чтобы не засохли и не зачахли его ветви, и гниль не завелась на стволе, чтобы крепко стояли Девять Миров...

t t t t t

попрошу кого-нибудь проводить вас до опушки.

Так они и сделали. Но когда пришла пора уходить, друзья обратились к отшельнику со смиренной просьбой:

- О почтеннейший, мы знаем, что ты наделен чудесным даром провидца. Лишь глупец покинул бы твою обитель, не спросив тебя о своем будущем. Раз уж судьба привела нас к тебе, открой нам, что нас ждет?

- Сказать вам правду, я не люблю предсказывать будущее. К тому же вам, возможно, и не следует знать, что вас ждет впереди. И потом, то, что откроется мне сегодня, может завтра измениться, - отвечал старик.

Но юноши не хотели уходить, надеясь, что отшельник все же удовлетворит их любопытство.

- Ну что ж, - молвил старик, - подождите немного. Випул и Виджан сели у ног святого, и он погрузился в раздумье.

Очнувшись же, отшельник взглянул на Випула и сказал так, как говорит человек, познавший божественный промысел:

- Пройдет год, и ты станешь царем.

Затем его взгляд упал на Виджана, и он молвил:

- Мне горько говорить тебе это, не пройдет года, и ты падешь от рук злодея.

С тем друзья и покинули обитель.

Когда они вышли из леса, Випул бросился приплясывать от радости, а Виджан был мрачен, как туча. Да и как могло быть иначе. Когда друзья вернулись в город, Випул стал страшно заноситься. «Вот стану царем - отрублю тебе голову», - пугал он тех, кто чем-либо не угодил ему, и даже своих друзей. А горожане, прослышав, что сам отшельник обещал Випулу царский

к к к к к к к

трон, боялись перечить ему. Весь город трепетал перед ним.

Между тем, Виджан с еще большим усердием учил в школе детей, а вечера проводил в молитвах или помогал чем мог людям, живущим по соседству. В смирении не было ему равных. Понемногу он стал забывать о мрачном пророчестве и уже не боялся неминуемой смерти. Он отдал себя в руки провидения.

Прошло шесть месяцев. Как-то вечером Випул пришел к Виджану.

- Друг мой, - сказал он, - я решил поискать место для будущего дворца. Ты не мог бы помочь мне?

t t t t t

Дети пишут Богу

От автора

Эта книга родилась не случайно. Ее герои живут рядом со мной, не ведая, что они – лицо нашей жизни, зеркало ее, камертон. У них свой мир. Особенный. Мир, от которого мы, взрослые, все время удаляемся, не оглядываясь. И чем дальше, тем непонятнее становится нам эта страна – страна детства. А дети живут своим представлением о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии – они на “ты” с вечностью. Будучи в Израиле, в центральной газете “Вести” я прочитал отрывки из книги американского писателя Стюарта Хемпли. Это были забавные фразы из писем маленьких американцев Богу. Меня словно обожгло – вот оно. Захотелось поскорей домой. Не терпелось

k k k k k k

Виджан отправился вместе с Випулом. Как-то они набрали на пустынное место, где Випул вдруг споткнулся о предмет, похожий на горлышко зарытого в землю горшка. Он решил откопать горшок и, когда открыл, увидел, что он полон золота.

- Счастье наконец-то улыбнулось мне, - радостно воскликнул он. - Теперь у меня есть деньги, чтобы устроить все, как подобает. Мне же скоро корону надевать.

Не успел он вымолвить это, как из кустов выскочил разбойник и ухватился за горшок. На помощь другу тут же бросился Виджан. Разбойник кинулся на него с ножом. Однако Виджан был силен и мог постоять за себя. Он нанес грабителю страшный удар, и нож выпал из злодейских рук, лишь слегка оцарапав плечо Виджану. Разбойник бросился наутек. Випул не знал, как и благодарить друга, и предложил ему половину клада. Но Виджан в смирении отказался. К чему золото, раз суждено умереть. Випул пустил свое богатство по ветру. Он сладко ел, много пил и веселился.

Прошел год. Но корона не украсила голову Випула, а Виджан был жив и здоров.

И вот друзья решили снова отправиться на поиски отшельника, который жил теперь в самой чащобе.

Долго скитались они по лесу. А когда, наконец, набрали на его хижину, спросили: «Почему не сбылось твое предсказание?»

Долго молчал старик, созерцая что-то, ведомое лишь ему, а затем обратился к Випулу:

- Ты сам изменил свою судьбу, впад в безрассудство. И потому корона, что ждала тебя, превратилась в горшочек с золотом.

И молвил отшельник, обращаясь к Виджану:

- Это твои молитвы, твое смирение и вера в божественный промысел изменили твою участь. И потому смертельная рана обернулась невинной царапиной.

Домой друзья возвращались в молчании.

t t t t t

узнать, что же наши дети могут сказать Всевышнему. Ведь на Западе восприятие Бога впитывается с молоком матери. Да и окружающая действительность там устойчива, солидна, незыблема. Моими героями стали школьники от шести до десяти лет. Именно они еще пропускают жизнь через сердечки, и оттого непритворны и честны. “О чем бы ты хотел спросить у Бога?”, “Что бы ты хотел попросить у Бога?” и “Что бы ты хотел рассказать Богу?” – с такими вопросами я обратился к детям. Результат превзошел все ожидания. Я получил более трех тысяч ответов. Веселые, печальные, озадаченные, отчаянные, но живые, живые. Дети знали, что обращаются не к мамам, папам или любимым учителям, а к кому-то самому главному, всесильному и все понимающему. Поэтому их ответы столь обжигающе искренни и пронзительно доверчивы. В них проступают будущие поэты, художники, гуманисты. Но ребята могут никогда ими

78 k k k k k k

не стать. Мы, взрослые, сделаем их себе подобными. Подобными тем, кто живет в сегодняшнем безумном мире с пресыщенной незначительной прослойкой и крайней нищетой большинства, с полным отсутствием нравственности, когда брат грабит брата, друг разоряет друга, а в среде так называемых общих интересов властвуют волчьи законы. Великий гуманист и педагог Януш Корчак призывал взрослых возвыситься до духовного мира ребенка, а не снисходить к нему. Ведь восприятие мира детьми, детская эмоциональность и нравственная реакция на

окружающую действительность отличаются своеобразностью, тонкостью, непосредственностью. Книга “Дети пишут Богу” адресована всем – взрослым и детям. Она – вне возраста. Потому что она обращена к Богу, а значит – к душе человека. Улыбайтесь, взрослые, над мыслями детей, вздрагивайте, плачьте. И если это случится, значит, есть у вас душа. И слава Богу! Ну, а дети – как можно чаще обращайтесь к Господу и тем самым сохраните в себе все человеческое.

М. Дымов

Здравствуй, Господи. Как у Тебя дела? Как живешь? Как здоровье?

Женя, 2 кл.

Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться?

Петя, 4 кл.

Куда уходит время? В седину?

Юля, 3 кл.

Люди так страдают на Земле, неужели в Твоем аду еще хуже?

Радик, 4 кл.

Ну, хорошо, Господи, меня родителям принес аист, а для него кто делает нас?

Олег, 3 кл.

Почему люди женятся и выходят замуж, если мы все братья и сестры?

Сандра, 4 кл.

С какого момента можно считать человека взрослым? Когда он не боится уколов или когда ему нравится Светка?

Марик, 3 кл.

А демократия, это когда одни имеют все, а другие – все остальное?

Гера, 3 кл.

Как это: на все воля божья?! И на лето, и на мамину болезнь, и на войну?

Марат, 2 кл.

Вот когда человек умирает, кто решает, куда его отправить: в ад или в рай?

Индра, 3 кл.

У нас в парке подстригли деревья. Когда я спросил, зачем это сделали, мне объяснили, чтоб они лучше росли. Выходит, если я не буду ходить в парикмахерскую, то не буду расти, взростеть, стареть и не умру?

Серезжа, 3 кл.

Ладно, Христос страдал ради людей, а ради чего страдают люди?

Гриша, 4 кл.

А когда на Земле стреляют, Ты что, не слышишь, Господи?

Валера, 2 кл.

Почему люди вначале влюбляются, а потом тихо плачут?

Андрей, 4 кл.

У Тебя есть ум или Ты весь состоишь из души?

Женя, 3 кл.

А ведь первыми начали рожать мужчины – вспомни ребро Адама и Еву. Чем Тебе не понравилось это, и ты взвалил такой труд на женщин?

Зоя, 4 кл.

Ты пишешь в Библии, что вначале было слово. Какое?

Руслан, 1 кл.

Человеку нельзя есть мясо, а котлеты?

Миша, 3 кл.

Боженька, а душу Ты мне вложил мою или чью-то?

Стасик, 2 кл.

Значит, если я правильно понял эволюцию, Ты создал Адама и Еву, а дальше человек произошел от обезьяны?

Сергей, 3 кл.

Боженька, а если дал откусить “Сникерс” – это любовь?

Рая, 2 кл.

Как умирает день? По старости?

Лева, 3 кл.

Зачем человека растили годами, а потом бац – и он уже мертв?

Вася, 2 кл.

А я есть на самом деле?

Люба, 3 кл.

Можешь Ты мне дать ума и разума?

Федя, 3 кл.

Есть ли у Космоса начало и конец, правая и левая сторона, верх и низ?

Ваня, 1 кл.

Если человек рождается грешным, то чего в ребенке больше: ангела или черта?

Ирина, 3 кл.

К Тебе ли идет наш мир?

Саша, 3 кл.

Почему звери раньше говорили, а сейчас не умеют?

Ну, вспомни, даже Змей беседовал с Евой.

Ева, 3 кл.

Почему человек не вылупляется из яйца?

Тима, 2 кл.

Так кто же создал человека: труд или Ты?

Рафик, 3 кл.

Почему Ты людям все прощаешь, а учителя – нет?

Костя, 2 кл.

Почему многие люди такие несолнечные?

Арина, 3 кл.

На каком языке говорят души?

Рая, 4 кл.

Почему жизнь даешь Ты, а отнять ее может любой?

Роман, 3 кл.

Сколько раз я буду ошибаться в любви? Три раза уже есть.

Юра, 2 кл.

Нельзя ли сделать, чтоб люди были культурнее, а то трудно с ними разговаривать?

Сергей, 3 кл.

Мама сказала, что я во сне плакал. Ты не помнишь, о чем мы с Тобой говорили?

Игорь, 3 кл.

Вчера я прочитал, что умерла газета. Куда Ты отправишь ее душу?

Саша, 4 кл.

Сколько нужно совершить на Земле подвигов, чтоб попасть в рай?

Гриша, 4 кл.

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ, ГОСПОДИ!

На прошлой неделе к нам в класс пришел новенький. Он такой, такой! Так что до прошлой недели все мои дни жизни не засчитывай.

Оксана, 3 кл.

Я бы попросил у Тебя ласки.

Нормунд, 2 кл.

Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, чтоб, начиная от бабушки и кончая слонами, все были счастливы, сыты и обуты.

Тоня, 2 кл.

Боженька, пусть я буду жить столько, сколько хочет мама.

Вера, 1 кл.

Помоги мне, пожалуйста, хорошо учиться в школе всю жизнь.

Верочка, 1 кл.

Ты создал Землю и сделай так, чтоб люди не уничтожали ее.

Родион, 2 кл.

Я бы попросила ума моим родителям, а то они меня совсем не понимают.

Надя, 3 кл.

Больше жизни, Господи!

Миша, 3 кл.

Сделай, чтоб у меня был хороший почерк, тогда я напишу нормально контрольную, да и Тебе же легче читать мои письма.

Соня, 2 кл.

Сделай так, чтоб все друг другу уступали.

Мила, 3 кл.

Уважаемый Всевышний, сделай так, чтоб руки и ноги были вечно чистыми.

Боря, 2 кл.

Покажи мне тихонечко хоть одного ангела.

Рая, 2 кл.

Пусть меня полюбит та, кто мне нравится, а я за это на ней надолго женюсь.

Вася, 2 кл.

Прости всех кто не крещенный, а заодно и меня.

Филипп, 3 кл.

Милый Боженька, забери меня обратно, здесь так скучно.

Вася, 2 кл.

Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад. Хочу к Тебе.

Вера, 3 кл.

Испари мои грехи.

Толик, 3 кл.

Не для себя прошу, для человечества. Сделай, пожалуйста, так, чтобы все на свете жили хоть на 11 лет больше, чем полагается.

Артур, 2 кл.

Дай мне, пожалуйста, счастливую семью.

Радион, 3 кл.

В одной книжке я прочитал стихотворение, что Ты послал вороне кусочек сыра. Не можешь мне послать тоже? Он мне очень нравится.

Вовка, 2 кл.

Прости мне, Господи, мои грехи и сделай святым с детства.

Александр, 4 кл.

Дай вечное блаженство на этом свете.

Андрей, 3 кл.

Ты обещал защищать слабых, обиженных, что-то я это не чувствую.

Рома, 3 кл.

Открой нам нас.

Вова, 4 кл.

Раздай всем людям доброту.

Катя, 2 кл.

Пусть все люди будут счастливы, тогда они не злые.

Вася, 4 кл.

Спаси наши души от инвалидности.

Изя, 4 кл.

Сделай из меня супермена. Только не говори, что надо тренироваться, ежедневно бегать, по утрам делать зарядку. Это все я каждый день слышу от отца.

Моня, 4 кл.

Дай мне личную молитву.

Игорь, 3 кл.

Господи, пусть мама будет бессмертной.

Роза, 3 кл.

Научи моих врагов прощать своих врагов.

Гера, 4 кл.

Я хотел бы, чтоб последние люди стали первыми.

Толик, 2 кл.

Спасай людей не от грехов, а от одиночества.

Сергей, 3 кл.

(Продолжение следует).

