

C E B

EXTRA PAGES

Селена Елена Вселенная

№14 ОКТЯБРЬ 2009 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*

Учение Живой Этики

3. Кто защитит “Великую сироту”?

Нужны ли человечеству Учителя

В начале было слово

7. В начале было Слово

Наука и философия

11. Монизм Вселенной

Христианство как оно есть

18. О религии

21. Молитва – путь к познанию

Искусство

27. Рассказы Т. Ушаковой

Духовное возрождение

31. Герметизм и его происхождение

Агни Йога - Золотое Руно

41. Сдвиг рас, или что происходит на планете Земля...

44. Тайны человеческой психики

51. Изменяя себя, я изменяю мир

Эпоха женщины

53. Любовь?! Знания?!

Любовь и Знания!

56. Твоя вечная половина

Институт материнства

66. Наши дети – не дети нам

68. Воспитание, начинающееся до рождения

Детская страничка

75. Сказки

78. Говорят дети...

Главный редактор:
Оксана Скибицкая

Редакционная коллегия:
Элина Гелашвили (Ответственный секретарь);
Майя Гайдарова;
Лия Нариманидзе;
Тамаз Тавадзе.

Верстка и компьютерный дизайн:
Гурам Салибегашвили

АДРЕС РЕДАКЦИИ: УЛ. ВАСО АБАШИДЗЕ №13

ТЕЛ: +995 32 92-04-28

www.georgia.agni-age.net
Email: gromm@roerich.com

Обращение к читателю

Дорогие читатели, мы хотим в этом новом номере затронуть давно наболевший и животрепещущий вопрос: что есть эволюция сознания человека и человечества в целом. Эволюция сознания – это прежде всего эволюция человеческих взаимоотношений, основанных на Знании и Любви. Союзу Знания и Любви, как основе творчества, искусства и культуры, посвящен очередной номер журнала. И наивысшая форма творчества – это Любовь, поэтому, в первую очередь, нужно научиться осознанной Любви. “Вспомним, что все величайшие достижения во всех областях творчества и Знания достигнуты горением Любви, вдохновляющей на труды и подвиги” (Е. И. Рерих). Любовь – единственная творческая сила во вселенной, равнозначная Богу-Творцу, стремящаяся быть реализованной на Земле. Качество Любви, в первую очередь, зависит от уровня сознания человека, поэтому Любовь выбирает своих проводников, согласуясь с чистотой их сознания и помыслов, пробуждая тех, кто способен воспринять ее божественные вибрации.

Любовь – это талант, и этим талантом Господь Бог наделяет избранных, дабы его лелеяли возвышенные души. А для этого необходимо только одно: Любви нужно сознательно учиться, иными словами, необходимы соответствующие Знания, отсутствие которых приводит к лицемерию в Любви. Моральность человеческой любви зависит только от того, насколько она способствует единению человека с Абсолютным Добром. К сожалению, мы все сейчас наблюдаем к чему приводит разобщение Любви и Знания, на единстве которых зиждется эволюция сознания, а соответственно, будущее искусства и культуры, способных спасти мир от вакханалии невежества. Все это приводит к болезни современного общества: Любовь без Знаний становится привычкой: “В любви можно доходить до всего, все простится, только не привычка” (М. Пришвин). Любовь без Знания – это спекуляция Любовью. Вся современная культура основана на жажде взаимовыгодного обмена. Человеческие взаимоотношения следуют тем же образцам.

“Любовь – это дар небес, который требует, чтоб ее лелеяли самые совершенные души и самое прекрасное воображение. Пылкие наслаждения усыпляются браком, дар небес утрачивается под влиянием грубого и безвкусного разврата, а выгода превращается в товар” (Т. Гельвеций).

Вопреки глубоко коренящейся жажде любви, почти все иное считается едва не более важным, чем Любовь: успех, престиж, деньги, власть. И вся энергия людей устремляется в направлении жажды знаний, лишенных любви, становящихся гордыней. “Мера понимания есть степень любви. Можно выучить строки дословно и все-таки оставаться мертвецом, если не согреется знание любовью.” (Агни Йога § 424). Разум без любви ведет к силам зла и разрушения. Какой же тогда остается выход из сложившейся ситуации? Необходимо выработать совершенно новый подход к вопросам Знания и Любви, который может дать нам философия, как любовь к мудрости, или, как говорили наши предки, любомудрие – волшебный сплав Знания и Любви.

“Необходимо, чтобы любви на шкале человеческих ценностей было отведено место, равное истине. Любовь и Знание все превозмогут” (Агни Йога, Зов.).

Любовь – Божественное Знание, которое дает человеку шанс духовно возродиться. Именно Любовь дарит нам блаженство и делает нас совершеннее. Она должна стать внутренней необходимостью, средством для самопреобразования. Ум, наполненный любовью, есть мудрость; разум поднявшийся силой любви к источнику всего Знания, может стать подобным Богу, Бог – это Любовь, и призывается Он только Любовью. Соединив Знание и Любовь воедино, человек начинает приобретать Высшую Творческую Силу – основной инструмент всех гениальных открытий и при этом из потребителя становится творцом во всех смыслах этого слова. Получает потребитель в человеке – отдает творец, отдает радостно, только тогда эта отдача – творчество. “Любовь – это жизнь, это главное, от нее разворачиваются и стихи, и дела, и все прочее. Любовь – это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается мнимым, ненужным” (В. Маяковский).

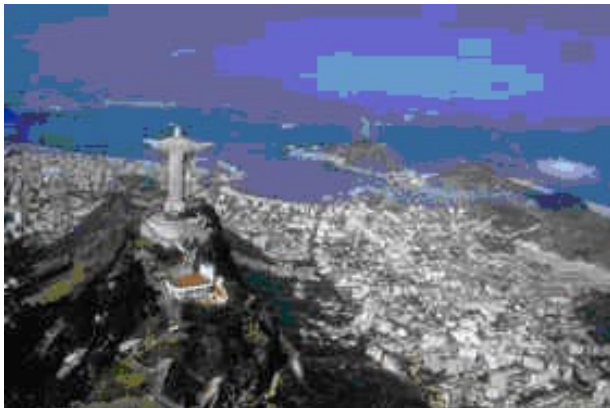
Вечно в сердце человеческом будет жить стремление к эволюции и совершенству, и он своим всемогуществом способен в любое мгновение преобразовать и усовершенствовать мир Силою Знания и Любви.

Оксана Скибицкая

УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ

Кто защитит “Великую сироту”? Нужны ли человечеству Учителя

Тема борьбы добра и зла актуальна сегодня как никогда. Все чаще и чаще задается вопрос, который звучит уже как протест: неужели зло всегда побеждает и остается безнаказанным?

Наверное, поэтому так популярны в наши дни фильмы и книги о борьбе добра и зла. И о героях, которые спасают мир. Наверное, поэтому мы любим «Властелина Колец», «Ночной Дозор», «Звездные войны». Наверное, поэтому молодежь играет в джедаев, эльфов, в белых и черных магов и размахивает бутафорскими мечами.

Хочется, хочется человеку верить, что есть у него защитники, есть милосердный Бог, милосердная Судьба, наконец. Хочется, чтобы в мире царили справедливость и добро и не было ни войн, ни жестокости, чтобы сами мы были прекраснее и мудрее. Но герои фильмов и красивые мечты живут лишь в нашем воображении. Впрочем...

Ночной Дозор и Братство Кольца существуют на самом деле?

В определенные моменты человеческой истории, в периоды серьезных кризисов, переходов от одного типа цивилизации к другому члены оккультной Иерархии, Учителя и даже более возвышенные Сущности являются миру; обычно, хотя и воплощенные, они пребывают в уединенных и изолированных местах, вдали от буйства человеческой жизни, с целью выполнять полезную работу, которую было бы невозможно выполнить в переполненных местах обитания людей. (А. Безант. «Адепты»).

В конце XIX века Елена Петровна Блаватская впервые возвестила Западу о Братстве Учителей и Адептов; о «Стене Охранителей», возведенной их руками и силами и защищающей человечество «с тех пор, как человек стал человеком, ограждая его от дальнейших и еще более тяжелых скорбей»; о людях, которые обладают сверхъестественными силами и возвышенной нравственностью и которые на всем протяжении истории являлись наставниками человечества. Они приносили в мир религии и философские учения, они инициировали великие открытия и вдохновляли мастеров на создание шедевров, они вселяли в сердца людей стремление к идеалам Братства, к прогрессу, к благородным идеям и начинаниям.

Путешественники, исследователи и просто любители тайн устремились на Восток в поисках загадочной Шамбалы — рая на земле, места, недоступного для всякого зла, где обитают возвышенные души. К сожалению, для большинства теософов и оккультистов Учителя стали либо очередным объектом слепого поклонения, либо средством достижения собственных целей: духовного развития, получения парапсихологических способностей — и даже «оракулами», подсказывающими, как лучше вести бизнес... Фактически уникальная попытка Учителей рассказать о своем существовании, показать людям

идеалы мирового Братства, приоткрыть некоторые тайны природы и истины, которые позволили бы ускорить эволюцию человечества, преодолеть догматизм и разобщенность, закончилась неудачей. Учителя снова были вынуждены «скрыться» от любопытных глаз. И сейчас, по прошествии более ста лет, упоминание о Них вызывает наивно-экзальтированную реакцию у одних людей и скепсис — у других.

Если они существуют, почему мы ничего о них не знаем?

Легенд и историй о великих Мудрецах сохранилось множество в древних книгах, особенно на Востоке. Индус, как сто или тысячу лет назад, так и сегодня, существование Махатм воспринимает как нечто вполне естественное; к этому имени, означающему в переводе с санскрита «Великая Душа», относится с величайшим почтением. Ни малейшего удивления или непонимания не вызывает у индуса и факт существования Братства Мудрецов, называемого космической Иерархией.

С европейцами все иначе...

Во-первых, нам с нашей любовью к демократии и индивидуализмом довольно трудно принять, что существует кто-то, кто управляет нашей жизнью (хотя, если задуматься, именно это постоянно и происходит). Как правило, мы легко принимаем принцип иерархии, когда речь идет об устройстве организации или управлении государством. На Востоке же как нечто естественное воспринимается идея иерархического устройства Космоса и существование иерархии живых существ — не только в биологическом смысле (наподобие классификации животных и растений по отрядам, родам и видам), но и с точки зрения духовности и развития сознания: обладающие большей духовностью, мудростью, если угодно, опытом и стоящие в этом смысле «выше» на иерархической лестнице помогают, подсказывают стоящим «ниже», то есть не имеющим подобного опыта и мудрости.

Н. К. Рерих. Танг Ла. Сказание о Шамбале. 1943

(Помогают, но ни в коем случае не управляют и не подчиняют! Мировая Иерархия не имеет ничего общего с устройством государства или фирмы.) Е. И. Рерих пишет, что как раз эту идею почему-то с большим трудом воспринимает западный человек, она вызывает в нем протест, хотя, как это ни парадоксально, тот же западный человек подчас легко мирится с деспотической системой правления и покорно подчиняется мнению ничтожных людей. Но что ж... видимо, наша судьба — состоять из парадоксов...

Во-вторых, у современного человека возникают вполне резонные вопросы: почему мы не видим Учителей? Почему, если они столь благородны и обладают колоссальными силами, свидетельства о них хранят только мифы и легенды?

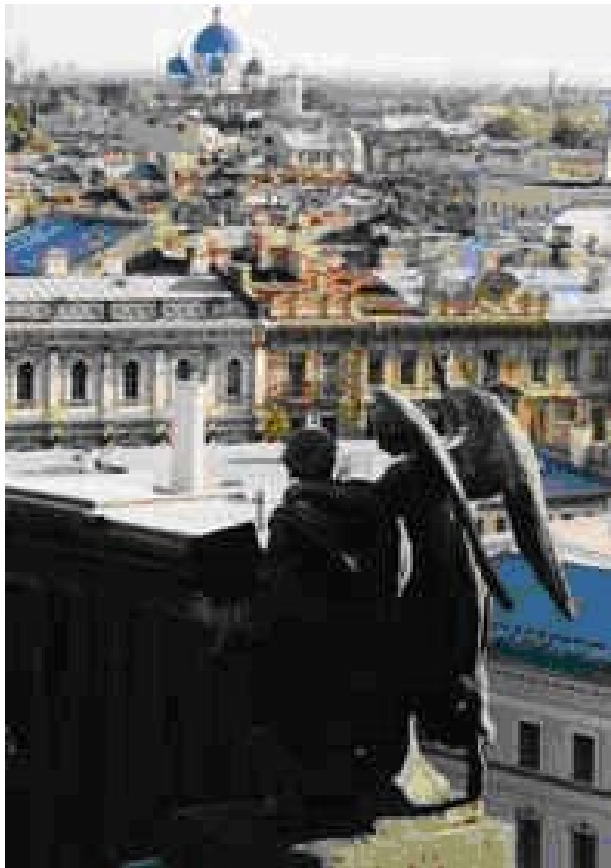
Из некоторых ваших вопросов мы сперва, если вы не возражаете, разберем вопрос относительно предполагаемой неудачи «Братства» «оставить какой-либо след в истории мира». Они должны были бы суметь, считаете вы, при их исключительных преимуществах, «собрать в свои школы значительную часть наиболее просвещенных умов каждой расы». А откуда вам известно, что они не оставили подобный след? Знаете ли вы об их усилиях, успехах и неудачах? Где же ваша скамья подсудимых, чтобы обвинять их? Каким образом мог ваш мир собрать доказательства о делах людей, которые неизменно держали закрытыми все возможные входные двери, через которые любопытствующие могли бы следить за ними? Первейшим условием их успеха было исключить любой надзор или вмешательство извне. Они знают свершенное ими; а все, что могли воспринять люди не их круга, — это результаты, причины которых были скрыты от глаз. Чтобы как-то объяснить эти результаты, люди в разные эпохи изобретали теории о вмешательстве «Богов», особом Провидении, судьбе, благотворном или враждебном влиянии звезд. Не бывало такого времени на протяжении так называемого исторического периода или до него, когда бы наши предшественники не формировали события и не «делали историю», факты которой впоследствии неизменно искажались историками, чтобы привести их в соответствие с современными предрассудками; вполне ли вы уверены в том, что зримые героические личности в этих последовательных драмах не были зачастую лишь их марионетками?..

Бывали времена, когда в наших школах обучалась «значительная часть просвещенных умов». Такие времена знавали Индия, Персия, Египет, Греция и Рим. Но, как я уже отмечал, адент есть редкий цветок своего века, и сравнительно мало их появляется в одном столетии. («Чаша Востока»)

Эта цитата — из старого письма, написанного одним из Махатм члену Теософского общества. Действительно, современному человеку трудно даже допустить существование того, чего он не видел

собственными глазами. Впрочем, в «зеленых человечков», привидения и снежных людей мы верим с большой охотой.

В других своих письмах Учителя объясняют, что «не допускают мир к своему Знанию», потому что большинство людей еще не готовы его принять, что «давать человеку больше знания, чем он может вместить, — опасный эксперимент»: не единожды в истории неправильное использование и искажение этого сокровенного Знания и злоупотребление оккультными способностями приводило к войнам и бедам.

К тому же члены Братства никогда не работают ради славы и демонстрации собственного могущества, но, напротив, вынуждены держать сам орден и личности братьев в тени, — возможно, теперь даже больше, чем когда-либо, потому что еще в 20-е годы прошлого века Е. И. Рерих с глубоким сожалением писала о том, как искажаются и обрастают мистификациями великие образы этих людей.

Да, западному человеку сложно поверить в то, что он не может увидеть, пощупать или испытать на собственном опыте. «Этого нет, значит, этого не может быть никогда». И все же существуют некоторые логические доказательства существования Учителей человечества, которые приводят известные теософы.

Возражающий никогда не видел Адепта. Это равно относится к обоснованию существования и Наполеона, и любого другого персонажа, которого кто-то не видел, причем с еще большей силой. Поскольку существовал только один Наполеон, в то время как Адептов было и есть множество. Все древние рассказывают истории об Адептах; индусы наших дней делают то же самое; многие средневековые писатели и предания того же периода говорят о них как о принятых фактах; предания всех стран, не столь молодых, как эта, предоставляют сходные свидетельства; китайцы, тибетцы, бирманцы и другие восточные народы рассказывают о таких личностях, в то время как китайская, буддийская и индийская литература изобилуют свидетельствами. Следовательно, в поддержку доктрины существует масса человеческих свидетельств более обширных, нежели те, что объявляют о том, что некогда Бонапарт властвовал над Европой. (У. Джадж. «Адепты»).

Могу только добавить к высказыванию уважаемого теософа, что никто никогда также не видел электрон — самые чувствительные приборы способны регистрировать лишь признаки его присутствия, однако почти вся современная физика базируется на предположении, что он существует.

Но это, скажем, доказательство «от противного». Более интересным и разумным представляется доказательство, построенное на идее эволюции. Действительно, если мы принимаем факт

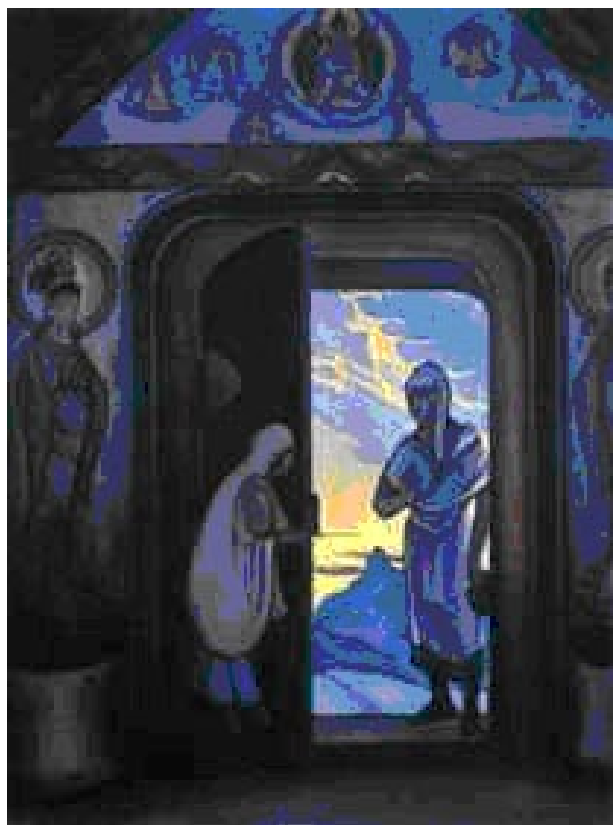

Н. К. Рерих. Ведущая. 1944

эволюции растительного и животного мира, Вселенной, минералов, звезд, интеллекта, то почему не предположить, что человечество также эволюционирует, что тысячелетиями шаг за шагом оно поднимается на все более высокие уровни знания, духовности и культуры? Почему не предположить, что внутри этой эволюции, как и любой другой, есть существа, которые движутся быстрее остальных? Мы же не видим ничего невероятного в существовании Эйнштейна или Моцарта. Почему тогда не могут существовать гении духовности? И еще более естественным будет предположение, что эти гении духовности, «старшие» в человеческой семье, берут на себя заботу о «младших».

Почему же они не уничтожат зло?

Если в человеческой семье есть талантливые, добрые и всемогущие братья, почему они не предотвращают войны и теракты? Почему не уничтожат болезни и страдания? Почему, если, по утверждению Е. И. Рерих, эти великие Владыки стоят в Несменном Дозоре, направляют вселенские процессы, поддерживают мировое равновесие, ведут гигантские космические битвы против зла (наверное, те «звездные войны», которые мы в состоянии представить, лишь жалкое их подобие), — почему они не сделали человека благородным, не превратили Землю в счастливый мир без страданий? Так хочется, чтобы кто-то великий, подобно доброму Богу, распростер над нами защитный покров, собрал, как в гнездо, всех нас, малых детей перед великой Тайной Вселенной...

Н. К. Рерих. Вестник. 1946

Наверное, это один из самых трудных вопросов. И наверное, лучше всего на него ответил герой братьев Стругацких дон Румага, объясняя ученому Будаху, что бы он сделал для людей, обладай он божественным могуществом. Дал бы идти своей дорогой. Потому что в мире есть Судьба, потому что в мире действует непреложный закон Эволюции, согласно которому каждый должен сам пройти свой путь.

Разве способен кто-нибудь прожить за человека его судьбу? Разве сможет мать научить ребенка ходить, если будет все время носить его на руках или не позволит ему вставать с кровати? Нет, ему придется идти самому — спотыкаясь, падая, разбивая коленки, сначала держась за руку, потом проходя несколько шагов самостоятельно к протянутым навстречу любящим рукам... Почему наша жизнь должна быть построена иначе? Но если человечество невозможно защитить, накрыв его стеклянным колпаком, охраняющим от любого горя, то можно защитить его по-другому — «научив ходить». Это не застрахует нас от жизненных трудностей и бед, но научит справляться с ними, научит пробуждать собственные силы добра и любви, творческие способности. Неслучайно Будда, Христос, древнеегипетская Книга Мертвых, философы античности и Возрождения утверждали, что в человеке есть доброе сердце и великая божественная сила, которую надо только пробудить.

Несмотря на то что сами Учителя не раз называли человечество «великой Сиротой, единственной лишенной наследства на этой земле», все же есть те, кто о ней заботятся и учат ее «ходить».

Временами они пробуждают людей, когда люди впадают в спячку, в духовную или интеллектуальную инертность и успокаиваются, ограничившись удовлетворением физических потребностей. Тогда они начинают обращаться к душам людей, вызывать в них то огненное пламя, которое бурлит и движется внутри нас и ведет нас к исполненным величия делам и к выдумыванию грандиозных вещей. Более того, они создают такие условия, чтобы человек проснулся и снова стал распознавать зов изнутри — зов внутреннего божества. («Махатмы и подлинный оккультизм»)

Елена Косолобова

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Вначале было Слово...

...Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог..

Если бы не эти слова Священных Писаний, я, наверное, так и не отважилась бы начать писать эту книгу, – я очень долго не принимала всерьез свою манеру истолкования слов, – но авторитет Библии слишком велик, чтобы от него отмахиваться, вот я и решилась.

Если вначале было слово, то наверняка комбинация звуков и букв в каждом слове никак не может быть случайной, особенно, если это первоначальная, не искаженная влиянием времени версия слова – как никак слово было «Бог». До сих пор жалуются люди на сложность написания английских слов. Я помню, как, будучи школьницей, слышала, как шел серьезный разговор о том, чтобы упростить правописание, удалить буквы, не участвующие в нынешнем варианте произносимых слов, но, к счастью, мудрые англичане оставили все как есть, интуитивно понимая, что слово было «Бог», и максимально сохранили древность языка.

Правда, за это им приходится «расплачиваться», произнося слова по буквам, что лишний раз доказывает, насколько разошлись друг с другом в

современной жизни правописание и произношение слов. Процесс этот называется «Spelling». «Spell it» – скажет вам англичанин, т.е. произнеси слово по буквам, а значит, вернись к первоистокам слова, к его истинному правописанию и мистическому значению. «Spell» – это еще и «очаровать», произнести как заклинание. Значит, из глубины веков идет знание о том, что слово, произносимое осмысленно, вдумчиво, с акцентом на каждой букве, а значит и звуке, есть заклинание, т.е. может лечить.

Слава Господу нашему Иисусу Христу, лечил Он ничем иным, как словом, доказывая нам сегодня, что слово – заклинание. Ведь так просто он говорил: «Встань и иди!», – и человек шел. Немного словен был Христос, и слова Его записаны где? В Евангелии! «Gospel» – разобьем на части и немного видоизменим: «go spell» – «иди, читай по буквам». Недавно узнала о том, что в одной из научных передач говорилось, что Библия писалась не отрывая руки, и только ирландцы позже разделили сплошной текст на отдельные слова и предложения. Это придало мне еще больше смелости. Во-первых подтверждается идея GO SPELL (произносить по буквам), во вторых, слова, в которых есть буквы без явной смысловой нагрузки, скорее всего являются

результатом подобного разделения – это конец или начало предыдущего или последующего слова.

Да, не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Бога. Вот и получается, что создающий порой сложности процесс – spelling – был заповедан Самим Господом Богом.

Жить по Евангелию – ой как нелегко! Это проверка на нашу годность, стойкость, своего рода тест. Заповеди записаны в Старом и Новом Заветах. На английском слово «завет» – «Testament». Вслушаемся в произнесение этого слова: «test I meant» (дословно: я имел в виду испытание, тест). Прошедших эту проверку не так уж много, а сдавших этот тест еще меньше. О таких людях говорят: святой – «Saint». Распишем это слово: «say in T». Say – говорить, in – в, T – тайна, священная буква многих алфавитов: в египетском это ф; в английском явно прослеживается связь с «ТННН» и «ТНУ» (возвышенная форма слова Ты, Твой, применяемая в Библии по отношению к Богу), т.е. связь с божественным очевидна. Получается, что святой – это человек, имя которого произносится втайне святости, при священных обстоятельствах.

Ох уж эта вавилонская башня! Кстати, Babylon это корень греческого слова Babilu, означает врата Бога (Богов), в еврейском это Babel (корень слова Balbal – смешать, спутать, и на английском эта башня называется «Tower of Babel», часто это естественно произносится как «Babble», что означает «болтовня». Как, если не болтовней, назвать то, что произошло у этой башни, когда Бог смешал все языки? Был один язык, понятный для всех, но люди превратили «Babel» в «Babble». Неужели не хотите собрать все эти языки снова? Я росла в интернациональной стране и с детства находила похожие или заимствованные друг у друга слова в языках. Почему бы нам не собрать и не возродить первородный язык? Представьте, что бы стало, если бы капризные умники под причиной ненадобности убрали из слов, на их взгляд, «лишние» буквы? Время и так поработало не в нашу пользу, так зачем же еще тянуть? Наш учитель давно уже бросил клич и ждет, когда потекут тайны разных языков и через них откроются тайны языка Вавилонского. Отмечу, что он является автором не одной книги в области исследования русского и грузинского языков, их связи друг с другом, и объясняет мистическое содержание слов.

Надеюсь, вы хоть немного убедились в том, что «spelling» – это не такой уж пустой процесс, наверняка применимый к любому языку. Ждем ваших открытий, отзовитесь.

А пока вернемся к английскому. Агни Йога многократно подчеркивает роль этого языка (все Учения были записаны именно на английском) и называет его интеллектуальным.

Не забудем, что именно на английском Учение называется «Doctrine», т.е. «doctor in», дословно: содержащее в себе врача. Мы знаем, что следование моральным и духовным принципам Учения ведет к здоровью, поэтому и является Учение доктором.

Скрижали Моисея называются tablets (это слово применяется и в медицине, означает таблетки). Живем в учении – имеем внутри себя защиту, доктора. Заболеваем – значит настало время обратиться к таблеткам Моисея (их всего-то десять).

Любое Учение основано на дисциплине. Не знаю, как в других языках, но в английском есть название для разных типов ученичества. Самая простая, начальная форма ученичества – «pupil» (не знаю как другим, но мне это созвучно слову “people” (люди, народ), что лишний раз подчеркивает тот факт, что первая ступень ученичества для всех людей в целом, затем «student» (от «study» – «изучать»), это уже более высокий уровень, когда человек осознанно, целенаправленно изучает науку или предмет, «apprentice» – учащийся ремеслу, и, наконец, высшая форма ученичества – «disciple» от слова «discipline», дисциплина (кто-нибудь сомневается в том, что нет в мире дисциплины выше следования Христу?). Именно его ученики назывались disciples. Был у него и любимый ученик – Иоанн. В Библии черным по белому он назван Иоанн возлюбленный (John Beloved). Скажете, странно Господу иметь любимых учеников? А по-моему нет. Beloved – be loved (будь любимым). Не проси любви, не жди ее от других, но сам делай все, чтобы быть любимым. Не эту ли нагрузку несет слово «возлюбленный» – «в вас влюбленный»? Разве заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» не об этом? Разве есть в десяти заповедях хоть одна, исполнение которой не сделает вас любимым, а значит в конечном итоге возлюбленным учеником Христа?

Венец Высшей любви Господа к нам – искупительная жертва, Atonement. At One Meant (один на один), наедине с Богом, когда твоя бескорыстная любовь приводит тебя к отношениям один на один с Создателем, и у тебя есть выбор, ты можешь даже попросить «чашу эту мимо пронести», но твоя **возлюбленность** перевесит, и ты скажешь: «да будет воля Твоя, но не моя», и пойдешь на эту жертву из любви ко всему человечеству. Кстати жертва – sacrifice (sacred faith, священная вера). Вспомним священную веру Авраама, готового принести сына своего на

жертвенный алтарь. Ни ропота, ни тени сомнения, никаких пререканий. Пообщался с Богом, услышал о жертве, проявил священную веру и ничего не потерял. Как же люди оскудели в вере, что им понадобился Христос. Сам «Я есмь» явился им, лечил, учил и даже завещал: «Никто не придет к Отцу как только через меня». Слово прозвучало 2000 лет тому назад, многие ли отозвались?

На практических занятиях Агни Йоги мы занимаемся освоением пространства тела. «Спасе» – пространство, космос. Тело – это микрокосм с центром «Солнце – Сердце». Солнце – это «Sun», сердце известно как Сын, Христос, «Son», оба слова звучат одинаково. Опять совпадение?

Важность Сердца подчеркивалась всегда, в Библии масса тому примеров: «Псалмы», «Мудрость Соломона» и т.д., но нельзя пройти мимо «His heart was lifted up in the ways of the Lord» («И возвысилось сердце его на путях Господних»), Вторая книга Паралипоменон, 17:6). Это хорошо нам известное упражнение, называемое «Поднятие сердца». Как приятно осознавать, что знали его еще в те времена и упомянули не где-нибудь, а в самой «Книге Книг» – Библии. Жизнь человека, вступившего в Учение – «doctrine» – превращается в сплошные поиски внутри Сердца с одной единственной целью – общаться с Богом внутри себя. Опять могу привести в пример Библию: Romans, 8:27 «He that searcheth the hearts» («Испытующий Сердца», Послание к Римлянам), а дословно: исследующий Сердце. Любое наше упражнение – поиск внутри себя, своего Сердца.

А сколько слов, употребляемых в обиходе, связано со словом «Сердце»? Английский язык изобилует примерами, приведу лишь некоторые из них: «в глубине души» – «at heart» (у Сердца); «осмелеть» – «to take heart» (взять Сердце), ибо нам известно, что войдя в Сердце, взяв его, ты ничего не боишься. Томиться – «Be sick at heart» (болеть сердцем), терзаться – «to eat one's heart out» (выедать Сердце), божиться – «to cross one's heart» (перекрестить Сердце), учить наизусть – «learn by heart» (выучить Сердцем), Смелычак – Heart of oak (с Сердцем дуба, священного дерева, в йоге рассматривается как трахея-бронхи, неотъемлемая часть Сердца). Heart burn (жжение Сердца) – изжога. Сердце и желудок находятся в тесной связи, часто перед инфарктом человек жалуется на изжогу или боль в желудке. To have soft corner in one's heart for somebody – быть неравнодушным (дословно: иметь в Сердце мягкий уголок для кого-то). Не могу не вспомнить, как часто в Библии звучит укор об ожесточении Сердец, взять хотя бы: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил Сердце свое», так что смягчать сердца, увеличивать количество мягких уголков не только приятно, полезно для Сердца, но еще и дело, угодное Господу. Наконец, heart вообще используется как глагол – to heart somebody (любить, но с акцентом на Сердце) – это уже для тех, кто отвоевал в своем Сердце много-много мягких уголков и любит не одним уголком, а всем Сердцем.

Тема Сердца не оставила равнодушными даже генералов, людей, которых мы привыкли считать

бездушными. В Америке и по сей день существует медаль Purple Heart (фиолетовое Сердце). Сразу же хочу оговориться, чтобы не было недоразумений: Purple в британском английском означает пурпурный, а в американском – фиолетовый. В обоих случаях это цвета, внушающие благоговение: пурпур – цвет царского одеяния, трона, фиолетовый в мистике – это цвет седьмого луча. Purple Heart это старейшая награда за воинские заслуги одноименного названия, учрежденная Дж. Вашингтоном.

«Когда мы усердно исполняем обязанности хороших граждан и солдат, мы ни в коей мере не должны пренебрегать высшими религиозными обязанностями. Наивысшим восторгом для нас является довершить наш образ патриота еще более выдающимся образом христианина» Дж. Вашингтон, «Обице указания войскам в Вэлли Фордж»

Вы считаете, что эта награда появилась в Америке случайно?

Фиолетовый цвет связан с Сен-Жерменом, одна из его прежних реинкарнаций – Христофор Колумб, одна из его главных целей в воплощении Графа – создание Соединенных Штатов Америки. Фиолетовый и золотой – два цвета, которые традиционно присутствуют в одеянии Владыки фиолетового луча. Дж. Вашингтон, как массон высшей степени посвящения, наверняка знал об этом.

*Огонь фиолетовый в сердце пылай,
любовью Божественной ярко сияй,
Ты милосердие истинное вечно,
Да буду созвучен тебе бесконечно.*

Левая половина Сердца, правая половина Сердца... Русский язык могуч, не спорю, но что сказать о народе, который не делит Сердце на части? В понимании англичанина у него в груди бьются не части, а отдельные Сердца – Левое Сердце (left heart, левая половина) и Правое Сердце (right heart, правая половина). Здесь хорошо видна связь с грузинским словом “ეროგ ული” (так говорят о преданном, верном

человеке, дословно слово означает человека с одним неразделенным Сердцем).

Ричард Львиное Сердце, рыцари круглого стола, дама Сердца—не удивительно, что это все было в стране, где так знают и помнят Сердце. Даже спустя века английский джентльмен остается эталоном для подражания.

Сердце состоит из камер (не пугайтесь этого слова, Т.П. Тавадзе в одной из книг объясняет заложенный в это слово смысл). В английском весь смысл лежит на поверхности – Chambers of Heart. Chamber – красивое старинное слово, означает царские палаты, горницу. В изобилии упоминается в Библии в связи с Соломоном, другими царями, храмами. И если тело это храм духа, то Сердце со своими камерами это царские палаты Господа, Lord's Chamber. Простите пожалуйста, но Lord's Chamber или House of Lords это название палаты в английском парламенте. В палате состоят не кто-нибудь, а епископы и архиепископы (духовные лорды), и лорды светские – пэры. Напишем слово на английском – Peer. В переводе означает «равный по положению» (сейчас это принадлежность к одной из пяти степеней сословия: герцог, маркиз, граф, виконт, барон). Лордом, конечно, можно стать и по

наследству, но засчитываются и личные заслуги (Peer это еще и равный по способностям), а также синоним слова дворянин, аристократ. Это верхняя палата. Вторая палата – общин, называется она нижней палатой. Исторически в нее входили рыцари и горожане, но не любые, а с добрым именем. Трудно переоценить роль парламента, состоящего из доблестных рыцарей, благородных горожан и высшего духовенства.

Палаты собираются в разных помещениях. Королева в парламенте называется Crown-in-Parliament (корона в парламенте). Что это напоминает? Нижняя палата и верхняя палата – предсердие и желудочек, собирающиеся в разных помещениях – венозная и артериальная кровь, корона – коронарная система. Лично я потрясена глубиной замысла, вложенного в смысл правления этой великой страны. Это наводит меня еще на более глубокие размышления, но лучше сейчас поставить на этом многоточие...

Мзия Кавтарадзе

Публикуемые работы К. Э. Циолковского наиболее полно представляют его философские воззрения. Они рассчитаны на ученых и всех интересующихся духовными проблемами естествознания и этики.

КОСМОСОФИЯ КОНСТАНТИНА ЦИОЛКОВСКОГО

Философские идеи К. Э. Циолковского, которые еще не так давно упорно замалчивались, сегодня тоже попадают в разряд неугодных нашему стремительно прогрессирующему “воцерковленному” или “ориентализированному” мировоззрению. Тому и другому варианту “духовности” Циолковский кажется либо недостаточно религиозным и слишком материалистичным, либо не дотягивающим до величественных доктрин Востока.

Но такое заключение поверхностно. “Простоватая” космософия калужского затворника – “секретер с замочком”. Его понимание Бога, как энергии, вибрации, блаженства, царящих в Космосе и пронизывающих каждый атом вещества, соответствует самым вершинам гностического христианства, а “прыжок” через Астральный Мир к блаженству Нирваны – вершинам восточных доктрин.

Передо мной две пожелтевшие от времени брошюры, изданные в 1925 и 1931 гг. в Калуге, “на средства автора” тиражом по 2000 экз. каждая – “Монизм Вселенной” и “Причина Космоса”¹.

Как могли появиться в ту пору в нашей стране работы, где без обиняков декларирован панпсихизм материи, а причиной Космоса объявлен Непознаваемый Разум? Тогда и более скромные

уступки “идеализму” безжалостно карались как антимарксистская ересь. Но брошюры – налицо, автор умер своей смертью, облаканный Советской властью, как отец космонавтики, хотя сам свои межпланетные проекты ценил не высоко и не скрывал, что они лишь второстепенный инструмент к полетам в телах из “сияющей материи”. К полетам от нашей скорбной по необходимости Земли в иные радостные миры Космоса.

“Религия обещает продолжение земной жизни, свидание с родственниками. За это крепко держится большинство. Монизм же прямо обещает (субъективно) немедленную совершенную жизнь и общество совершенных существ. Хорошо ли это забвение прошедшего в каждой последующей жизни, полный разрыв с горестями, радостями, привязанностями и антипатиями уплывающего бытия? Но эти радости и огорчения так ничтожны, так мелочны, что не худо и разорвать с ними навеки”. Что же это за неожиданное блаженство, которое обещает Циолковский человеку на вечные времена в его будущих жизнях? Одинокий чудака из Калуги сулит блаженство не человеку, но... атому.

“Жизнь есть форма существования белковых тел”, – говорил Энгельс. “Всякие иные определения жизни – от лукавого”, – добавляли ученые-“ленинцы” и “сталинцы”. Нет, – возражает Циолковский, – жизнь есть вибрация. Белковые тела после смерти разлагаются и атомизируются, атом же продолжает вибрировать, как вибрировал в белковом соединении. Атом “чувствует”, “реагирует” по законам того тела, в которое

входил при его жизни, или же вибрация бессознательна, дремотна, когда речь идет о низших формах “умершей” материи. Но в сущности мертвой материи нет.

Столь обезоруживающая, по-детски бесхитростная логика калужского мечтателя, как его называли при жизни, видимо, ставила в тупик ревнителей материалистической невинности нашей идеологии в прошлом. И защищала от травли.

Многое в публикуемых текстах может показаться читателю наивным. Но это только первое впечатление. Циолковский мыслит очень свежо, очень глубоко и оригинально. Вспомним, что и Христос рисовал небесное блаженство не в образах райских кущ, но уподоблял Царство Небесное горничному зерну. И теософия рекомендует не задерживать чувствознание в нагромождениях Тонкого Мира: бессмертно не тонкое наше тело, но монада – духовный атом.

Коль мы затронули вопрос о взаимоотношениях Циолковского с теософией и религией, остановимся на них подробнее.

Иногда Константина Эдуардовича представляют в образе малограмотного интуитивиста, который “заново открыл дифференциальное исчисление”. Но это неверно уже потому, что он жил в Калуге – издательском центре теософических сочинений, где публиковались труды Е.П.Блаватской и Е.Ф.Писаревой. Несомненно, он был знаком с этими трудами, так же, как его брошюры обнаруживают неплохое знание европейской философии.

Лишь отчасти справедливо и утверждение некоторых исследователей об индифферентности ученого к вопросам религии. К обрядовой стороне, действительно, он был равнодушен, но вот его точка зрения на принципиальные религиозные проблемы. “Мы должны признать за ней (религиозной символикой, – Ю.К.) право на существование, ибо нельзя миллионы людей признавать полоумными или просто глупцами. Над этими общепринятыми во всех религиях символами (“душа”, “потусторонний мир”, “рай”, “ад”) надо глубоко поработать, расшифровать их с космической точки зрения”.

Высоко чтит Циолковский Иисуса Христа. В ранних космософских работах встречается слово Бог; в трудах советского периода оно заменено терминами “Космос” или “Причина Космоса”, но смысл этих слов ученый растолковывал в идентичных понятиях.

Замечательный православный старец Силуан высказал очень интересную мысль, что будущее принадлежит монахам от науки. Именно таким был Циолковский. И не только он, но и Чижевский, Николай Вавилов. Все устремления Константина Эдуардовича сосредоточивались на науке, как поиске Истины. Защита диссертаций, погоня за академическими званиями, приспособление к реалиям времени – все это для него как бы не существовало. Еще в дореволюционные времена он ухитрялся жить на 90 копеек в месяц, сохраняя бодрое, радостное мироощущение. Незадолго до смерти он писал:

“Я хочу привести вас в восторг от созерцания Вселенной, от ожидающей всех судьбы, от чудесной

истории прошедшего и будущего каждого атома. Это увеличит ваше здоровье, удлинит жизнь и даст силу терпеть превратности судьбы. Вы будете умирать с радостью в убеждении, что вас ожидает счастье, совершенство, беспредельность и субъективная непрерывность богатой органической жизни.

Мои выводы более утешительны, чем обещания самых жизнерадостных религий.

Ни один позитивист не может быть трезвее меня. Даже Спиноза в сравнении со мной мистик. Если и опьяняет мое вино, то все же оно натурально”².

Космософия Циолковского и сегодня заслуживает самого пристального изучения, может быть, даже сегодня – как никогда, ибо сгустившиеся апокалипсические предчувствия нередко и наукой трактуются как “конец света”, хотя на самом деле предстоит конец тьмы, о чем тоже говорит калужский философ. В его оптимистичной логике видны отсветы будущего Града, где религия и наука, храм и лаборатория сольются в лучах единого Света.

“Храма же я не видел в нем, ибо Господь Вседержитель – храм его и Агнец.

И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его – Агнец.

И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи” (Откровение, 21, 22, 23, 24).

“История атома”, по Циолковскому, чрезвычайно плодотворная научная и высокоэтическая идея. Отринуть любые личностные представления о бессмертии души, свести эту идею к бесконечному кочевью атома-монады в просторах Вселенной, суметь почувствовать в такой перспективе радость, поистине, под силу только гению.

В заключение несколько слов о человеке, благодаря библиотечным раритетам которого стала возможна наша публикация. А.К.Дюнин, любезно предоставивший в наше распоряжение прижизненные публикации К.Э.Циолковского, – профессор, ученый-гляциолог с мировым именем. В юности атеист и комсомолец, задетый за живое “Монизмом вселенной”, он написал письмо автору, получил от него в ответ очередную космософскую публикацию, затем новое письмо, в ответ открытка и другая брошюра... В годы войны Дюнин побывал в Калуге, приобрел почти все публикации своего знаменитого корреспондента.

Сегодня космософские семена, зароненные в душу комсомольского активиста, дают неожиданные всходы, 79-летний Дюнин увлеченно изучает труды Блаватской, Рерихов, монографию А.И.Клизовского “Основы миропонимания новой эпохи”. И находит в этих работах вдохновение для своей точной науки.

Не подтверждает ли этот пример пророчество о будущем синтезе религии, науки и философии?

Юрий Ключников

К. Э. Циолковский
МОНИЗМ ВСЕЛЕННОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В мои годы умирают и я боюсь, что вы уйдете из этой жизни с горестью в сердце, не узнав от меня (из чистого источника знания), что вас ожидает непрерывная радость.

Вот почему я пишу это резюме, не окончив еще многочисленные основные работы.

Мне хочется, чтобы эта жизнь ваша была светлой мечтой будущего, никогда не кончающегося счастья.

Моя проповедь, в моих глазах, даже не мечта, а строго математический вывод из точного знания.

Я хочу привести вас в восторг от созерцания вселенной, от ожидающей всех судьбы, от чудесной истории прошедшего и будущего каждого атома. Это увеличит ваше здоровье, удлинит жизнь и даст силу терпеть превратности судьбы. Вы будете умирать с радостью в убеждении, что вас ожидает счастье, совершенство, беспредельность и субъективная непрерывность богатой органической жизни.

Мои выводы более утешительны, чем обещания самых жизнерадостных религий.

Ни один позитивист не может быть трезвее меня. Даже Спиноза, в сравнении со мной, мистик. Если и опьяняет мое вино, то все же оно натуральное.

Чтобы понять меня, вы должны совершенно отрешиться от всего неясного, вроде оккультизма, спиритизма, темных философий, от всех авторитетов, кроме авторитета точной науки, т.е. математики, геометрии, механики, физики, химии, биологии и их приложений. По поводу моей космической ракеты привожу следующий отзыв Ассоциации Натуралистов.

“СССР Нарком по просвещению. Ассоциация Натуралистов, 30 дек. 1922 г N 939. Москва, Петровско-Разумовская с.-х. академия, д. N 17. Многоуважаемый К.Э., глубокий интерес вызывает ваша книга “Вне Земли”. Поражает в ней обилие теоретических данных, выкладок и выводов строго научного характера. Но главное отличие и ценность вашего сочинения – это тот дух любви к человечеству и мощное желание ему добра, которыми проникнута вся книга. Честь и слава вам, дорогой коллега!

Ассоциация Натуралистов с гордостью видит своим членом вас, умеющего так просто соединить великое знание и мудрость с неисчерпаемой любовью к людям. Столь редкое для ученых сочетание достоинств выделяет вас из среды их и служит еще раз доказательством того, что громадную ценность для человечества представляли и представляют внекастовые ученые.

Примите же от нас привет, дорогой учитель и

коллега! Врио секретаря и секретарь физико-химической коллегии Б. К.”

Далее – из письма того же Б.К. читаем:

“С истинным удовольствием я прочел вашу книгу “Вне Земли”. В официальной бумаге от Ассната я не мог поместить всего того, что хотелось бы сказать автору... Признавая теоретически возможность воспользоваться ракетой для межпланетных сообщений, я вижу в этом изумительном проекте осуществление идеи и древнечеловеческой мечты о райско-небесном существовании людей при жизни.

Пусть не теперешнее поколение осуществит ее, все равно, если когда-нибудь она осуществится – как ничтожны покажутся тогда все “важные земные дела”. “Суeta сует – всегда суета”, – как сказал еврейский мудрец. А самое важное и интересное в жизни, добавим мы с вами, – знание и наука.

Ваша ракета – это первая попытка к проникновению за пределы Земли, основанная на точных научных данных. Это вместе с тем попытка сочетать ничтожное по величине – человека – с бесконечно великим – с космосом...” (Всего очень длинного и интересного письма тов. Б.К. не привожу).

Прочитавших мою книжку, прошу сообщить мне о произведенном ею впечатлении, для чего сообщаю свой адрес: Калуга, пр. Брута, 79. Циолковскому.

МОНИЗМ ВСЕЛЕННОЙ
(Конспект)

Панпсихизм, или все чувствует

Я – чистейший материалист. Ничего не признаю, кроме материи. В физике, химии и биологии я вижу одну механику. Весь космос только бесконечный и сложный механизм. Сложность его так велика, что граничит с произволом, неожиданностью и случайностью, она дает иллюзию свободной воли сознательных существ. Хотя, как мы увидим, все периодически, но ничто и никогда строго не повторяется.

Способность организмов ощущать приятное и неприятное я называю чувствительностью. Заметим это, так как под этим словом часто подразумевают отзывчивость (в живом – рефлексы). Отзывчивость – совсем другое. Отзывчивы все тела космоса. Так все тела изменяются в объеме, форме, цвете, крепости, прозрачности и всех других свойствах в зависимости от температуры, давления, освещения и вообще воздействия других тел.

Неживые тела даже иногда отзывчивее живых. Так, термометр, барометр, гигроскоп и другие научные приборы гораздо отзывчивее человека.

Отзывчива всякая частица вселенной. Мы думаем, что она также чувствительна. Объяснимся.

Из известных нам животных чувствительнее всех человек. Остальные известные животные тем менее чувствительны, чем организация их ниже. Растения чувствительны еще менее. Это – непрерывная лестница. Она не кончается и на границе живой материи, потому что этой границы нет. Она искусственная, как и все границы.

Чувствительность высших животных мы можем назвать радостью и горем, страданием и восторгом, приятностью и неприятностью. Ощущения низших животных не так сильны. Мы не знаем их названия и не имеем о них представления. Тем более непонятны нам чувства растений и неорганических тел. Сила их чувствительности близка к нулю. Говорю на том основании, что со смертью, или переходом органического в неорганическое, чувствительность прекращается. Если она прекращается в обмороке, благодаря остановке сердца, то тем более она исчезает при полной разрухе живого.

Чувство исчезает, но отзывчивость остается и у мертвого тела, только она становится менее интенсивной и доступной более для ученого, чем для среднего человека.

Человек может описать свои радости и муки. Мы ему верим, что он чувствует, как и мы (хотя на то нет точных доказательств. Интересный пример веры в ненаучное). Высшие животные своим криком и движениями заставляют нас догадываться, что их чувства подобны нашим. Но низшие существа и того не могут сделать. Они только бегут от того, что им вредно. (Тропизм). Растения же часто и того не могут совершить. Значит ли из этого, что они ничего не ощущают? Неорганический мир тоже ничего о себе не в силах сообщить, но и это еще не означает, что он не обладает низшею формою чувствительности.

Только степень чувствительности разных частей вселенной различна и непрерывно меняется от нуля до неопределенно большой величины (в высших существах, т.е. более совершенных, чем люди. Они получают от людей же или находятся на других планетах).

Все непрерывно и все едино. Материя едина, также ее отзывчивость и чувствительность. Степень же чувствительности зависит от материальных сочетаний. Как живой мир по своей сложности и совершенству представляет непрерывную лестницу, нисходящую до “мертвой” материи, так и сила чувства представляет такую же лестницу, не исчезающую даже на границе живого. Если не прекращается отзывчивость, явление механическое, то почему прекратится чувствительность – явление, неправильно называемое психическим, т.е. ничего общего с материею не имеющим. Мы этому слову придаем материальность. И те, и другие явления идут параллельно, согласно и никогда не оставляют ни живое, ни мертвое. Хотя, с другой стороны, количество ощущения у мертвого так мало, что мы условно или приблизительно можем считать его отсутствующим. Если на черную бумагу упадет белая пылинка, то это еще не будет основанием называть ее белой. Белая пылинка и есть эта чувствительность “мертвого”.

В математическом же смысле вся вселенная жива, но сила чувствительности проявляется во всем блеске только у высших животных. Всякий атом материи чувствует сообразно окружающей обстановке. Попадая в высоко организованные существа, он живет их жизнью и чувствует приятное и неприятное, попадая в мир неорганический, он как бы спит, находится в глубоком обмороке, в небытии.

Даже в одном животном, блуждая по телу, он живет то жизнью мозга, то жизнью кости, волоса, ногтя, эпителия и т.д. Значит, он то мыслит, то живет подобно атому, заключенному в камне, воде или воздухе. То он спит, не сознавая времени, то живет моментом, как низшие существа, то сознает прошедшее и рисует картину будущего. Чем выше организация существа, тем это представление о будущем и прошедшем простирается дальше.

Я не только материалист, но и панпсихист, признающий чувствительность всей вселенной. Это свойство я считаю неотделимым от материи. Все живо, но условно мы считаем живым только то, что достаточно сильно чувствует. Так как всякая материя всегда, при благоприятных условиях, может перейти в органическое состояние, то мы можем условно сказать, что неорганическая материя в зачатке (потенциально) жива.

Три основы суждений

Для своих рассуждений мы имеем три начала, или три элемента: время, пространство и силу. Все остальное вытекает из них – даже чувствительность. Эти три понятия свойственны только высшему разуму и есть его результаты (т.е. устройство мозга).

Самое простое понятие – время. Оно имеет два направления – прошедшее и будущее и определенную

величину, т.е. измеримо, как и всякая величина. Как и всякая величина, оно бесконечно, т.е. не имеет ни начала, ни конца. Я хочу сказать, что во вселенной времени сколько угодно. Всякий атом щедро одарен временем. Всякие громадные времена известные и воображаемые – совершенный нуль в сравнении с его запасом в природе. Величайший дар космоса для всякой его части, значит, и для человека, нескончаемое время.

Более сложно представление о пространстве. Оно имеет не только множество направлений, но мы приписываем ему еще разные формы, объемы и т.д.

В природе пространство не имеет границ. Его такое же обилие, как и времени.

Значит, атом одарен еще и неистощимым и беспредельным пространством.

Еще сложнее представление о силе. Оно вытекает из понятий о времени и пространстве.

Эти три элемента суждений отвлечены (абстрактны), т.е. не существуют во вселенной отдельно. Но все они сливаются в представлении о материи. Они же ее определяют. Без материи не существует ни время, ни пространство, ни сила. И обратно, где есть одно из этих понятий, там есть и материя. Она определяется тремя этими понятиями. Они, конечно, вполне субъективны. В сущность их входить мы считаем мало полезным.

Закон повторяемости

Некоторые вообще отрицают бесконечность. Но ведь одно из двух: конечность или бесконечность. Среднего мнения быть не может. Ограниченность никакой величины допустить нельзя. Значит, остается принять только одно – бесконечность.

Прежде думали, что Земля единственная. Все остальное составляло небо, ничего общего не имеющее с Землей. Звезды, луна и солнце – все это были боги.

Потом наука выяснила, что при одном нашем Солнце ютятся более тысячи планет, подобных Земле. Также и Солнце считали единственным. Оно, большею частью, сходило за главного бога. Но и солнц нашли несколько тысяч миллионов, ничуть не хуже нашего.

А так как они окружены сотнями планет, как и наше солнце, то число земель возрастает уже до сотен миллиардов. Группа солнц со своими свитами планет называется Млечным путем и составляет так называемую спиральную туманность. Из достаточного далека эта совокупность солнц должна, действительно, представиться нам в виде едва заметного туманного пятнышка.

В настоящее время насчитывают около миллиона таких туманностей.

Отсюда ясно, что число планет в космосе еще увеличивается в миллион раз и уже доходит до сотен миллионов миллиардов (10^{17}). На каждого человека земли пришлось бы их 100 миллионов штук.

Далее этого факты не идут. Но воображение и

ум подскажут нам, что открытый миллион спиральных туманностей, или Млечных путей, составляет также одну группу, одну астрономическую единицу 4-го разряда. Я имею основание называть ее эфирным островом. Но возможно ли, чтобы она была единственной в природе? Ведь она же занимает бесконечно малую часть всего пространства. Остальная-то бесконечная часть его неужели пуста? Где есть пространство, там должна быть и материя. А раз пространство беспредельно, то и распространение материи тоже не ограничено.

Мы приходим к выводу, что и эфирных островов без конца. Их группа составляет единицу 5-го порядка. Число разрядов астрономических единиц, вероятно, так же беспредельно, как время и пространство, т.е. существует и 6-й, и 7-й разряд – без конца.

Явления космоса периодичны. В общем, вселенная всегда имела один вид

Люди склонны думать, что все умирает, как умирают они сами. Под смертью они подразумевают вечное погасание жизни или состояния. Это одна из иллюзий ума, называемая антропоморфизмом, или уподоблением окружающего явления жизни человека. Антропоморфист думает, что какая-нибудь палка, гора, травка, насекомое думает и делает, как он сам. Напр., камень рождается, растет, умирает, гора размышляет, бактерия соображает, амeba – хитрит и т.д.

Но нельзя не верить и в обратный процесс – восстановления. Разве рождение растений, животных и человека не есть процесс, обратный умиранию? Разве мы видим только одно разрушение организма? В равной мере царствует и созидание – явление обратное, оно даже сильнее умирания, так как число организмов на Земле непрерывно возрастает. Население Земли может увеличиться, при сохранении величайшего благосостояния, в тысячу раз. Если бы не ограниченность солнечной энергии, приходящейся на долю Земли, то вся она могла бы превратиться в живое. Вся планета до самых недр могла бы тогда ожить. Можно ли после этой картины сомневаться в жизненности материи! Мозг и душа смертны. Они разрушаются при конце. Но атомы, или части их, бессмертны, и потому сгнившая материя опять восстанавливается и опять дает жизнь, по закону прогресса, еще более совершенную.

Звезды были сияющими солнцами и погасли. То же ожидает и все солнца. Они должны погаснуть. Прекратится их лучеиспускание – источник жизни – и живой мир на планетах умрет. Вселенная станет подобна темнице без окон и дверей. Но возможно ли это? Навсегда ли это? Вселенная прожила бесконечность времени, и если бы солнца угасали, то не было бы тысяч миллионов солнц, которые мы сейчас видим в млечных путях.

Редко астрономы наблюдают угасание солнц, гораздо чаще возникают новые солнца. В каждое столетие появляется их в Млечном пути несколько штук. Это справедливо и относительно иных спиральных туманностей; там тоже возникают вспышки зарождающихся солнц.

Вот и разгадка вечного сияния Млечного пути и миллиона других таких же спиральных туманностей: хотя и гаснут солнца, но на месте их возгораются новые.

Итак, солнце светит миллиарды лет, оживляя на остывших планетах материю. Затем они остывают с поверхности и не дают новых лучей. Но атомный процесс внутри их не останавливается, они накапливают радиоактивную материю, которая дает вещество элементарное и очень упругое. Все это кончается взрывом, т.е. появлением временной звезды и образованием разреженной газовой массы, которая и дает через миллиарды лет солнце с планетами и их спутниками.

Умирают и спиральные туманности (страшно отдаленные группы солнц, или млечные пути), т.е. их солнца сливаются и превращаются в очень разреженную материю.

Слияние звезд каждого Млечного пути неизбежно, по теории вероятности, но оно требует громадного времени, которое можно вычислить. Оно в миллиарды раз больше периода жизни одной солнечной системы. За слиянием следует период блеска, за ним – остывание, а далее взрыв, образование туманности, т.е. зачаточного млечного пути. Но и он воскресает, или снова дает млечный путь, состоящий из группы солнц. Доказательством этого возникновения служат те сотни тысяч спиральных туманностей, которые не выходят из поля зрения гигантских телескопов. Если одни из них угасают, то другие восстанавливаются из угасших невидимых. Также и группе млечных путей, т.е. эфирному острову, должен быть временный конец. Но и эфирных островов множество. Если один из них преобразовывается в элементарную материю, то другой из подобной же возникает. Все астрономические единицы живут и умирают, чтобы снова возникнуть. Вернее, только преобразовываются, образуя то сложное, то более элементарное вещество и давая нам то вид звездного неба, то вид разреженного, большей частью невидимого газа.

Если период солнечной системы составляет миллиарды (10^{12}) лет, то период Млечного пути (астроном. единица 3-го класса) продолжается квадриллионы (10^{24}) лет, а жизнь эфирного острова – секстиллионы (10^{36}). Чем сложнее астрономическая единица, чем выше ее класс, тем ее повторяющийся период длиннее. Какой же результат? Вывод тот, что вселенная, в общем, всегда представляла одну и ту же картину. Хотя бы наша планетная система и была миллиарды лет тому назад туманностью, но вид Млечного пути, в течение квадриллионов лет, остался

тот же. Это было скопление сотен миллионов солнц в разном возрасте – от планетарных туманностей до застывших с поверхности темных солнц. Хотя и Млечный путь квадриллионы лет тому назад был единой чрезвычайно разреженной материей, но существовали другие млечные пути в эфирном острове, состоящие из собрания солнц, и картина его, в среднем, почти не изменялась в продолжение секстиллионов лет. Также эфирный остров был временно разрушен, но группа их, или единиц 5-го класса, жила по-прежнему, состоя из множества уцелевших эфирных островов. Каждый содержал миллионы млечных путей, каждый из последних, в свою очередь, состоял из сотен миллионов солнечных систем, а каждая солнечная система из сотен планет.

Итак, всегда вселенная содержала множество планет, освещаемых солнечными лучами.

Всю бесконечность космоса не может обнять ограниченный человеческий ум. Но вообразим, что мы можем наблюдать один наш эфирный остров в течение секстиллионов лет. Что мы тогда увидим? В каждом Млечном пути, из которых он состоит, множество раз погасают солнца, возникают туманности, превращаясь в гигантские солнца и затем в планетные системы. И наша солнечная система много раз должна умереть и возникнуть.

Проходят еще многие миллиарды лет, и мы видим, как сливаются постепенно солнца в любом Млечном пути. Они близятся к единению и через многие триллионы лет к погасанию, – пройдя предварительно период невообразимого блеска от столкновений и слияния солнц. Итак, мы видим, через квадриллионы лет, погасание млечных путей, их обращение в туманности и новое возникновение в форме собрания солнечных систем.

Секстиллионы лет держится эфирный остров, млечные пути которого множество раз разрушаются и возникают. Но, наконец, и млечные пути сливаются; разрушается сам эфирный остров, чтобы возникнуть снова во всем блеске его жизни.

Что же считать за начало вселенной? Если ограничиться эфирным островом, то за начало вселенной можно принять состояние “острова” в виде аморфной материи. Но не надо забывать, что это “начало” есть только начало периода и повторяется бесконечное число раз.

Если млечный путь считать космосом, то началом вселенной будет его газообразное состояние. И это “начало”, конечно, – есть только начало одного из бесконечно повторяющихся периодов.

Наконец, если мир ограничить солнечной системой, то началом космоса будет состояние ее в форме очень разреженной материи.

Периодичность строения атомов и их положения в небесных телах

Вселенная составлена из простых и сложных тел. Простых тел известно около 90. Вероятно, их гораздо больше. Сложных тел миллиарды, собственно, их невообразимое количество. Они составлены из простых. Но и простые на наших глазах преобразуются в еще более простые, т.е. с меньшим атомным весом. Теперь в науке много оснований считать 90 известных химических элементов состоящими из водорода. То же подтверждает и астрономия. Зачаточные солнца, т.е. планетарные туманности, содержат очень немного самых простейших элементов. Потом уже они дают солнца, содержащие известные и неизвестные нам простые тела. Таким образом, что человек на земле увидал с величайшим усилием только в последнее время, то природа делает непрерывно испокон века, хотя и медленно.

Из более простой, вероятно, единой материи (субстанция – сущность – начало) получается все разнообразие так называемых химических элементов и их соединений. И обратно, при взрыве погасших солнц и образовании планетарных туманностей получается простая материя из сложной. Впрочем, оба процесса всегда идут одновременно, но то один преобладает, то другой. Разложение (анализ) преобладает в сложном веществе, в солнцах, а соединение (синтез) в начальной, простой материи.

При описанных нами преобразованиях астрономических единиц вся материя не только перемещается (или перемешивается), но непрерывно простые тела превращаются в сложные – и обратно. Я хочу сказать, что золото, свинец и другие элементы превращаются в водород и гелий, и обратно – водород, гелий и другие простые тела с малым атомным весом – в золото, серебро, железо, алюминий и т.д. Я хочу также выразить, что центральные части небесных тел попадают на поверхность их и обратно. Одним словом, все непрерывно и периодически перемещается и

преобразуется. Этот процесс обмена и преобразования элементов совершается и всегда, помимо катастрофических явлений. Все солнца испускают и теряют материю. Они же ее и получают. Светящиеся более теряют, чем получают, а темные – наоборот. Не исключены отсюда, конечно, и планеты, которые всегда обладают хотя бы малой степенью радиоактивности.

Продолжение следует

Примечания

¹ Впервые опубликовано отдельным изданием самим К. Э. Циолковским в Калуге в 1925 году с подзаголовком: “Конспект. Март. 1925 г.” Второе издание вышло также в Калуге спустя 5 лет.

Печатается по 1-му изданию. Заключительная часть – “Дополнения к “Монизму Вселенной” - извлечена нами из книги: К. Циолковский. Причина космоса. Калуга. 1925. В тексте сделаны небольшие сокращения.

² Даже Спиноза, в сравнении со мной, мистик... – Спиноза Бенедикт (Барух) (1632 - 1677) – нидерландский ученый-материалист и атеист.

ХРИСТИАНСТВО КАК ОНО ЕСТЬ

О религии

При обсуждении вопроса «сдвига рас», мы увидели, что реальный исторический процесс есть процесс поэтапного подъема сознания людей и всего Человечества от одной исторической формации к другой.

Совершенно аналогично идет процесс формирования и роста религиозного сознания людей.

Одно – общественное сознание, другое – религиозное сознание, однако, они неотделимы друг от друга, ибо оба подвержены эволюции, и в глубине времен будущих они сливаются друг с другом.

Необходимо уточнить понятие эволюции.

Мы прекрасно понимаем, что существует эволюция Природы и эволюция видов, однако пора со всею ясностью и четкостью отметить особый тон в эволюции мироздания и, как частность этого тона, эволюцию в среде людей на планете Земля.

Эволюция Человечества – это эволюция человеческих отношений к осознанному БРАТСТВУ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ. Такое Братство как догма, как высочайшее требование и провозвестие одновременно, заложено в сущность и практику всех мировых религий. Этому должны способствовать все религиозные деятели, каждый в пределах собственной религиозной конфессии.

В результате такой осознанной ответственности исчезнут распри и религиозный антагонизм внутри конфессий, а затем начнется процесс естественного слияния всех религий в ОДНУ МИРОВУЮ РЕЛИГИЮ.

Кто это сделает?

История! Ибо она есть процесс коллективного мышления и развития и потому способна порождать Институты Общечеловеческого значения, выходящие как за рамки государств, так и за рамки любой Религии. Примеры: Красный Крест, Красный Полумесяц, ЮНЕСКО, Евросоюз, ООН, НАТО и множество других международных организаций, подобных Гаагскому и

Страсбургскому судам, основой которых является ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ!

Если в прошлом, как впрочем и сегодня, внимание верующих уводилось в сторону межрелигиозных конфликтов, за счет чего удерживалась и удерживается власть во всех мировых религиях, то это было возможно только за счет массового невежества людей.

Однако времена властно востребовали Всемирное Братство Людей, а причиной тому – массовое просвещение, в свою очередь порождающее тягу людей к философии и религиозным тайнам мироздания. Перед религиями, таким образом, встанут острейшие проблемы взаимоотношений с глубоко просвещенными прихожанами, вооруженными не только знаниями своих религий, философий и научными фактами, но и средствами массовой информации, воздействующими на умы миллиардов людей всей Планеты.

Это положение в мире принуждает все религии к реформам: церковники должны стать действительно глубоко просвещенными людьми, у которых и вправду

можно поучиться без всякого религиозного догматизма, получать вразумительные разъяснения, общаться с ними без туманностей, фанатизма, запугивания и прочей ереси...

Всевластная Эволюция настолько ярко просветила Человечество, что из жизни уходит такое «магическое» слово как ПОСВЯЩЕННЫЙ. Наряду с помазанием оно отошло в прошлое. Вместо него, – обратите внимание на всемогущество тотального образования Человечества, – мы уже говорим – знающий и незнающий, ведающий и невежда, а само слово ПОСВЯЩЕНИЕ выражается словом ОБРАЗОВАНИЕ. Вся современность превращается в НАУКУ и РЕЛИГИЮ.

Нет никакого сомнения в том, что мировые религиозные центры ревниво отслеживают рост самосознания религиозных масс для своевременного на то реагирования. Так было, так происходит и сегодня.

Греческая Православная Церковь в лице Митрополита Иерофея (Влахоса) широко оповещает Христианский Мир о Сущности Православной духовности, что по существу представляет из себя программу широчайших реформ и легализации в Православии.

Русский Патриарх Алексей II дал свое Патриаршее благословение на перевод этой книги Митрополита Иерофея (Влахоса) и на ее издание в России.

Грузинский Патриарх Илия II также благословил и перевод, и издание книги великого мыслителя и реформатора Святого Василия Великого...

С высочайших благословений и без них сегодня во всем мире издаются книги философского и религиозного содержания, сознание мыслящих людей растет, люди хотят ЗНАТЬ, и нужно им отвечать по существу...

...Ответы идут, идут как из глубочайшей древности, так и от современных естественных наук: Химии, Биологии, Генетики, Астрономии, Математики и других наук, а охватить их и осознать можно, только зная философию.

Самый важный закон философии – закон Аналогии. Величайший и Мудрейший Гермес Трисмегист учит: «Как наверху, так и внизу», т.е. как в макрокосмосе, символом которого является Звезда Давида, вся Вселенная, так и в микрокосмосе, символом которого является Пятиконечная звезда – Пентакль, т.е. Человек.

Каждый человек Планеты – это самосознающее существо, стремящееся к долголетию, к счастью, преуспеянию, к жизни без страдания.

Точно также и каждая клетка нашего организма – самосознающее существо, стремящееся к счастью, преуспеянию, к жизни без страдания и к долголетию. Клетка для нас Микрокосм, а мы для нее Макрокосмос, точно также как каждый человек – клетка – микрокосмос, а Человечество – Тело – Макрокосмос. Сомнений быть не может, сегодня знает всяк, что генетическую информацию несут все клетки тела, а не только сперматозоиды и яйцеклетки.

Посмотрим, по закону Аналогии, на мир и с другой стороны. Здесь мы увидим, что в мире людей

каждый человек успешен в своей жизни на столько, на сколько он образован, трудолюбив, морален, дружелюбив и высок идеями, Идеями Гуманизма и человеколюбия, т.е. человек продукт своих мыслей и идей.

Аналогично в организме человека. Мысли и Идеи Человека – это то духовное питание каждой клеткой органа, которые просвещают или вызывают деградацию клеток и органов, и всего организма в зависимости от качества мыслей и идей. Мир поляризован, в нем два Полюса – качественные и некачественные мысли, высокие и низкие идеи, и потому в Мире всегда идет борьба как внутри Человека – мир полон болезней, так и вне него – люди постоянно конфликтуют, т.е. Человечество – БОЛЬНОЕ!!!

Если среда правильная, если выбор в жизни правильный, то человек облагораживает клетки, органы и тело свое и создает гармоничное физическое и духовное ЗДОРОВЬЕ.

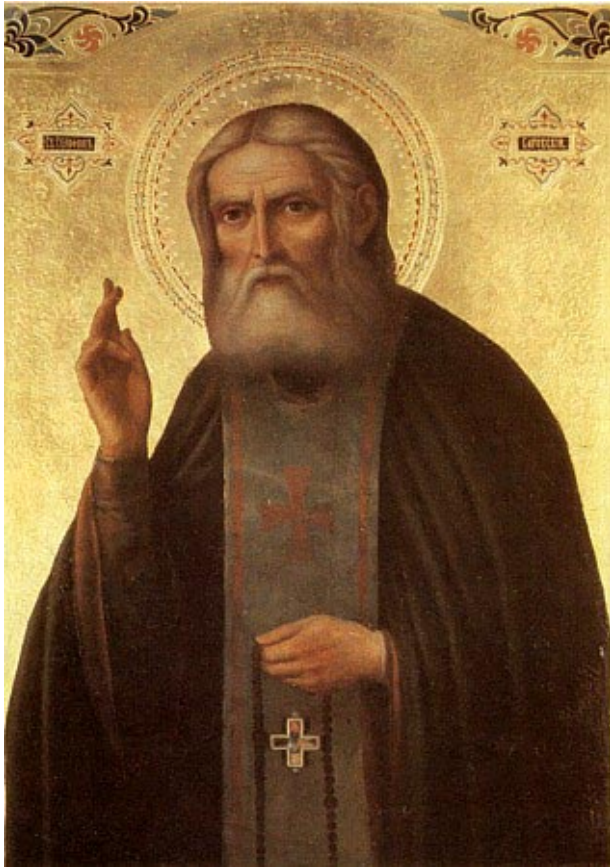
Доказательством тому – тела Святых и Пророков, они уже не болеют, и тела и мощи их Нетленны, тогда как жизнь грешника полна страдания от болезней, и разлагаются они быстрее, и не только после смерти, а часто и заживо: прокаженные, раковые больные, пьяницы, наркоманы, больные СПИД-ом и др.

Святой Василий Великий раз и навсегда зафиксировал единственный способ СПАСЕНИЯ – через оздоровление, ибо, как он говорит, – грехи не прощаются, а погашаются Здоровьем. Примеров тому великое множество, – величайший Святой Серафим Саровский, который, будучи избит насмерть тремя разбойниками, вылечил себя молитвами и святым Подвижничеством и стяжал столько Святого Духа, что Сиял и Слепил глаза сиянием Света Духа Святого, исходящего от него на тех, кому он по милости и благоволению показывал чудо сие. Всем известны его чудотворные способности, и все это благодаря великому человеколюбию и высочайшим, благороднейшим мыслям и молитвам, возносимым к небу в качестве пищи духовной, и собственному телу.

Мы есть то, что мы ДУМАЕМ, и жизнь демонстрирует этот закон на грешниках и преступниках, с одной стороны, и на великих Гуманистах, подвижниках человечества, святых и пророках всех религий, всех народов мира – с другой стороны.

Мир и по сей день чтит чудотворную могилу Руми; нетленны тело и мощи Йогананды, во всем мире просияло бессмертное имя Святого Франциска Ассизского; Сергей Радонежский был исцелен сначала молитвою святого отца, а затем явлением Девы Марии...

Главное не то, кому мы молимся, а то, что МЫ МОЛИМСЯ, молимся высокодуховными словами и мыслями, и испытываем чувство глубочайшей Любви к Единому Господу Вселенной, ко всем Его Высшим Ангелам, Архангелам и всем Благородным Силам Вселенной. В этом мы уже все Братья по ДУХУ и ЧЕЛО-

ВЕКОЛЮБИЮ. Все эти Силы – это наша Великая Мать Мир – Природа, и нам надо понять, что это и есть победоносное шествие жизни, а нам самим необходимо плыть по течению в волнах Счастья, Здоровья, Любви и Бессмертия.

Для этого нам подарена Книга Жизни – БИБЛИЯ, которая сохранила нам дух и смысл 150 Упанишад Индии, из которых в самой Индии неискаженными сохранились не более Двадцати книг. Сомневающиеся пусть обратят внимание на цифры: 150 Псалмов, 150 Упанишад, и в ПСАЛМАХ ДАВИДА в неискаженном виде звучит и ДУХ, и СМЫСЛ 150 Упанишад Индии.

Однако вернемся к реформам, точнее, к их истории и к необходимости их проведения во времени по мере необходимости...

...Реформы – это постоянные процедуры в лоне каждой церкви. Не раз они происходили на виду всей Истории, то в реакционных извращениях инквизиции, то в позитивных изменениях в Англии, в Европе, в Грузии при Царе Давиде Строителе...

Самые широкие и масштабные реформы острореволюционного характера в истории народов были произведены знаменитым реформатором Тибета Цзон-Капой. Он ввел в своей стране очищенный Буддизм. Цзон-Капа был великим Адептом и на его примере виден древний Египет, где светская и религиозная власть были в одном лице, в лице Фараона. Фараоны были Иерофантами, высшими посвященными жречества...

...Цзон-Капа больше не мог выносить осквернение буддийской философии лжеслужителями религии, превратившими ее в выгодное предприятие, –

такое же засорение на сегодня произошло во многих мировых религиях, особенно в Православии постсоветских государств. Агенты госбезопасности, случайные искатели легкой жизни и люди из воровского мира – вот состояние дел на сегодня, и реформы в церкви абсолютно необходимы.

Цзон-Капа в свое время выселил из Тибета 40000(!) лжемонахов и лам.

Очевидно, сколько «лжемонахов» подлежит перевоспитанию для очищения церковей.

Реформы типа Давида Строителя и Петра I потребуют прежде всего люстрации сотрудников церковей.

Реформы необходимо произвести в двух направлениях:

1. В административно-дисциплинарном направлении и
2. В организационно-идеологическом направлении.

Представим Вам Святого Василия Великого, как истинного реформатора, предвосхитившего нужды нашей эпохи и нашего века...

...После своего Крещения в 30-летнем возрасте, но не в младенчестве, Святой Василий Великий пускается в путешествие в Египет, Палестину и Месопотамию. Несмотря на огромное уважение, которое возникло у него к Святым подвижникам, Он пришел к выводу, что абсолютное самоуглубление отрывает подвижника от мира сего, от его проблем и его ежедневных насущных потребностей. Размышления на эту тему привели его к мысли, что для него наиболее подходит средний путь, путь между отшельником и монастырской жизнью. Это самая большая, самая революционная мысль, которую можно выразить Библейской фразой: «Быть в Миру, но быть не от Мира сего».

По Его мнению, в отшельнической жизни преобладает самопогружение, в результате чего у подвижника меньше всего оставалось времени для христианского Милосердия к ближним своим. При этом те, у кого была слабая психика, не выдерживали полного одиночества, и он рассуждал так: «Поскольку человек носит свое «Я» и в Пустыни и в Городе, то освобождение от страстей и взаимнопротивоположных мыслей не зависит от жизни в пустыни, пустынь освобождает от мелочей жизни.»

В большом монастыре, где братство было представлено во множестве форм, преобладал примат труда, и монаху оставалось совсем мало времени на молитву и подвижничество.

Исходя из этого, он создал смешанную форму монашеской жизни, в которой были объединены и отшельничество, и монашеская жизнь таким образом, что не было отклонений ни в монашестве, ни в отшельничестве. В этом самая революционная форма совмещения светской и религиозной жизни, заложенной Святым Василием Великим еще в IV веке для нас, жителей XXI века. Ведь сегодня весь мир постепенно превращается в Общечеловеческий Единый Монастырь, где «Братия», т.е. мы все, трудимся во взаимнополезном труде для всего человечества, и все человечество общается друг с другом всеми

доступными средствами – преодолением времени и пространства, как через моря и океаны, так и через воздушное пространство, как с помощью почты, так и с помощью книг, а самое главное, через молниеносное средство мировой связи – Интернет. Через это общение Община Человечества сближается друг с другом, и эта Община имеет своих «отшельников» – Ученых, Истинных Подвижников Духа во всех религиях, и, конечно же, имеет их в лице Истинных Йогов.

Таким образом заканчивается один исторический период в религиях всего мира, когда готовились к Вечной Жизни в Царствии Небесном, и начинается второй период, в котором начинают применяться ЗНАНИЯ первого, теоретического, периода, для практической реализации Вечной Жизни для всех людей, и для привлечения Царствия Небесного сюда, на нашу многострадальную, но все-таки Благословенную Землю!

Т.П.Тавадзе

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Молитва – путь к познанию

(Из книги «О молитве»)

“Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя” (Пс. 68, 6)... Ныне я живу в уничиженном виде, Ты же, Христе, зовешь меня к вере и принятию Откровения, что Отец любит нас, как любит Он Тебя, Своего Единородного Сына: “Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их: да будут все едино, — как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино; да уверует мир, что Ты послал Меня... и возлюбил их, как возлюбил Меня” (Ин. 16, 27; 17: 20—23).

Безмерно велико дерзание наше по вере во Христа. Недаром блаженный Павел говорит, что “безумие Божие сильнее человеческой мудрости”. Что плотскому рассудку кажется совершенным безумием — то для верующих есть премудрость и сила, и жизнь, и свет (ср.: 1 Кор. 1: 18—30; Кол. 2, 14; 3: 18-19).

Но если для всякого человека дерзание быть христианином есть акт, превосходящий меру человека, то что скажу я о себе? Мне от детских лет усвоилось сознание моего ничтожества; я даже пред людьми бездерзновенен. И все же: посетил меня малый Свет, и я поверил во Христа-Бога. Затем последовало более обильное излияние Света в связи моей в Него верой, и вера моя углубилась новым познанием.

Как бы ни был я воистину “ничто”, но Нетварный Свет являлся мне именно за веру во Христа.

Мой ум преодолел стену рассудка, недоумевавшего, бессильного понять, что Персона-Ипостась обладает всеобъемлющим познанием настолько, что от Него не скрывается ничто во всем космическом бытии: “ни один воробей не упадет на землю без (воли) Отца нашего... у нас же и волосы на голове все сочтены... и нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано” (Мф. 10: 29-30, 26)... “И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его” (Евр. 4, 13).

Мои отношения с Богом носят исключительно личный характер. Вне личных отношений нет понятия о грехе; вне сего нет любви между человеком и Богом; вне сего нет и не может наличествовать бытийное познание Бога; вне сего все поглощено смертью, все утопает в самом настоящем небытии.

То, о чем я собираюсь сейчас писать, происходило более полвека тому назад. Период напряженный: весьма многое, вернее, все мне было неясным. А жизнь так коротка! И Бог так безмерно велик и далек! Кто научит меня идти к Нему прямым путем, не теряя времени на блуждания по чужим дорогам? Я, конечно, искал такого человека или таких людей, которые могли бы мне быть помощью, наставниками. Но тот факт, что снизошла на меня некая сила, дотоле мне неведомая, молитва, которую нельзя было остановить ни днем, ни ночью, естественно сделал сию последнюю моей опорой на всякий момент. И были случаи, когда чрез молитву я получал вразумления, как я верую, от Бога. Приведу некоторые примеры, которые положили на мне печать, которые стали для меня камнями в основании моей жизни.

Не прозревая правды Божией в судьбах человечества и вообще всех людей, взятых в отдельности своей, я томился во мраке, владевшем мною. Я бывал подобен малому ребенку, во всем беспомощному.

Испытывая нужду что-то понять, я становился нетерпеливым от боли душевной и ждал помощи от Бога. И Господь снисходил к моему невежеству и не оскорблялся моею дерзостью, но, как мать, сострадал мне и спешил с ответом. И это не один, а много-много раз. Подобным же образом Он обращался с многострадальным Иовом, бурно выражавшим свои протесты.

Вот один из моих случаев: это было во Франции, в двадцатых годах, до моего отъезда на Афон (1925). Я долго с плачем молился Богу: «Найди средства спасти мир; всех нас — развращенных и жестоких»... Особенно горячею бывала молитва за «малых сих», за нищих и угнетенных. К концу ночи, уже на исходе сил, «я на время потерял молитву из-за пришедшей мне мысли: «Если я так, всюю силою моего сердца, сострадаю человечеству, то как понять Бога, безучастно смотрящего на злострадания многих миллионов, созданных Им же Самим людей? Почему Он допускает неисчислимые насилия одних над другими?» И так я обратился к Нему с безумным вопросом: «Где Ты?..» И в ответ услышал в сердце слова: «Разве ты распялся за них?»... Эти кроткие слова, произнесенные Духом в сердце моем, потрясли меня: Тот, Кто распялся, ответил мне как Бог.

Короткий ответ Бога обычно заключает в себе сущность дела. Божие слово приносит в душу новое, особое чувство бытия; сердце испытывает прилив светоносной жизни; ум вдруг постигает дотоле скрытые смыслы. Прикосновение к нам творческой энергии Бога

— нас новотворит. Полученное таким путем познание не подобно философской интеллекции: вместе с уразумением положения — всему существу человека сообщается иной образ существования: ведение Бога сливается с потоком молящейся любви к Нему.

Что же мыслил я в то время по получении ответа от Бога? Вот что: если Бог такой, каким явил Его распятый Христос, то все мы и только мы повинны во всяком зле, наполняющем всю историю человечества. Бог явил Себя в нашей плоти, какой Он есть. Но мы не просто отвергли Его: мы убили Его позорною смертью. Я увидел духом, что не отсутствие сострадания к нам в Боге причина людских терзаний, но исключительно злоупотребление человеком даром свободы.

В споре моем с Ним — Он победил. Сначала залил меня горький стыд за безумно-гордую мысль: будто я сострадательнее более, чем Он. От стыда пришло покаянное самоосуждение. Затем все преодолела радость. Господь не только не осудил меня за дерзость, но даже излил на мою главу обильное благословение. Позднее я понял, что и сама сострадательная молитва та была Его действием во мне.

Пойду дальше. Описать данные мне опыты духовные — задача непростая. Я жил в разорванности человека, поставленного на грани двух миров: этого — видимого, и другого — невидимого, умопостигаемого, небесного. Тем, что говорю, что я был «поставлен на грани двух миров», хочу показать, что происходившее превосходило меня: не я бывал инициатором, но Живой Бог, в святые руки Которого я впал (ср.: Евр. 10, 31). Мой дух хотя и страдал, но все же был увлечен в удивление Богу.

Опыт показал мне — насколько инертна наша природа в грехе. Даже такие молитвы, как приведенная выше, не сразу излечивают нашу падшую натуру. Под непрестанно возрастающим напором внешних событий нашего века, принимающих все более и более угрожающий характер, я опять и опять возвращался к борьбе с Богом. Теперь я отдаю себе отчет, что хотя на поверхности моя жизнь протекала без видимых от людей преступлений, но в глубине, духовно, я был и емь тьма.

Конечная цель молитвы — неизменна в веках, но, не теряя единства инициального устремления, в ходе жизни она непрестанно меняется в своем содержании. Иногда она объемлет весь мир, в его совокупности, иногда же сосредоточивается на нуждах данного момента. Различные положения могут явиться ее импульсом: личное покаяние, сострадание ближним, просьба о помиловании их; искание просвещения в недоумениях; выражения благодарности Богу за Его благой промысл, или восторга пред Богом-Спасителем. И многое другое.

Жажду Бога, Свет, от Него исходящий, и действующую в нас силу Его — как изображать? Я сознаю свою полную неспособность: вижу, что не избегаю повторений как бы того же самого. Впадаю в утомительные излишества или бываю слишком кратким.

Не раз моя молитва (если возможно так назвать то, что бывало со мною в действительности) доходила до недопустимой дерзости. Продолжая видеть царящим во всем мире кошмар насилий владык и князей земли над «своими же братьями» (см.: Мф. 23, 8), я в горечи сердца говорил: «Если ты создал все, что существует;

если без Тебя ничто не начало быть (см.: Ин. 1, 3), то все эти гнусные преступники, способные проливать кровь миллионов и миллионов людей во всей вселенной ради немногих дней извращенного удовольствия господствовать над бедными страдальцами, — то не они повинны суду, и не они ответственны... Ты, как Творец всего, единственный виновник неслучайного горя земли...". Тяжким было это искушение: я стоял на грани отчаяния и как бы безумия; дурного отчаяния: не виделось никакого исхода. И опять посетил меня Господь: Его мир коснулся сердца моего и мысль моя потекла по иному руслу: Отец послал Сына Своего, чтобы спасти мир; и Его они убили. Но вот Он воскрес как Победитель смерти и уже как Царь вечности "совершит суд Свой над народами по правоте" (Пс. 9, 9; Евр. 10, 30).

Итак, что же? Не в пределах земли разрешается вопрос о добре и зле. Пошедшие на заклание, как овцы, "не противясь злему" (см.: Мф. 5, 39), уподобятся Сыну Отчему (Ис. 53, 7) и совоскреснут с Ним во славе неуязвимой.

Горе мне, что я вторично боролся с Богом в той же самой перспективе. Но вся моя дальнейшая жизнь нуждалась в категорическом решении вопроса, ставшего затем кардинальным для всего христианства: как реагировать на гонения со стороны князя (князей) мира сего? Господь нам дал благодать мыслить, как Сам Он мыслит: ап. Петр вел себя в Гефсиманском саду "почеловечески" (ср.: Мф. 16: 22-23). Но Христос сказал ему: "Вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую ДАЛ МНЕ ОТЕЦ?" (Ин. 18: 10 - 11).

Таким был для меня путь непосредственного наставления Свыше чрез молитву. Так раскрывался для меня смысл послания к Ефессянам (см. 3 гл.) о глубине и широте и высоте замысла Божия о нас. Наша земная жизнь, в сущности, не более чем краткий момент, данный нам Благим Отцом, чтобы мы проникли в превосходящую разумение кенотическую любовь Христову. Вне сего пути никто не сможет "исполниться ВСЕЮ ПОЛНОТОЮ БОЖИЕЮ". Здесь мы повешены

на крестах, пусть еще невидимых; но только таким образом можем мы постигнуть величие человека и неисследимую бездну Божественного Бытия. Невозможно на нашем языке выразить ниспосылаемое нам Отцом богатство крестным путем.

Бог неделим в Себе. Когда Он приходит, то приходит ВЕСЬ, и как Он есть в Своем предвечном Бытии. Мы не вмещаем Его. Он открывает нам Себя чрез ту "точку", в которую мы стучим: "стучите, и отворят вам" (Лк. 11, 9). Он говорит короткую фразу, но не хватит жизни, чтобы исчерпать ее содержание. Мы благоговейно ощущаем Его Отечество: мы видим, что Он жаждет сообщить нам Свою безначальную Жизнь: иметь нас до совершенства подобными Сыну Своему, Который есть "печать равнообразная Отца". Непостижим замысел Его о нас. Из "ничто" Он творит равных Ему богов. И все наше существо в умилении поклоняется Ему; не в страхе пред суровым Владыкой, но в смиренной любви к Отцу.

Господь сохранил меня от всяких связей, рвать которые было бы трудно. Итак, когда я стал нуждаться в свободе от какой бы то ни было ответственности за другую жизнь, я располагал ею. Я благодарил Бога за сей обо мне промысл Его. Я был спокоен при мысли, что если я умру, то от этого никому не будет ущерба. Великим было мое счастье: я безбоязненно мог идти на всякий риск, даже до смерти. Мой ум всем вниманием погрузился внутрь, и там пребывал безысходно годами. Молитва менялась в своих формах и силе: не всегда влекла меня с одинаковой властью; по временам же я отдавался ей без насыщения. И если бы тогда (еще во Франции, до моего отъезда на Афон) я захотел ее остановить, то не смог бы. В те благословенные дни я бывал и самым несчастным на земле, и вместе блаженным до избытка.

Иногда незримый огонь касался верха моей головы и быстро пронизывал мое тело до ног, и пламенная молитва с великим плачем за мир овладевала мною.

Большей частью тогда я молился, стоя на коленях, прижавшись лбом к полу. Когда же изнемогало тело, я засыпал, но в моем ясном сознании я не прекращал молиться и ощущал себя спящим. Лишь проснувшись, я мог понять, что тело мое спало, потому что не всегда оно было в том положении, в котором я молился.

Два раза на улицах Парижа из-за молитвы я терял восприятие материального мира вокруг меня. Я благополучно добирался до того места, куда направлялся. Жалею до некоторой степени, что не было со мною такого свидетеля, который описал бы мое поведение в подобные моменты.

Однажды (в Париже) я был на вечере широко известного поэта, читавшего свои произведения. Было много изысканной публики. Все было организовано исключительно корректно с общественной точки зрения. В полночь я возвращался к себе. По дороге я думал: как соотносится это проявление человеческого творчества, одного из наиболее благородных, с молитвой? Войдя к себе в комнату, я начал молитву: "Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный..." И вот: тонкое пламя незримо и нежно пожигало на поверхности моего лица и груди нечто легкое как воздух, однако несогласное с Духом Божиим.

Внутренне я пережил удивительный процесс борьбы между влечением к искусству и молитвою. Последняя победила страсть живописца, но нелегко и нескоро. Затем, в Богословском Институте, она же помогала мне сосредоточивать внимание на преподаваемых предметах. Приходилось бороться с этим своеобразным препятствием, драгоценным в самом себе. Моей жизни в институте благоприятствовало то обстоятельство, что у меня была отдельная комната над квартирами профессоров, где я мог молиться в привычной мне позиции. И все же при всем моем интересе к церковным наукам моя духовная нужда — пребывать в молитве — терпела ущерб, и я уехал на Афон.

Там, на Святой Горе, моя жизнь вошла в свою колею. Едва ли не каждый день после литургии меня наполняла пасхальная радость. И, как это ни странно, моя непрестанная молитва, подобно вулканическому извержению, исходила из глубокого отчаяния, что вселилось в сердце мое. Два состояния, кажущиеся диаметрально противоположными, совмещались внутри меня. Пишу совершенную правду. Я сам не понимал, что происходит со мною? Внешне я был благополучен не менее множества людей.

Позднее мне выяснилось положение вещей: Господь дал мне благодать покаяния (Лк. 24, 47). Да, это была благодать. Едва ослаблялось во мне отчаяние, охладевала и молитва, и смерть ощупывала сердце. Через покаяние мое бытие расширилось так, что духом я касался и ада, и Царства. С начала первой мировой войны (1914) слышание о тысячах смертей на фронтах в моем сознании погрузило все космическое бытие в непроницаемый мрак абсурда. Ни смерти, ни абсурда я не мог принять. Тогда внутри меня вошла мысль-дух: все, что я познал, все, что я возлюбил и что живет и вдохновляет меня, — все положительно, и даже Сам

Бог — умирает во мне и для меня, если я вполне исчезаю... Сильным было это переживание: оно приняло форму: человеческое Я может стать центром-вместителем всего мироздания.

Я жил в двух мирах: один из них я воспринимал чрез зрение, чрез слух и другими телесными чувствами; в другом мире я только духом: там я весь “слух”, весь ожидание; я напрягал мое “зрение”, но иным образом видел... Сии два столь различных мира в молитве не разделялись. Днем она, молитва, текла в мире осязаемом; ночью же уносила меня в “умную сферу” (не знаю, как именовать ту беспредельность, что обнимала меня). Когда читал Евангелие, то все слова мне казались знакомыми, но что скрывается за каждым из них в Самом Бытии Божием — я не постигал. Одно мне было разительно ясно: все во Христе, Сыне Божием; и только в Нем. И Ему я молился. Призывал я также и Отца, чтобы исходящий от него Дух Истины снизошел даже до меня, чтобы наставить на всякую истину (Ин. 16, 26; 16, 13). Мое искание Сокровенного Бога встречало отзвук в Ветхом Завете: много слов находил я там для выражения моих нужд. Мне были близки негодующие взрывы Иова; и я стонал подобно пророкам, что явились до Христа; почерпал вдохновение на молитву в псалмах; но действительно учился только по Новому Завету, чрез призму которого воспринимал все прочее, откуда бы оно ни исходило. Мой голод познать Бога был неутолим: сколько бы я ни молился, как бы глубоко ни вздыхал, все равно — я не насыщался. Таковою была на Афоне моя “чаша”: горе и радость сливались в ней, растворяя одно другим. Пред моим умом не было путей: весь я был одно недоумение; и боль наполняла всего меня. Но именно в атмосфере духовной боли рождалось постижение величия Человека. И не есть ли сия святая боль один из каналов, чрез который Вышний Бог непосредственно общается с созданием Своим, давая ему постепенно знание не только о тварном — космическом бытии, но и о Самом Себе?

Блаженному старцу Силуану в момент явления ему Живого Господа было дано познать всем его существом “неописуемое Божественное Смирение”. Слово старца было действенным для многих, и даже для меня, тяжкодумного. Итак, благодаря старцу — мне стало очевидным, что в основе всех трагедий человеческого рода лежит падение в гордость. Страсть сия есть сама сущность ада: поистине — сатанинские глубины. Сейчас пишу и с острым стыдом вспомнил: этот богохульный и завистливый дух, задолго до встречи со старцем, однажды принес мне помысл: “Почему Христос Единородный, а не я?”... Одно мгновение, но злой огонь опалил мое сердце... Бог спас меня. Больше того: как-то приоткрылась мне тайна всех падений.

Бог спас меня, и углублялась моя любовь к Нему. Но навсегда осталось во мне сознание, что никто не спасается своею силою. Никто не может быть уверенным, что пришедший к нему тот или иной помысл не овладеет им на вечность. Господь в пустыне вышел победителем во всех искушениях от сего духа (Мф. 4: 1–11).

Бог спас меня. Но я был в ужасе от одного факта, что такие помыслы могут придти ко мне. Я думал: “Нет мне надежды на спасение... Богу невозможно принять меня на вечность таким, как я есмь

(см.: Ин. 17: 21–23). Да и мне было бы слишком тяжело быть с Ним, если нужно всегда бороться со страстями”.

Поразительно заботливым был о мне Промысл Божий: именно в нужный момент Господь допустил меня до встречи с Силуаном. Благодаря ему в моей внутренней жизни наступил решительный перелом. Он объяснил мне “держаться ум во аде — и не отчаиваться”. Велика моя благодарность к отцу и старцу моему. Я увидел, что и меня в прошлом Господь вел к тому же, но я был слишком туп, чтобы уразуметь Божие водительство. Благодаря Силуану и мне было дано начало познания путей Господних, и я с трепетом благословляю Имя Его.

“Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое”... “Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня”... “Не любящий Меня не соблюдает слов Моих”... “Не принимающий Меня имеет судию себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день” (Ин. 12, 48; 14: 23, 21, 24).

И на Афоне, как и до монашества, моя молитва не раз бывала прервана богоборческими мыслями. Так, в один момент мучительного стояния на суде слова Божия, я ощутил мою крайнюю беспомощность пребывать в духе заповедей Его при всех моих стараниях, и я говорил такие безумные слова: “Ты не имеешь права судить меня. Чтобы по всей правде быть моим судьей, Ты Сам должен быть поставлен в равные со мною условия... Ты бесконечен в могуществе безначального Бытия, а я в тварности моей подобен червю”.

Молитва моя была обращена к Богу “вообще”. Но все же я получил на нее ответ в сердце моем: “Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну потому, что Он — Сын человеческий...” (Ин. 5: 22—27). До того времени множество раз эти слова были прочитаны мною, но они не воспринимались мною в таком смысле. Я был посрамлен: мне стало стыдно: я всегда жил в условиях значительно более легких, чем те, в которых прошла земная жизнь Христа. Воистину Он имеет право судить весь мир. Нет никого, кто превзошел бы Его своими страданиями. Внешне многие перенесли и донные переносят ужасные пытки в застенках современных тюрем, но качественно Его ад, “ад любви”, болезненнее всех прочих.

“Отец... весь суд отдал Сыну, потому что Он — Сын человеческий”. Но в чем этот суд? В том, что Он показал, что сохранить заповедь Отца возможно для человека, и это при всех положениях, какие только могут постигнуть нас в этом мире. Нет мне оправдания, когда я ссылаюсь на мою “человеческую” немощь. Подобно сему, последовавшие Христу во время Его земной жизни получили право вместе с Ним судить мир: “Разве не знаете, что святые будут судить мир” (1 Кор. 6, 2). Ап. Петр спросил Господа: “Вот, мы оставили все и последовали за Тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в пакибытии, когда сядет Сын человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых” (Мф. 19: 27-28).

Почему так? Ответ на этот вопрос находим в Евангелии: 1) Родители слепорожденного боялись иудеев, которые решили, что, если “кто признает Его за Христа (т. е. Мессию), того отлучать от синагоги” (Ин. 9: 22, 34). 2) “...и из начальников многие уверовали

в Него; но... не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги” (Ин. 12, 42). “Изгонят вас из синагог; даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу” (Ин. 16, 2). Немалым был риск подвергнуться в то время социальному остракизму. Апостолы, однако, решились на сей подвиг; почти все они были убиты за проповедь Евангелия; отсюда их “право” судить не последовавших Христу.”... “Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня” (Ин. 16, 27). Не без печали вспоминаю годы моей молодости, когда значение сих святых слов скрывалось от меня. Думаю: веками повторяются многие с небес сошедшие слова в самых различных сочетаниях, но не вызывают должного отзвука в окаменелых сердцах, в погасшей для высшего мира мысли. А ведь было немало мгновений, когда сии глаголы давались Свыше человекам, подобные громам, потрясающим сердца, и молниям, просвещающим сознание людей. Они нисходили на нашу землю из сокровенного Царства, как спасительное откровение о неизреченной премудрости Отца Небесного, о Его к нам любви, о великой тайне Бытия.

В течение столетий произносились священные слова без соответствующего внимания, и, возможно, в силу этого утеряли свою изначальную мощь; ту, которую имели они, впервые являясь сознанию пророков, апостолов и святых. Найдутся ли иные способы выражения глубинного смысла данного нам познания о Боге великом? Любовь к Нему ищет своего выявления в таких формах, жизненной энергии которых не могло бы умалить всегубительное время.

Пред нашими глазами совершается невыразимо великое чудо творения мира, творения богов (Ин. 10, 34; Пс. 81, 6), которое еще не завершилось (Ин. 5, 17). “Завершение” обетовано в грядущем веке. Но и теперь уже, когда нетварный Свет нисходит на нас, сей духовный процесс вызывает в недрах нашего духа восхищение, возносит мысль в обетованное нам Царство.

Стяжание сего Царства Отчей любви связано со многими страданиями (Мф. 11, 12; 25, 34). Томится сердце до глубокой “боли” от сознания понесенной человеком потери. Я говорю о духовной, метафизической боли и хочу, чтобы читатель правильно понял меня. В словах наших всегда наличествует некая текучесть: с переменной опытом меняется содержание понятий и смысл, влагаемый в те же самые по звукам слова.

Болезни сердца христианского подвижника не суть явление патологическое: они возникают “органически”, порождаемые сострадательной любовью. Они, боли, не культивируются: это было бы уклонением в нездоровый душевный долоризм; они не являются следствием психологических конфликтов, ни результатом тех или иных неудовлетворительных страстей: они по природе иные. Рождение наше для вечности в Боге связано со многими трудами. Прекрасно выразил это пророк Исаия: “Как болящая приближается родить, и в болезни вскрикивает, так мы были возлюбленному твоему. Страха ради Твоего, Господи, приняли мы во чреве и болели, и родили дух спасения Твоего, который сотворили на земле” (26: 17–18). (Беру текст из употребляемого в православной Церкви перевода 70-ти, оправданный тысячелетним опытом отцов-аскетов). Ап. Павел писал Галатам: “Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос” (4, 19). Многое подобное можно было бы привести из Священного Писания и Творений св. отцов. Болезнует дух наш, но болезнь эта отражается на всем человеке: на сердце, на теле. “Весь” человек страдает в своем предстоянии вечному Богу, но страдания эти не убивают, а оживотворяют нас. Муки духа по сути своей — метафизические; принадлежат светоносной области бессмертия; чрез них восходим мы за пределы вещества, в мир нетварного света (ср.: Ин. 16: 20—23).

Недостаточно умом убедиться в Божестве Христа, чтобы уже и разуместь все, как должно. Необходимо сделать максимальные усилия жить согласно слову Его. Узрев космические измерения нашего падения в процессе подвига сего, нам нужно затем пройти чрез длительную покаянную молитву; только тогда дастся нам переживать то, что мы видим во Христе: предельное самоумаление (ср.: Филип. 2: 6 и далее); и затем уже удостоимся пришествия “силы Свыше” (Лк. 24, 49) или в огненных языках, или в осиянии Фаворским Светом; тогда открывается нам подлинный смысл евангельской “благой вести”.

Проведенные мною семь лет в пустыне были самым благоприятным временем для молитвы. Помню: я начал молитву Господню “Отче наш” и моя душа замерла в блаженном ужасе. Пойти дальше я не мог. Ум остановился; все во мне замолкло. И теперь печально мне писать об этом утерянном мною чуде. С такою силою это было со мною только один раз. Не потому ли, что телесный состав не может вынести пламенных прикосновений Божией славы?

По прошествии некоторого времени, скорее долгого, нечто подобное произошло со мною при призывании Имени Иисуса Христа. В тот час я вынужден был прекратить произносить сие Имя: действие его было слишком могучим; душа, без слов, без мыслей, была в трепете от близости Бога. Тогда мне приоткрылась тайна священнослужения.

На другой день я совершал литургию, и Христос-Бог был во мне, и со мною, и вне меня, и в святых тайнах Тела и Крови Его. И Имена Божии, и слова литургических текстов — выходили из уст, как пламя. В таком состоянии я пребыл три дня, и затем умалилась интенсивность переживания. Но память о нем резцом выгравировал Господь в уме и сердце моем. И я молю Его — не отвергнуть меня в старости моей; ни в день смерти моей (Пс. 70, 9).

Апостол Павел заповедал нам “ходить достойно

звания” (Еф. 4, 1). Но в чем оно? Опять дадим слово ему же. “Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать... благовествовать... неисследимое богатство Христово, и открыть всем... домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом... в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ чрез веру в Него... чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть... что широта и долготы, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам ИСПОЛНИТЬСЯ ВСЕЮ ПОЛНОТОЮ БОЖИЕЮ. А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем... слава... от века до века” (Еф. 3 гл.).

Итак, наше звание и призвание — стать сынами Бога и Отца, чрез Единородного и Единосущного, Предвечного и Безначального Сына Его, и носителями ВСЕЙ ПОЛНОТЫ Божией (ср.: Ин. 16, 27; 17: 21-26).

Продолжу говорить о некоторых других явлениях, которых никак не мог бы ожидать, будучи таковым, как я есмь. Не раз мне было дано созерцать Божественный Свет. Нежно объятый им, я бывал полон

неземной любовью. В некоторых случаях внешний мир терял свою материальность и становился невидимым. Происходившее со мною принадлежало иному плану бытия. Когда же неведомым мне образом восстанавливалось обычное мироощущение, тогда тонкая печаль проникала в душу в связи с возвращением в плотскую жизнь.

Иногда мне приходила мысль, что я мог бы не возвратиться; молитва из временной может стать вечным состоянием души. Видение Света непременно слито с воскрешающей нас благодатью, и покинуть землю в таком состоянии есть благословение. Мы знаем из Жития преп. Серафима Саровского, что он скончался во время молитвы: душа его оставила тело еще не мертвое: он держал в руке горящую свечу. “Честна пред Господом смерть преподобных Его” (Пс. 115, 6). Не такую ли смерть должны все мы переходить от этой жизни? “Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое, и верующий в Пославшего Меня ИМЕЕТ жизнь вечную; и на суд НЕ ПРИХОДИТ, но перешел от смерти в жизнь” (Ин. 5, 24). “Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек” (Ин. 8, 51).

Продолжение следует

К ЮБИЛЕЮ Т.Н. УШАКОВОЙ

Татьяна Николаевна Ушакова, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, профессор, зав. лабораторией Института психологии РАН, основатель и главный редактор журнала «Иностранная психология» — родилась 22 февраля 1930 г. в Москве. Училась в МГУ им. М.В. Ломоносова, окончив который с «красным» дипломом, поступила в аспирантуру НИИ психологии АПН РСФСР. С 1972 г. — зав. лабораторией в этом институте. Занималась исследованием психофизиологических механизмов высших психических процессов. Параллельно изучила иностранные языки: немецкий, английский, французский, что привело ее к пониманию сущности и механизмов языковых и речевых процессов, в частности, механизма саморазвития языковой системы в психике ребенка. С 1975 по 1980 г. работала в Институте высшей нервной деятельности зав. лабораторией.

С 1980 г. в Институте психологии РАН зав. лабораторией психологии речи и психолингвистики.

Предлагаем читателям журнала несколько рассказов Т. Н. Ушаковой.

Улыбка Богов

Ловец жемчуга Ким плыл по дну океана. Пестрые стаи рыб проносились мимо. Фосфоресцировали кристаллы. Нежным серебристым свечением переливались раковины. Ким раскрывал их ножом, который был прикреплен у него на поясе. От большого давления болели уши, и Ким пытался действовать быстрее. Все раковины были пустыми. И вот ему повезло! Большая лилово-розовая жемчужина запела в его ладони. Он осторожно положил ее в мешочек на поясе и оттолкнулся от дна.

Когда он вынырнул, солнце ослепило его, и Ким зажмурил глаза. Он вышел из воды и, тяжело дыша, лег на песок. Его загорелая кожа сияла в золотистых лучах солнца, капли воды стекали и поблескивали на ней.

«Наконец-то мне удалось найти изумрудную звезду океана», — подумал Ким. Он достал ее из мешочка и положил на ладонь. Казалось, что внутри горят грани небесного дворца, так нежно светилась жемчужина. Его щека была в песке. Ким перевернулся на спину и подставил лицо солнцу. Теперь у него снова будет еда: много рыбы, фрукты, овощи и вино. Ким улыбался. Он был счастлив. Полинезия сверкала в ярких красках тропических растений и цветов. Ким долго лежал на песке. Потом встал и медленно пошел по берегу. На песке лежал спелый кокосовый орех. Ким взял его в

руку и вскрыл ножом. Нежная жидкость полилась теплой струей ему в рот. Он ел мякоть и смотрел на сверкающий океан.

Полуденные краски обжигали весь мир. Это было волшебство. Праздник. Улыбка Бога. И Ким радовался этой великой мистере природы. Сколько раз наблюдал он за океаном. Сколько переливов его огромной души знал этот юноша! Ким прекрасно знал этого великого и бесконечного друга: во время рассвета и заката, на границе вечера и сумерек, хрустальной звездной ночью и тогда, когда зажигалась первая утренняя звезда и медленно таяла за горизонтом. Он так любил океан, так радовался ему, ощущая себя частью этого могучего единства. Природа была для него Храмом: Храмом Звезд, Луны, Солнца, Цветов, бесконечным Источником Музыки. Эта музыка опьяняла его душу и дарила крылья. Он превращался в птицу и парил над гладью океана. То вдруг у него начинали расти плавники, и он падал в океан. Радостно плыл он в его глубинах, потому что они были для него вторым домом. Ким ощущал себя человеком, но в то же время он был все: океан, облако, небо, птица, ароматный цветок и глаза золотистой полинезийки. Ким наслаждался миром, наслаждался и боготворил его, потому что это был источник его игр, его любви, его полетов и восхищений. Часто видел он в природе глаза Богов — прекрасных языческих Богов, которые пели радостные песни и протягивали ему золотистые чаши с вином. И это вино играло в его крови, наполняя жаждой жизни каждое мгновение.

Мастер

О, что это была за скрипка! Ничто земное не могло сравниться с нежной красотой ее звучания! Это была скрипка Великого Мастера, которая приходит в мир раз в век.. Это такая редкость, чудо, и лишь Улыбка Богов может дать право на владение ею.

Гвиндо получил ее из рук отца. Все его существо восторженно от прикосновения к ней. Он нежно гладил рукой ее скользкую сияющую поверхность.

«Скрипка Неба... Долгожданный подарок судьбы!» — Сколько лет он мечтал об этом даре, возносясь в мастерстве игры! Совершенство уже трепетало на кончиках его пальцев, а сердце звучало всеми аккордами радуги. Звук превращался в цвет, цвет в запах, запах струился ароматами букета вечности.

Не переставая, он играл и играл. Сияющим потоком текли ноты из-под его пера. Музыкальные произведения «Соната Любви», «Крылья Вечности», «Мир Горный», «Странствие», «Ожог ее глаз», «Голоса сверкающих водопадов» рождались подобно младенцам, неся в мир девственный свет. Имя Гвиндо Венцони становилось известным во всей Италии. Но ни слава, ни деньги, ни многочисленные похвалы его поклонников не могли оторвать его от творчества.

Он любовался небом, цветами, птицами, любовался красивыми женщинами и струями серебристых рек. Вечная женственность наполняла весь мир своими удивительными лучами, раскрываясь в каждом явлении природы... Таинство материнства теперь выросло перед ним во всей красе.

Стать мастером – такова была его цель. Ведь только мастер может описать языком слова, звука и цвета неопишемое.

Играя на скрипке, он видел, как звуки превращаются в цвета. А значит, он был в своем творчестве и художником! Кто же такой художник, как не музыкант, ибо любое художественное полотно можно переложить на музыку. Надо лишь знать грамоту! Этот закон сначала ошеломил Гвиндо, но потом он понял, что это так же просто, как перелетать с одной планеты на другую. Для тела плотного это,

конечно, немислимо, но тонкая субстанция более пластична и подвижна, ибо она есть мысль, не знающая преград. Двигаться мыслью, творить мыслью – таков закон тонкого мира.

Вот так постепенно вспоминал Гвиндо то, что знал до рождения в плотном теле. Ему раскрывались Законы Мироздания, Тайны Космоса и Вселенского Гения. Светом божественной красоты горела Голубая Книга Мироздания.

Такой же красотой светилась и Чаша Сердца, раскрывая глубины микрокосмоса человеческого духа. Именно из нее черпал Гвиндо сокровища накоплений прошлого. Лепестки Лотоса раскрылись, пронизанные Светом Вселенской Любви, и тысячи воплощений вспыхнули в его сознании. Он заговорил на разных языках мира, он заиграл на многих инструментах, возможность творить цветом, поэтическим словом и считывать информацию со свитков Акаши открылась перед ним! Теперь он действительно становился Мастером, Тем, Кто способен языком слова, цвета и звука передать неопишемое!

17 июля 1994 г.

Волшебный Город

Солнце поднималось над бескрайними зелеными полями. Все живое снова возрождалось к жизни. Ветер приносил из долины запах цветов и эвкалипта. Королевич вышел утром из своего замка. Он шел босиком по траве, вбирая запахи, звуки, ощущения этого прекрасного утра. Вдали за деревьями пело море. Ему было слышно, как волны разговаривают друг с другом. Он приближался к нему и думал о том, как красиво слово «свобода», как нескончаема радость, и как прекрасна любовь. Он стремился дать миру настоящую любовь и всякий раз страдал от его несовершенства. Он пережил предательство и обман. Он знал, что такое боль, обжигающая боль утрат и разочарований, знал, что такое страдание и слезы, но, несмотря на это, вся его натура тянулась к свету и пониманию. В душе его жил чудный, дивный образ той, которую он не переставал любить никогда.

Радостно слушал он чарующую песнь утра, радостно бежал он босиком по росе, глядя в голубое высокое небо, а грудь его ласкали руки ветра. Королевич лег на траву. Вокруг было слышно стрекотание насекомых, бабочки перелетали от одного цветка к другому, а стебли их поднимались к небу. Он мог видеть каждую травинку, каждый лист молодого деревца, на котором горела изумрудная капля росы. Но вдруг, вдруг сердце его затрепетало он услышал песнь весны, песнь ветра, солнца и полей. Словно замороженный, лежал он на траве, не смея даже шелохнуться. Дивная песнь пронзила сияющим лучом все его существо.

Это был голос, чарующий душу, затрагивающий самые тонкие струны сердца. И сердце его

умирало от любви. Только этот голос – сильный и влекущий – существовал в мире. Наконец оцепенение прошло, и он, вскочив на ноги, побежал к морю.

Белые пенные волны плыли ему навстречу, оставляя сотни сияющих брызг на его обнаженной груди. Вокруг не было никого. Скалы мирно дремали, убаюканные волнами, в зеркальных перегибах которых отражалось солнце. Облака, словно белые птицы, летели по небу. Казалось, они звали королевича с собой, в далекую страну, где больше не существовало границ между добром и злом.

Королевич вернулся в свой замок и долго бродил по саду, любуясь красивым цветником. Он сел на траву и взял книгу, но вскоре она выпала из его рук, и он заснул.

Перед ним явилась прекрасная девушка, голос которой он сразу узнал. Это она пела дивную песнь зари, в руках ее сиял луч. Она стояла возле красивого белого Храма и протягивала ему руки. Казалось, она хочет подарить ему Солнце.

– Я даже боюсь приблизиться к тебе, – сказал ей королевич, стоя возле дерева. – Твой голос просто потряс меня, и я влюбился в него. Я не чувствовал ничего подобного никогда в жизни. Сердце мое трепещет, как птица, и я чувствую боль.

Он положил ладонь на грудь, которую пронзила Красота.

– Здесь словно стрела, и я не могу вытащить ее. Я просто потрясен...но только не молчи. Скажи мне, кто ты?

– Раньше я была человеком, но теперь меня нет в мире смертных. Лучезарные Небеса – вот моя обитель. Иногда я спускаюсь на землю, чтобы увидеть тебя. Ведь я по-прежнему скучаю по тебе, Дэнис.

Королевич отшатнулся в сторону и побледнел.

– Ты знаешь мое имя? Ты... ты – Лойя?!

Вспышка далеких воспоминаний пронеслась перед его глазами. Детство. Он – белокурый ребенок, играющий с красивой маленькой девочкой. Вот он – одиннадцатилетний мальчик, целующий ее в щеку. Они бегают по саду, и он пытается догнать ее. Тихие звездные вечера. Небо, усыпанное волшебными глазами изумрудных лиц, которые следят за каждой его мыслью о ней...

Молча стоял королевич, глядя на ту, с которой расстался двенадцать лет назад. Он не находил слов, но знал, что теперь она особенно дорога ему.

Лойя протянула ему руки и улыбнулась.

– Ну подойди же ко мне, Дэнис.

Он приблизился, и тут же сильная боль пронзила его сердце. Перед глазами вспыхнуло золотое сияние, и он проснулся. Он видел книгу, лежащую на траве, цветник и свой замок. Он понял, что вернулся сюда из другой реальности, которая была прекраснее всего в мире.

Вечером он вышел на берег моря. Звезды отражались в воде, будто множество зеркал было рассыпано по миру. В его душе царил смятение. Он снова и снова переживал то, что произошло с ним в этот удивительный день.

– Я была неосторожна с тобой, Дэнис, –

сказала ему Лойя при новой встрече. – Взаимодействие душ гораздо сильнее, чем взаимодействие физических тел. Для тебя это было сильным потрясением, и ты вернулся на серебряной нити в свое тело.

– Да, я быстро покинул тебя. Но я не хотел этого. Скажи мне, Лойя, почему ты не приходила раньше, ведь я всегда думал о тебе.

– Я была рядом с тобой очень часто. И ты даже ощущал мое присутствие. Я видела это по твоей ауре.

– Может быть... но только теперь ты очень изменилась. Ведь я знал тебя девочкой.

– Да. Это так. Но в небесных странах люди вырастают точно так же, как и на земле.

– Земля... теперь мне будет так тоскливо ходить по ней, потому что там нет тебя.

– Для зрения земных людей я невидима, но я часто бываю рядом с тобой. Я могу даже стать видимой для твоего духовного зрения. Окружающие не будут замечать меня, но ты сможешь общаться со мной в любое время. Тогда мы будем встречаться не только в снах.

Она приблизилась к нему и взяла за руку. Из ее сердца засиял маленький лучик, который коснулся его сердца. Дэнис тоже послал ей свой луч – золотистый, прозрачный и звонкий.

За окном было холодно и сыро. Прошло лето, и осень вступила в свои права. Желтые листья кувыркались на ветру, а сердце Дэниса сжимала тоска. Он сидел в кресле возле камина и смотрел на оранжевые языки пламени, которые извивались, словно змеи. В руках его была книга, но он не мог прочесть ни строчки.

Виолетт приблизилась к нему и положила руки Дэнису на плечи. Она стояла за спинкой его кресла, глаза ее были устремлены на огонь.

– Дэнис, дорогой, я давно хотела тебе сказать, что люблю тебя... – Она обошла кресло и села у его ног. Языки пламени бросали отблески на ее дорогую одежду и красивое утонченное лицо. Темные волосы рассыпались по платью, отливая шелковистым блеском.

Дэнис молчал. Он не знал, что сказать, но какой-то тонкий запах ее духов и женственная красота притягивали его к ней. А как же Лойя? Ведь он любит ее. Они созданы Творцом друг для друга. Не все ли равно, что она живет в другом мире? Не все ли равно, что она имеет другое тело? Ведь их души всегда свободны во времени и пространстве. Священная нить, связывающая веками, теперь разделила их между двумя мирами, быть может, чтобы испытать их любовь?

Нет! Он не сможет быть с Виолетт. И пусть отец настаивает на этом браке, выгодном для двух королевств. Он заключит союз с другим королевством – Небесным, который будет прочнее и глубже всех земных отношений.

Виолетт молча смотрела на него. В ее красивых карих глазах отражался огонь камина, отчего ее лицо становилось более романтичным.

Она протянула руку и погладила Дэниса по щеке.

– Какая у тебя бархатистая кожа... Ты так прекрасен, Дэнис. – Она остановила свои пальцы на его губах.

– О чем ты думаешь, дорогой? Неужели я не

нравлюсь тебе?

Горячая дрожь пробежала по его телу. Ее руки словно парализовывали его, и он не мог произнести ни слова. Она подняла лицо, приблизила свои губы к его губам.

Вдруг вспышка света озарила его сознание. Это была Лойя. Он сразу почувствовал ее. Песнь моря, ветра и полей ворвалась в его существо. Опять он почувствовал на своем теле сияющие капли морской пены и розовые лучи восходящего утреннего солнца.

Он встал с кресла и подошел к камину. Виолетт беспомощно оглянулась.

– Ты даже не поцеловал меня. А ведь ты первый мужчина, которому я говорю о любви. Я никогда не любила, хотя мне говорили об этом много раз... Дэнис, дорогой, что с тобой происходит? Я думала, что мы сможем полюбить друг друга? Но ты больше любишь бывать один.

– Прости меня, Виолетт, – сказал Дэнис, приблизившись к ней. – Я не могу разделить твоих чувств, потому что люблю другую...

– Ты любишь другую? – она остановилась посреди комнаты и долго молчала.

Дэнис чувствовал, какая борьба идет в ней. Но чем, чем мог он помочь Виолетт?

– Хорошо, Дэнис, – наконец выдавила она из себя. – Я уйду. Но, может быть, ты скажешь мне, кто она?

– Мне бы не хотелось говорить об этом.

– И ты женишься на ней?

– К сожалению, это невозможно.

– Невозможно?

– Я не могу заключить с ней брака на земле. Но есть и другие, более крепкие узы.

– Что ты сказал Виолетт?! – кричал отец, вбегая в зал. – Она уехала, еле сдерживая слезы. Вы что, поссорились?

– Нет. Я просто сказал, что не могу любить ее.

– Ты сказал ей это?! Но почему? Почему? Ведь вы – прекрасная пара. Она красива, знатна, обаятельна! И ты, мой сын, отвергнул ее?!

– Я не могу жениться, потому что сердце мое не с ней.

– Но тогда с кем же, сын? Целые дни ты проводишь один. Похоже, тебе никто не нужен?

– Я люблю девушку, но ты все равно не поймешь меня.

– Я постараюсь понять. Но если она бедна... тогда даже и не думай о браке. Я не хочу, чтобы мой сын оскандалился на все королевство.

Дэнис вздохнул и вышел из зала. Никогда, никогда не понять этим людям того, что находится за границами их мира. Говорить об этом бесполезно.

Он шел к морю, а холодный ветер швырял ему в лицо листья. Мелкий дождь моросил, делая землю вязкой. А в небе плыли свинцовые тучи.

Волны вздымались темной пеной и с ревом бились о скалы. Холодная дрожь пробежала по телу Дэниса. Впервые он не знал, куда ему идти. Серые шпильки замка звали его в тепло и уют богатого жилища. Но от него веяло пустотой и одиночеством. Сад облетел.

Листья лежали цветными клочьями на земле, словно порванная одежда. Поля и луга пожелтели и становились серыми от непогоды.

«Где ты, Лойя, где? Где твои песни и поцелуи Весны золотистых губ? Где наши птицы, солнце, зеленые поля и ласковый ветер? Быть может, там, в далекой Небесной стране, где все так же играют флейты, и дети смеются под раскаленным солнцем?»

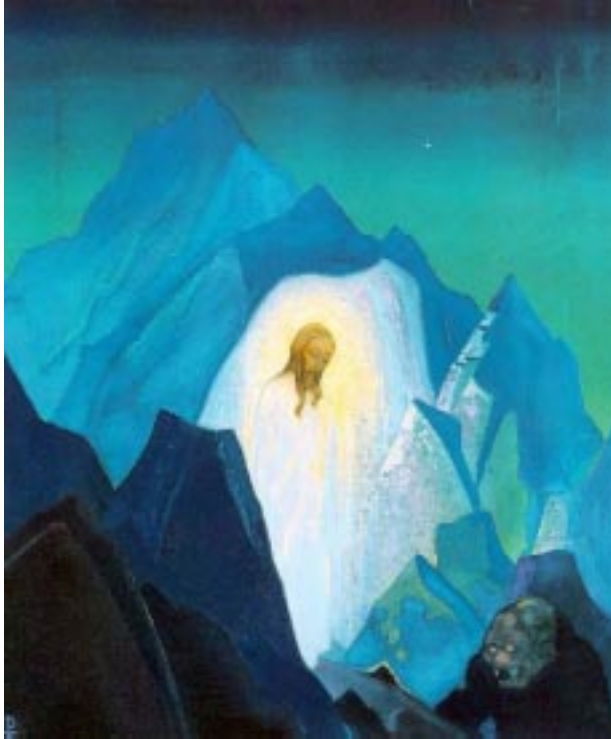
Дэнис вздохнул и посмотрел вокруг. Холодный серый мир снова расставлял ему свои ловушки. Замок... Отец... Виолетт... Общепринятые нормы и устои, и он когда-то должен стать королем... А вместо этого он бы с удовольствием смотрел на солнце, гонялся по траве за Лойей, и пусть бы изумрудные глаза волшебников неба следили за каждой его мыслью. Тогда, в детстве, он был по-настоящему счастлив и свободен, но теперь. Теперь...

Нет! Он не даст себе упасть духом. Пусть он станет королем. И пусть законы Неба царят в его королевстве.

Он поднял голову к облакам, пытаясь разглядеть за ними волшебный город, в котором жила его возлюбленная...

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Все духовное настолько индивидуально, что именно каждый должен почувствовать сердцем, что ему ближе и следовать ему» (Е.И.Рерих, 11.09.37).

«Сподвижники человечества питали свою психическую энергию слиянием с Беспредельностью. Беспредель был их устремленный экстаз к высшей красоте!» (Беспредельность, 12).

В журнале «СЕВ» с этого номера будет печататься работа Дмитрия Страндена «Герметизм. Его происхождение и основные учения».

Редакция журнала надеется, что постоянные читатели нашего журнала с интересом ознакомятся с этим учением «...откуда мы, европейцы, через посредство эллинской мысли, черпали наши наиболее ценные философские и религиозные идеи» (Д. Странден).

Мы были бы рады получить отклики читателей на эту публикацию, а также их пожелания о наиболее интересующих материалах, которые они хотели бы видеть в нашем журнале.

Наши координаты – на 2-ой странице журнала.

Редакция журнала «СЕВ»

Дмитрий Странден

ГЕРМЕТИЗМ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ УЧЕНИЯ

(Сокровенная философия египтян)

СПб.: Издание А.И.Воронец, 1914

Предисловие

В своей интересной книжке “Арийское миросозерцание” *Хоустон Стюарт Чемберлен* говорит следующее о значении изучения индоарийской мудрости:

“Когда несколько столетий тому назад весь живо погребённый мир древнеэллинской мысли и поэзии снова восстал из пепла, то казалось, как будто мы сами – мы, *homines europaei* Линнея – вдруг вышли из подземного мрака к яркому дневному свету. Тогда только стали мы мало-помалу достигать необходимой зрелости и в нашей собственной, не эллинской задаче. Столь же могучего, хотя и совершенно иного рода влияния нужно ожидать и от точного знакомства с индоаравийской мудростью, и мы должны стремиться к ней со всей силой глубоко сознанной необходимости”.

К этим совершенно верным словам Чемберлена следует прибавить, что для нас, европейцев, чтобы мы могли “найти себя” и успешно разрешить стоящие перед нами культурные задачи, не менее важно изучить литературные памятники древнеегипетского герметизма и позднейшую герметическую литературу, и проникнуться содержащимися в этих произведениях учениями. В сущности, герметизм и является тем первоисточником, откуда мы, европейцы, через посредство эллинской мысли, черпали наши наиболее

ценные философские и религиозные идеи. Значение египетской религии и мудрости для развития нашей собственной религии и философии ещё далеко не вполне выяснено и не оценено по достоинству. С лёгкой руки Штукена, Винклера и Делича учёные в настоящее время гораздо более увлечены изучением влияния на нашу цивилизацию вавилонской культуры, причём некоторые доводят свой «панвавилонизм» положительно до абсурда. Между тем, как показал в своих исследованиях *Джеральд Массей*¹, бывший большим знатоком египетской письменности и мифологии, египетская культура имела на культуру еврейскую и европейскую, во всяком случае, не меньшее влияние, чем культура вавилонская. К сожалению, Джеральд Массей в чрезмерном увлечении Египтом решительно всё желал свести к египетским влияниям, причём дело не обходилось без явных натяжек, что отчасти дискредитировало и то ценное и верное, что содержится в сочинениях этого талантливого и оригинального исследователя. Во всяком случае, как научные труды Дж. Массея, так и исследования *Масперо*, *Pietschmann'a*, *Рейценштейна*, *Amelinean*, *В.М.Адамса* и целого ряда других исследователей доказывают, что в основе популярной религии египтян лежало возвышенное религиозно-философское учение Гнозис, несомненно, оказавший могущественное влияние на развитие философских идей в древней Греции, а через посредство эллинской мудрости и на всю позднейшую работу религиозно-философской мысли, совершавшуюся в нашей европейской, христианской цивилизации.

Настоящий популярный очерк представляет

собой переработку реферата, прочитанного автором 18 декабря 1913 г. в Обществе Ревнителей истории. Он имеет целью возбудить интерес в широких кругах нашей читающей публики к идеям древнего герметизма, без знакомства с которыми невозможно правильное, объективное понимание позднейшей истории религиозной и философской мысли в Европе.

Автор не задавался целью проявить эрудицию, а стремился лишь как можно более просто и рельефно изложить основные идеи герметизма, чем и объясняется выбор источников, которыми он пользовался. В настоящее время, когда у нас, несомненно, начинает пробуждаться серьёзный интерес к теософии и оккультизму, быть может, окажется не лишним и этот краткий очерк древнейшего оккультного мирозерцания, лежащего в основе всего позднейшего развития западного оккультизма.

I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЕРМЕТИЗМА

Лишь со сравнительно недавнего времени мы стали видеть историю развития человеческой мысли в более или менее правильной перспективе. Ещё недавно, например, колыбелью философской мысли считалась древняя Греция. Между тем, исследования таких учёных, как *Макс Мюллер*, *Гарбе*, *Тибо* и, в особенности, *Дейссен*, показали, что ещё задолго до зарождения философской мысли в древней Элладе индусы обладали уже подробно разработанными философскими системами, которые по стройности и глубине могут

поспорить не только с Платоном и Аристотелем, но и с произведениями многих позднейших европейских философов. Многие наиболее ценные идеи этих последних можно найти уже в довольно развитой и совершенной форме в древних индусских философских системах: Санкхье, Веданте и Йоге. По вопросу о древности этих систем философии между различными учёными авторитетами существуют, впрочем, большие разногласия; но даже Макс Мюллер, относящийся крайне осторожно ко всему, что подтверждает древность главнейших произведений индусской письменности, признаёт, что в основных чертах все главные системы индусской философии существовали ещё в период Упанишад, т.е. по крайней мере, за 700 лет до Р.Х.

Древность *идей* египетского герметизма точно так же не подлежит сомнению. Правда, древнейшие *письменные* памятники герметизма – так называемые “Книги Гермеса Трисмегиста”, из которых наиболее известны “Пимандр”, “Асклепий”, “Дева Мира” и “Разговоры Гермеса с Татом” – все эти памятники относятся большинством учёных к последним векам дохристианской эры, а некоторыми более скептически настроенными исследователями даже к II и III в. по Р.Х. Но все серьёзные исследователи считают несомненным, что эти произведения являются переделкой или пересказом других, гораздо более древних документов или традиций, передававшихся изустно посвящёнными в египетские и греческие мистерии. Египетское происхождение герметической литературы также бесспорно; особенно убедительно доказывается оно в сочинении *Рейценштейна* о “Пимандре” и в капитальном труде *Миды* “Thrice-Greatest Hermes. Studies in Hellenistic Theosophy and Gnosis”. После исследований этих авторов надо считать окончательно опровергнутой теорию, предложенную некоторыми старинными немецкими писателями, считавшими, что книги, приписываемые Гермесу Трисмегисту, суть не что иное, как отчасти плагиат, отчасти переделка Евангелий и других древнейших памятников христианской письменности.

У нас проф. *Зелинский* в своей книге “Соперники христианства” пытался выставить другую теорию – не египетского, а аркадского происхождения идей герметизма. По его мнению, герметическая литература возникла лишь незадолго до Р.Х., когда аркадский культ Гермеса слился в Египте с культом Тота, играющего в египетском пантеоне ту же роль, которую в греческом играет Гермес. Но если общение между последователями этих двух культов и есть несомненный исторический факт, то им нимало не опровергается другой столь же несомненный и более существенный факт, что все главные идеи позднейшего, эллинизированного герметизма были известны египтянам задолго до возникновения эллинской культуры. Об этом свидетельствуют, например, труды талантливого исследователя древней египетской “Книги мёртвых” *В.М.Адамса*², исследования которого высоко ценит такой знаток египтологии, как Масперо. Наконец, твёрдо установлен тот факт, что вообще все наиболее ценные идеи, которые дала нам греческая философия,

слагались в умах греческих мыслителей под непосредственным влиянием знакомства их с египетской культурой. Было бы противно здравому смыслу искать объяснение мирозерцания древних египтян в Элладе, когда нам известно, что величайшие греческие мыслители совершали путешествия в Египет, чтобы приобщиться к той мудрости, которою славилась египетские жрецы-философы. Вспомним, хотя бы то, что говорится в начале “Тимэя” Платона. Там рассказывается о посещении Египта Солоном и упоминается о том, что египетские жрецы сказали ему, что считают греческую цивилизацию как бы младенческой по сравнению со своей, египетской, так как у греков не было записей, восходящих до древнейших времён, тогда как у египетских жрецов имеется летопись событий, происходивших за 9000 лет

до того времени, т.е. до 600 г. до Р.Х.; в эту отдалённую эпоху, по их свидетельству, произошла катастрофа, поглотившая под водами Атлантического океана остров Посейдонис – последний остаток некогда грандиозной цивилизации атлантов.

Несмотря на то, что многие учёные относятся весьма скептически к традиционным данным о преемственности религиозных и философских идей и вообще культурных завоеваний человечества, следует признать, что эти древние традиционные взгляды часто оказываются гораздо более правдоподобными, чем многие модные научные теории. Последние часто отцветают, не успев расцвести; между тем мы видим, что по мере того, как археологами, палеонтологами и другими учёными накапливается новый ценный материал, в нём находится всё больше данных, подтверждающих традиционные учения, сохранившиеся в тайных обществах, – учения, над которыми ещё недавно принято было смеяться, как над баснями, созданными разнузданной фантазией наших предков. Людей, смотревших на дело иначе, считали или неучами, или шарлатанами. Вспомним хотя бы вопрос о той же Атлантиде. Давно ли относили её к области чистой фантастики; а теперь, как открытия геологов, так и археологические работы *Шлиманов* (деда и внука), а также учёного исследователя погибших цивилизаций Мексики и Юкатана, *Le Plougeon*³, подтверждают всё то, что утверждается об Атлантиде в оккультных традициях. И подобных примеров можно было бы привести немало.

Итак, целый ряд соображений даёт нам право утверждать, что в сохранившихся книгах Гермеса Трисмегиста мы имеем, по меньшей мере, весьма ценный отголосок подлинной эзотерической мудрости древних египтян, которая, наряду с мистическими и философскими учениями индусов, была первоисточником, откуда так или иначе, черпали свои наиболее ценные идеи все позднейшие основатели идеалистических философских школ и религиозных учений.

Египетским божеством, соответствующим греческому Гермесу, был Тот, или Тегут. Большинство египтологов считают его олицетворением мудрости и науки египетской греческой касты и полагают, что под его именем египетские жрецы писали свои трактаты по религиозным вопросам, философии, магии и другим отраслям знания. В старинном сочинении монаха *Георгия Синцелла* есть интересные цитаты из книги знаменитого египетского жреца Манефона или, вернее, Май-Эн-Тота, современника Птолемея Филадельфа. Синцелл говорит, что те древние памятники, из которых черпал свои сведения Манефон, были покрыты надписями, сделанными на священном языке первым Тотом-Гермесом, называемым также Агатадаймоном; после потопа (речь идёт, очевидно, о гибели Атлантиды) эти надписи были переведены на господствовавшее тогда наречие вторым Гермесом, Трисмегистом, сыном первого. Но записаны ещё и иероглифическими

письменами и в таком виде были сохранены Татом, сыном Гермеса Трисмегиста, в святилищах египетских храмов. *Мид* считает, что здесь мы имеем указание на три эпохи в развитии египетских религиозных мистерий: 1) в первую эпоху, олицетворяемую первым Тотом, или Агатадаймоном, архаическая традиционная мудрость, унаследованная египтянами непосредственно от атлантов, сохранялась на каменных памятниках в виде иероглифических надписей, сделанных на древнейшем священном языке; 2) во вторую эпоху, олицетворяемую Гермесом Трисмегистом, священные предания сохранялись как в надписях на памятниках, так и в манускриптах, написанных уже на древнем египетском языке, но ещё иератическими письменами; 3) в третью же эпоху, которую олицетворяет Тат, сын Гермеса Трисмегиста, жрецы записывали древние предания на позднейшем египетском наречии демотическими письменами и переводили их также на греческий язык.

Однако есть основание предполагать, что Тот только впоследствии сделался олицетворением Божественного Разума, или Логоса, а также вдохновляемого Им египетского жречества, но что на самом деле он был вполне реальной человеческой личностью, выходцем из Атлантиды, принесшим древним египтянам мудрость атлантов. Так, по крайней мере, гласит оккультное предание, и оно вполне подтверждается новейшими открытиями в области археологии, сделанными младшим Шлиманом. Эти открытия являются фактическим обоснованием многого из того, что сообщается о цивилизации погибшей Атлантиды и о влиянии её на египетскую культуру в преданиях, хранимых некоторыми оккультными братствами и отчасти обнародованных в сочинении *Е.П. Блаватской* “*The Secret Doctrine*” (“Тайное учение”). В виду этих новейших открытий нельзя уже отвергать а priori утверждение оккультистов, что во фрагментах книги Гермеса Трисмегиста и в алхимических сочинениях позднейших герметистов мы имеем отголосок архаической мудрости атлантов, создавших в глубокой древности совершенно своеобразную и чрезвычайно высокую культуру.

II. “ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ ГЕРМЕСА”

Чрезвычайно характерным произведением для герметического цикла идей является так называемая “*Tabula Smaragdina Hermetis*” (“Изумрудная скрижаль Гермеса”), цитируемая в некоторых старинных алхимических трактатах. Произведение это, по уверению оккультистов, является одним из древнейших памятников египетского герметизма. Оно представляет собою чрезвычайно сжатую формулировку основных учений герметической философии, своего рода герметический “символ веры”. Поэтому мы и избираем форму комментария к этому произведению для того, чтобы ознакомить читателей в самых общих чертах с основными идеями герметизма. В виду

важности и краткости “Изумрудной скрижали”, цитируем её in extenso, как на латинском языке, так и в переводе на русский язык.

Verum est sine mendacio, certum et verissimum:
Истинно – без всякой лжи, достоверно и высшей степени истинно:

Quod est inferius est sicut id quod est superius.
То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху.

Et quod est superius est sicut id quod est inferius, ad perpetranda (praeparanda, penetranda) viracula rei unius. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи (т.е. философского камня).

Et sicut omnes res fuerunt ab Uno, mediatione (meditatione) Unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptione (adoptione). И подобно тому, как все вещи произошли от Единого (через посредство Единого) или: через размышление Единого (т.е. Логоса, Мирового “Я”), так все вещи родились от этой единой сущности через приспособление (или: через принятие её извне, через “прививку” её).

Pater eius est sol, Mater eius est luna.

Солнце её отец, Луна её мать.

Portavit illud ventus in ventre suo. Nutrix eius terra est.

Ветер носил её в своём чреве. Земля её кормилица.

Pater omnis thelesmi totius mundi est hic.

Вещь эта – отец всяческого совершенства во всей вселенной.

Vis eius integra est, si versa fuerit in terram.

Сила её остаётся цельной (т.е. неизрасходованной), когда она превращается в землю.

Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter mango cum inqenio.

Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с большим искусством.

Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.

Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как высших, так и низших областей мира.

Sic habebis gloriam totius mundi.

Таким образом ты приобретешь славу всего мира.

Ideo fugiet a te omnis obscuritas.

Поэтому от тебя отойдет всякая темнота.

Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem sumtilem, omnemque solidam omnemque solidam penetrabit.

Эта вещь есть сила всяческой силы, ибо она победит всякую самую утонченную вещь и проникнет собою всякую твердую вещь.

Sic mumbus creatus est.

Так был сотворен мир.

Hinc erunt adaptiones mirabilies, quarum modus est hic.

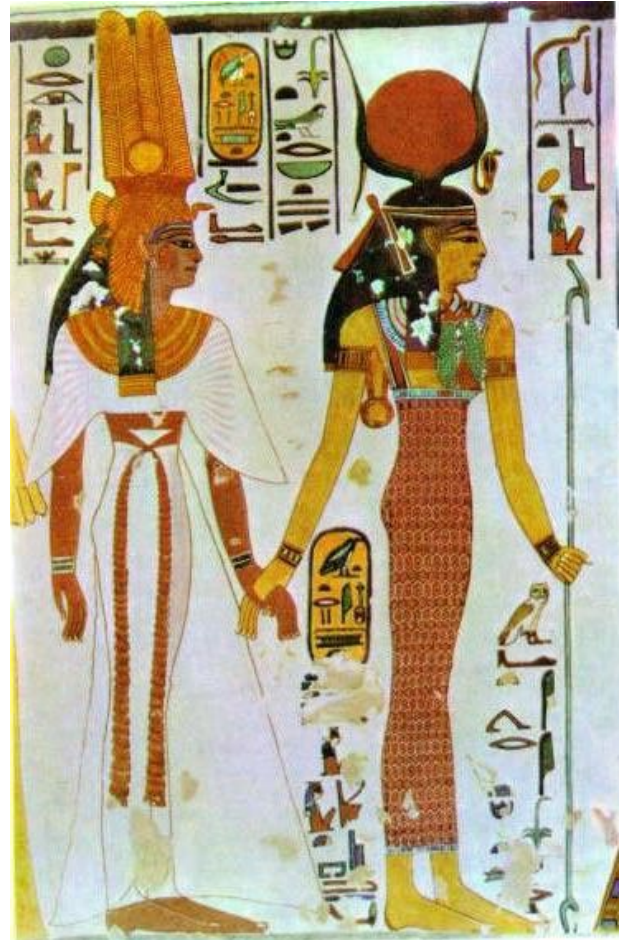
Отсюда возникнут удивительные приспособления, способ которых такой (т.е. таков, как изложено выше).

Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.

Поэтому я был назван Гермесом Трижды-величайшим, так как я обладаю познанием трёх частей вселенской философии.

Completem est quod dixi deoperatione solis.

Полно то, что я сказал о работе произведения солнца (Примеч.: т.е. алхимического золота. Другой также возможный перевод будет таков: “Полно то, что я сказал о действии солнца”).

Это произведение – чрезвычайно типичный образец герметической письменности.

Прежде всего, ясно, что оно, как и все вообще писания философов-герметистов, должно быть истолковано аллегорически; и притом, согласно утверждению оккультистов, все подобные произведения, равно как и древние мифы и религиозные символы, имеют несколько значений – иногда семь и, во всяком случае, не менее трёх.

Значения эти таковы: 1) метафизическое, 2) космогоническое, 3) антропогоническое, 4) психологическое, или мистическое, 5) оккультное (т.е. относящееся к алхимии, астрологии и магии), 6) астрономическое и 7) историческое.

Не вдаваясь в подробности, попытаемся дать здесь вкратце метафизическое и мистическое

истолкование “Изумрудной скрижали” в свете герметического мирозерцания.

Коснёмся слегка также космогонического и алхимического смысла этого произведения.

МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ И МИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ «ИЗУМРУДНОЙ СКРИЖАЛИ»

Герметисты считают, что во вступительных словах “Изумрудной скрижали” содержится указание на важную роль, которую играет в философии герметизма закон троичности или “тернера”, а также на *троякого рода достоверность, признаваемую оккультной философией*. “Verum est sine mendacio” (“Истинно без лжи”) – это указание на достоверность чувственного опыта, основанную на добросовестно проконтролированных показаниях внешних чувств – иначе, на достоверность данных, лежащих в основании науки и добытых наблюдением и опытом. “Centrum” – это указание на достоверность научную и философскую, покоящуюся на правильных умозаклучениях, возведённых на основе точно проверенных фактов и достоверных, самоочевидных истин.

Наконец, “verissimum” (“в высшей степени истинно”) – это признание верховной ценности мистического опыта, являющегося результатом непосредственного соприкосновения сознания человеческого с сознанием космическим.

Герметисты считают наиболее достоверным такое интуитивное познание (конечно, если оно не искажено примесью субъективной фантазии и т.п.), наименее же надёжным источником познания – показания наших внешних чувств. Заметим, что с этой точки зрения истинная философия должна быть основана всецело на эмпирике: на данных опыта мистического с одной стороны и опыта научного (в тесном смысле слова) – с другой. Противоречия между *достоверными* данными того и другого опыта с точки зрения герметиста быть не может. Герметическое посвящение

освобождает, таким образом, человека от мучающего современное человечество конфликта между религией и наукой.

Мы упомянули о посвящении. Необходимо несколько остановиться на том, что разумеется под этим последним. Всего проще посвящение можно определить как ускорение нормальной эволюции человека.

Согласно учению оккультизма, человечеству, по мере его эволюции, должны раскрыться новые состояния сознания, новые способности, в настоящее время доступные лишь немногим отдельным личностям, несколько опередившим прочих в своём развитии.

Оккультисты утверждают, что путём особой тренировки ума, воли и эмоциональной природы человек может достигнуть значительного изменения своего психического существа. Он может развить в себе целый ряд новых способностей и испытать сверхлические состояния сознания, под влиянием которых он как бы совершенно возродится духовно и физически, станет совершенно новым человеком.

Оккультистами выработан целый ряд методов, ведущих к такому расширению сознания. Особенно хорошо разработаны эти методы на Востоке так называемыми йогами, т.е. индусскими подвижниками. Йоги различают пять главных путей, которыми человек может идти к достижению сверхсознания; из них мы несколько остановимся лишь на одном – на так называемой Раджа Йоге.

Если, говоря о герметизме, оказывается необходимым коснуться индийских учений, то это объясняется тем, что путь к посвящению, т.е. к достижению сверхсознания в герметических сочинениях в сущности тот же, что и путь индийской Раджа-Йоги. Но чтобы изложить герметическое учение о пути посвящения, пришлось бы разъяснить символический язык адептов герметизма, что очень усложнило бы нашу задачу. Учение о пути посвящения излагается символически в трактатах по алхимии под видом процесса превращения неблагородных металлов в золото.

Для того, кто знаком с индийскими учениями, при чтении алхимических сочинений совершенно ясно, что в них содержатся весьма точные и ценные указания на путь посвящения. Не имея возможности подробно обосновать здесь это утверждение, мы ограничиваемся лишь немногими элементарными сопоставлениями.

Согласно учению йогов, существует четыре плоскости человеческого сознания или четыре мира, в которых оно может функционировать.

Плоскости эти: физическая, астральная, ментальная и духовная.

Им соответствуют четыре состояния сознания: обыкновенное состояние бодрствования, сон со сновидениями, сон без сновидений и экстаз.

Цель Йоги довести человека до переживания экстатического состояния, когда он сознаёт, что соприкасается со сверхлическим, Божественным сознанием, что его душа вибрирует, так сказать,

созвучно с Душой Мира и с её Божественным Центром – с космическим Христом. Эта стадия некоторыми авторами называется космическим сознанием. Чтобы достигнуть его, существуют два главных пути; один из них это путь постепенного развития психических способностей, скрытых в душе каждого человека.

Существуют, например, различные методы для развития астрального ясновидения. Астральное состояние под влиянием применения таких методов, прежде всего, проявляется обыкновенно во сне. Когда оно начинает пробуждаться, сны наши, до этого времени бывшие хаотическими, бессвязными, начинают становиться всё более связанными и осмысленными и, наконец, мы замечаем, что во сне начинаем соприкасаться с каким-то новым миром, полным новых интересных фактов, с миром, в котором господствуют законы, совершенно иные, чем в мире физическом, но всё же находящиеся в определённом соотношении с явлениями и законами этого последнего мира.

При дальнейшем развитии промежутки бессознательности во время сна всё более и более сокращаются, и перед человеком раскрываются новые, ещё более прекрасные и интересные миры – мир ментальный, мир мысли. Постепенно сознание этих миров делается доступным не только ночью, в сновидении, но начинает посещать человека и днём.

Однако такой метод развития (так называемый “ионический”, или женский тип посвящения), сводящийся к искусственному стимулированию наших астральных способностей, – метод, практикуемый сознательно некоторыми оккультными школами – с точки зрения Раджа-Йоги и истинного герметизма есть путь опасный и ложный, так как, проникая в астральный мир, человек, недостаточно развитый нравственно и духовно, рискует впасть в опасные заблуждения и совершенно утратить душевное равновесие.

Существует иной тип посвящения (так называемый “дорический”, или мужской), гарантирующий человека от этой опасности. Это и есть тот путь, который указывается в лучших сочинениях по Раджа-Йоге и по герметизму. Путь этот вкратце таков: сначала человек должен очиститься нравственно, осознать свои слабости и недостатки и приняться за систематическое искоренение их, за выработку более совершенного характера. Раджа-Йога, как известно, содержит на этот счёт много весьма ценных указаний.

Наряду с этой работой над нравственным очищением надо добиваться полного контроля над своими мыслями и эмоциями; да в сущности, только добившись этого, мы и можем успешно работать над изменением своего характера. Затем надо развить в себе путём особых упражнений способность всецело сосредоточивать свою мысль на довольно продолжительное время на определённых предметах, умственных образах, а затем и на отвлечённых идеях. Эта способность концентрации даёт нам возможность предаваться продолжительному, сосредоточенному размышлению о духовных предметах, или так называемой медитации. Упражнение в медитации играет

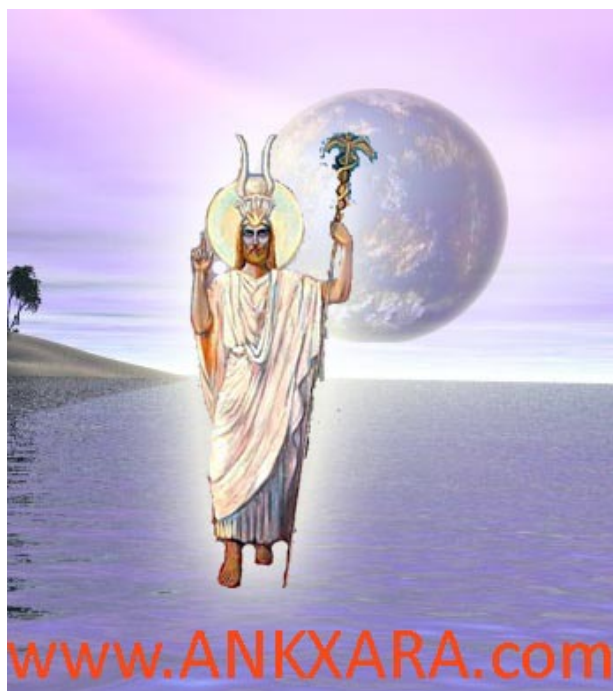
чрезвычайно важную роль в дисциплине Раджа-Йоги. Предметом медитации ученик должен избрать своё собственное “я”. Он должен осознать своё истинное “я” как реальную, бессмертную сущность. Для этого он должен научиться сознавать независимость своего “я” не только от тела, не только от всех низших страстей и эмоций, унаследованных им от животной стадии эволюции, но и от своего ума; он должен понять, что его ум и даже его высшие интуитивные способности являются лишь *орудиями*, которыми пользуется его истинная духовная сущность, его бессмертное “я”⁴. И ученик должен осознать реальность этого своего истинного “я” не только теоретически, чисто интеллектуально, но *эмоционально*, он должен пережить настоящее *рождение* в себе новой духовной личности. Когда он достигает этого, он испытывает состояние *просветления* – первую стадию сверхсознания.

Продолжая работать дальше в том же направлении, он со временем достигает и второй стадии – того *космического сознания*, о котором сказано было выше. Но для этого он должен, выражаясь мистически, совершенно умереть для своего “я”, чтобы затем “воскреснуть со Христом”. Тогда он, минуя все опасности астрального мира, непосредственно соприкасается с миром духовным и постигает *всеединство*, связь всех вещей, единство их в Боге, единство Божественной Жизни, проникающей всё. Тогда он воистину становится просветлённым. Он испытывает, прежде всего, просветление ума, благодаря которому он может усматривать связи там, где их раньше не видел, постигать то, что раньше казалось ему тёмным, непонятным и бессмысленным. В нём развивается интуиция – способность непосредственного постижения истины, помимо длинных и сложных рассуждений и умозаключений, так легко приводящих к ложным выводам. Он совершенно возрождается нравственно и проникается состраданием ко всем угнетённым, обездоленным, погрязающим в пороках и невежестве и исполняется любовью ко всему живущему. Видя яснее кого бы то ни было всё зло, царящее в мире, он вместе с тем видит и то, что всякое зло содержит в себе зародыш собственного уничтожения и исправления, что в тайниках души каждого человека, даже того, кого люди считают неисправимым злодеем, таится божественная искра, которая со временем неизбежно разгорится в пламя духовного сознания, испепеляющее всякий грех и всякое зло.

И, видя это, он становится оптимистом и бывает способен бодро и стойко переносить самые тяжёлые страдания и испытания, которые посылает ему судьба; он обретает в себе силу поддерживать более слабых своих братьев, еще не вступивших на путь или идущих по нему еще колеблющимися, неверными шагами. Он испытывает необычайный прилив волевой энергии, чувство мощи и освобождения; он чувствует, что поднялся над случайностями материального существования и над бурным морем снедающих человечество страстей; что он обрел истинную свою

духовную родину и начал жить в вечном, еще не покинув навсегда своей брэнной оболочки.

Те астральные и иные способности, о которых упоминалось выше, теперь начинают развиваться в таком, достигшем космического сознания человеке, совершенно самопроизвольно; и так как он обрел в себе свой истинный, незыблемый центр, свое бессмертное духовное “я” и привел его в гармонию с мировым “Я”, он может теперь содействовать развитию этих способностей и пользоваться ими без всякой опасности для себя. Таков истинный просветленный, истинный оккультист, “мастер”, или адепт, и по учению оккультизма всем нам рано или поздно суждено достигнуть этих высот и стать такими истинно свободными и просвещенными людьми, людьми,

способными быть настоящими “волевыми каменщиками”, т.е. строителями совершенной общности, созидателями Царства Божия на Земле.

Как уже было упомянуто, посвящение изображается герметистами в алхимических сочинениях аллегорически, под видом описания процесса приготовления философского камня. Действительно, параллель этих двух процессов – процесса духовного возрождения и работы приготовления философского камня – бросается в глаза⁵. Не вдаваясь в подробности, укажем здесь лишь на главные аналогии.

Как мы видели, существует два типа посвящения: дорический, или мужской, и ионический, или женский (сюда относится всякое посвящение, имеющее нечто общее с медиумизмом, или с неуравновешенным, болезненным мистицизмом). Соответственно этому есть и два способа приготовления философского камня: сухой и мокрый.

Путь посвящения во всех серьезных оккультных школах распадается на три степени:

- 1) степень “этическую”,
- 2) степень “техническую” и
- 3) степень “мастера”.

Задачей первой степени, или ступени этической, является достижение истинного самопознания и выработка незыблемых нравственных норм, которые должны войти в плоть и кровь ученика, стать его второй природой.

Окончательная цель этой ступени – достигнуть осознания истинного, бессмертного “я”.

В древних мистериях это степень “катарсиса”, или очищения (purificatio), приводящего неопита ко второй ступени, или “просветлению” (illuminatio), за которой следует “совершенное”, или непосредственное боговидение, мистическое единение с Божеством (unio mystica).

В символическом масонстве⁶ это степень “ученика”, работающего над обтёсыванием “грубого камня” своей личности, над превращением его в гладко обтёсанный “кубический камень”, пригодный для применения в качестве материала при постройке “Соломонова храма”, т.е. храма духовно возрождённого человечества.

В алхимии подготовительной стадии ученичества соответствует так называемая “предварительная работа” разыскания и очищения от посторонних примесей “первой материи”, необходимой для приготовления философского камня.

Таинственная “первая материя”, необходимая для “великого делания”, т.е. для приготовления философского камня, по словам алхимиков, находится повсюду. Однако не всякая “первая материя” пригодна для алхимика; необходимо уметь выбрать её. Точно также во всяком человеке есть искра высшей, духовной природы, но не все способны достигнуть посвящения; кандидаты должны выбираться с большой осмотрительностью.

От посвящаемого в масонство, прежде всего, отбираются все металлические предметы (деньги и пр.). Это соответствует очищению “первой материи” от посторонних примесей, символизирующему ту стадию йоги, когда человек должен научиться различению в себе своей истинной, неискажённой человеческой природы, своего бессмертного “я”.

Оно проявляется, прежде всего, как голос совести и интуиции, и ученик должен научиться ощущать присутствие в себе этого бессмертного “я” и отличать его голос от всех наносных, посторонних влияний, воспринимаемых через воспитание и через соприкосновение с общественной средой, а также от всех влияний, исходящих от низшей, животной личности и от рассудка.

Для приготовления философского камня материю, должным образом приготовленную и очищенную, помещают в так называемое “философское яйцо”, т.е. в герметически закупоренный стеклянный сосуд, и затем подвергают действию огня. Под влиянием его материя начинает разлагаться, проходит так называемую стадию “гниения”; затем она чернеет, летучая часть её возгоняется и, сгущаясь в

верхней части сосуда, снова стекает на твердый остаток. Под влиянием таких многократных возгонок материя начинает светлеть, становится сначала серой, потом проходит через все цвета радуги (эту стадию алхимии называют “павлиньим хвостом”), становится белой и, наконец, принимает красный цвет. Этот красный цвет есть признак того, что философский камень готов. Но это ещё только “магистерий (или лекарство) первой степени”; необходимо повторить весь процесс второй и третий раз, чтобы получить “магистерий третьей степени”, который и есть настоящий философский камень, ничтожное количество которого может превращать в золото большое количество ртути или свинца.

Черный цвет, принимаемый материей в начале процесса изготовления камня, символизирует то состояние неведения, в котором находится профан, ищущий посвящения. Лишь тот готов к посвящению, кто осознает бессилие своего разума перед великими вопросами, которые ставит перед нами жизнь и которые не дадут нам покоя, пока мы их не разрешим; кто страдает от раздвоенности между возвышенным идеалом и действительностью и сознает бессилие невозрожденной воли в борьбе с низшей, животной нашей природой. Посвящаемого в масонство, которое, как известно, сохранило многие традиции древних мистерий, вводят, прежде всего, в мрачную, маленькую комнату; стены ее обтянуты черным; убранство состоит из эмблем, напоминающих о смерти: скелет, на столе череп и кости. Надписи на стенах (“Познай самого себя” и др.) приглашают неопита углубиться всецело в исследование своей внутренней духовной сущности и отвлечься от всего внешнего, преходящего. Это соответствует помещению первой материи в герметически закупоренное “философское яйцо” и появлению черного цвета. Символические путешествия, совершаемые затем посвящаемым, изображают различные фазы человеческой жизни, через которые человек должен пройти, чтобы приобрести тот жизненный опыт, который делает его способным достигнуть посвящения. Этому соответствуют многократные возгонки, которым подвергается “первая материя”. Смена цветов, происходящая при этом, символизирует постепенное очищение посвящаемого, низшая природа которого становится, так сказать, все более прозрачной, все более способной пропускать свет Духа. Радужные цвета символизируют развитие в возрожденном человеке высших способностей; на низшей степени (ученичество) это добродетели, умственные способности и интуиция; на высших степенях – это способности ясновидения, дар пророчества, целительная сила и т.п. Появление красного цвета (при приготовлении первого “магистерия” или при “первой работе”), означает достижение посвящаемым истинного самопознания, опытного познания своего истинного, бессмертного “я” и пробуждение в ученике, благодаря этому, центра инициативной воли, способной властвовать над всеми личными, низшими желаниями. Достигнувший этого ученик готов к посвящению в степень подмастерья.

Весь процесс приготовления философского камня, как он иногда формулируется герметистами, складывается из следующих трех основных стадий:

- 1) очищения соли,
- 2) коагуляции (уплотнения) ртути и
- 3) фиксации (закругления) серы.

Соль, ртуть и сера символизируют при этом:

- 1) телесную и психическую природу человека, его преходящую личность,
- 2) космическое сознание или вообще сверхсознание и
- 3) инициативную волю нашего высшего “я”.

В сущности, они символизируют не только это, но еще многое другое (каждый из этих символов имеет несколько значений), но мы не имеем возможности входить в более подробное рассмотрение алхимического символизма. Впрочем, к символам соли, ртути и серы нам еще придется вернуться далее. Три вышеупомянутые стадии алхимического “великого делания” соответствуют трем стадиям посвящения⁷.

Действительно, задача ученика (1-я, или этическая степень) – преимущественно очищение своей психической личности, чтобы она стала проницаемой для света Духа (открытие в себе духовного Света).

Задача подмастерья (2-я, или техническая степень) научиться приходить в соприкосновение со своей высшей духовной природой, научиться произвольно приводить себя в связь с космическим сознанием, усваивать и удерживать (коагулировать) даруемые им мудрость и силу (усвоение Света) и употреблять их для воздействия на окружающую общественную среду. На этой стадии научаются произвольно отделять свое астральное тело от физического и пользоваться астральными и духовными органами чувств.

Задача мастера – так закрепить в себе

обретенный им внутренний свет, так слить свою волю с волей Божественной, чтобы всякий, соприкасающийся с ним, испытывал на себе могущественное влияние его совершенной личности, и сам становился лучше, чище, благороднее и мудрее (распространение Света)⁸. Мастер обладает во всей полноте “философским камнем”, превращающим неблагородные металлы в благородные. Он становится, воистину, сотрудником Великого Зодчего Вселенной – уже не чернорабочим, обтесывающим камни для храма возрожденного человечества, и не подмастерьем, работающим по чужой указке над отдельными орнаментами, а архитектором-художником, знакомым с общим планом храма, проявляющим собственное творчество и пользующимся известной свободой в отведенном ему обширном круге деятельности.

Продолжение следует

Примечания

¹ Gerald Massey, “The Book of the Beginnings”, “The Natural Genesis” и “Lectures”.

² W. Marsham Adams. “The House of the Hidden Places, a Clue to the Creed of Early Egypt from Egyptian Sources” (London, 1895) и “The Book of the Master, or the Egyptian Doctrine of the Light born of the Virgin Mother” (London, 1898).

³ См. его книгу “Secret Mysteries among the Mayas and the Quiches, 11.500 years ago”, 3-rd ed. New-York, 1909.

⁴ См. об этом книгу йога Рамачараки “Раджа-Йога”, гл. II.

⁵ Об аналогии между алхимическим “великим деланием” и масонским посвящением см.: Oswald Wirth, “Le symbolisme hermetique dans ses rapports avec l’alchimie et la francmaconnerie”. Paris, 1909; Wilhelm Hoehler, “hermetische Philosophie und Freimaurerei”. Ludwigsshafen, 1905.

⁶ Для ознакомления с масонством и его историей важны следующие сочинения: Ludwigi Keller, “Die geistigen Grundlagen der Freimaurerei”. Verl. E.Diederichs. Jena, 1911. – Albert Pike, “Morals and Dogma of Freemasonry”. – Oswald Wirth, “Le livre de l’apprenti”. Paris, 1908. – Т.О.Соколовская. “Русское масонство и его общественное значение”. – J.D.Buck, “The Genius of Freemasonry”. Chicago, 1907. – Его же: “Mystic Masonry”. По истории масонства: R.F.Gould, “A concise History of Freemasonry”. – Ch.M.Limousin. “Précis d’histoire de la Franc-Maçonnerie française”. – H.Boss, “Geschichte der Freimaurerei”, Aarau, 1906. Наконец, капитальное сочинение по истории масонства: John Yarker, “The Arcane Schools”, Belfast, 1909. Чрезвычайно ценны также работы L.Keller’a в журнале “Monatshefte der Comenius-Gesellschaft”. (Есть и отдельные оттиски в издании E.Diederichs’a, Jena).

⁷ Так называемые “высшие степени” масонства (12 степеней шведского масонства, 33 степени “шотландского” масонства, 97 и 90 степеней обрядов Мемфиса и Мизраима и др.) имеют целью лишь уяснить эзотеризм первых трех степеней “голубого” или иоанновского масонства. Впрочем, некоторые из этих “высших степеней” представляют собой чисто административные должности, а некоторые другие совершенно искажают истинный дух масонства и несомненно возникали под влиянием иезуитов и других посторонних элементов, проникших в масонские ложи с намерением использовать масонство в политических и иных целях, совершенно чуждых ему

⁸ Разумеется, в масонстве (особенно в современном) эти три степени посвящения даются лишь символически; посвящаемый, если он искренний и честный человек, должен неустанной работой над собой добиться того, чтобы символическое посвящение превратилось в реальное.

Сдвиг рас, или что происходит на планете Земля, и каковы задачи и цели ЭВОЛЮЦИИ

«Если сила плохих людей в том, что они вместе, то хорошим людям, чтобы стать силой, надо сделать то же самое.»

(Л.Н.Толстой)

Начнем с того, что все, указанное в заглавии, есть содержание загадки Сфинкса, перед которым стоял Эдип. Он разгадал его загадку. Каждый из нас в каждом своем рождении становится лицом к лицу со Сфинксом и должен разгадать его загадку, иначе – новый круг жизни, новая инкарнация. Среди сонма ответствовавших Сфинксу стоял один из величайших людей планеты, граф Лев Николаевич Толстой. Он, подобно Эдипу, разгадал

загадку Сфинкса, и потому «Он – один из тех немногих ИЗБРАННЫХ, которые начинают с интуиции, чтобы закончить КВАЗИвсеведением. То, чего ему удалось

достичь, – это превращение неблагородных металлов (животной массы) в золото и серебро, или философский камень: то есть развитие и проявление высшей сущности человека. Алкахест низшей АЛХИМИИ – это всеобщий ДУХ, всепроникающий Божественный Дух высшего посвященного*; ибо АЛХИМИЯ была и остается духовной философией в той же степени, что и физической наукой (что до сих пор известно лишь очень немногим).

И тот, кто не знает одного, вряд ли может разобраться и в другом. Аристотель не раз говорил об этом своему ученику Александру: «Это вовсе не камень», – говорил он о философском камне, – «он есть в каждом человеке, в любом месте и во все времена, и назывался концом всех философов, так же, как Веданта – концом всех философий». (Е.П.Блаватская).

Тайна, разгаданная Львом Николаевичем Толстым, позволила ему счастливую реинкарнацию среди посвященных, и об этом можно прочесть у К. Антаровой, в ее книге «Две жизни».

Е.П.Блаватская учит, что: «Эта загадка имеет семь ключей, и граф открывает ее одним из наивысших». Потому граф и «зарабатывает» счастливейшую карму «Левушки лови ворон**». И все же: «настоящая тайна – хорошо известная и в то же время совершенно неизвестная каждому человеку; тайна в которую он должен быть посвящен, или ему придется исчезнуть, как атеисту, – ЭТО ОН САМ».

А это уже все семь ключей – Бессмертие «Золотого Руна».

Сказанное до этих строк касается избранных, озаренных, одаренных натур, не теряющих время и ищущих разгадку вопроса тайны жизни.

Однако, существуют массы, и массы эти начинают из глубокой «глубинки» под названием Хаос, т.е. совершенно неупорядоченное сознание и разум. Я постараюсь обойти много таких вопросов, которые требуют больших знаний и детальнейших пояснений для непосвященного читателя, и, тем не менее, постараюсь прояснить все, даже обходимые вопросы, и в этом мне поможет Суфизм, суфийская притча, – читателям могу рекомендовать фундаментальные труды выдающихся суфийских мастеров Худжвири и Идриса Шаха...

Итак: «Бог создал сердца за семь тысяч лет до создания тел и держал их в стадии близости к СЕБЕ, и ОН создал дух за семь тысяч лет до сердец и держал его в саду интимной дружбы с НИМ, а сознание – СОКРОВЕННЕЙШУЮ ЧАСТЬ – Он создал за семь тысяч лет до духа и держал его в единении с СОБОЙ. Затем Он заключил сознание в духе, и дух в сердце, а сердце в теле. Затем Он подверг их испытаниям и послал им пророков; и тогда каждая часть стала искать подобающую себе стадию. Тело занялось молитвами, сердце добилось любви, дух достиг близости к своему Господу, а сокровенная часть наша – успокоение и единение в Нем». (Амр Ибн, Утман ал-Макки).

Здесь необходимо применить закон аналогии для установления однозначных соответствий. Читателя просим прочесть эти соответствия, и вовсе не для того, чтобы он согласился, а так, в качестве информации, которая когда-то все-таки пригодится...

Продукты работы сознания с Хаосом:
1. Кристалл, 2. Растение, 3. Животное, 4. Человек!

Хаос – это исходный материал после Пралайи, на который начинает действовать высочайшее творческое начало Космоса – СОЗНАНИЕ, и оно перерабатывает его последовательно, от первого Кристалла и до четвертого – Человека. Человек – цель Эволюции Материи и Сознания в Материи.

Коротко о первых трех:

Из Хаоса сознание строит Кристалл – Крест Алый – Тело – Лето... В Кристалле Сознание спит.

Из Тела – Лета – Креста Алого – Кристалла, сознание создает свою тень, – Растение – Рост – Тени – я – Тени, где «Я» – малое сознание – «Эго».

Из растения – Роста – Тени «Я», в котором сознание дремлет, СОЗНАНИЕ создает

Животное – Жив-от-Ноя. Жив, но от «Я» малого, и животные это есть воплощенное Эго.

Из животного мира – в котором сознание проснулось, но не умеет себя идентифицировать, т.е. не обладает способностью САМОСОЗНАНИЯ, – сознание создает ЧЕЛОВЕКА, который способен к самопознанию и творчеству, и творчеству самому

главному – поиску ответа на вопрос: «Что есть Жизнь?». Если он принимает ответ на этот вопрос из уст Дельфийского Оракула, то его жизнь ориентирована на развитие Духовности и достижение Бога, но если он этого ответа не знает, или знает и не понимает, а что самое худшее, если он знает, но игнорирует, или цинично относится к этому ответу, то он втягивается в океан рождений и смертей, пока не примет совета Дельфийского Оракула...

...Тут же, без всяких объяснений, приведу необходимые соответствия по закону Аналогии: Кристалл – «Крест-Алый» – тело человека.

Растение – «Рост-Тени – «Я», т.е. рост сознания от малого к «Я» большому – Сердце.

Животное – «Жив от Ноя», от Ноя, но «Я» малого, – это Дух и его рост.

Человек – «Чело-Век» – «Чела-Век» (т.е. вечный ученик «Чела») – Человек, т.е. Сознание, где «Я» малое растет к сверхсознанию, АБСОЛЮТУ, к Брахме, т.е. к БОГУ ОТЦУ!

Я думаю, что понятно, как кристаллы, растения и животные проходят свой, очень долгий, хотя и скрытый, процесс развития как формы, так и сознания. И это дает нам основание рассмотреть процесс развития именно человека и всего человечества, т.е. всю Историю, как процесс развития (или деградации сознания, когда гибнут цивилизации) сознания человека от животного сознания к сверхсознанию человека совершенного, достигшего своего совершеннолетия...

Итак, эволюция человечества – это последняя стадия развития, при которой сознание растет, чтобы успокоиться в Единении с Господом.

Посмотрим, как это происходило.

...Первобытнообщинный строй. Тут же нужно оговориться о том, что каждая историческая формация характеризуется двумя моментами:

Первый – это способ существования;

Второй – способ развития жизни.

Итак, – первобытнообщинный строй, как способ существования, и община, как способ развития жизни, привели к тому, что в общине научились выживать, делать орудия труда, оружие, научились воевать, появились пленные, – а это уже рабы, – община стала разбиваться на семьи. Появились рабы и рабовладельцы, бедные и богатые, и первобытнообщинный строй приходит в конфликт с самим собой: общины уже нет, есть рабовладельцы, уже несущие в себе зародыш следующей формации – рабовладельческого строя...

В конфликте первобытнообщинного строя с рабовладельческим внешне виден конфликт с рабовладельческим строем, но скрытый закон эволюции уже определил победу рабовладельческому, ибо первобытнообщинный поднял СОЗНАНИЕ, чем он и исполнил ЦЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ для следующего, более высокого, уровня. Таким образом, конфликт на самом деле – это болезненные роды очередной формации.

Приходит рабовладение: и как способ существования, и как способ развития жизни. О том, что эта формация – формация людей с более высоким

уровнем сознания, говорят неоспоримые факты: искусство, культы и культовая архитектура, зародыши наук и врачевания...

Сознание растет. Формация исчерпывает себя, – рабовладение переходит в государственность иного типа: землевладение, родовые фамилии, в закрепившуюся иерархию и сословия; – и это уже: и

новый уровень сознания, и новый конфликт, порожденный самим рабовладением, и обреченность на поражение в борьбе со своим детищем – Феодализмом.

Зато приходит и утверждается более высокий уровень общественного и индивидуального сознаний в мире людей...

... Так, с формациями, росло сознание людей и всего человечества...

И вот он, сегодняшний конфликт:

Империализм породил Демократию, – это удивительное творение гуманизованного Человечества, уставшего от конфликтов, войн, кровопролитий и мировых катаклизмов невежества.

Демократия – особое завоевание сознания

людей, в ней уже зерна Любви, Человеколюбия и всеобщего Гуманизма.

В конфликте Демократии – детища Империализма – Победа Демократии, и это ЗАКОН!

Демократия – исторический закон.

Демократия – это тот уровень сознания, где женщина выступает на всех аренах жизни наравне с мужчиной, и этим она демонстрирует миру, что любовь – это женщина, и более того, она есть воплощенная БОГИНЯ ЛЮБВИ, и это единственная гарантия ЗОЛОТОГО ВЕКА шестой расы и залог зарождения Расы седьмой.

Так история эволюционирует и вызывает рост сознания всего человечества. Все человечество, в массе своей, придет к эволюции Абсолютного Сознания и реализации в себе БОЖЕСТВА.

Такова цель истории человечества... но при какой формации мы к ней придем?

При Демократии?

Отнюдь!..

«Пока философы не станут царями в государствах, или цари и законодатели не станут философами, т.е. пока обе силы – политика и философия – не сольются, до тех пор не будет конца бедствиям государства». (Платон).

Да, действительно, это так, и государство, о котором говорит Платон, это то, к чему приведет Демократия, и это будет аристократическое государство – Конституционная Монархия по Платону.

Т. П. Тавадзе

* Высший посвященный ЭПОПТ (отсюда ПОП, которому далеко-далеко до ЭПОПТа...)

** Смотри книгу Антаровой «Две жизни».

Тайны человеческой психики

Человеческий ум действует на трех плоскостях, составляющих душу или психику человека.

I – инстинктивный ум (астральное тело, животный ум), подсознание;

II – интеллект (человеческий рассудок и разум);

III – духовный ум (интуитивное понимание, способность прозрения). Духовный ум дает человеку способность проникать в сущность вещей не путем рассуждений или логического мышления, но путем мгновенного озарения. Духовный ум – это интуиция, чувствознание, сверхсознание. Сверхсознание – как банк памяти компьютера – получает скрытую информацию, которая интерпретируется и сохраняется для будущих справок.

Сверхсознание – это часть космического знания, вступающая в контакт с сознанием. Сознание – это вся информация, заключенная в нас, разумная энергия, наше подлинное «Я», пребывающее в физическом теле. Оно использует головной мозг, но не имеет физической природы, оно принадлежит миру духовному и не умирает никогда.

Сознание – это то, что мы есть на самом деле. Сознание – это ощущение человеческого бытия, чувствование своего «Я есмь».

Подсознание – часть нашего сознания, использующая электромагнитные волны для осуществления различных психических функций.

Наша психика имеет свое определенное строение, свою структуру. Согласно А. Наумкину,

структура сознания имеет следующее строение:

I – Пространственный Огонь;

II – Пространство Материи (внешнее и внутреннее);

III – 3 Гуны. Гуны – это качества, свойства.

Саттва-гуна – трансформация эго в гуне благодати создает ум, а порожденные им мысли и образы формируют наши желания. Ум – манас – тонкий материальный элемент, шестое чувство, принимает или отвергает импульсы, посылаемые пятью чувствами, является олицетворением Верховной личности Бога. Саттва-гуна – это сознание, сосредоточение.

Раджас-гуна – восприятие, разум. Трансформация эго в гуне страсти создает разум, который определяет природу объектов и помогает чувствам сделать выбор. Существует два вида чувств: познающие (разум) и действующие (жизненная энергия).

Тамас-гуна – внимание, рассудок. Эго в гуне невежества создает тонкий по природе объект слуха (звук), а из звука – эфир и орган слуха, из эфира появляется воздух.

Рассудок или эго – аханкара (на санскрите) – тонкий материальный элемент, заставляющий человека думать, что он управляет всем и связан с материальным телом. Ложное эго трансформируется в полубогов, управляющих деятельностью материальной вселенной. Полубоги, соединяясь с чувствами, производят материальные объекты.

IV – Три гуны дают жизнь четырем сутрам-тантрам (четырем законам Природы):

Сознание контролирует воображение, рассудок определяет представление, разум влияет на впечатление, мысль корректирует ощущение.

V. Пять линий сознания, пять форм движения сознания:

Значение является сущностью идеи.

Идея является сущностью информации.

Информация является сущностью мысли.

Мысль является сущностью света.

Свет является сущностью огня.

VI. Шесть трансцендентальных сил сущего:

осязание – значение,

обоняние – идея,

вкус – информация,

слух – мысль,

зрение – свет,

пространственная ориентация – огонь.

VII. Семь сфер энерго-флюидических, в которых отражаются, проявляются все остальные.

VIII. Восемь форм мысли.

К сожалению, в человеческой психике нередко происходят сбои. Это вызвано тем, что сознание полностью отождествляется с личностью и оказывается отгороженным неким барьером от сверхсознания. И этот барьер – подсознание, информационный канал к сознанию, который закрыт заглушкой, контролируемой головным мозгом. Каждый из нас обременен каким-то грузом – психическим или физическим, – который мешает духовно развиваться. У человека существует ряд последовательных завес, отделяющих его восприятие от реального расположения вещей. Эти завесы как бы фильтруют информацию извне, и

поэтому знание не может прийти до сознания в таком виде, в котором изначально преподносится. Подсознание воспринимает то, что ему преподносится уже с негативным или позитивным отношением к этому. Оно не способно оценить ситуацию, как это делает сознание. Подсознание действует как буфер между двумя планами реальности: сознанием и сверхсознанием. Подсознание записывает все подряд и хранит в виде воспоминаний. Когда оно пытается освободиться от перегрузки, оно выбрасывает лишний материал на уровень сознания. Самый верный признак того, что ячейка подсознания перегружена – это когда воспоминания становятся необыкновенно яркими на уровне сознания. Значит, наступает момент выбросить из себя весь этот яд и избавиться от отрицательных данных раз и навсегда. Однако мы слишком часто затапливаем их снова в подсознание, потому что не хотим или не можем смотреть фактам в лицо.

Но подсознание – это медаль с двумя сторонами. Вторая ее сторона – это то, что накопление индивидуального опыта в подсознании часто ведет к интуитивным открытиям. Нужно вскрыть подсознательную память и, отразив ее в сознании, получить расшифровку. Расшифровать свой код может лишь сам мозг. Интуиция – это способность проникать через барьер между сознанием и подсознанием. Подсознание подключено к высшему Сознанию. Интуиция помогает установить связь с подсознанием и таким способом получить доступ к источнику знания. Интуиция или чувствознание есть показатель того, что человеческий ум вступил в контакт с Высшим сознанием, находящимся в его сердце. Сверхсознания можно достичь, только согласовав индивидуальное сознание со сверхсознанием, и этот процесс называется вручением себя Богу. Человеческий разум воспринимает проявление высшего начала непосредственно.

«Низшие виды интуиции образуются из слияния эмоций с представлениями. Высшие виды интуиции образуются из слияния высших сложных эмоций с представлениями». (П. Успенский).

Логика и интуиция – два способа познания действительности. «Логика и интуиция исполняют каждая свою обязанность. Обе они незаменимы: логика, которая одна не может дать уверенность – есть орудие подсознательное; интуиция есть орудие открывающее». (Пуанкаре).

Познание имеет три степени, и их орудия: мнение – чувство, знание – диалектика, просветление – интуиция.

«Рассудок я подчиняю интуиции». (Плотин).

Мышление основано на строгой последовательности умозаключений, или логике. Логика имеет своей исходной точкой данные чувствования. Чувства есть пространственные блоки – генераторы силы, энергии и психофизических качеств. На что зазвучали чувства, то становится ясным в сознании. Они дают энергию уму для понимания действительности. «Ведь человек – это не только сумма знаний, но и сложнейшая архитектура чувств». (И. Ефремов).

Интуитивное познание осуществляется Высшей Сущностью, но для того, чтобы это познание могло осуществиться сознанием, необходимо, чтобы оно перестроило себя так, чтобы веяние этой Сущности

могло быть им воспринято. «Не Боги нисходят к душе, обращающейся к Ним с призываниями и мольбами. Но душа возвышается до Богов». (Ямблих).

Всякое познание идет не извне, а изнутри, не от феноменальных проявлений, а от нумеральных усилий. При познании в разуме человек должен сделать силой своей воли ряд построений по перемещению плоскости сознания. Плоскость сознания – это отдельная мгновенно запечатленная совокупность аспектов эго. Перемещение плоскости сознания – это изменение совокупности запечатленных аспектов эго.

При познании с помощью интуиции эта плоскость сознания только перестраивается, как бы видоизменяется без перемещения силой той же самой воли. Это осуществляется путем мышления. «Мышление – это переориентировка состава, мышление осуществляет процесс восприятия, т.е. пресуществление нового элемента в состав при познании, или же манифестирует некоторую конкретную группу растворенных элементов в виде объективированного целого и как бы проектирует на экран феноменальной природы, чем и осуществляет творчество». (В. Шмаков).

Мышление – это запечатление ряда последовательных чувств. Оно бывает активным и пассивным. Пассивное мышление – это познание. Активное мышление – это творчество. Божество мыслит непрерывно, непрерывно рождаются миры; человек также мыслит непрерывно и также непрерывно создает свой собственный мир.

В результате мышления человек соприкасается с новым фактором не всем своим составом, а лишь ничтожной его частью, которая наиболее с ним гармонирует. Силой Высшей Сущности в составе создается полный аналог этого объекта, полное его отображение. Это явление подобно тому, как под действием магнита элементарные частицы железа

ориентируются в определенном направлении. Все элементы объекта выразили свое отображение в массе состава, и притом в той последовательности и при тех взаимных состояниях, которые имеют место в объекте в действительности. Как только критическая точка достигнута, совокупность ориентированных элементов состава как бы фиксируется и закрепляется точно так же, как если бы намагниченное железо было бы сразу превращено в сталь.

Все воспринятое интуицией должно быть переведено в разум, освещено и выявлено в деталях. Всякое рассудочное познание должно привлечь на себя свет интуиции и ее мощью должно быть проанализировано. Мысль, вынырнувшая из недр интуиции, – самое великое действие. Дух действует, не рассуждая, потому что приводится в движение интуиция, рассуждения приходят потом, осознание совершенного появляется позже.

«Чувствознание есть мудрость, интеллект есть рассудок. Мудрость решает, потому что давно это решение оплодотворилось. Интеллект есть преддверие мудрости, и тогда он сливается в сферу синтеза». («Агни Йога», § 508).

По мере совершенствования человека идет развитие чувства синтеза, и с его помощью человек начинает корректировать данные интуиции.

В результате у человека начинает действовать манас (мыслитель) – ум абстрактного мышления, ум идей и самоосознания, логика огненного синтеза, озаренного светом интуиции.

«Самосознание – конечный синтетический результат всех сознательных и утвержденных дифференциальных данных. Чувство синтеза – чувство истины. Человек сознает себя лишь постольку, поскольку он страждет. Степень самоосознания его в то время, когда стихают боли души и тела, и является материалом совершенства его духа» (В. Шамаков).

Конечное развитие соединенных вместе интуиции и чувства синтеза выливается в Откровение. Истинный искатель вскоре убеждается, что воспринятое через Откровение знание не может быть выражено никаким человеческим языком. И вот, с того момента, когда он решается сообщить людям свои откровения, рождается религия. «Религия есть введение Божественной жизни в человеческую душу». (Benjamin Whitcole).

Обряды и церемонии содержат в себе весь синтетический путь, который должен пройти человек, отдельные этапы этого пути и решения – то действие, которое производят они на душу человеческую, называются таинствами. Здесь символ непосредственно раскрывает законы мироздания, он как бы становится Учителем. Первоверховные истины были переданы человечеству также в виде мистерий. Мистерия есть тоже таинство, тоже символ, но уже отнесенный не к скорбному пути человека, а изображающий основы жизни всего мироздания во всем его великом целом.

«Молитва, медитация, безмолвие – три ступени почитания Бога, но они сливаются в одну при едином творческом устремлении». (В. Сидоров).

Ученые из психоневрологического института им. В. М. Бехтерева Валерий Слезин и Ирина Рыбина взяли за исследование энцефалограммы мозга человека во время сотворения молитвы. Энцефало-

грамма показала полное отключение коры головного мозга в этот момент, при совершенно ясном сознании. Можно говорить о существовании четвертого состояния сознания – молитвенного бодрствования. При реализации этого четвертого состояния образуется Высший уровень Сознания – Сверхсознание, который достигается путем медитации.

Во время молитвы сознание начинает существовать вне тела. Энцефалограмма показала, что люди в буквальном смысле становились младенцами.

Медитация – это выявление Царства Небесного внутри себя, освобождение от себя, от давления личности. Медитация также изменяет работу головного мозга: все больше и больше участков головного мозга начинают работать согласованно, когерентно, т. е. происходит сложение колебательных или волновых процессов. (Колебания называются когерентными, если разность их фаз остается постоянной во времени и при сложении колебаний определяет амплитуду суммарного колебания). Мозг начинает работать в когерентном режиме (как лазер), что приводит к обретению новых способностей и возможностей.

Человеческие души исполнены естественного желания познавать, в чем и состоит их совершенство. Знание передается человеку в той мере, в какой он сам это захочет, и возможность постижения определяется состоянием его душевного облика. Истинное знание есть гармония, а потому, вводя в человеческое существо гармонию, оно требует готовности воспринять ее. Каждый человек, вступающий на путь Высокого Ведения, должен развиваться лишь силами своего собственного духа.

Знание человек добывает из информационного поля, которое образуют сущности физических тел. Информационно-энергетическое поле мира является Космическим Разумом. Активные точки человека, центры нервных сплетений, ганглии, чакрамы, Нить Серебряная (центральный канал спинного мозга) и Логос (Высшее «Я») есть каналы его выхода в это поле.

«На основе полученной информации человек строит свой внутренний мир, который является отражением в нашем сознании внешнего реального мира». (А. Лукашев).

Человеческий организм представляет собой приемник и анализатор различных информационных потоков, потоков окружающего мира. Информация – это полное описание предмета: его внешний вид и внутреннее устройство.

«В клетках живого существа сосуществует с ними вторая форма жизни, и она, эта форма, полевая! Полевая форма жизни – это такая организация энергетических потоков, когда идет сохранение и накопление информации на уровне микрочастиц, микрополей. Такой полевой ступок может воспроизводить, сохранять и умножать информацию, он связан с другими материальными телами, как активное образование, и способен воздействовать на них, на окружающее пространство». (В. П. Казначеев).

В человеческом организме носителем наследственной информации выступает ген. Он имеет физическую и энергополевую структуру, которая содержит информацию – программу развития организма. Гену, или ДНК, равнозначны торсионные поля, т. к. они осуществляют сохранность и передачу

информации. Торсионные поля представляют собой совокупность микровихрей пространства. Внутри закрученных полей сохраняется информация. Торсионное поле обладает свойством дальнего действия и высокой проникающей способностью. Торсионные поля определяют структуру материи. Материя – это энергия, структурированная особым образом под управляющим воздействием информации. Информационная программа может корректироваться с помощью информации, которая меняет мировоззрение и мышление. Торсионные (информационные) поля стали реальностью. Они превратились в устойчивые вихревые структуры с памятью, сознанием и воздействуют на нас.

«Физической природой Абсолюта и физической природой сознания является торсионное поле. В результате оказывается, что Природа позаботилась о том, чтобы мы имели возможность иметь прямую связь с Абсолютом». (академик А. Е. Акимов).

Сознание – энергия в ее тончайшей и динамической форме. Сознание – особая форма полевой (торсионной) материи. Сознание – вид энергии, которая неразрывно связана со структурой физического тела. Сознание – это особая сила, способная менять в некоторых процессах проявление и действие энергии.

«Энергия сознания играет определенную роль в физических процессах». (академик Г. И. Шипов).

«Сознание и материя на уровне торсионных полей оказались неразрывными сущностями. С этих позиций стало очевидным, что сознание выступает в качестве посредника, объединяющего, с одной стороны, все поля, весь чисто материальный мир, а с другой стороны – все уровни тонкого мира: душу, дух, высших Учителей, Иерархов, в том числе Абсолют, Космический Разум». (академик А. Е. Акимов).

Для того, чтобы получить высшую информацию, способствующую преобразованию, человек использует кинетическую энергию сознания, которая способна изменить и сознание, и его окружение. Начальная точка для преобразования, преобразования сознания – это раскрытость (восприимчивость) его. Это неперемное условие – быть способным получить преобразование, а затем происходит изменение сознания. Механика развития сознания заключается в повышении способности всякой формы жизни отвечать на все более высокие и тонкие вибрации. «Если память для прошлого, то сознание для будущего. Потому заменим память сознанием. Сознание подобно пламени духа: оно растет, обнимая все существо, как пламя. Но лишь инструмент сознания позволит новые опыты слияния духа с материей». («Листы Сада Мории», I, § 105).

Внезапное сокращение массы сознания может освободить энергию для других целей. Масса сознания – количество информации или энергии,

требуемое для смещения сознания с данной позиции. Также человек через открытость сознания достигает Высшего Сознания. Великая Премудрость Творческой Силы снабдила человеческий организм всеми данными для жизни на всех планах бытия. Развивший в себе центры высшего сознания (чакры) принимает сознательное участие в жизни Высших Миров. Центры Высшего Сознания, которые устремлением к Истине, Свету и Знанию загораются огненной энергией, постепенно превращаются в органы восприятия высших возможностей и в центры силы и могущества.

«В каждой физической клетке имеется зародыш и ядро, которое соответствует в человеке огненному зерну и ядру духа. Ядро духа, или высшее это, в человеке растет и изменяется в беспредельности, при условии, что оно получает нормальное питание от всех центров, т. е. если психическая энергия приводит в действие высшие центры человека». (Е. И. Рерих).

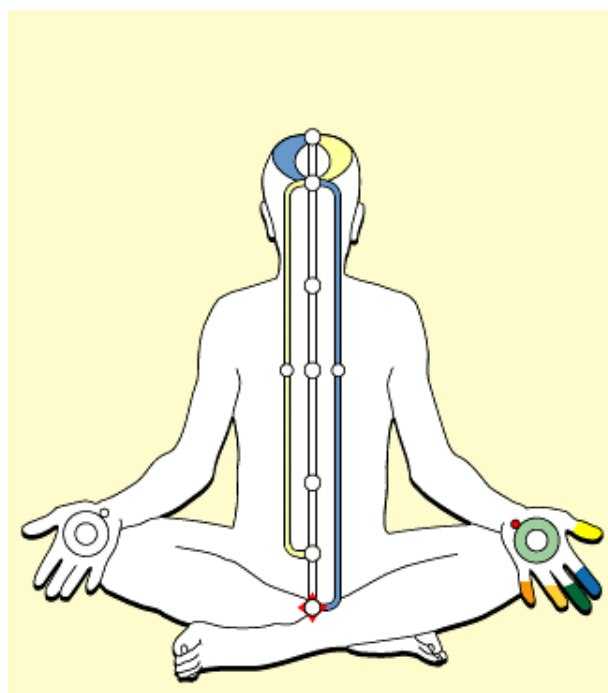
Только возжжение центров дает бессмертие, ибо непрерывно бодрствующее сознание приносит также память прошлых жизней.

«Работа с чакрамом – постройка цитадели, В которой будешь ты несокрушим.

Твой каждый чакрам – это щит незримый И меч разящий, если нападут». (В. Сидоров).

Чакрамы (инд. – круг, диск, колесо) – особые энергетические центры, или нервно-эндокринные центры человеческого организма. Отдельные органы связаны с чакрамами. Чакрам – одиночное вихревое кольцо, имеет с одной стороны оси входное (всасывающее), а с другой стороны – выходное (выпускное) отверстие. Чакрамы пульсируют, т. е. являются источниками волн. Чакрамы (эфирные лотосы), находящиеся в эфирном теле (эфирное тело – излучение физических клеток, источник жизненных сил), имеют соответствующие центры в астральном теле и необходимые проводники для передачи воспринимаемых ощущений физическим органам.

Чакрамы – огонь чувств, огонь и свет сознания, исшедшие из позвоночника. Спинной мозг

на энергетическом плане – это Учитель; когда человек встает на путь духовного совершенствования, то он получает посвящение в таинство могущества Логоса, и человек получает информацию по осуществлению избранного Пути. Логос подключается к нему своим Сознанием, а человек становится Архатом – Сыном Господним. Вдоль спинного мозга образуется круг Света – активное поле сознания. Центральный канал спинного мозга является Сушумной – это сердце Монады (Высшее «Я» человека) – огненное зерно Духа. Спинной мозг (круг Действия Движения энергий) разделен на пять участков, каждый из которых есть чакравардин. На его передней стороне крепится лотос-кармендрий. Из чакравардина выходит чакрам.

Кармендрий (карма) – деяние; Индра – владыка грома, выделяющий из себя деяние. Он передает нужное количество энергии соответствующему уровню спинного мозга, «который высвобождает из данной энергии огонь корпускулярной формы, состоящий из мириад огненных турбий, которые образуются в тороид (бубликообразное тело) вокруг позвоночного столба».

(А. Наумкин).

Пять лотосов-кармендриев, объединенных лучом Сознания Логоса (спинным мозгом), являются пурпурной заградительной сетью и образуют внешний лотос (пятидесятилепестковый).

«Монада (лингам) является садом лотоса и содержит в себе пять лепестковых цветов внутреннего лотоса (Сушумны).

Лотосы называются пятью шестикрылыми Херувимами, когда они раскрываются, чтобы освободить огонь чакрам и тем изменить энтропию, принимают Прану, Свасти, Огонь и Свет из Сушумны, в качестве Духовной Пищи высвобождения Огня».

Первый чакравардин расположен в крестце в виде спиралевидно свернутого тора, огненного свитка – Змей Кундалини. Внутри Спирали находится первый бутон внутреннего лотоса. Этот чакрам называется Муладхара – корень всех цветов. В нем находится огромный запас жизненной силы – это конденсированная энергия Солнца. Крестец – это крест, кресало. «Крес» – процесс высекания огня, «явление огня воплощенной жизни». «Ре» – напряжение, излучающее ярко-желтое пламя. Это божественный свет, рождающийся в Отце; квинтэссенция алхимиков. Здесь вырабатывается энергия «жи» в результате сжимания, рождается жизнь и жидкость.

Следующий чакрам – Свадхистахана, которой соответствует тазовая область – это половая деятельность человека. Ей соответствует энергия «хи» (впечатление от органов чувств), дает растяжение, гибкость, приводит к восхищению и посвящению в алхимию.

Третий чакрам – Манипура – центр солнечного сплетения, который питает организм жизненной (психической) энергией. «Солнечное сплетение вбирает энергию и сознательно напитывает явленные центры».

(«Агни Йога», Иерархия, § 138)

Солнечное сплетение есть аккумулятор, трансформатор и распределитель психической энергии. Манипура – это манипуляция с энергией Ра (солнечной психической энергией). Это «фи» – энергия эмоций. Положительные или отрицательные эмоции вызывают

накопление энергии, способной в дальнейшем высвободиться постепенно или бурно, конструктивно или негативно под воздействием событий. Это является зарядом сознания. Присутствие такого заряда с накопленным внутренним напряжением и сдерживаемой энергией характеризует восприимчивость сознания к внешним силам, которые могут оказывать воздействие на поведение человека. Такой «заряд», «настрой» может повысить уровень физических сил или эмоционального тонуса.

Четвертый чакрам – Анахата – мудрость, Высшее Сознание, Истина и чувствознание, Чаша. «В «чаше» лежит крылатый ребенок, – так напоминает древняя мудрость о начале сознания».

(«Агни Йога», § 627).

«Напрягаясь, «чаша» утверждает напряжение духа».

(«Агни Йога», Беспредельность, §201).

Кундалини – это зачинатель восхождения, отец, заложенный в центре Муладхары, а «чаша» – сын, отцом пробужденный.

Пятый чакрам – Вишуддха – центр гортани, щитовидная железа, память, умственные способности, центр синтеза, аналитического мышления и логического рассуждения. «Ли» энергия вырабатывается в результате сжатия-разжатия, человек с помощью этой энергии поддерживает гомеостаз, происходит омолаживание.

Шестой чакрам – Аджна – глаз Браммы – Третий Глаз, ему соответствует шишковидная железа. Энергия «пи», которая приводит к воспитанию божественного характера. «Пи» – питание, исполнение моральных и нравственных принципов.

Седьмой чакрам – Сахасрара – коронный чакрам. Тысячелепестковый Лотос Браммы. Энергия «чи» и – усиление воли, Четвертый Глаз, объединение человека и Бога, превращение человека в другие виды или предметы, всепознаваемость, повышение КПД, организм начинает светиться. Танумахат (сознание) приходит на область в голове

– Таламус (брачная комната). Тело Знания (Нагуатма, Центр Воли) находится в малом тазу, впереди крестца.

Нагуатма – Свадхистахана – является Дживатмой, мыслеформой Танумахата (сознания). Сотрудничество Танумахата и Нагуатмы приводит к оживлению огненных чакрам. Объединение этих двух структур происходит в «чаше». Анахата осуществляет свое господство над Тану и Нагом. Благодаря этому происходит увеличение количества воспринимаемой информации, в результате чего увеличивается импульс сознания – скорость приема нужной информации за единицу времени ее осмысления. Сознание, воспринимающее информацию с большой скоростью, будет характеризоваться меньшей длиной волны. Длинноволновое сознание тратит значительно больше шагов для получения того же количества информации о цели. Скорость сознания – количество информации, приобретаемой за один шаг процесса ее обработки.

Человек имеет три мозга. Низший – клеточный мозг, внутри клеточного мозга находится молекулярный мозг (астральный) – разум. Внутри него находится атомный или Акашический мозг. Благодаря ему человек становится Богоподобным, при условии, что он соотнесет мозговые центры с акашическим мозгом.

Два первых мозга являются преобразователями Акаши в любые конкретные формы и силы, которыми может управлять воля до тех пор, пока желания не расходятся с божественной целью. Акаша головного мозга соответствует Всемирной Акаше, которая является вместилищем всех форм сил, потенциальных возможностей, проявляющихся на высших планах. Акаша – душа всех проявившихся вещей. Силой воли и желания ее можно привлечь к созданию любой вообразимой формы. Когда рождается желание, оно заряжает энергией волю. Воля обращается к Акаше, желаемое создается и помещается в объективное существование. В процессах мышления в мозге протекают биохимические процессы, и возникающие при этом молекулярные структуры генерируют торсионные излучения, также работа мозга основана на голографическом эффекте. Мозг – голограмма, отражающая голографию Вселенной. Голограмма представляет собой явление, в котором «целое содержится в каждой из его составляющих». Психика, как отражение Вселенной, должна содержать в себе элементы голографии, имеющей квантово-волновую природу. Голограмма – стоячая световая волна. Нейроны также имеют голографическую природу, посредством которой Высшее Сознание стремится к сознанию высоко развитого организма. Совершенство напрямую зависит от умения создать четкий мысленный образ своих действий (голограмму). Когда объект существует в виде мысли (или мыслеформы), его реализация в осязаемой форме только вопрос времени. Видение всегда предшествует осуществлению. Визуализация (мысленное представление, воображение) – творческий процесс, помогающий контролировать и направлять энергетические потоки, и характеризуется большими поступлениями информации за единицу времени.

Воображение – это особая работа ума, моделирование. При работе воображения происходит подключение физического ума к Высшему Сознанию. Построенная с помощью мозга волновая модель

объекта должна иметь обратную связь с соответствующей голографической записью в нейронах. Образ может возникнуть при прохождении через записи – голограммы – некоторого специального подсвечивания, подобно тому, как с помощью лазерного луча подсвечивается пластинка в оптической голограмме.

Затылочная область головного мозга – экран, на который проецируются предметы, находящиеся перед глазами. Так возникают идеи, образы, мыслеформы.

Идеи являются сериями связанных между собой акашических образов, порожденных желаниями и волей. Каждая идея в ментальном мире является устойчивым вихрем, заключающим в себе всю совокупность противоположных полюсов. Сущность самой идеи есть аспект духа. Обнимая своим сознанием вихревое кольцо идеи, человек может совмещать плоскость своего сознания с любым сечением вихря, – происходит сканирование идеи. Сознание создает мыслеформы на основе идеи – это некоторые устойчивые полевые образования, несущие определенную информацию.

«Под мыслью понимается часть сознания, связанная с проявленной в плотном плане энергией духовного плана». (проф. Р. Мейланов).

«Мысль – сознание из энергии и материи». (Вернадский).

Будучи сгустками энергии, наши мысли влияют на действительность, формируя нашу неповторимую судьбу.

«Сознание способно не только создавать мыслеформы, но и объективизировать их по своему желанию из виртуальных частиц. Из этого следует, что сама мысль, возникшая у человека, представляет собой универсальную энерго-полевую субстанцию, способную трансформироваться в любые виды материи и взаимодействовать с виртуальными частицами физического вакуума» (А. Дубров).

Торсионные поля нейронов будут индуцировать образы сознания. Торсионное поле нейрона несет информацию об идеях (образах). При воздействии внешних торсионных полей в клетках мозга формируются спиновые структуры, которые вызовут в сознании соответствующие образы и ощущения. Под воздействием на мозг внешнего торсионного поля в нем возникают спиновые структуры, повторяющие спиновую структуру этого поля. В мозге возбуждаются сигналы, которые могут управлять физическими процессами в организме человека или вызывать слуховые или зрительные образы прямо в мозге, минуя органы чувств. Как считает доктор Боуэрс, «информация, получаемая и обрабатываемая на семантическом уровне (на уровне сознания), преобразуется в информацию на соматическом уровне (на уровне физического тела)».

Когда в наш мозг поступает какая-то «установка» в виде внешнего торсионного поля, то происходит спиновая поляризация части мозга. Эта «установка» может быть легко преобразована в биохимические рефлексы организма, в нейрохимические и гормональные процессы, проходя через гипоталамус. Среди химических систем, регулируемых гипоталамусом, имеется большое

количество нейропептидов, обладающих дуализмом, которые ведут себя иногда как гормоны, а иногда как нейротрансмиттеры (химические вещества, вызывающие изменение в функционировании головного мозга). Они обеспечивают открытие новых нейронных дорожек, «сетей» и рефлексов, давая возможность воспринимать мир по-новому. Происходит существенное увеличение информации, обрабатываемой за единицу времени. Чем больше новых цепей образуется в мозге, тем больше информации мозг способен уловить в самых простых предметах и событиях. Большой выброс нейропептидов может восприниматься как озарение, дающее радость и надежду. Нейропептиды взаимодействуют со всеми важными системами, включая иммунитет. По мере того, как улучшается наша способность обрабатывать информацию, растет и наша сопротивляемость болезням. Глубина мысли есть область бессмертия.

Нейропептиды, ведущие себя как гормоны и управляемые солнечным сплетением, способны преобразовать человека через органы внутренней секреции. Эмоции на физическом уровне контролируются гормональной системой человека, (эндокринными железами), исполняющей роль преобразователя тела. Гормоны, вызывающие у человека эмоции, способны преобразовать его, и чем сильнее эмоция, тем быстрее происходит преобразование. Новые взаимоотношения рожают новые эмоции, которые приводят к рождению нового вида. Центром регуляции эндокринных функций является гипоталамус. Он объединяет нервные и эндокринные механизмы в общую нейроэндокринную систему. Нервный импульс преобразуется в нейрогормональный, совершается мистерия, метаморфоза на физическом уровне.

Подсознание является механизмом, с помощью которого периодически повторяющиеся импульсы – чувства и эмоции – ускоряются и материализуются в физическом эквиваленте. Подсознание высвобождает накопленную информацию на уровень сознания – память. Подсознание притягивает людей и обстоятельства, необходимые для достижения вашей цели. Подсознание – это симпатия, это сила притяжения. Подсознание, подобно плодородной почве, принимает любое брошенное в него зерно. Наши мысли и взгляды – это семена, постоянно засеиваемые

в эту почву. «Что посеешь, то и пожнешь». Подсознание будет творить в зависимости от того, какие образы заложены в него в результате каждодневных размышлений. Согласие разума и эмоций (сознания и подсознания) открывает путь к сверхсознанию. На каждую эмоцию мозг реагирует высвобождением света или цвета, и тогда происходит то, что мы называем мыслительным процессом, возникает инсайт. Инсайт в психологии – это внезапное и не основанное на жизненном опыте понимание ситуации. Это интуиция, «духовное осязание», это то, что позволит почувствовать контакт между нашим сознанием и миром чистого мистического опыта. Правое полушарие (рассудок) передает неоформившийся импульс мысли левому (разум, понимание), которое, в свою очередь,

отправляет запрос в информационное поле земли. Что происходит с мозгом, когда возникает озарение, сверхсознание? На энцефалограммах видно, что активизируется работа четырех зон мозга: двух лобно-височных и двух теменно-затылочных. Но этот механизм нужно включить, через дыхание запускается одна часть этого механизма – сознание, задействовав движение, включаем вторую часть. К движению-дыханию добавляется звук. Эта триада активизирует определенные зоны головного мозга, в том числе зоны подсознания. Но если звук усилить, то между правым и левым полушариями образуется канал, через который информация устремляется из энергоинформационного поля. Он устремлен вверх, как антенна – это ось сверхсознания. Когда человек осознает информацию, полученную вследствие озарения, то он уже может ее объяснить с помощью слов. В двух лобно-височных и двух теменно-затылочных долях правого и левого полушарий пересекаются оси сверхсознания и интеллекта.

Так постепенно раскрываются тайны человеческой психики, которые приведут человечество на новый виток спирали эволюционного развития.

Ника Тбилисская

«ИЗМЕНЯЯ СЕБЯ, Я ИЗМЕНЯЮ МИР»

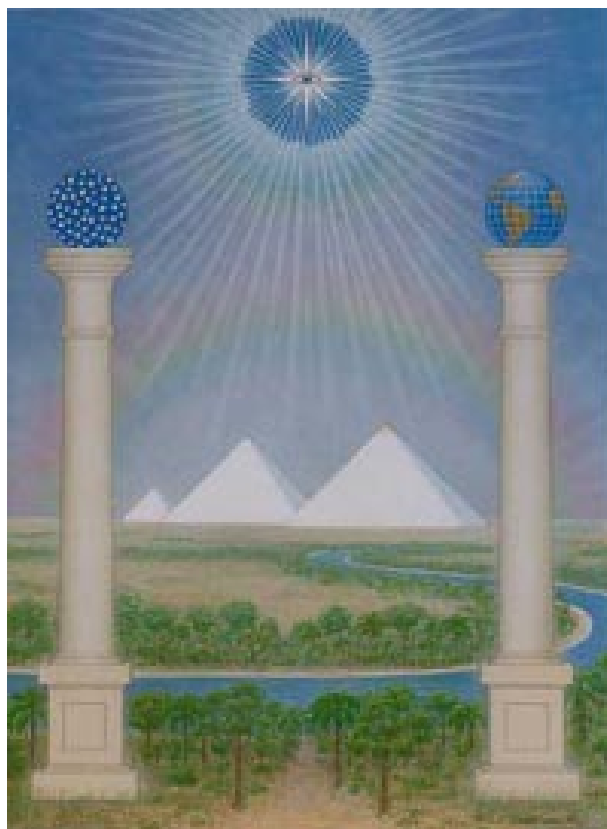
... Гороскоп, Ахурведа, «Авеста», авестийская медицина... Эти слова из лексикона прочно, казалось бы, забытой и вновь воскресшей астрологии все чаще мелькают на страницах газет и журналов, звучат с экрана телевизора. Как относиться к этой информации? Всерьез? Или как к занимательным мифам, легендам, традициям? Эти вопросы многие наши читатели задают нам в своих письмах. Не будем навязывать своего мнения. Конечно, вы, уважаемые читатели, сделаете выводы сами, если перелистаете страницы истории медицинской астрологии вместе с авторами – Тamarой Глоба и Павлом Глоба.

По преданию, истоки медицинской астрологии – в учении Ахурведы, сформировавшейся в глубине веков. Древние астрологи – авестийцы считали, что жрецы, владевшие этим учением, спустились на Землю с восьми звезд созвездия Большой Медведицы, чтобы избавить людей от болезней, искоренить зло. А недуги, согласно учению Ахурведы, проявляются прежде всего такими пороками, как лживость, гордыня, жадность, стяжательство, пьянство. Цель медицинской астрологии – помочь людям осознанно перейти на сторону сил света и добра, против которых зло бессильно.

Древние лекари – жрецы направляли разум пациента на путь избавления от зла, но делали это корректно, без насилия, оставляя каждому право выбора между добром и злом. Называли их Атхарванами.

Они готовили из трав, минералов, животных продуктов – словом, из компонентов, необходимых человеку для восстановления жизненных сил, – «золотые порошки». Причем лекарство предназначалось не против конкретной болезни, а для конкретного больного. Прежде чем приступить к лечению, Атхарван строит индивидуальный гороскоп пациента, изучает линии его руки, цвет кожи, глаз, волос, пятна и родинки на лице и теле, особенности строения черепа, тела, считает пульс. Это помогает выявить нарушения равновесия деятельности различных систем и органов, причины которых могут быть внешние (переохлаждение, испуг, удар) и внутренние. Ведь все наши мысли и поступки, учит Ахурведа, начиная с момента рождения записываются, как бы взвешиваются на чаше весов. Различные жизненные коллизии и наше отношение к ним суммируются и закладываются в наш генетический код, определяют наше «генетическое древо», влияют на потомство. А это значит, полагают Атхарваны, от того, как мы проживем жизнь, напрямую зависит судьба будущих поколений. И не логично ли, что утверждение: «Гению можно все простить» – Ахурведа считает глубоко неверным. Если гений скатывается на низкий путь пороков, то тем самым он подрезает древо жизни своего рода.

Однако обратимся к сохранившимся книгам древних. В «Авесте» – собрании священных книг зороастризма (религии, распространенной в древности и раннем средневековье на территории Средней Азии, Ирана, Афганистана и других стран), указывается, что гармоничный человек жил 1440 лет. Это возраст

праведников. А возраст простых смертных – 800-900 лет. В XVIII веке ученый Галлер определил наш век в 200 лет. Мечников в «Этюдах оптимизма» называет нормальным возрастом человека 120 – 170 лет. Еще недавно не редкостью были 100 – 120-летние старики. Сейчас это кажется труднодостижимым. А впрочем, что тут удивляться! В процессе выпавших на долю землян испытаний, согласно учению Ахурведы, люди подкосили неблагоприятными поступками свой генетический код. Из-за разгула бездуховности возраст человека и его потомства приобрел нисходящую тенденцию. Не раз мудрые мира сего (что, кстати, нашло отражение в сказаниях, легендах, проповедях) призывали людей вернуться к «истокам», очиститься, стать на путь добра, истины, вернуть земле ее чистоту. Мы дети Земли, и от того, как бережем землю, воздух, воду, растения, животных, целиком зависит наша жизнь. Осознать свое полное единство с Космосом и Природой, восстановить утраченную гармонию – первостепенная задача человечества, путь к увеличению продолжительности жизни.

Наверное, любознательному читателю будет интересно узнать, что современная медицина корнями своими уходит в медицину авестийскую. Даже форма врача – белый халат, шапочка, брюки и маска на лице – не что иное, как древняя ритуальная одежда Атхарванов. Совершая обряды, они облачались в белое (символ чистоты). Обязательная же повязка на лице – для того, чтобы дыхание не осквернило священное творение – огонь, этот язычок косми-

ческого огня, символ чистоты всего живого, начала жизни на Земле, горящий в каждом из нас.

А символ современной медицины – чаша со змеей? Это тоже из «Авесты». Первоначальное ритуальное изображение божественного искусства медицины – два человека с алмазной чашей, вокруг которой обвились золотая и серебряная змеи со сплетенными хвостами. Это Хаурватат и его брат-близнец Амиртат. Хаурватат в мифологии – покровитель растений, равновесия и гармонии в природе, дающий исцеление. Амиртат дарует бессмертие, но одновременно он и покровитель алхимии. Чаша, которую держат братья, наполненная напитком бессмертия, – символ сокровенного знания о законах Космоса и Мировой гармонии, а также всех преобразений под воздействием этого знания. Серебряная змея символизирует эволюцию человека, золотая – Мировую эволюцию и гармонию.

Медицина всегда считалась священным искусством. Знания Ахурведы хранились в тайне, передавались из уст в уста посвященным. Ими успешно пользовались многие ученые. Так, например, отец современной медицины Гиппократ ориентировался на знания персидских магов и жрецов. Он учитывал в своих трудах даже звезды, считая их важным компонентом в «букете» причин заболевания. Именно Гиппократу принадлежит крылатая фраза о том, что врача, не разбирающегося хорошо в астрологии, скорее надо назвать глупцом, чем врачом.

Наиболее полно традиции авестийской медицинской астрологии сохранились в Индии. Их проповедовали врачи Варахимхира, Парашара, Брахмагупта.

Широко известен в наши дни врач и философ Арнольд де Виланова, написавший Салернский кодекс здоровья. Но мало кто знает, что его труд по медицинской астрологии был издан в дореволюционной России.

Используя знания астронатуропатии, врач и астролог Мишель Нотрдам – Нострадамус, одним из первых ввел прививки. В Марселе ему удалось победить черную оспу, в Эксе – чуму.

Нельзя не упомянуть Ибн Сину – Авиценну, получившего священные знания от зороастрийцев. Его «Канон врачебной науки» содержит астрологические указания о связи космических циклов и гармонического развития человека. Приведены описания воздействия лунных фаз на состояние человека, прослежена зависимость результатов лечения от времени приема лекарств.

Поэт Омар Хайям был еще и математиком, и философом, и астрологом, и врачом. Знаменитые врачи Бируни, Альмансур, Альджафар не представляли медицины в отрыве от астрологии.

Исходя из учения древних (что не противоречит и нынешним представлениям), болезни бывают духовные, душевные (психические) и физические.

Самые сложные – болезни духа. Это пороки нашего эгоцентризма, нашего «Я» – гордыня, алчность, зависть, злоба, ложь. Особенно опасна ложь, порождающая массу других пороков, превращающая мир в кривое зеркало.

Душевные (психические) болезни – это болезни нашего второго «Я» – подсознания, дискомфорт от внутреннего раздвоения, тяжелого, неадекватного отражения психикой воздействий извне.

Атхарваны полагали, что для лечения духовных болезней требуется «разбудить» человека, показать ему его недостатки, чтобы он осознал их, нашел в себе силы встать на путь самосовершенствования. Только тогда возможно выздоровление. Конечно, не всякий справится сам. Многим понадобится помощь. А это по силам только высоко нравственной, духовной личности – истинному врачу!

За психические болезни «отвечает», в частности, Луна. Она определяет внутренний мир, подознание, эмоции (порой и не управляемые), стихийное восприятие мира. Лекарь здесь природа. Эффективны сенсорное воздействие, гипноз, врачевание цветом, музыкой, гармонией форм.

Причины физических болезней, учат Атхарваны, опытным врачом обнаруживаются сравнительно легко. В разных странах для их лечения используют и психическую энергию человека, и физические методы (массаж, воздействие на акупунктурные точки, каналы, йога), а также различные порошки, травы, эликсиры, вытяжки, минералы. Допускается совмещение энергетических и лекарственных методов. В том числе гомеопатия – лечение подобного подобным в малых дозах и ее противоположность – аллопатия.

Но, утверждают астрологи, самое важное при лечении всех заболеваний – самому осознать их причины, истоки, активизировать духовные и душевные силы на подавление недуга. В противном случае не помогут ни прорубь, ни голодание, ни травы, ни диета, ни йога.

«Изменяя себя, я изменяю мир» – вот главная заповедь Ахурведы. Право же, она не устарела и сегодня. Ибо и мир, и человек должны быть здоровы.

(Журнал «Здоровье» 1985 г.)

ЭПОХА ЖЕНЩИНЫ

«В руках женщины спасение человечества и планеты. Женщина должна осознать своё значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться к несению ответственности за судьбы человечества». (Письма Елены Рерих, Т.1, 1.3.29.)

ЛЮБОВЬ?! ЗНАНИЯ?!

ЛЮБОВЬ И ЗНАНИЯ !

Бокал цикуты

*Сегодня, в который раз, судят Сократа,
Правду пытаюсь убить навсегда,
С бокалом, цикуты испить хоть стократно
За правду, встает Белых Братьев града.*

*И я, как и Шива, как Белые Братья,
Смертельного яда бокал осушу.
Привык уже с детства шипы выбирать я,
Не легких путей, но опасных ищу.*

*Смертельную муку, как жар Ниранкальты,
Прохладными водами Ганга залью,
Иначе жестокий нас ждет час расплаты,
...Людей, как и Братья, я тоже люблю!*

*И каждое утро, полным бокалом,
Чашу с цикутой, как лекарство беру..
Огненным мукам дневного накала
Шагаю навстречу, – отшельник в миру!..*

*Блаженство и Счастье, увы, не в разгуле,
Они не в тирах и, увы, не в вине...
В трудах напряженных фабричного гула,
В ОМ, в Амитаия, в чаше с ядом на дне...*

Т.Тавадзе

Любовь без Знания – это распущенность, это пороки...

Вся наша Планета превратилась в арену бешеных скачек в погоне за наслаждениями, удовлетворением всех своих желаний, в спешке «успеть пожить», потому как «только раз и живем». И, подхлестываемые этой невежественной мыслью, люди идут на все, лишь бы успеть «взять свое». Отсюда, гонка за почестями, деньгами и карьерой превращается в общий, дикий экстаз Колизея жизни, где «гладиаторы» – человеческие страсти – на смерть расправляются со своими же моралью, стойкостью к соблазнам, со своим человекообразием, а его величество – ОБЩЕСТВЕННОЕ

МНЕНИЕ – и его такие же «незаконорожденные» дочери – МОДА, РАСХОЖИЕ взгляды и всякая ЕРЕСЬ от невежества – подталкивают человека к Любви без ЗНАНИЯ или к ЗНАНИЮ без ЛЮБВИ.

Любовь без Знания – это существующие на сегодня пороки свободной любви, которая никого и ни к чему не обязывает; и это не только в области секса, а вообще, – ведь можно любить еду – обжорство – и красоту через искусственное удаление жира выпалливанием или хирургическим удалением лишнего; можно любить силиконовые груди, можно любить вино – отсюда разбитые судьбы, разбитые семьи, несчастные жены и дети; можно любить и острые ощущения астрала – наркотики, курение «травки», а затем – и убитая душа, и загубленная жизнь. Мотив, с позволения сказать, любви, только один – «нравится», т.е. «люблю», где в этой, с позволения сказать, любви, одно животное начало без знания не только плачевного финала, но и без знания загубленной Души. На распутье человеческих жизней, – или возврат в мир животного существования, где нет знания о Жизни, а Знание о ней – это главное отличие Человека от животного, или вознесение в область Духа .

В животном мире все совершенно естественно, они отправляют все свои нужды при всех, и это закон их жизни в Природе, но если вы гуляете с собачкой и встречаетесь с человеком, к которому вы неравнодушны, а ваша собачка при вас задирает ногу, то вы смущаетесь и отводите взгляд... Да! Смущение – зародыш стыда, стыд – первое проявление Совесть, а Совесть...

...Один из выдающихся людей планеты, Александр Македонский, сказал: «Если между Жизнью и Совестью я всегда делаю выбор в пользу Совесть, это не потому, что я не дорожу жизнью, а потому, что Совесть делает Жизнь бесценной».

Совесть – это Красота, красивая жизнь, ведущая нас к нашей божественной природе, к нашему большому «Я».

...Обычно же люди, сами не имея что предложить, ищут любовь в чужих сердцах, вот и получается, что трагедия жизни в том, что мы не можем ничего дать, а латинская поговорка учит: «чтобы взять, надо дать», но так как люди умеют только отвечать, то мы все только и отвечаем: равнодушием, лицемерием, коварством, а то и злобой...

Попробуйте предложить любовь, и вы убедитесь, – как это трудно: перед вами встанут непреодолимые проблемы расы, национальности, политических взглядов, религиозные мотивы, возрастной ценз, ценз имущественный, образовательный и т.д. и т.п.

Любовь без Знания – это когда к членам семьи, к своим домашним можем допустить хамство, злобу, оскорбление и унижения, когда бесконтрольно говоришь только гадости, или, того хуже, думаешь как бы эдак посильнее «достать», выразиться, не ограничивая себя ни в цинизме, ни в грубости, ни в матерщине...

Любовь без Знания – это когда сказанное выше забыто, и ластишься, и подхалимничаешь, клянешься в любви и, точно также, как думал, что ненавидел во время ссоры, теперь утверждаешь, что любишь, более того, злишься, если тебе не верят... и не замечаешь, что превратился в подхалима, – восторгался тем, что

ненавидел, лишь бы заслужить потерянное расположение. А вернуть его можно только в одном единственном случае – научившись любить!

Знание без Любви...

Тысячелетиями Китай знал секрет пороха и с любовью использовал Знание его мощи; взрывались холмы, выравнивалась территория, свозили на место взорванного холма землю и сажали сады... и в честь этого устраивали фейерверки, т.е. порох был Жизнью, служил Красоте, Знанию и Любви!

А что Европа?

Марко Поло тут же сообразил другое пороку применение, и мир погрузился в кровопролитные войны в сотни, тысячи раз более разрушительные, чем все бывшие мировые войны вместе взятые.

Знание без Любви – это неограниченное «творчество» – разрушения без созидания, это широчайшие перспективы безнаказанного злодейства, грабежей и убийств, а его величество Общественное Мнение... синоним Знания без Любви, возвеличит удачливого негодяя, сделает его кумиром толпы неудачников и превратит его в пример добродетели. Немецкая пословица – не в бровь, а в глаз – говорит по этому поводу: «Ты богат? – Значит ты вор, или сын вора». Вот и получается, что вчерашний негодяй задает тон обществу, только потому, что он удачно «провернул дело», заработал популярность и, уже вовсе распоясавшись, заставляет кланяться толпу восторженных почитателей за свою «крутость»...

От такого идолопоклонства и «крутизны» пустеют храмы Красоты, меркнет Солнце, вянут цветы, умирает Жизнь...

Выход из этого ада один, и Жизнь его постоянно нам демонстрирует, но мы не замечаем эти великие уроки жизни. Их надо заметить. Им надо учиться, и уроки эти очень просты.

При всем хамстве с родными, мы предельно вежливы с посторонними.

При всем безразличии и холодности к

посторонним, мы бываем необыкновенно преданны и нежны к своим родным...

Урок прост:

К друзьям и близким (и к посторонним), нужно относиться с теплом, дружелюбием, и добротой родственных отношений, как к ближайшим родственникам и близким. Также необходимы и такт, и сдержанность, и бережность отношений, подобных отношениям с друзьями и незнакомыми людьми.

Это и есть Любовь и Знание – истинная Свобода Жизни; все остальное – распущенность: «Свобода и распущенность – понятия одно другому совершенно противоположные», – говорит Квинтиллиан. А нам, подобно Цицерону, необходимо принять главные условия Жизни, ее главную ценность – святость СВЯЩЕННЫХ ПОНЯТИЙ – и никогда об этом не забывать: «De sacris autem haec sit una sententia ut conserventur*».

Одним из основополагающих священных понятий является ДРУЖБА и Дружелюбие, на которое Космос, в последний раз на сегодня, испытывает все Человечество.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДРУЖЕЛЮБИЯ !!!

Т.П.Тавадзе

* Нам всем необходимо сойтись в одном мнении – священные вещи должны всегда оставаться священными

Патриция Джоудри, Моури Д. Прессмен.
**Твоя вечная половина.
 Обретение настоящего
 духовного партнера.**

На протяжении тысячелетий поэты, философы, мистики и любовники говорят нам о совершенном союзе, о слиянии двух разлученных душ в единое целое. На сегодняшний день для большинства из нас образование таких совершенных пар остается лишь мечтой. Пронизанная многовековыми знаниями, эта вдохновляющая книга утверждает, что каждый из нас имеет в этом мире настоящего духовного партнера, и что через духовные дисциплины мы можем найти “душу-близнеца” и воссоединиться с ней. Авторы учат нас, как нужно готовиться к этой встрече, как найти и узнать “близнеца” и как преодолеть препятствия и конфликты, которые стоят на пути любви, ведущей нас к заверренности. И это, в конечном счете, приводит человечество обратно к источнику, сотворившему все души.

С любовью посвящаем эту книгу Люсинде Вэрди.

Поиск своей вечной половины — это одна из самых сокровенных задач нашей жизни.

Часто на улице или в метро мы оглядываемся, всматриваясь в лица людей противоположного пола,

словно ищем кого-то, кого-то очень родного, очень нужного, того, кого мы когда-то потеряли в лабиринтах времени.

Может ли любовь между мужчиной и женщиной стать самым возвышенным духовным опытом?

В учениях древнего Востока есть одна прекрасная концепция: у каждого человека где-то живет его вечная половина, именно та его (ее) часть, без которой он (она) не могут быть удовлетворенными, полноценными и совершенными.

Из жизни в жизнь люди, так или иначе, ищут именно эту единственную, свою вечную половину, и когда, наконец, они ее обретут, то это будет самая удачная и самая прекрасная жизнь, жизнь, полная блаженства и божественной любви.

Эта удивительная книга может стать неоценимым практическим пособием для всех тех, кто жаждет ощутить блаженный вкус истинной, божественной любви, кто хочет найти свою вечную половину и достичь вершины духовной эволюции.

“Читатели этой захватывающей книги обнаружат некую сюжетную канву, помогающую общаться на глубинных уровнях психики”. Стэнли Криппнер, доктор философии, соавтор книги “Духовные измерения исцеления”

“Воссоединиться с партнером и группой без правильной духовности почти невозможно. Патриция Джоудри и Моури Прессмен мягко, но уверенно руководят нами в самых деликатных моментах — в нахождении партнера и духовном росте”.

Раввин Залман Шаштер-Шалом, автор книги “От старости к мудрости”.

Об авторах.

Патриция Джоудри — драматург, писатель-романист, преподаватель и звукотерапевт. Ее пьесы ставились на Бродвее, а также во многих театрах Канады, Соединенных Штатов и Европы. В ее родной Канаде снимается телесериал по ее роману “Дерево Селены”.

Она — новатор метода, помогающего человеку самостоятельно научиться слушать, который основан на разработках доктора Алфреда А. Томатиса. Этот метод помогает в обучении, восстанавливает слух и “перезаряжает” мозг. Ее книга “Звуковая терапия для плейера” помогает людям с нарушением слуха и переведена на многие языки мира.

Кроме того, Патриция Джоудри стояла у истоков движения “Домашняя школа”, обучая в шестидесятых годах своих детей дома, в Костуолд-Хиллз, Англия. Недавно законченная автобиография “Моя жизнь как Патриции Джоудри” рассказывает о ее борьбе со школьными авторитетами, и о противостоянии, поддерживаемом силами зла. Начиная с шестидесятых, она получает духовные наставления распространять знания о малоизвестном принципе душ-близнецов, и это становится основным делом ее жизни.

Джоудри имеет пятерых дочерей, две из которых продолжают ее работу в области звукотерапии в Канаде и Австралии. Она живет одна среди дикой природы, в домике на берегу моря в Британской Колумбии, Канада.

Моури Д. Прессмэн, доктор медицины, является медицинским директором и основателем Центра Здоровья Ума и Тела, клиники, которая основывается на духовной психотерапии и исследовании человеческой души. Доктор Прессмэн уже более сорока лет изучает возможности ума и души человека, создавая мост между традиционной психиатрией и холистической духовной психотерапией. Он преподавал спортивные дисциплины в Делавэрском университете, и одним из первых начал применять гипноз и творческую визуализацию среди олимпийских конькобежцев. Кроме того, он проводит интенсивные исследования в области смерти и процесса умирания, генетики поведения и неспособности к обучению.

Моури Д. Прессмэн — клинический профессор психиатрии в Темпльском университете и бывший главный психиатр Медицинского центра Альберта Эйнштейна. В течение последних двух с половиной лет он каждый месяц печатался в *Monthly Aspectarian*, престижном журнале “Нового века”, издаваемом в Чикаго. Его самая последняя книга “*Enter the Supermind*” (“Вхождение в Высший Разум”) иллюстрирует то, как люди постигают этот Высший Разум через свое личное развитие.

Введение.

Однажды июльским вечером 1960 года мне в медитации явилось видение душ-близнецов. Передо мной вдруг предстала целостная картина: раскол души на две половины, мужскую и женскую, их долгая эволюция в направлении обратного воссоединения. Я также увидела всеобъемлющий космический план, предусматривающий разделение душ, связанных определенным родством, и их последующее возвращение друг к другу. Все эти подробности оставили во мне неизгладимое впечатление. Некоторые из них со временем ушли в подсознание, но все равно порой продолжали всплывать в памяти.

Идея душ-близнецов прежде не была мне знакома, а теперь она пришла ко мне и, более того, заставила выполнить определенную задачу — написать об этом книгу. Все мои годы писательской карьеры и духовных поисков послужили подготовкой к этой работе.

Желая найти все, что уже было написано на эту тему, я начала просматривать духовную литературу, но не отыскала ничего, за исключением кратких ссылок на то, что идея “душ-близнецов” была известна в определенных эзотерических кругах уже давно. Все эти отрывочные сведения, как части головоломки, удачно сложились в единую картину, которую я здесь представила. Ни одно из них не осталось без внимания, однако мне так и не удалось найти какой-либо источник, где бы эта тема освещалась во всей своей полноте.

Я рассказывала о своем прозрении относительно душ-близнецов разным людям, и некоторые из них прислушивались к моим словам. Они улыбались и, кивая головой, соглашались: “Да, да... Так оно и есть!” Все это говорило о том, что данное знание уже присутствует в их уме на уровне подсознания, а теперь они осознают его вновь.

Целых тридцать лет я жила в тесной связи с принципом душ-близнецов, медитировала на нем, внутренне постигала его, а также искала другие, раскрывающие его источники. Я сделала несколько попыток написать книгу, но мне все никак не удалось полностью раскрыть эту тему. Каждый раз чего-то недоставало. Тема душ-близнецов просочилась в мои другие книги и стала частью меня самой, глубоко убежденной в ее истинности.

В октябре 1989 года я встретила доктора Моури Прессмэна, психоаналитика и духовно развитого человека. Он также интересовался литературой. Мы обнаружили, что наши внутренние пути во многом совпадают. Мы оба в некоторой степени интересовались теософией и мудростью древних учителей. Мы стали друзьями. Я описала ему видение, посетившее меня много лет назад. Его понимание мужского и женского начал человеческой психики привнесло в мою концепцию душ-близнецов недостающие детали. Доктор Моури Прессмэн сумел обосновать эту теорию и объяснить, как она отражается на нашей жизни. Когда мы начали изучать эту тему вместе, книга, которая все эти годы ускользала от меня, в конце концов, обрела форму.

То, что мы в ней представили, вряд ли станет последним словом по поводу родства душ: это — только начало. Что касается этого благого закона любви, то здесь предстоит открыть еще очень многое. В процессе прочтения этой книги вас посетят собственные прозрения. Доверяйте им. Они — голос вашей интуиции.

В пьесе Бернарда Шоу “Святая Иоанна” инквизитор говорит, обвиняя Иоанну: “Голоса, что ты слышишь — всего лишь твое воображение”. И она отвечает: “Пусть так, но как еще Богу разговаривать с нами?”

Патриция Джоудри

Глава 1. Цель души.

“Высшее состояние человеческой любви — это... единение одной души в двух телах”.

Шри Ауробиндо

“Из чего бы ни были сделаны наши души, его душа и моя душа — суть одно. Он в большей степени является мною, чем я сама!.. Я есть Хитклиф”.

Это заявление, четко отражающее идею души-близнецов, было сделано Кэти, героиней “Грозового перевала”, классического романа о любви. Его автор — одинокая женщина, которая никогда в жизни не испытала этого чувства. Вдохновение Эмили Бронте черпала прямо из своей души. Это же знание души вдохновляло и других авторов на отражение самых потрясающих любовных историй в литературе и опере. Такие произведения выдержали испытание временем, поскольку их основополагающая истина соприкасается с той истиной, что кроется в глубине души каждого из нас: любой человек — это одна половина, и где-то находится наша вторая половина, которая рано или поздно сделает нас единым целым, каковым мы были в самом начале.

Духовные философские учения Востока, содержащиеся в Бхагават-гите, индуистских Ведах и других писаниях древних мудрецов, утверждают, что душа при сотворении соединяла в себе как мужское, так и женское начала, и, тем самым, отражала двойственную природу Творца.

Идея разделения души на два пола дошла до нас сквозь века, воплощенная в словах философов, поэтов и духовных учителей. Вот как этот принцип природы описывал философ XIX века Артур Шопенгауэр: “Полярность, или разделение силы на две равные и противоположные половины — это основополагающий тип всех явлений Природы, начиная от кристалла и магнита, и заканчивая самим человеком”.

Еще двадцать пять веков назад образ души-близнеца был очень ярко представлен Платоном в одной легенде, которая до сих пор вызывает интерес западного мира. В диалоге “Пир” Аристофан, восхваляя любовь, повествует о том, как Зевс рассек душу на две половины, дабы скитались они по миру в поисках друг друга.

“А если ему и всякому иному случается сойтись со своей половиной, то по дружбе, свойству и любви они дивно привлекаются один другим, не хотят ни на минуту отойти друг от друга и остаются неразлучными на всю жизнь, даже не могут сказать, чего одному из них хочется от другого, ибо любовная связь им и в голову не приходит: они сошлись как бы только для того, чтобы жить вместе; душа каждого из них хочет, очевидно, чего-то иного, о чем не может сказать, а только чувствует и загадочно выражает свои желания. И пусть бы тогда, как они лежат вместе, предстал перед ними Гефест, сын Зевса, с орудиями своего искусства и спросил их: “Чего хотите вы, люди, друг от друга? — и, когда они недоумевали бы, что

отвечать, пусть он сказал бы им опять: — Не того ли желаете вы, чтобы вам быть вместе и ни днем, ни ночью не оставлять друг друга? Если таково ваше желание, то я сплавлю и сращу вас в одно, чтобы вместо двух стал один, и, пока вы живете, вы будете жить общей жизнью, как один, а когда умрете, и там, в преисподней, вместо двух вас, сообща умерших, будет один; только смотрите, к этому ли стремитесь вы и удовлетворит ли это вас, если будет получено?” Выслушав такое предложение, ни один из них не отречется от него и не обнаружит никакого другого желания, но тот и другой действительно подумают, что они слышат то самое, чего давно желают, чтобы, сошедшись и сплавившись с любимым, из двух сделаться одним.

И причина та, что древняя наша природа была такова, что мы составляли целое, и этой страсти к целому, этому преследованию целого имя — Эрот.”

(Платон, *Диалоги*, “Пир”, перевод с древнегреческого В.Н. Карпова)

Миф — это средство передачи слишком загадочных и сложных истин простым языком. Легенда Платона отражает духовную реальность, имеющую глубокое значение для всех людей, и содержащую в себе ключ для реализации их потенциальных возможностей. Понятие души-близнеца освещает истинную природу любви, а, возможно, и цель пребывания души на земле.

Душа жаждет завершенности и возвращения к истоку, сотворившему ее. Мы считаем, что путь возвращения души начинается с возможного духовного развития индивида в “разделенном” состоянии, продолжается в воссоединении с утраченной половиной, то есть с “близнецом”, и завершается обретением единства с группой родственных душ, от которой эта душа некогда отделилась.

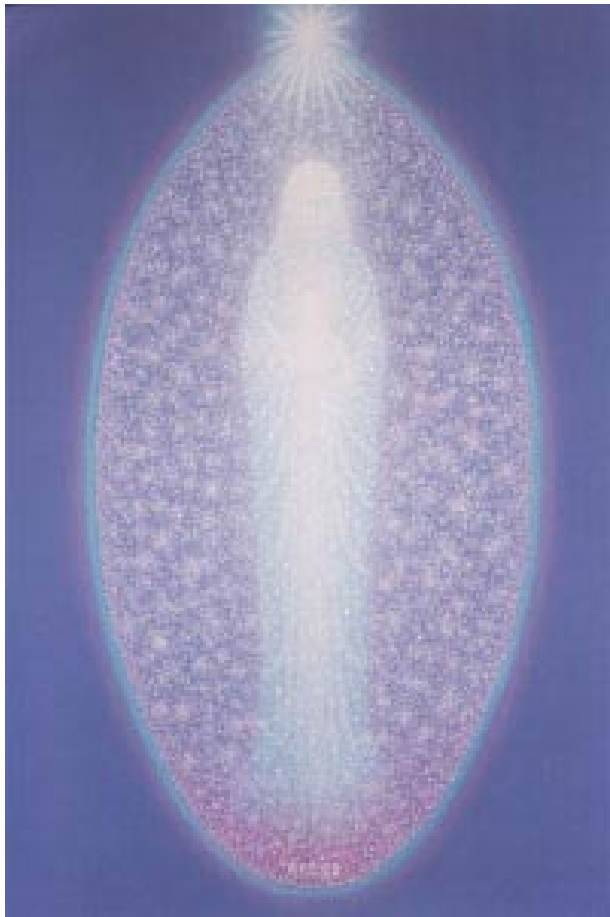
Космический замысел.

Картина творения — это картина разделения и воссоединения. Давайте рассмотрим принцип зарождения душ.

В повторяющихся циклах Бог, который воплощает в себе как Отца, так и Мать, проявляет себя в творении, дабы впоследствии вернуть это творение себе уже в завершенном виде. Посредством взаимодействия мужского и женского принципов он разделяет свой единый дух на множество. Это первое рождение утверждает собой принцип последующего деления оплодотворенной яйцеклетки на множество клеток эмбриона. Здесь продемонстрирован космический закон “Что наверху, то внизу”.

В сознательном процессе деления божественная энергия переходит в форму. По всей вселенной возникают группы. Каждая группа содержит в себе множество потенциальных душ. Это — “клетки” “тела” Бога, и каждая из них — отдельная жизнь.

Сгруппированные души подразделяются на более мелкие подгруппы. По мере деления эти группы обретают собственные качества. Чем меньше группа, тем теснее связаны в ней между собой души. Они сохраняют память друг о друге даже в замутненном состоянии перед своим воплощением на Земле. Чем продолжительнее связь, тем неизгладимее становится

эта память. Благодаря своей памяти они вновь возвращаются друг к другу, к своей группе, проделывая путь к истоку в том же порядке, в каком пришли сюда. Это разделение подразумевает последующее воссоединение. За всем процессом стоит запредельный разум, который жаждет завершенности.

На протяжении всего пути к воссоединению с началом каждая крупная жизнь охвачена этим страстным желанием. Даже формирующиеся жизни в мучительном процессе своего отделения жаждут единства, из которого пришли. С рождением души приходит рождение одиночества. Это первое осознание боли, и оно ведет к человеческому пониманию, что в разлуке — боль, а в воссоединении — радость.

Но как бы то ни было, этому разделению когда-нибудь наступает конец. Группы подразделяются на более мелкие структуры, и, в конце концов, остается масса одиночных душ. Это несформировавшиеся души. Они — только потенциал. Прежде чем они разовьются до человеческого состояния, должна пройти вечность, однако каждая из них являет собой мужское и женское начало как единое целое, и содержит в себе весь нереализованный потенциал.

Этим душам, обуянным тоской по своим семьям, от которых они откололись, и одиноко скитающимся по вселенной, выпало претерпеть еще одну потерю. И это последнее, роковое разделение: каждая разбивается на две энергии, мужскую и женскую, которые концентрируются в двух равных частях. Но каждая из частей сохраняет в себе зачаток

другой половины, создающий ту полярность, которая осуществит окончательное воссоединение.

Этим последним разделением завершается нисходящий путь, после чего начинает действовать закон притяжения, восстанавливающий единое целое. Душа, в конце концов, обретает четкое направление — к своей утерянной половине. Теперь разделенная душа на пути превращения в человеческое существо должна пройти через все низшие формы жизни. Перерождаясь во всех царствах природы, а затем в царстве человека, мужская и женская половины непрестанно ищут друг друга. По мере приближения к цели воссоединения и к своему окончательному возвращению наша эволюция ускоряется.

Когда мы достаточно развились как человеческие существа, мы готовы к встрече со своей половиной. На этом этапе мы находим контакт с кем-то из душ, некогда принадлежавших той же группе, что и мы. Родственные души, или души-товарищи будут встречаться нам как до нашего воссоединения со своим близнецом, так и после него. В этом общем взаимном притяжении слышно эхо зова свыше.

Воссоединение группы, начавшееся на Земле, продолжается после смерти в мире духов. Одни группы присоединяются к другим, выражая признание и безграничную радость. Все во вселенной притягивается друг к другу благодаря нити воспоминаний. Это те воспоминания о блаженстве Истока, которые души еще до окончательного своего формирования бессознательно вобрали в себя. По достижении зрелости эти души вернутся к Истоку в полном сознании как совершенные существа, как творцы по собственному праву, дабы еще больше расширить сознание Бога. В этом цель всей нашей борьбы на пути восхождения к Истоку.

Вершиной пути служит совершенная любовь, которую каждая сотворенная душа любит каждую другую душу. Основа этого — любовь мужчины и женщины. Всякий раз, когда люди встречаются и испытывают взаимную любовь, их души продвигаются в своем развитии. Объединение душ-близнецов ускоряет их восходящий путь. Близнецы соединяют в себе ту Божественную Силу, которая движет всю жизнь в направлении вверх. Это нечто большее, чем просто две души, взятые вместе: это — трое. Как пишет Платон в *“Пире”*: “... в древности природа наша была не такова, какая ныне, а иная. В древние времена было три рода людей, а не как теперь два — мужеский и женский. Тогда присоединялся к ним еще третий, составленный из того и другого...” От этого произошло понятие *андрогин*.

В своем воссоединении после долгого путешествия души-близнецы становятся вновь андрогинами. Но здесь, на Земле, их единая душа будет обитать в двух телах. Им суждено усиленно развиваться в своем единстве, а после смерти достичь высот духовного бытия. Однако в объединенной душе все равно навсегда сохраняются индивидуальные природные качества каждой из половин. Между этими душами всегда будет общение, взаимная любовь и творческое взаимодействие на таких уровнях сознания

и блаженства, которые мы даже не можем себе помыслить.

Этот вечный принцип подтверждают некоторые духовные писания. Следующий отрывок взят из священных книг суфизма, аскетического и мистического направления в исламе, которое зародилось в Персии в VIII веке.

“Из первоначального единства бытия пошло раздробление и рассеивание существ и, в конце концов, на две половины разделилась сама душа. Поэтому каждая половина, движимая любовью, ищет свою вторую половину, будь то на земле или на небесах, и поиск этот порою безнадежен...”

Поскольку души-близнецы в самом начале своего пути очень похожи, то каждой из них сначала необходимо пройти свой путь, дабы впоследствии они смогли дополнить друг друга. Тожественность и взаимодополняемость — две движущие силы, и два стержня любви... Чтобы существо было совершенным, эти половины должны быть слиты воедино.”

Это говорит о том, что человек должен стать достаточно сильной личностью, прежде чем сумеет

дополнить собой своего “близнеца”. Когда души-близнецы встречаются, они, как части, взаимно дополняющие друг друга, еще недостаточно реализованы, однако открыты дальнейшему развитию. Обе эти души достигли достаточной внутренней стабильности и, как личности, не зависят друг от друга. В этом случае они становятся способны узнать друг

друга, объединиться и научиться преодолевать неизбежные конфликты, возникающие в ходе человеческих отношений.

Овраам Михаэль Айванхов, ныне покойный болгарский духовный учитель, в 1960 году в первой части своей книги “Любовь и сексуальность” выразил идею душ-близнецов несколько иначе:

“Каждое человеческое существо обладает душой-сестрой. Когда человек пламенел, словно искра, вылетевшая из груди Творца, он являл собой два в одном, и каждая из его двух половин совершенным образом дополняла другую. Позднее эти две половины разделились, и каждая из них встала на собственный путь развития. В ходе своей эволюции они иногда встречаются, и если узнают друг друга, то только потому, что каждая из них в глубине себя несет образ своей другой половины: каждая из половин оставляет на другой свою печать. Поэтому каждый человек носит в себе портрет сестры своей души. Этот образ может быть не вполне отчетливым, но он всегда присутствует, и именно поэтому каждый человек приходит на землю с туманной надеждой найти душу, которая исполнила бы все его желания, и с которой он мог бы соединиться в полной гармонии.

Души-сестры являют собой все друг для друга: ни одно другое существо в этом мире не способно равным образом удовлетворить их. А это означает, что все, с кем вы встречались, начиная с самого первого из ваших многочисленных воплощений, все ваши мужья и жены, все ваши любовники и возлюбленные оставляли вас только потому, что не были теми, кто вам нужен. Вас свели вместе временно, и только временно, все равно, что кастрюлю временно прикрыли крышкой, которая для нее не подходит. Когда же две вместе сотворенные Богом души соответствуют друг другу, то их ничто не может разлучить, и они не боятся снова оказаться разделенными. Когда кто-либо один из супружеской пары боится, что его партнера могут соблазнить (и, как все мы знаем, для этого всегда может найтись причина), то это знак того, что душа этого партнера не приходится нам возлюбленной сестрой. Женщина любит мужчину, а он уходит к другой женщине; мужчина любит женщину, а она меняет его на другого... Но души-сестры никогда так не поступают: они признают друг друга с абсолютной уверенностью и никогда не оставляют.”

Можно только удивляться, почему о принципе душ-близнецов так мало известно, если эта участь ждет каждого из нас. Напрашивается вывод, что мы еще к этому не готовы. Знания даются тогда, когда человек способен их правильно понять. Возможно, замысел душ-близнецов не мог обрести широкую известность, пока мы не утвердились в новой эпохе — Водолея. Видимо, человечеству предстояло развиться до такого уровня, чтобы суметь правильно воспользоваться этими удивительными знаниями. Мы верим, что нужный уровень достигнут, и что великое множество воплощенных душ способны любить абсолютной любовью и, следовательно, находить свои утраченные половины и воссоединяться с ними.

Где же тогда этот наш истинный возлюбленный, где “близнец” нашей души, и как нам найти друг друга? Этот “близнец” может быть где-то рядом, и вам обоим в своем развитии до готовности к воссоединению осталось сделать несколько шагов. Готовность — это все. Встреча может произойти только тогда, когда вы оба в своем внутреннем развитии достигаете одного пункта назначения. И хотя мы не можем предсказать время этой встречи, оно известно вселенским силам, которые велят нас друг к другу целую вечность.

Откуда нам знать, какие нити, уходящие назад, в вечность, связывают в жизни художницу Джоанну и иллюстратора книг Филиппа? Однажды летним вечером Джоанна и Филипп впервые встретились в галерее искусств. Тогда они не были знакомы и каждый из них пришел в галерею со своей целью: Джоанна пришла на открытие своей выставки, а Филипп даже сам не знал, что его туда привело. Скорее, он просто подчинился некоему внутреннему импульсу.

Джоанна всегда чувствовала себя неловко на многолюдных сборищах, и хотя она была гвоздем программы, старалась оставаться в тени. В какой-то момент она обратила внимание на группу людей, рассматривающих ее картины. Один из них позволил себе пренебрежительно высказаться по поводу работ Джоанны, но тут нашелся другой, который тотчас стал рьяно защищать ее картины, убеждая критика в том, что тот не понимает самой сути. Джоанна, как замороженная, слушала, как ее заступник говорит об измерениях ее души. И хотя услышанное ее чрезвычайно взволновало и обрадовало, она все равно чувствовала неловкость и боялась оказаться замеченной. Когда публика отошла в сторону, художница повернулась и вышла из зала.

Джоанна нашла себе убежище в гардеробе, и, как всегда, бранила себя за непреодолимое желание спрятаться от всех подальше. Она задержалась там на некоторое время, пытаясь побороть в себе желание взять пальто и пойти домой.

Вдруг она увидела мужчину, который рассеянно брел к своей куртке. Он взглянул на Джоанну. Это был тот самый человек, который высказался в ее защиту. Джоанна сделала шаг в его сторону. “Спасибо за то, что вы отстаивали мои картины, — сказала она, и с улыбкой добавила: — Мне так хотелось вас обнять!” Возникло секундное замешательство, но тут Джоанна сама себе поразила, сказав: “Обнимаю вас!”, и быстро заключила незнакомца в объятия.

Он освободился от ее сильных объятий буквально за мгновение до того, как она сама разжала руки, и без всякого смущения засмеялась, хотя прежде никогда не позволяла себе ничего подобного с незнакомыми людьми. Обычно все ограничивалось рукопожатием. Филипп представился, и они завели беззаботный разговор среди оставленных в гардеробе пальто. Оба были одиноки и имели лишь несколько близких друзей, из-за чего их постоянно преследовало чувство неполноценности.

Джоанна страдала социофобией (боязнью общения). Даже в обычных светских беседах, которыми

люди привыкли себя развлекать, она трепетала как бабочка, наколотая на иголку. Ее ум жаждал взаимного общения, но такое редко случается. Не находя ничего интересного в шумных сборищах и светских беседах, она полностью ушла в себя и в свою работу. И хотя женщина страстно желала любви, она сама себя ограждала от нее своей колкой натурой и несколько грубоватым поведением. Она была не довольна отношениями с мужчинами и создала для себя оборонительный щит. Ее, как сказочную принцессу, можно было освободить только любовью, но эта любовь никак не находила к ней доступа.

Что касается Филиппа, то его участие в общественных мероприятиях в основном сводилось к

роли бдительного наблюдателя. Откровенность, с которой он защищал творчество Джоанны, была для него нехарактерна. Добрый и чуткий по отношению к другим, он редко позволял себе критические выпады, которые, впрочем, были характерны для Джоанны. Но их дружба крепла, и он научился по-своему ценить грубоватость Джоанны. Она же, со своей стороны, восхищалась его сдержанностью.

Умение Филиппа держать себя в руках имело свои глубокие корни. Как и Джоанна, он преуспевал в своей карьере, и был, можно сказать, представителем сильных мира сего. Однако в глубине души его мучило чувство неполноценности, заставляющее отступать перед другими, пусть даже менее одаренными. Его невротический комплекс создал препятствие творческому росту. Как ни пытался Филипп пробить этот “потолок”, его, равно как и Джоаннин щит, можно было убрать не силой, а только любовью и признанием.

Возникшая между ними любовь выросла не из нового семени: просто созрело то, что было им присуще всегда. Эта любовь расцвела легко и непринужденно, словно весенний сад. Джоанна вспоминала облегчение, которое почувствовала во время их первой длительной беседы. “Я чувствовала, что с ним я, наконец, дома. Быть с ним гораздо легче, чем быть наедине с собой, — и гораздо лучше!”

Они оба сторонились разношерстной публики, зачастую предпочитающей пустые и бессмысленные разговоры, и оба жаждали настоящего общения. И,

наконец, у них появилась такая возможность: они говорили без умолку, бродя по окраинам города, просачиваясь сквозь толпу, наводняющую улицы или блаженствуя в ночной тиши. Мысли текли рекой. Джоанну и Филиппа все время посещали новые прозрения. Они оба разделяли одну и ту же творческую радость, которую получали от своей работы.

“Близнец” — это зеркальное отражение души, другая ее сторона. К тому же нам, согласно чудесному замыслу Божьему, уготовано в своем “близнеце” найти уникального и пленительного человека. Эта пленительность отчасти зиждется на том факте, что мы видим в “близнеце” важную часть самих себя, отраженную в новом свете. Кроме того, каждая из разделенных душ, проходя свой собственный путь, получает личный опыт, который, являясь индивидуальным, в то же время удачно дополняется опытом другой души. Это “другое” всегда новое и интересное, и несет в себе то, чего нам не хватает, то, что мы хотим и готовы получить. Мы дополняем друг друга не только в данный момент, но в течение всего процесса духовного развития: наши половинки все больше сближаются друг с другом, и в то же время каждый из нас становится все более уникальным.

Парадокс душ-близнецов заключается в том, что хотя двое становятся одним, в процессе этого единения усиливается индивидуальность каждого в отдельности. Когда души-близнецы сливаются воедино, им никогда не бывает скучно. Наоборот, они не перестают радоваться своему непрерывному духовному росту.

В отношениях “близнецов” обе души уделяют бытию друг друга особое внимание. Абрахам Маслоу, исследуя любовные отношения между духовно пробужденными людьми в книге *“Психология бытия”* (*Toward a psychology of Being*), описывает это как Б-познание:

“В Б-познании переживание или объект, которому уделяют все внимание, на какой-то момент становится всем Бытием. И поскольку воспринимаемым становится “все Бытие”, здесь вступают в действие те же законы, которые действовали бы, если бы мы охватили в своем переживании сразу весь космос...”

Конкретное восприятие объекта как единого целого также подразумевает, что этот объект рассматривается со всей “щепетильностью”... с неотрывным вниманием, и постоянно изучается, что крайне необходимо для восприятия всех его аспектов. Та забота, с которой непрестанно взирает мать на своего младенца или любимый на свою возлюбленную, или коллекционер на свои картины, безусловно, способна обеспечить более полное восприятие, какое не в силах обеспечить подход, подразумевающий обычное случайное распределение по категориям. От такого всепоглощающего и завораживающего познания, которое целиком овладевает нашим вниманием, мы можем ожидать богатства подробностей и разностороннего понимания объекта.”

Глаз души удерживает видение усовершенствованного бытия. Оба “близнеца”, глядя друг на друга, могут уловить это совершенство и посредством силы любви помочь ему проявиться.

Некоторые из этих моментов стали очевидны для Филиппа и Джоанны. Оба эти человека были заблокированы своим половым дисбалансом. Чрезмерно развитая женская, или инь-чувствительность Филиппа, направленная внутрь, на чувство собственной неполноценности, ограничивала его основное мужское, или ян-начало. Джоанна своими отталкивающими манерами дала негативное выражение своей ян-силе, которая подавляла ее подлинную женскую природу. Джоанна боялась своей женской кротости, но благодаря алхимии отношений душ-близнецов она обнаружила, что ее сила как раз и заключается в ее мягкости. И эта мягкость стала восприниматься ею не как слабость, но как творческая открытость, восприимчивость, как сама основа глубокой и взаимной любви.

Джоанна была из тех, кто никогда не плачет и глубоко таит внутри свои старые печали и нерешенные проблемы. Филипп принял ее полностью и полюбил абсолютной любовью. Он поощрял ее экспрессивность и, открываясь его влиянию, она позволила себе расслабиться и выплакать все свои накопившиеся слезы.

Он осторожно касался ее наболевших проблем, образовавшихся в прошлом. Однажды почувствовав, как ее изнутри разрывает печаль, Филипп приказал: “Плачь!” Он посадил Джоанну к себе на колени и продолжал настаивать: “Поплачь! Постарайся выплакать все, что наболело у тебя в душе!”

Джоанна стала понимать Филиппа, и он также открыл для себя глубины собственной души. Филипп лелеял выразительный, нежный и щедрый инь-аспект Джоанны, а Джоанна, в свою очередь, становилась для Филиппа средством его освобождения. Благодаря ее пониманию его подлинной сущности он смог вырасти до соответствующего уровня. Его гнетущие сомнения в себе начали исчезать, как только были обнаружены, приняты во внимание и неоднократно подтверждены его внутренние мужские силы.

Маслоу пишет: “Чем больше захватывающих впечатлений мы получаем от человека, которого любим, или от картины, которой восхищаемся, тем больше становимся похожи на них, и это позволяет нам рассмотреть их лучше во всех отношениях”.

Этот момент Маслоу называет “внутрипредметным богатством”. Мы же можем говорить о внутриличностном богатстве каждого из “близнецов” в этой паре, ибо они воспринимают друг в друге все самое высшее и лучшее, и полнота их сердец дает этому восприятию выражение. Это помогает каждому из них достичь полового равновесия, а также показывает, что встреча душ-близнецов приносит именно ту психологическую помощь, в которой они более всего нуждаются и которую более нигде не найдут. Если в обеих душах наличествует сильное стремление к духовному росту, то они притянутся друг к другу и посредством любви и взаимопомощи осуществят

необходимые перемены. Эта внутренняя работа продолжается и после воссоединения душ-близнецов. Вклад “близнецов” в личный рост друг друга становится самым достойным проявлением любви.

Из писем Джоанны и Филиппа мы видим, как происходит их взаимное обогащение. Вот что пишет Джоанне Филипп:

“Впервые в своей жизни я почувствовал, что полностью доволен и счастлив тем, кто я есть. И все это по большей части благодаря тем качествам, которые ты разбудила и взлелеяла во мне. Я так признателен и благодарен твоей вечно присутствующей и непоколебимой любви. Какой духовный подъем я ощущаю оттого, что меня так сильно возлюбила такая возвышенная душа, как ты! Чем больше я узнаю тебя, тем больше становлюсь самим собой.

У меня в уме возникает образ, что мы как два дерева, растущие порознь, но очень близко друг к другу. Наши корни глубоко уходят в одну и ту же почву и получают из нее питание, и эта общая почва — наш земной опыт, наше погружение в общество и в генетическую среду. Наши стволы тянутся вверх, рядом друг с другом, но все же раздельно. Наши ветви переплетаются, когда мы общаемся друг с другом и лелеем друг друга. Наши листья устремляются прямо в стратосферу, навстречу солнцу и его энергии, чтобы получать от него свет и, по мере своего продвижения вверх, распространять его все дальше и дальше. Наш рост происходит благодаря тому, что нас питает общая почва. Мы растем в непосредственной близости и, переплетаясь своими ветвями, проявляем глубокое понимание друг к другу.”

В другом своем письме Джоанне Филипп говорит о природе истинной любви, которая есть любовь души, и пытается объяснить следующее:

“Знаешь, когда мы общаемся, мы ощущаем глубокое соприкосновение друг с другом — соприкосновение двух душ. Это совсем не то, что смотреть друг на друга влюбленными глазами. Эта встреча происходит на таинственной территории, которая, тем не менее, реальна, и находится очень глубоко. Такое общение происходит далеко за пределами языка. Это почти телепатическое общение. Думаю, нечто подобное существует в высших сферах, где не пользуются речью, но, тем не менее, передают знания. Это и есть “жить душа в душу”, и это — сопровождение любви. Ведь бывает любовь, которая сопровождается такими отношениями, и я знаю, что чувствую ее всем своим сердцем и солнечным сплетением!”

Это очень точное описание той новой территории, на которую ступают души-близнецы, слившиеся воедино. Эта встреча двух душ действительно происходит в некоем измерении, находящемся далеко за пределами нашего физического восприятия. Любовь этих душ друг к другу пронизывает все уровни их бытия, просветляет ум, очищает эмоции и делает сексуальные отношения священными.

В этом измерении — новое сознание, сближение с Богом и возникновение любви. Своим

возвращением друг к другу души-близнецы помогают всему сущему возвращаться к Истоку. Они, как высокоразвитые существа, начинают четко осознавать свою ответственность перед другими душами, и оказывают им помощь при подъеме на более высокий уровень. Именно поэтому мы так часто видим, как души-близнецы объединяют свои силы в каком-

либо служении — в проведении семинаров, посвященных духовному росту, в совместной работе над книгами, в передаче различных знаний. Они пребывают в состоянии блаженства и увлекают за собой других.

Поскольку “близнецы” соприкасаются с новыми уровнями вдохновения, им простительны языковые излишества, которыми порой бывает отмечено их взаимное общение. Это богатство языка общения особенно характерно для поэтов, и это видно из любовных писем Карла Сэндберга, которые цитируются в восьмой главе. Его эмоции выше обычных человеческих эмоций. Они — те духовные чувства, которые не выразить обычными словами. Вовсе не значит, что души-близнецы витают где-то в высших сферах: наоборот, их любовь твердо укоренилась в земле, но глубина этой связи позволяет им достигать небывалых высот.

Для обывателя сфера души — это нечто сверхъестественное, но для тех, кто пребывает в ней, — мистиков, влюбленных, ангелов и детей, — она совершенно естественна. Этим объясняется тот факт, почему во встречах душ-близнецов часто ощущается что-то магическое, что-то необычное. Примером может служить встреча Джоанны и Филиппа. Возможно, такие повороты судьбы — это результат усиленной деятельности высших сил, непрерывно сопровождающих разделенные души на пути к воссоединению.

Колоссальный по охвату космический замысел, начинающийся с бесчисленных разделений, впервые достигает своей кульминации в восстановлении индивидуальной души. В этом отражаются все силы вселенной. Результат — момент встречи двух индивидов, которые долго искали друг друга, и их встреча стала наградой для них обоих.

И Джоанна, и Филипп, побуждаемые знанием души о необходимости реализовать собственную завершенность, оба прилагали много сил к индивидуальному развитию. И только по достижении определенного уровня эти половины встретились на своих орбитах и образовали единое целое.

Можно было бы даже сказать, что “близнец” появляется на сцене тогда, когда в нем меньше всего нуждаются, то есть когда каждая из душ-половинок в разделенном состоянии обретает максимум независимости. Это состояние — верх одиночества.

Каждый мужчина и каждая женщина должны взойти на эту вершину в одиночку, и научиться выдерживать порывы яростного ветра, которые обрушиваются на душу, достигшую определенных высот. И тогда из-за тумана вдруг появляется душа-близнец, побуждаемая не потребностью, обусловленной эмоциями, но желанием удовлетворить глубочайшую потребность души. Согласно чудесному проекту Божественного Архитектора, абсолютное одиночество духа открывает путь первому великому воссоединению и навсегда прекращает одиночество.

Это не то же самое, что просто влюбиться. “Влюбиться” обычно означает раствориться в другом человеке, отречься от своего “я” и доверить его сердцу своего возлюбленного. Что касается воссоединения душ-близнецов, то оно уходит корнями в глубины истинного “я”, того места, где пребывает душа.

Едва познакомившись с Филиппом, Джоанна начала удивляться: “Еще немного, и я влюблюсь!” Той ночью она увидела вещий сон:

“Я иду по узким мосткам, и вдруг чувствую, что с одного края они прогибаются. Я понимаю, что сейчас упаду. Я смотрю вниз и вижу, что падать придется с большой высоты. Я боюсь разбиться. И вдруг слышу голос, который говорит мне: “Ты не падай! Ты прыгай!” Мостки уходят у меня из-под ног, и я прыгаю, сохраняя вертикальное положение. Я ощущаю под собой чьи-то заботливые ангельские руки, которые не дают мне упасть, и руководят мною, пока я лечу вниз, на большую глубину. Я легко приземляюсь на ноги, и вижу, что у меня в руках книга. Я открываю эту книгу, и обнаруживаю, что в ней история моей жизни.”

Страх перед исчезновением, перед потерей себя глубоко укоренился в человеческой природе. Именно он является причиной страха смерти для тех, кто считает смерть своим концом. На протяжении всей жизни конфликт между самим собой и другими создает полярность, с которой сталкивается душа в своем продвижении вверх. Мост в сновидении Джоанны — это мост, соединяющий родственные души, где бы они ни находились. Когда воссоединение с “близнецом” достигнуто, “я” и “другой” становятся единым целым и мост перестает существовать. Но даже на этом уровне древний страх потери себя оставляет глубокий отпечаток.

Джоанна, истолковывая свой сон, описывает прыжок с моста как необходимый поворот судьбы: она полностью доверяет партнеру, и в результате обретает саму себя. Книга, которая у нее оказывается в руках в момент приземления, повествует об ее жизни, достигшей апогея.

Воссоединение душ-близнецов отражает в миниатюре окончательное воссоединение всех душ с Истоком. Что внизу, то будет и наверху. Одно дается нам на уровне нашего понимания как указание на другое, находящееся далеко за пределами первого.

Елена Блаватская, основательница Теософского движения, пишет в “Тайной доктрине” о так называемом перепоглощении:

“... абсолютное бытие, безусловное

единство, или состояние, для описания которого человеческий язык совершенно и безнадежно неадекватен... Человеческий ум на настоящей стадии своего развития не может достичь этого плана мысли. Он спотыкается о грань непостижимой Абсолютности и Вечности.

Индивидуальность при этом поглощении не теряется... По его достижении то же самое “Я” вновь появляется как более высокое существо, на более высоком плане, дабы вновь начать цикл усовершенствованной деятельности в тот день, когда Великий Закон вновь приведет все сущее в действие.”

Может быть, эту концепцию трудно охватить умом, но она дана нам, дабы мы ощутили вкус блаженства этих высших состояний прямо здесь, на Земле. Кому из нас не доводилось переживать такие моменты? Разумеется, к ним можно отнести и кульминационные проявления сексуального союза, открывающие окно в мир духа.

Мы пришли из блаженства, каждое человеческое существо появилось в результате чьего-

то мимолетного блаженства, и к блаженству нам предстоит вернуться. Это — причина всего. Это — сущность всего.

Как-то раз, еще в начале своего служения на Западе, Махариши проводил учение в лондонском Элберт-Холле. Он сидел на диване в позе лотоса и на фоне огромной сцены почти пустого зала казался крошечным. Держа в руке цветок, он спокойно ждал,

когда несколько десятков человек, пришедших послушать его, угомонятся. Потом он улыбнулся и сказал: “Жизнь — блаженство”.

Для него жизнь действительно блаженство, потому что он пробужден. И так будет для каждого из нас, поскольку цель нашего бытия — достичь полного сознания и блаженства. Мы пробуждаемся через любовь. Без любви мы останемся сомнамбулами навечно.

Мы живем во вселенском сплетении любви, заставляющей нас постоянно пробуждаться. Всемогущий акт любви осуществил разделение душ, а также замыслил их возвращение друг к другу через возрастающую любовь. Велика радость воссоединения душ-близнецов, но она тускнеет по сравнению с экстазом, охватывающим воссоединение родственных душ, некогда принадлежавших одной группе, где каждая из душ уже являет собой две воссоединившиеся половины. Постепенно отдельные группы начинают присоединяться друг к другу, расширяясь в размере, словно звездные скопления в космосе, и позволяя расцветать каждой душе, дабы она была способна вместить в себя это блаженство.

Каждое действие, совершенное нами в своей жизни, — это шаг в сторону любви и единения. Просто одни дороги ведут к цели по прямой, а другие в обход. “Неисповедимы пути Господни” (букв. “Бог чертит прямые линии окольными путями”) — гласит народная поговорка. По мере своего развития мы учимся выравнивать свой путь.

Это выравнивание не всегда происходит на нашем планетарном уровне. Одна молодая влюбленная пара, когда им обоим было лет по двадцать, вступила в брак. Однако лет через десять любовь обернулась своей противоположностью. Этот водоворот событий захватил их детей. О разводе этой пары писали все газеты, поскольку между супругами разразилась жестокая битва из-за того, с кем останутся дети. Судья разделил детей между родителями (в духе царя Соломона), оставив одного матери, а другого отцу. Так и росли эти разлученные дети, каждый с одним из родителей, который был настолько зол на другого, что даже не позволял упоминать о нем в своем доме.

Только через сорок лет мать узнала от своей дочери о смерти своего бывшего мужа. Некоторое время спустя он явился ей во сне.

“Это был осознаваемый сон, который я с уверенностью могу назвать подлинным духовным переживанием. Я увидела своего бывшего мужа, склонившегося надо мной. Никогда не забуду, насколько я удивилась, вновь увидев этого темноволосого красавца, в которого когда-то много лет назад влюбилась. Мне известно, что в мире духа мы можем выбирать, в каком виде и в каком возрасте нам появиться. Кожа на его лице была такой гладкой, что мне захотелось прикоснуться к ней и почувствовать ее шелковистость. Сделав это, я поняла, что передо мной была световая субстанция духовного тела.

Но его внешность была отнюдь не самым главным. Самое главное было то, что он говорил со

мною с огромной любовью и нежностью. Он простил меня, и это было поводом для того, чтобы я простила его. К нам вернулась та же любовь, которую мы когда-то испытывали друг к другу. Я поняла, что она не угасла. Я проснулась в настроении любви, с уверенностью, что мы достигли полного примирения.

Я написала своим дочерям, и рассказала им о той гармонии, которая теперь установилась между их родителями. Я обливалась слезами, когда, наконец, смогла высказать слова, которые они, должно быть, жаждали услышать: “С любовью от Мама и Папы”.

Эта женщина поняла, что после смерти душа бывшего мужа обрела свою истинную природу. Он смог посмотреть на ее душу с другой позиции и понять, что их уход от любви был необходим для того, чтобы они многое поняли. Поскольку женщина развила в себе духовные качества, она сумела открыться этому контакту на уровне души.

Их брак не был браком душ-близнецов, но он стал предметом вселенского замысла разделения душ, дабы они самостоятельно обрели опыт и вернулись друг к другу обогащенными. Всякий раз, когда любовь распадается, то, возвращаясь, она становится еще сильнее. Она не может никуда уйти, не встретив саму себя.

И какие бы обстоятельства не разделяли любовь, согласно закону мироздания, за разделением последует воссоединение. Семья распадается из-за денег. “Какая досада”, — скажут некоторые. Но Бог только улыбнется им в ответ. Он уводит людей друг от друга, дабы руководить их духовным развитием, направленным на любовь и воссоединение. Это единственное направление. Другого нет. Они достигнут примирения, если не на земном плане, то на других уровнях.

На своем пути люди обречены на страдания. Они должны стать выше этих страданий. Духовные учителя утверждают, что мы будем развиваться через страдания, пока не научимся развиваться через радость.

Союз душ-близнецов — это надежный способ формирования через радость. Окольные пути будут постепенно выпрямляться, пока не станут прямой дорогой к Богу.

В этом великом возвращении просматривается цель всего процесса разделения, то есть эволюция душ, начиная от первой божественной искры и заканчивая достижением полноты бытия, когда душа во всем своем величии воссоединяется с Богом Отцом-Матерью.

Каждая из душ-близнецов, возвращаясь к андрогинному единству, навсегда сохраняет свои уникальные качества, мужские и женские, которые она развила в себе в туманном прошлом. Двое становятся одним, и это одно остается одним среди множества.

Продолжение следует

Наши дети – не дети нам

Вначале было слово, и это слово было «Любовь». Семья начинается с детей. Новая таинственная душа вступает в нашу жизнь, душа, которую очень ждут, и которую с такой радостью встречают у порога жизни. Господь дарует нам детей, чтобы мы воспитывали их, обучали, наполняли их сердца радостью жизни. Готовясь стать родителями, мы думаем, что будем с ними хорошими друзьями.

На деле же все получается иначе.

К сожалению, все мы думаем одно, делаем другое, а подразумеваем третье. Детей же, даже не понимая этого, воспитываем по образу и подобию своему, делая их рабами традиций, предрассудков, морали... как наших, так и наших предков, отдаем наших детей на воспитание телевидению, рекламе, улице. «Отец, превращающий сына в раба, дает своему ребенку камень вместо хлеба. Разве вы не видели, как птицы небесные учат своих птенцов летать? Почему же вы учите своих детей владеть оковы рабства?». (Джебран Халиль Джебран «Мятежные души» Москва, 2002г. «Халиль – еретик» стр. 187)

У детей очень богатый внутренний мир. У них есть чистота, свои мысли, намерения, решения, открытость, искренность, способность радоваться и любить. Ребенок-раб страдает, бунтует, болеет, постепенно привыкая к непониманию, примиряется со своим рабством. Дети болеют всегда по вине невежества взрослых.

Мы думаем, что дети – наши. Это иллюзия.

«Ваши дети – это не ваши дети.

Они – сыновья и дочери желания, которое Жизнь испытывает к самой себе.

Они приходят в мир через вас, но не от вас. И, хотя они с вами, все же они вам не принадлежат.

Вы можете вкладывать в них свою любовь, но не свои мысли, ибо они обладают собственными

мыслями.

Вы можете опекать их тела, но не души. Ибо души их пребывают в дне завтрашнем, который вы не можете посещать даже в снах и мечтаниях ваших.

Вы можете стремиться стать такими, как они, но не пытайтесь сделать из них ваши подобия.

Ибо жизнь не движется назад и не задерживается в дне вчерашнем.

Вы – луки, из которых ваши дети, словно живые стрелы, посланы вперед.

Лучник видит свою цель на тропе бесконечности, и Он считает вас своей мощью, чтобы стрелы Его летели быстро и далеко.

И пусть ваша покорность руке Лучника будет вам в радость.

Ибо он любит стрелу, которая летит, но любит и лук, который остается неподвижным». (Джебран Халиль Джебран «Мятежные души» Москва, 2002г., «Пророк» стр. 21, 22)

Жизнь в своем величии, красоте и простоте все

время перед нашими глазами. По сути все просто. Сложность – это всего лишь простота, изложенная подробно. Обратимся к природе. Два дерева в одну яму не сажают. Чтобы деревья росли и развивались нормально, между ними всегда должно быть расстояние. При посадке фруктовых деревьев это расстояние даже специально оговаривается, чтобы фрукты могли сформироваться крупными, сочными и вкусными, максимально вобрать в себя энергии солнца и земли.

У людей то же самое. Чтобы отношения были гармоничными, между людьми должно быть некоторое расстояние, некоторая дистанция. В противном случае сильный подавляет слабого упорством своей воли.

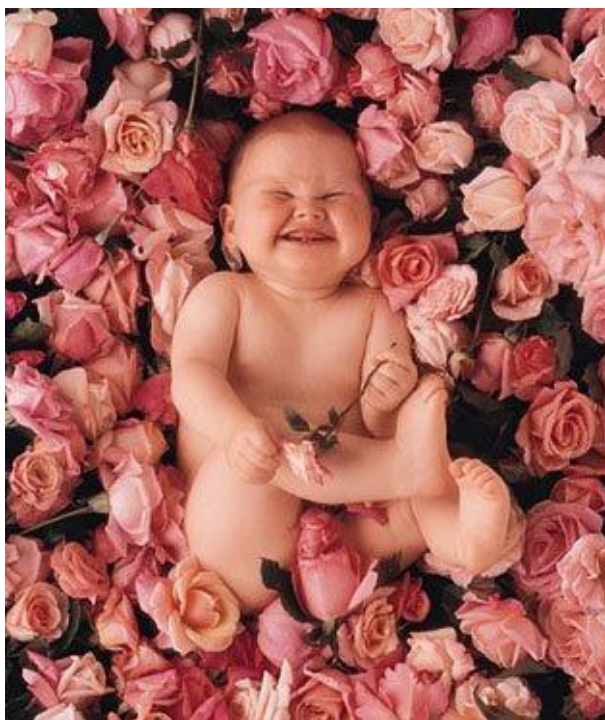
То же самое и в отношениях детей и взрослых. Каждый ребенок имеет свое «внутреннее пространство». Позвольте вашему ребенку быть самим собой, а не таким, как все. Позвольте ему ошибаться и помогите осознанию ошибок. Только осознанные ошибки, сумма которых превращается в опыт, становятся опытом. Говорят, что умные учатся на ошибках других. Это не так. Просто происходит воспоминание уже полученного опыта, который повторять не хочется.

Часто взрослые, исходя, конечно, из лучших побуждений, «влезают» в жизнь детей, забывая, что выслано лучшими побуждениями. Трагедия же заключается в том, что взрослые «живут жизнью» детей, потому что не имеют своей собственной, не понимая, что даже мгновения чужьей жизнью прожить невозможно. Пустоту в себе они заполняют суетой и беспокойством о себе, детях и близких, вместо того, чтобы обратить чувства и взор внутрь себя, в сердце.

Наступившая эпоха Водолея принесла, прежде всего, стремительное изменение жизни. Надо успеть измениться и нам самим, чтобы остаться примером для детей, чтобы помочь им найти ответы на задаваемые вопросы, совсем непростые: «Ради чего мы живем?», «Что является источником жизни?», «Почему все происходит так, как происходит?», «Какова же цель нашего существования – ведь даже природа имеет свое предназначение?». Современные дети уже готовы воспринимать наш материальный мир как мир причин и следствий, в результате чего выстраивается правильное, истинное восприятие реальности, природы, обучение законов которой лучше начинать с самого раннего возраста, так как усвоенное в детстве (особенно до 7 лет) ребенок пронесет через всю жизнь.

В конце 20-го столетия в мире стали рождаться особые дети, у которых головной мозг работает на частотах, значительно превышающих наши. Они не такие, как мы. На наших глазах появились и появляются ростки будущего. Это – Дети Света. Они лишены агрессии. Они видят наши ауры, наши мысли, наше прошлое и будущее. Они многое понимают и знают изначально. Дети Света сразу распознают себе подобных и общаются между собой, несмотря на любые расстояния. И, хотя на земле пока еще много зла, таких детей становится все больше. Благословенны родители, которых выбирают Дети Света. А ведь *любая* женщина, если захочет, сможет стать матерью такого необычного малыша, только нужно для этого огромное желание и, разумеется, знания, как это осуществить.

Близость с ребенком творится любовью, любовью не к себе, а к ребенку. Не ждите и не требуйте любви от детей, а любите сами. «Погрузите Ребенка в море доброты, и всякое зло, если есть в нем такое, потонет. Держите Ребенка в мире Красоты, и все безобразное, если есть в нем такое, покинет его. Бросайте ребенка в огонь Любви, и всякая ненависть,

если есть в нем она, сгорит». (Шалва Амонашвили «В чаше ребенка сияет зародыш зерна культуры», Рига, 2006г., стр.22)

Инволюция легка и даже приятна, а эволюция трудна, болезненна и дорого стоит. И это правильно, ведь то, что легко достается, то и ценится дешево. Цель эволюции – счастье, а цена – это отказ прежде всего от отрицательного мышления, собственного эгоизма и гордыни. Только за истинное счастье детей и свое собственное можно заплатить любую цену. Не так ли?

Лия Нариманидзе

ОМРААМ МИКАЭЛЬ АЙВАНХОВ

ВОСПИТАНИЕ, НАЧИНАЮЩЕЕСЯ ДО РОЖДЕНИЯ

(Продолжение)

IV ЗАНИМАЙТЕСЬ ВАШИМИ ДЕТЬМИ!

В обществе всегда происходят некоторые неблагоприятные для воспитания детей изменения. Например, все чаще встречаешь женщин, вынужденных работать. А многие желают чувствовать себя независимыми от мужчин и, поскольку работа дает им эту возможность, они хотят иметь специальность. Но наличие специальности, наличие профессии вынуждает их часто забрасывать своих детей, которые возвращаясь из школы, никого не находят дома: и отец, и мать на работе! И тогда дети выходят из затруднений как могут... И чаще всего они делают глупости и все более и более удаляются от своих родителей, которые для них становятся все более и более чужими!

Я не хочу сказать, что женщины не должны работать, я только констатирую обстоятельства этих новых обычаев воспитания детей. В качестве педагога я вынужден наблюдать эти обстоятельства. Я не даю никакого совета, каждый лично должен решать свои проблемы. Но я думаю, что ничто не может заменить для детей присутствие их матери в доме при условии, что она действительно присутствует в доме, и что она умеет играть свою настоящую роль воспитательницы.

Вы скажете: “Да, но эти изменения менталитета вызваны также индустриализацией и техническим прогрессом”. Очевидно, всегда предпочитают считать ответственными за все внешние факторы. Но совсем необязательно, чтобы технический прогресс приводил людей к катастрофическим ситуациям. Это сами люди в результате их невежества, эгоизма, их аппетита ввергают себя в эти ситуации. Всегда обвиняют внешние условия. А кто их создал? Они не свалились с неба на

нашу голову. Технический прогресс всегда был благоприятен для жизни. Он как раз мог облегчить задачу человека. Почему человечество сделало из технического прогресса нечто такое, что сейчас в состоянии абсорбировать все энергии и привести к разрушению самого человечества?

Во всяком случае ничто не оправдывает родителей, под предлогом занятости оставляющих своих детей или доверяющих их другим: прислуге, соседке и т.д. Зачем тогда они подарили своих детей этому миру? Если они не должны ими заниматься, то было бы лучше оставить их там, где они были. Эти родители получают уроки и эти уроки дадут им их собственные дети, которые заставят их страдать. С того момента, как родители призвали своих детей на землю, дали им тело, они должны заниматься ими и никогда не перекладывать эту нагрузку на плечи других. Один Бог знает, что те люди смогут вдолбить им в головы, какие глупости и свинства!... Я не хочу входить в подробности.

Родители несознательны! Вместо того, чтобы самой кормить молоком ребенка, мать доверяет его неизвестно какой могучей женщине, у которой много молока, и не интересуется, какими болезнями, какими пороками она может наградить ребенка через свое молоко. Ребенок получает через молоко что-то в своем характере от женщины, которая его питает. Вот почему очень важно, чтобы именно мать питала своего ребенка и при этом думала дать ему много любви. И тогда никогда ребенок не покинет свою мать, никогда он не заставит ее страдать, потому что с молоком она передала ему свою любовь.

Обратите теперь внимание на очень интересный момент. До рождения мать питала ребенка через свою кровь, затем, когда он родился, она его питала своим молоком. Символически, кровь красного цвета представляет жизнь, силу, активность. А молоко белого цвета представляет покой, чистоту. Это принцип гармонии, который должен уравновесить тенденции собственно биологические, представленные кровью. Вот почему все дети, которых не питали молоком их собственные матери, не могут впоследствии проявиться идеально. Молоко других женщин или животных не содержит для ребенка тех же самых элементов, которые содержит молоко матери. Мать, кормящая своего ребенка, дает ему через молоко любовь и нежность, в которых у него есть большая потребность, чтобы развиваться. Вот почему, она не должна его кормить, когда она в состоянии злости или вообще в плохом расположении духа, так как эти негативные состояния отравляют молоко, и ребенок тогда получает элементы, которые могут сделать его больным и физически, и психически. Матери должны быть очень осторожны и всегда должны быть готовы кормить своего ребенка по возможности в наилучшем состоянии.

Многие матери по причинам эстетического порядка или по легкомыслию дают ребенку детский рожок или даже поручают сделать это кому-то другому, а сами в это время отправляются на бал, на званый вечер, на какое-то собрание и находят более приятным сохранить свою грудь для мужчин, для мужа или для

любовника, так как им кажется, что когда ребенок сосет грудь, то он ее портит!... Мы теперь видим столько отклонений и беспорядка в этой сфере! Вот почему все больше и больше дети становятся чуждыми своим родителям и удаляются от них: потому что их не кормили любовью с молоком матери. Поверьте мне, я ничего не выдумываю, это только факты, которые много раз были проверены.

Когда мать питает своего ребенка, она должна делать это сознательно, думая о нем, разговаривая с ним, чтобы отдать ему частицу своего сердца, своей души, своей квинтэссенции. Ребенок, которого кормили таким образом, будет любить вечно свою мать: даже если она невежественна, даже если она некрасива, он будет ее обожать. Ребенок должен быть зачат в любви и кормить его надо любовью. Но матери не обладают пока еще широким сознанием, они не отдадут себе отчета в важности их воспитательной миссии. Никто не занимается истинной педагогикой, вот почему в настоящее время все идет вниз по течению.

Посмотрите, какими становятся дети, подброшенные на попечение других и лишенные любви своих отца и матери... В Соединенных Штатах много таких случаев, много детей на улицах, где они ждут, когда какой-нибудь мужчина предлагает им поспать с ним за деньги. Сотни детей 8, 10, 12 лет выброшены на тротуар...

Раньше это были чаще всего девочки, а теперь это также и мальчики. И эти дети отвечают вам, когда вы их спрашиваете: "Почему вы следуете за этими мужчинами?" – Потому что они, а не вы, с нами. Это не только ради денег. Они нам дают привязанность и любовь. Тогда как наши родители нас били, нас покидали". Конечно, они нуждаются в любви – эти дети! И теперь все это начинает происходить и во Франции?... Конечно, это придет, потому что все, что происходит в Америке, затем появляется и во Франции, рано или поздно.

Занимайтесь вашими детьми! Я знаю, что в настоящее время многие родители находят воспитание бесполезным. Их убедили в том, что надо позволять ребенку развиваться самому, без всякого внешнего вмешательства, так как это рискует разрушить его оригинальность; только в свободном развитии проявятся все его природные качества. Какая ошибка! В каждом ребенке дремлет и Небо, и Ад! И будущее ребенка зависит от тех тенденций, которые его родители постараются пробудить и развить в нем. Как-то раз я вам дал этот пример: возьмите самую чистую молодую девушку, самую невинную, наилучшим образом воспитанную; она окажется неспособной сделать малейшую глупость, но если ее возбуждают, если ее ставят в некие условия, пробуждающие ее сексуальность, то вы будете поражены, увидев на что она способна, это ангельское создание! Каждый способен делать и все хорошее, и все плохое, это зависит от условий, в которых человек находится. Это зависит от тенденций, которые вы в нем пробудили.

Человеческая натура имеет две стороны: и небесную, и адскую, и в соответствии с педагогическими методами, используемыми

родителями, они благоприятствуют проявлению либо одной, либо другой; если родители неосторожны, они увидят, что может произойти, что может выйти из их ребенка! Надо быть очень осторожным, особенно пока формирование ребенка не закончено. Когда он растет, формируется, он полон энергий, ищущих выхода – это неподходящий момент, чтобы быть слепо доверчивым и верить, что вы подарили миру маленького ангела. Он станет ангелом, да, но при условии, что вы будете бдительными, разумными, умными. Но если вы невежественно, пренебрежительно к нему относитесь, то увидите, как из вашего ребенка сформируется дьявол!

V Новое понимание материнской любви.

1

Предположим, что юная девушка, ставит на первое место духовную жизнь: она молится, медитирует, выполняет упражнения, чтобы по возможности приблизиться к высокому идеалу, который она перед собой поставила. Но вот она выходит замуж, у нее появляется ребенок... И она на первое место ставит семейную, супружескую жизнь, жизнь ребенка и забывает обо всем остальном. Проанализируем такое поведение.

Все, конечно, оправдывают эту молодую женщину и находят нормальным, что во имя своего ребенка она пожертвовала духовной жизнью; она мать и это ее ребенок... Все матери и все отцы оправдают ее: в глазах матери ничто не может быть более важным, чем ее ребенок, ради него она должна нарушать все божественные законы, и если этот ребенок заболевает или умирает, она пойдет драться с самим Господом: она обвинит его в несправедливости и в жестокости. Таким образом понимают любовь, и все восхищаются такой любовью. Но не я, так как если женщина в такой степени привязана к своему ребенку, что забывает даже Бога, то в действительности она любит только себя, думает только о самой себе, а не о своем ребенке.

Да, это так ясно: удаляясь от Неба, чтобы посвятить себя только своему ребенку, она его отрывает от божественной жизни, а это настоящая, истинная жизнь, она отрывает его от этой необъятности света и покоя, которыми ребенок больше не пользуется. В своей глупой любви, она вынуждает его покинуть единственное место, где он был бы счастливым, был в безопасности, и стал бы бессмертным. Думая, что она его спасает, она ведет его к аду, потому что она держит его вне красоты и гармонии. Итак, вы видите, тысячелетиями существует в обществе это недоразумение. Мать, любящая своего ребенка, не должна отрывать его от Неба, где все создания должны расцветать. Если она забывает Господа и думает только о своем ребенке, то ее мысль не содержит больше этих несомых элементов, приходящих из светлых районов – от самого Божества, и она питает своего ребенка мертвой пищей.

Мать, не сохраняющая в себе привычку быть все время рядом с Господом, не может излучать около своего ребенка живые и светлые частицы, способные

сделать из него существо исключительное. Она будет бедна и не сможет ничего ему дать. Ее ординарная любовь создаст ординарного ребенка. Он будет, возможно, здоровым и хорошо одетым, но останется посредственностью, ибо был плохо воспитан – вдали от Бога. Тогда как мать, обученная в Посвященческой Школе, пойдет к Господу и скажет ему: “Господи, я пришла просить Тебя, чтобы Ты дал моему ребенку свет, любовь, здоровье и красоту Неба...” И когда она вернется, она пропитает его элементами, о которых обыкновенные матери не имеют представления. Они говорят, что у них нет времени... Имеют время, но их эгоистическая любовь не позволяет им иметь подобную философию, вот почему весь мир продолжает населяться посредственными существами.

Мать никогда не должна заниматься своим ребенком прежде, чем она не обратилась к Господу, чтобы взять жизнь и дать ребенку. Почему она воображает, что если она на несколько минут покинет своего ребенка, то он обязательно умрет? Нет, даже если ребенок в опасности, перед лицом смерти в то время, когда мать его обращается к Господу, то, когда она возвратится, она его спасет. Но если она пренебрегает возможностью отправиться к Господу и остается рядом с ребенком, то в тот день, когда с ним что-то случится, она не сможет ему ничем помочь.

Пока отцы и матери привязаны к своей семье в такой степени, что никогда не осмеливаются покидать ее время от времени, чтобы чему-нибудь научиться, они никогда не смогут ее преобразовать и сделать счастливой. Невозможно преобразовать членов своей семьи, пока вы остаетесь только рядом с ними. Речь идет не о том, чтобы покидать свою семью физически, но надо покинуть ее в своих представлениях, то есть отказаться от ошибочной манеры любить и понимать членов семьи. Вы скажете: “Но это крестовый поход против наших детей!”. Вовсе нет, и, возможно, я люблю больше ваших детей, чем вы сами: это только мой анализ. Если и есть кто-то, кто любит ваших детей, так это только я; вы же не любите их.

Однажды один сын потребовал денег у своей матери на какие-то сумасбродства и угрожал ей, что покончит с собой, если она не даст ему денег. И мать ему сказала: “Иди, мое дитя, иди и убей себя, земля не нуждается в таких людях, как ты. Я хотела бы, чтобы ты был существом благородным, великим, а ты ведешь себя как преступник. Иди, кончай самоубийством, это будет лучше... Я поблагодарю Небо, когда ты исчезнешь”. И вот, благодаря этой отчаянной смелости матери, он впервые образумился и затем стал прекрасным существом. Через несколько лет он говорил: “Моя мать меня спасла!” Но если бы мать рвала на себе волосы, говоря: “О мой, бедный сын, не делай этого, вот тебе деньги”, безусловно, она сделала бы из него палача.

Но это как раз то, что делает большинство родителей: в результате своей слепой доброты, слабости, мягкости они делают из своих детей палачей. И затем, они говорят: “Да, но мы их любим...” Так они оправдывают недостаток в себе педагогических

способностей и психологического подхода этой фразой: “Мы их любим”. Вот как понимают любовь! Вместо того, чтобы воскликнуть: “Как мы слабы и глупы!”, говорят: “Мы их любим”. Я единственный, кто в это не верит. За этими словами: “Мы их любим”, я слышу: “Какие же мы идиоты!”. Да, вот, что я слышу.

Авраам любил Исаака, но он согласился пожертвовать им, чтобы показать Господу, что он любил Его больше, чем своего сына. Вопрос, любите ли вы больше Господа или своего ребенка, возникает всегда, но отцы и матери никогда не подозревают, что в нем, возможно, заключен и другой вопрос. Господь, вероятно, хотел проверить любовь Авраама и потребовал от него пожертвовать своим сыном. Вы скажете: “Как, Господь не был ясновидцем, чтобы знать о любви Авраама. Ему было необходимо это проверить?” Нет, Господь заранее знал, что делает Авраам, Он читал в его сердце, знал его мысли, а вот Авраам не знал что в нем было более сильным, а надо было бы, чтобы он это узнал. Вот почему Господь дал ему это испытание. Это испытание было предназначено не Господу, чтобы Он мог в чем-то убедиться, а самому Аврааму.

Впрочем, все испытания, посылаемые нам Богом, служат только для того, чтобы мы познали себя. Потому что мы не знаем, до какой степени мы можем быть сопротивляющимися, разумными, сильными, добрыми, благородными или слабыми и глупыми... Обычно люди питают много иллюзий в отношении себя, когда говорят: “Я победил это, я преодолел то... Я люблю только Господа.”, но перед самым маленьким испытанием капитулируют и не могут понять, как же это произошло. И вот притча показывает нам, что Авраам любил больше всего Господа. Он знал, что поскольку Господь дал ему сына, то Господь может его и забрать.

Тогда почему матери не мыслят таким образом? Они хотят спасти своего ребенка, покидая Господа; они думают, что достаточно их защиты, чтобы ребенок был в безопасности. Но какую защиту могут дать матери своим детям, когда сами они не защищены, потому что повернулись спиной к великому защитнику? Какая гордыня, какое тщеславие!

Авраам, действительно бывший Посвященным, не возмутился против Господа и приготовился

пожертвовать своим сыном. И поскольку Господь – это совсем не кровавый монстр, то в последнюю минуту он заменил Исаака ягненок. Поскольку, в этот момент Авраам познал, до какой степени он может идти в своей любви к Господу, на какие жертвы он способен, Богу этого было достаточно. Мать, не готовая согласиться на такую же жертву, на которую согласился Авраам, во-первых, неразумна, и, во-вторых, слишком горда. Как осмеливается она вообразить, что она лучше знает, чем Господь, надо ли, чтобы ее ребенок умер или остался живым? С такой весьма ординарной концепцией любви она не может реально помочь своему ребенку. Потому что вместо того, чтобы отвести своего ребенка к свету, она, наоборот, удаляет его от света. В ее мышлении на самом деле любовь к себе на первом месте: эта любовь для нее – все. Но однажды она должна будет заплатить за эту ошибку тем или иным образом: потому что она не выполнила свой долг. Ее долг был в том, чтобы быть с Небом и вести туда своего ребенка.

Никогда не надо покидать Небо во имя кого бы то ни было: ни во имя ребенка, ни во имя женщины, ни во имя мужа. Так как, только оставаясь, символически говоря, с Небом, можно сделать им добро. Если вы покидаете свет, чтобы доставить удовольствие кому бы то ни было, вы не будете обладать ни Небом, ни землей, то есть вы не будете иметь ни Господа, ни тех людей, ради которых вы принесли такие большие жертвы, и вы останетесь в одиночестве. Надо искать Небо и вы будете иметь землю, так как земля всегда следует за Небом. Она подчиняется ему и служит ему.

Да, всегда доминируют сентиментальность, слепая привязанность, но таким образом вы не поможете другим, вы заставите их страдать. Чтобы избежать этих страданий, вы должны быть разумными, мудрыми, и на первое место поставить Господа. И в этот момент все, что вы любите, будет вам принадлежать. Все дети, которых вы божественно любите, будут вашими. И они отдадут предпочтение вам, а не их матерям, если матери их любят глупо. Вы скажете:

“Но это невозможно! Ведь существуют кровные связи, кровные узы...” Но эти связи не самые могущественные, поверьте мне, есть и другие связи.

Только те, которых вы умеете любить, будь то дети, мужчины, женщины, принадлежат вам. Это только видимость, что связи кровные и телесные более сильны. В реальности часто происходит таким образом, что члены семьи не имеют никаких привязанностей друг к другу, потому что они принадлежат различным духовным семьям. Вы можете, например, физически принадлежать к семье крестьян, а духовно – к семье королей. И наоборот, вы можете физически быть ребенком королевской семьи, тогда как в действительности вы принадлежите к семье несчастных нищих. Как будет действовать в случае нужды тот, кто любит по-настоящему свою семью? Он найдет в себе смелость, чтобы покинуть ее и на некоторое время отправиться в чужие страны на заработки денег. Тогда как другой, у которого нет подобной любви, не осмелится уйти из семьи. Итак, вы видите, кажется,

первый покинул свою семью, но он отправился в чужие страны, чтобы ей помочь и заработать денег, и когда он возвращается – все счастливы. В то время как тот, кто не захотел покинуть свою семью, оставил и ее, и себя в нищете.

Теперь, подведем итог. Истинный отец, истинная мать покинут своего ребенка, покинут свою семью ради медитации, ради молитвы: отправятся, символически говоря, за рубеж, то есть в божественный мир, где они соберут богатства, и когда они вернутся – все будут богатыми. Тогда когда тот, кто этого не понимает, остается в своей семье. Но что он может ей дать? Ничего значительного, какую-то мелочишку, несколько заплесневелых корок хлеба, оставшихся в шкафах. Истинный отец, истинная мать отправятся “за рубеж”. На какое время? Возможно на полчаса, на час..., возможно на целый день, на три месяца и когда они вернутся, они принесут богатство. Итак, вы видите, у меня есть замечательные аргументы, которые вся ваша логика не может поколебать. И пусть все матери придут спорить со мной, если они не согласны! Я им скажу: “Вы уверены, что вы любите вашего ребенка, но проанализируйте, любите ли вы его. Если вы его любите, вы придете сюда – “за рубеж”, по крайней мере на 10 минут, на полчаса, и в этот момент ваш ребенок станет богатым”.

2

Мать делает все для своего ребенка; она его любит: день и ночь она им занимается. Но почему этот ребенок остается обычным ... И хорошо еще, что он не становится хулиганом или преступником. Потому что мать не поняла, что могла бы направить свою любовь к возвышенным районам, чтобы принять там другие элементы, в которых будет иметь нужду ее ребенок позже. И затем эти элементы в него внедрить: частицы, которые работают в нем, чтобы он стал существом исключительным.

Пока мать не пытается коснуться возвышенных районов, чтобы притянуть частицы света, чистоты, вечности, что бы она ни делала, все, что она может дать своему ребенку, всегда будет ординарным. Важно не количество элементов, а их качество, и она должна искать именно качество, именно качество аккумулировать, собирать. Это как в математике: никакое количество фигур второго измерения не может дать фигуру третьего измерения..., никакое количество тел третьего измерения не может сфабриковать тело четвертого измерения. Иными словами, никакое количество ординарных, обычных людей никогда не породит гения. И никакое количество гениев не породит божества... Чтобы иметь возможность подготовить божественное существо, надо добавить других элементов, которые находятся только в духовном мире, в божественном мире. Это надо понимать.

Следовательно, надо чтобы матери научились работать со своими детьми, время от времени, несколько минут, множество раз в день своими мыслями, своими молитвами они должны представлять перед Богом и говорить: “Господь, я хочу, чтобы этот ребенок, которого ты мне дал, был твоим слугой. Но для этого

мне необходимы другие элементы, которые можно найти только рядом с тобой. Пожалуйста, дай их мне, иначе этот ребенок не принесет ничего хорошего, и это не будет благом ни для него, ни для тебя, ни для меня”. Господь почешет в затылке и должен будет призвать некоторых из своих слуг, которым он прикажет заняться этой матерью.

Вы удивлены моей манерой таким образом представлять вещи?... Но важно, чтобы вы поняли и продвигались: не важно, будет ли это представлено в католической манере, в литературной, философской, академической или нет.

Я хотел бы все сделать для матерей. Я их обожаю, потому что они могут быть жертвенными, они на это способны, но надо, чтобы их сознание расширилось и чтобы они учились работать для своих детей с новыми средствами, со средствами духовными. Они всегда думают, что их заботы, их жертвенности достаточно. В действительности ничто не достаточно... Надо всегда добавлять какие-то частицы, силы, силы небесные. Ребенок, который каждый день питается и пропитывается этими элементами, позже поразит весь мир.

Вы скажете, что не так-то легко предстать перед Господом... Но это всего-навсего манера выражаться! Уже связываясь через мысль с небесными районами, мать притягивает элементы очень субтильной природы, возвышенной природы и передает их своему ребенку. Мы видели случаи, когда любовь матери могла вырвать ребенка из рук смерти. Так как эта любовь была настолько сильна, что производила преобразования в ребенке. И благодаря этому могущественному потоку любви многие вредные элементы были отброшены, и ребенок был спасен. Ну, конечно, это исключительные случаи и не надо ждать обстоятельств, столь драматичных, в повседневной жизни матери имеют много возможностей, чтобы проявить любовь к своим детям.

Утром, на восходе солнца, например, я был очень тронут, когда каждое утро видел, как матери приводят или приносят своих бэби на скалу. Я хотел бы дать средства, чтобы сделать наилучшую работу над ними, и я им сказал бы вот что. Вместо того, чтобы прогуливать вашего ребенка там где-то, чтобы его успокоить, подготовить ко сну, или я не знаю еще для чего, постарайтесь спокойно обратиться к нему и скажите: “ Ты мое сокровище, моя любовь, мое великолепие...” И таким образом говоря с ним, вы его купаете в свете; как Солнце, вы проникаете в него вашей любовью, вы приглашаете всех Ангелов и Архангелов силой вашей любви. Вы говорите: “Господь, я хочу, чтобы этот ребенок был твоим слугой, чтобы он был более красивым, более разумным, более излучающим, более светлым и имел прекрасное здоровье.” И вы его воображаете в этом великолепном окружении.

Женщина обладает великой силой воображения, благодаря которой она формирует своего ребенка и поскольку все чувства и все желания ее регистрируются в эфирном, астральном и ментальном теле ребенка, действуя таким образом, мать не только

бесконечно помогает ребенку в его эволюции, но между ею и между ним создается очень сильная связь.

Один из главных случаев разрыва, который можно теперь чаще всего наблюдать между родителями и их детьми, состоит в том, что родители не сумели повлиять на детей своими собственными вибрациями, не сумели пропитать их своей любовью, своей мудростью, своей силой, своей жизнью. Почему матери так и не открыли это в течение долгого времени? Почему время от времени, когда ребенок болен или когда родители приходят его приласкать, у них есть немного любви, но она не эффективна – эта любовь, так как тотчас же она бывает затем подменена другими чувствами. Уметь работать сознательно, разумно, о, это так редко встречается! Итак, вот что должны делать матери на восходе солнца, и они будут удивлены, когда потом увидят, что они становятся неутомимыми в результате своей любви. Так как именно любовь возвышает, стимулирует все клетки мозга.

В другой лекции я уже вам говорил о силе мысли и слова: я вам объяснял, как влиять на вашего ребенка, говоря с ним, когда он спит в своей колыбельке. Даже если он не слышит, даже если он не понимает, некоторые законы вселенной делают так, что все, что вы в состоянии зарегистрировать в нем, даст всходы, когда он будет более взрослым. Вы можете ему говорить о добре, об истине, о нравственных законах с уверенностью, что ваши слова регистрируются. Впрочем, кто знает, не понимает ли он все, что вы ему говорите? Он пока только не имеет возможности выразить и показать вам, что он все понимает, потому что его органы внутренне еще не полностью сформированы.

Даже ребенок – инвалид от рождения – в действительности тоже достаточно мощный дух, достаточно разумен, как и другие, но он только не может проявиться, потому что его мозг, его физическое тело повреждены. Возьмем, например, самого великого в мире виртуоза – пианиста: предоставьте ему расстроенное пианино, и разве он сможет что – либо сыграть? Нет, конечно. Он, безусловно, обладает совершенными способностями, но пианино – в жалком состоянии. И мозг, как пианино – это инструмент, через который проявляется дух; его обладатель может быть гением, виртуозом, но если инструмент не настроен, он не сможет играть на нем. Итак, возможно, то же самое происходит и с детьми. Они видят, многое понимают, но они не могут это выразить. Мы знаем случаи поразительные и необъяснимые. Остается еще много тайн для разъяснения в будущем. Так мало еще знают о маленьких детях! Иногда мы видим детей, в течение нескольких мгновений демонстрирующих нам такую разумность, что мы бываем ошеломлены. И затем их физиономия тотчас принимает обычное детское выражение. Я наблюдаю за детьми; для меня это как книги, и я могу в них прочитать многое.

Итак, я обращаюсь к матерям: действительно ли вы хотите, чтобы ваш ребенок стал слугой Господа, гением, святым, благодетелем человечества, существом великолепным? Займитесь им со всей вашей любовью.

Только любовь может все. Говорите с ним, когда он спит, ласкайте его нежно, проникайте в него всеми цветами света: красным, оранжевым, золотисто-желтым, зеленым, голубым, индиго, фиолетовым... Но если вы хотите знать истинные цвета солнечного света, вам надо взять призму, так как ни в каком другом случае, ни в каком другом месте природа не представит вам таких красивых, таких могущественных цветов, как через призму, через кристалл. Вы сумеете, таким образом, созерцать эти цвета и затем сумеете восстановить их своим воображением. Работайте с вашим ребенком, используя не какой попало цвет, а только чистые цвета разложения света призмой, так как это настоящие цвета.

Старайтесь, следовательно, пропитать вашего

ребенка этими светлыми лучами, вообразить, что потоки проникают во все клеточки его тела... В этот момент вы повторяете самую великую мистерию созидания – мистерию Самого Господа Бога, проникающего в материю, чтобы ее оживить.

VI Волшебное слово.

Какие аномалии можно наблюдать в поведении родителей по отношению к своим детям! Под предлогом, что ребенок еще слишком мал, чтобы понимать, что же происходит вокруг него, они позволяют себе произносить любые слова, любые жесты и любое поведение, не опасаясь, что это может подействовать очень неблагоприятно на психику ребенка. Так как ребенок очень наблюдателен, все в нем регистрируется, и часто некоторые нарушения в его поведении, проявляющиеся позднее, являются следствием сцен или разговоров, во время которых он присутствовал, когда был еще совсем маленьким.

Многие родители недостаточно внимательны к той манере, в которой они говорят со своими детьми. Они не перестают обзывать их неспособными, лентяями и идиотами, и их дети, поддавшись внушению, гипнозу, через некоторое время становятся действительно и глупыми и неспособными. Эти родители, следовательно, не знают, что слово могущественно и действенно, и что то, что они говорят, может иметь громадное влияние на их детей. В какой-то мере родители убивают своих детей. Почему, чтобы заставить детей быть спокойными и послушными, надо угрожать им каким-то пугалом, волком, милиционером? Почему при малейшей совершенной глупости они засыпают ребенка упреками или даже проклятиями? Они не знают, что всю свою жизнь дети будут чувствовать себя под угрозой, в опасности и станут нервными.

Родителям отныне надо научиться

пользоваться могуществом слова, чтобы нести добро своим детям, и я вам могу дать метод. Этот метод для матерей, имеющих совсем маленьких детей. Когда ребенок спит, мать может присесть около его кровати или взять его в свои руки и говорить ему очень нежно: “Мое дитя, я тебя очень люблю, я все время думаю о тебе, я хочу, чтобы ты стал большим, благородным, святившимся, божественным, чтобы ты был очень разумным, сильным, чистым и добрым...” И пусть таким образом она ему говорит все, что она желает лучшего для него. Возможно, что некоторые находят этот метод бессмысленным, но те, кто знает великие законы вселенной, меня одобряют, так как они знают, что слово всемогуще. Даже если в этот момент ребенок ничего не понимает, слова матери зафиксируются в подсознании и будут работать на него в направлении, выбранном для него матерью.

Пусть матери делают это каждый день, каждый вечер и даже по ночам. Пусть они говорят со своим ребенком, нежно лаская ему головку, о всех силах, качествах и добродетелях, которыми он должен обладать и которые он попозже разовьет в себе: он будет счастливым, большим, великим, он станет существом исключительным. И пусть матери произносят только самые поэтичные и самые прекрасные слова.

Обычно, чтобы воспитывать своих детей, ждут момента когда дети будут способны к разумному пониманию. И тогда ребенку начинают давать всякого рода объяснения и думают, что это и есть воспитание. Объяснения никогда не имеют большой педагогической ценности. В педагогике единственный действительно эффективный метод – это пример. Покажите конкретно детям, что они должны делать, сделайте это перед ними, и ничего больше не надо объяснять. Покажите им, как надо умываться, как надо чистить себя, как надо наводить порядок, как надо готовить еду... Дети – это как маленькие обезьянки: когда они видят, как вы что-то делаете, они обязательно это повторяют.

И теперь кто-то мне говорит: “Но прежде чем делать то, что вы советуете, я хочу в точности понять, как это происходит и какие процессы возникают в эфирной сфере.” 0-ля-ля. Если вы ждете, чтобы все увидеть и понять, и только потом начать это исполнять, вы будете ждать веками, а за это время ваш ребенок станет негодяем. Отправляйтесь теперь к себе и занимайтесь вашим ребенком, потому что на вас лежит великая ответственность.

И самое прекрасное, что в тот момент, когда вы произносите эти магические слова для вашего ребенка, из вашего сердца и вашей головы будут излучаться самые великолепные цвета и даже некоторые светлые существа, притянутые и тронутые всей этой красотой, решат остаться рядом с вашим ребенком, чтобы работать на него. И тогда, я вас умоляю – заставьте немножко работать ваш разум, готовый всегда возражать и задавать вопросы, и верьте в то, что я вам говорю сегодня, и вы достигнете результата, и особенно ваши дети выиграют от этого. Достаточно ли знают люди законы психического мира, духовного мира, чтобы что-то говорить или сомневаться в том, что я говорю? Пока вы еще невежественны, у вас есть необходимость поверить кому-то, следовать за кем-то, кто продвинулся

дальше вас на пути познания. И так, пусть матери говорят со своими детьми, даже если они спят, даже если они ничего не понимают. Некоторые скажут, что они говорят со своими детьми мысленно. Но этого недостаточно, так как существует большая разница между мыслью и словом.

Однажды я находился в Амстердаме, где проводил беседы, и в аудитории было много представителей разных духовных направлений... Среди других сюжетов я коснулся и медитации: я говорил, что медитация способствует накоплению психической энергии, и что многие люди, довольствующиеся медитацией без слов, чувствуют, как накопление сил в них приводит к смятению, к нарушению их внутреннего порядка. Почему? Потому что люди не умеют давать выход этим энергиям, ориентировать их. Надо произнести несколько слов, чтобы все существа, собравшиеся в них в результате медитации, поспешили в направлении, указанном словом. Почему словом? Разве мысль сама по себе не очень могущественна? Могущественна, только мысль без слова – это как, если бы вы написали на бумаге какие-то обещания, взяли на себя какие-то обязательства, но не поставили внизу вашей подписи. Пока вы не подписались, обещания не имеют никакой цены. Вы можете декларировать, обещать или завещать все, что угодно, но без вашей подписи никто не примет всерьез ваши документы. Перед лицом общества только подпись чего-то стоит. И так же в духовной работе, слово – это как подпись.

Когда я это сказал, президент антропософского общества Голландии воскликнул: “О! Это что-то новое для нас!” Он был восхищен. Да, это истины, которые многие не знают. Слово, следовательно, очень важно. Вы можете думать часами, если хотите, но если вы пожелаете что-то пробудить, дать некий импульс, чтобы ваша мысль была конкретизирована в плане физическом, должно вмешаться слово. Мысль могущественна в плане психическом. Слово могущественно в плане физическом. Примите эту истину, и вы достигнете больших результатов. Только, конечно, не произносите слов прежде, чем вы не сформировали в себе живую мысль, поддержанную сильным чувством, иначе ваши слова останутся пустыми, бессильными и не произведут никакого результата. Даже слушающие меня здесь дети всегда что-то в себе регистрируют из того, что я говорю. Позже все, что они таким образом зарегистрировали, даже может быть не понимая, возникнет опять в их сознании, и в этот момент они смогут это использовать; и преуспеют намного лучше, чем дети, не присутствовавшие на некоторых занятиях здесь, под предлогом, что они еще не достигли необходимого возраста.

Это же можно сказать о детях, которых их родители приводят каждое утро на Скалу – присутствовать при восходе солнца. Можно подумать, что было бы предпочтительнее для этих детей оставаться в кровати. Нет, так как если они даже будут дремать на Скале, они будут пропитаны атмосферой молитвы, медитации, созерцания, они получают лучи солнца,

являющиеся сознательными духами, и эти лучи будут работать над их эфирным телом и оставят там следы. Через несколько лет, если некоторые из их друзей попытаются увлечь их в какие-то достойные порицания действия, эти дети почувствуют в себе сопротивление, некую силу, которая их удержит на пути чистоты, света, мудрости. Даже если они не знают происхождения этой силы, настолько это влияние оказывается глубоким в них, что они будут вынуждены это констатировать. Вот почему воспитание должно осуществляться даже прежде, чем в детях проявятся понимание и разумение.

Впрочем, я продвинулся намного дальше, говоря, что после рождения уже очень поздно начинать воспитание ребенка. Да, в этот момент родителя уже не имеют никакой возможности влиять на ребенка. Надо, чтобы они начали заниматься этим до рождения и даже до зачатия. Именно в этот момент начинается настоящее воспитание – могущественное, реально осязаемое и нерушимое.

Моя педагогическая концепция нова – я это знаю, даже кажется странной, но она дает результаты. Когда ребенок ест, он не понимает еще, какие энергии принесет ему пища, как эти энергии будут способствовать его физическому росту, нравственному совершенствованию, развитию разума, но не надо ждать, когда ребенок начнет все это понимать, чтобы потом давать ему есть. И не стоит тем более ждать, когда он начнет понимать, чтобы внести в него духовные элементы. Если вы будете ждать, когда дети будут способны понимать, что такое духовная жизнь, чтобы что-то им давать в этой сфере, они будут очень быстро мертвы, духовно мертвы. И как раз очень часто именно это происходит. Ждут, чтобы дети достигли возраста, в котором они смогут воспринимать духовное воспитание, и в этом ожидании позволяют им настолько погрузиться в посредственную жизнь, что когда затем захотят их поднять, то будет уже поздно – ничего уже нельзя будет сделать.

Продолжение следует

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА

Когда мой папа женился на мачехе, то она стала делать вид, что не замечает меня. Папа очень боялся этой злой красавицы и в угоду ей сам притворился, будто у него никогда не было дочери. И мне пришлось перебраться в маленькую дальнюю комнатку с окном в сад, где я зажила самостоятельной незаметной жизнью.

Днем я читала книгу – подарок мамы. Это были сказки Христиана Андерсена. А по вечерам сидела у окна и смотрела на звезды. Одна звезда сияла так низко над садом, что казалось – протяни руку и коснешься ее. Не знаю почему, но ее голубое сияние утешало меня.

Но однажды она исчезла с небосвода, а утром мне сказали, что в сад упал странный камень, похожий на лицо человека. От неясного предчувствия у меня сильно забилось сердце. И я попросила показать мне место, где упал камень.

Камень лежал в конце аллеи неподалеку от сгоревшего ночью старого тополя. Он и вправду был похож на человеческое лицо. На доброе лицо пожилого человека, которое показалось мне знакомым. У него был длинный нос, высокий покатый лоб, а каменные пряди волос, припорошенные снегом, казались седыми...

– Андерсен! – ахнула я.

Конечно же, это было лицо Христиана Андерсена. Уж мне ли не узнать это излучающее такую доброту лицо! Ведь этот сказочник был моим единственным другом. С тех пор как умерла моя мама, и я часто разговаривала с его портретом, напечатанным в книге.

Изредка я стала приходить к камню. И поверять ему мои горести. И камень с добрым лицом терпеливо выслушивал меня.

В тот зимний вечер, о котором я хочу рассказать, в доме установили большую елку, и мачеха сама нарядила ее. А я по-обыкновенно сидела в своей комнате и ждала папу, который еще утром уехал в город. Я надеялась, что как только он вернется, взглянет ко мне. Ведь было Рождество. Мой любимый праздник. Но он все не приезжал.

Наконец, я услышала, как в доме хлопнула дверь, и раздался папин голос! Но, увы, прошел час, другой, а он все не заходил ко мне. Может быть, с ним что-нибудь

случилось? Крадучись я вышла в коридор и в застекленную дверь зала, где вспыхивала огнями елка, увидела папу. Он сидел рядом с мачехой у камина с бокалом в руке.

Вспомнилось, как год тому назад мама, папа и я вот так же сидели у камина. На улице лежал снег, и было холодно, а в доме царил уют, в камине горели дрова, и красивое лицо мамы озарялось каким-то неземным светом. Мама читала вслух сказку. От атмосферы таинственности по спине пробегали мурашки. Как хорошо было чувствовать себя дома в семье, видеть папу и маму живыми, здоровыми и думать о том, как ты приподнесешь им свои рождественские подарки!

А теперь...

Заплакав, я набросила на себя пальто и выбежала в заснеженный сад. Кроме камня, у меня никого не было во всем мире!

Обняв его, я дала волю слезам. Мои слезы капали на каменное лицо моего единственного друга.

– Как бы мне хотелось летать, – вслух мечтала я. – Выпорхнуть бы из своей клетки и взмыть к звездам. Прочь от злой мачехи, от скучной моей жизни, в которой нет места чуду! Ах, как бы мне хотелось быть сильной, красивой и вольной... Но чудес не бывает, не бывает, мой милый друг...

И вдруг я почувствовала, что камень стал теплеть, будто хотел согреть меня в эту морозную ночь. Я говорила, а камень все теплел и теплел. Мне стало жарко. Невольно я отстранилась от каменного лица. Из его глазниц текли слезы и с шипением падали в снег... Я прикоснулась к камню, он был горячим! Таким горячим, что снег вокруг него стал таять.

Снег таял очень быстро, превращаясь в столбы пара. И вот уже обнажилась земля. И на ней – о, чудо! – стали появляться цветы. Много цветов! Я тогда уже знала, что с людьми случаются странные вещи, которые писатели называют «сном наяву». Но нет – это был не сон! И я нарвала большой букет подснежников. О, как я была рада этому неожиданному подарку – живым цветам в канун Рождества! Конечно же, это был подарок! Милый камень! Но где же он?

Я замерла – камня нигде не было. На том месте, где он лежал, зияла яма, а из нее выходил голубой луч... Он поднимался к небу, словно указывая путь – к голубой

звезде, которая опять сияла на небе, ярче других звезд.

– Подснежники? – изумилась мачеха. – Откуда они у тебя?

– Возьмите, это вам, – сказала я весело, протягивая букет мачехе.

– Мне? – лицо мачехи вдруг покраснело.

– Да – а... – подошел к нам папа. – Подснежники в январе. Мда – а... – он не знал, радоваться ли ему или же насторожиться.

А я глубоко вздохнула, набрала воздуха полную грудь, как это делают для храбрости, и вдруг всплыла к потолку. Я летала! А мачеха и мой папа стояли внизу и испуганно смотрели на меня. Господи, какими же они были маленькими!

Евгений Русских

Всепрощение

– Ах, Любовь! Я так мечтаю быть такой же, как и ты! – восхищённо повторяла Влюбленность. Ты намного сильнее меня.

– А ты знаешь, в чём моя сила? – спросила Любовь, задумчиво качая головой.

– Потому что ты важнее для людей.

– Нет, моя дорогая, совсем не поэтому, – вздохнула Любовь и погладила Влюблённость по голове. – Я умею прощать, вот что делает меня такой.

– Ты можешь простить Предательство?

– Да, могу, потому что Предательство часто идёт от незнания, а не от злого умысла.

– Ты можешь простить Измену?

– Да, и Измену тоже, потому что, изменив и вернувшись, человек получил возможность сравнить, и выбрал лучшее.

– Ты можешь простить Ложь?

– Ложь – это меньшее из зол, глупышка, потому что часто бывает от безысходности, осознания собственной вины, или из нежелания делать больно, а это положительный показатель.

– Я так не думаю, бывают ведь просто лживые люди!!!

– Конечно бывают, но они не имеют ни малейшего отношения ко мне, потому что не умеют любить.

– А что ещё ты можешь простить?

– Я могу простить Злость, так как она кратковременна.

Могу простить Резкость, так как она часто бывает спутницей Огорчения, а Огорчение невозможно предугадать и проконтролировать, так как каждый огорчается по-своему.

– А ещё?

– Ещё могу простить Обиду – старшую сестру Огорчения, так как они часто вытекают одно из другого.

Я могу простить Разочарование, так как за ним часто следует Страдание, а Страдание очищает.

– Ах, Любовь! Ты действительно удивительна! Ты можешь простить всё-всё, а я при первом же испытании гасну, как догоревшая спичка! Я так завидую тебе!!!

– И тут ты не права, малышка. Никто не может прощать всё-всё. Даже Любовь.

– Но ведь ты только что рассказывала мне совсем другое!!!

– Нет, то о чём я говорила, я на самом деле могу прощать, и прощаю бесконечно. Но есть на свете то, что не может простить даже Любовь. Потому что это убивает чувства, разъедает душу, ведёт к Тоске и Разрушению. Это причиняет такую боль, что даже великое чудо не может излечить её. Это отравляет жизнь окружающим и заставляет уходить в себя. Это ранит сильнее Измены и Предательства и задевает хуже Лжи и Обиды. Ты поймёшь это, когда столкнёшься с ним сама. Запомни, Влюбленность, самый страшный враг чувств – Равнодушие. Так как от него нет лекарства.

Подари мне любовь, мама

Сегодня они собрались здесь все вместе. Это был их День. Самый ответственный и удивительный День. День, за которым следовало чудо перевоплощения. Именно для них сегодня было открыто Зеркало Мира...

Множество людей открылось их взору: умные и глупые, молодые и не очень, добрые и злые... Множество... Только сегодня, в этот День они должны найти себе Родителей.

– Срок истек! – это голос мудрого Ангела. – Я готов услышать ваше решение. Ты первая, Звездочка.

– О, я выбрала вон тех молодых. Они так любят друг друга. И меня они тоже будут любить, наряжать в лучшую одежду, баловать. Это просто чудесно!

– А ты, Резвушка, определился?

– Да. Мой выбор прост. Это родители, где уже есть четверо детей. У них одни девочки. Кто-то же должен их защитить. Мои мужские руки нужны Отцу, ему одному трудно. Да, я определенно нужен им!

– Почему ты плачешь, Странник?
– Видишь тех людей? Они не очень красивы и неопрятны. Они не станут мне достойными Родителями. Оттого я плачу...
– Но ты не обязан, Странник!
– А кто, кто будет заботиться о них, просто любить, в конце концов? Да, мне будет плохо с ними, но моя любовь хоть немного им поможет. О, Ангел! Я прошу, я умоляю! Я тоже могу стать одним из них! И когда я погрязну в грехе, прошу, не отвернись от меня! И хоть в конце пути протяни мне руку помощи!
– Это твой выбор, Странник! Мне тяжело, но я всегда останусь с тобой. Помни это!
– Ну, а ты, Лучик! Кто из них тебе по сердцу? Малыш взглянул на Ангела печальными глазами:
– Но ее здесь нет, моей мамы.
– Нет? Но где же она?
– Смотри, смотри туда. Видишь женщину с печальным взглядом. Это она! Она так одинока, моя Мама.
– Нет, Лучик, она не может ей быть, она уже не молода. И одинока... Нет, малыш. Поищи другую.
– Но мне не нужно другой! Именно эта женщина даст мне Любовь, а я спасу ее от Одиночества. Пожалуйста, Ангел, придумай же что-нибудь!
– Решение есть, малыш! Но оно может не сработать. Риск велик, ты можешь стать сиротой. Это страшно. Ничего печальнее этого я не видел, а мне уже немало лет.
– Я согласен.
– Ты уверен в этой женщине?
– Да. Но прошу, помоги мне! Это не по правилам, я знаю... Она пропадет там одна, в этой комнате. Разрешите мне явиться к ней во сне. Один лишь раз? Хорошо?

Женщина шла домой. Дом, где ее никто не ждал, давно стал ей привычным. У подъезда толпились соседки, непривычно громко что-то обсуждая. Женщина хотела пройти мимо, но почему-то остановилась.

– Нюрка-то, вот шалава, что надумала!
– Да разве ж, она мать? Сама дитя еще?

Женщина насторожилась. Нюрку она знала, учила ее в школе. Знала о ее беременности.

– А что она решила?

– Оставить она ребеночка решила. Отказаться от него... Женщина пришла домой. И села в привычной тишине.

– Ну же, Мама, я почти дома!

Женщина поговорила по телефону и села за тетради.

– Мама, Мама, я не ошибся в тебе, я знаю! Женщина снова пошла на работу и, привычно поправив очки, требует что-то у своих учеников.

– Мама, а как же наши мечты? Как же наши прогулки? Кто прочтет мне мои книжки? Кто найдет твои очки, ведь ты их везде теряешь? Ты же не хочешь все это перечеркнуть сама! Мама, Мама!

Женщина бежит домой. Она торопится.

– Нюрочка, Нюра! Я... Можно мне... Я буду его очень любить. Я не обижу...

Окно Мира вновь закрылось. Ангел вздохнул с облегчением. Получилось!

Говорят дети

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Группа американских исследователей провела опрос среди детей возраста от 4 до 8 лет: «Что такое любовь?» Ответы, которые они получили, оказались глубже и шире, чем кто-либо мог себе представить. Судите сами.

«Когда у бабушки начался артрит, она не могла больше наклоняться и красить себе ногти на ногах. Тогда дедушка стал делать это для неё — всё время, даже тогда, когда у него самого начался артрит на руках. Это любовь». (Ребекка — 8 лет).

«Когда кто-то тебя любит, то он произносит твоё имя по-особому. Ты просто знаешь, что твоё имя безопасно у него во рту». (Билли — 4 года).

«Любовь — это когда девушка надушивается, а парень — одеколонируется, и они идут на свидание и нюхают друг друга». (Карл — 5 лет)

«Любовь — это когда вы кушаете в Макдоналдсе, и ты отдаёшь кому-то большую часть своей картофельной соломки, не заставляя его делиться с тобой своей». (Крисси — 6 лет).

«Любовь — это когда ты улыбаешься даже тогда, когда очень устала». (Терри — 4 года).

«Любовь — это когда мама готовит кофе для папы, а потом, прежде чем дать ему, отпивает немного, чтобы убедиться, что вкус в порядке». (Дэнни — 7 лет).

«Любовь — это когда вы всё время целуетесь. А потом, когда уже устали целоваться, то всё равно хотите быть вместе и разговаривать. Мои мама с папой такие. Когда они целуются, аж противно». (Эмили — 8 лет).

«Любовь — это то, что присутствует в комнате на Рождество, если перестанешь распечатывать подарки и прислушаешься». (Бобби — 7 лет).

«Если хочешь научиться любить ещё лучше, то надо начать с такого друга, которого ты терпеть не можешь». (Никка — 6 лет).

«Любовь — это когда ты говоришь парню, что тебе нравится его рубашка, и тогда он носит её каждый день». (Ноэль — 7 лет).

«Любовь — это как старушка и старичок, которые всё равно дружат, даже после того, как они уже так долго знают друг друга». (Томми — 6 лет).

«Когда мне нужно было играть на пианино на концерте, я вышла на сцену и мне стало страшно. Все эти люди в зале смотрели на меня, а потом я увидела папу, он улыбался мне и помахал мне рукой. Только он один делал это. Мне больше не было страшно». (Синди — 8 лет).

«Моя мамочка любит меня больше всех. Разве кто-нибудь ещё целует меня перед сном?» (Клара — 6 лет).

«Любовь — это когда мама даёт папе лучший кусочек курочки». (Илэйн — 5 лет).

«Любовь — это когда папа приходит домой потный и неприятно пахнущий, а мама всё равно говорит ему, что он красивее, чем Роберт Редфорд». (Крис — 7 лет).

«Любовь — это когда твоя собачка лижет тебе лицо, даже после того, как ты оставила её одну на весь день». (Мэри Энн — 4 года).

«Я знаю, что моя старшая сестричка любит меня, потому что она отдаёт мне все свои старые платья, а сама вынуждена идти и покупать себе новые». (Лорен — 4 года).

«Когда ты любишь кого-то, твои ресницы ходят вверх-вниз и из тебя вылетают маленькие звёздочки». (Карен — 7 лет).

«Не нужно говорить «Я люблю тебя», если это неправда. Но если это правда — то надо говорить это очень часто. Люди забывают». (Джессика — 8 лет).

И в заключение. Автор и лектор Лео Бускаглия однажды рассказывал о соревновании, которое ему выпало судить. Целью соревнования было найти самого любящего и заботливого ребёнка. Победителем стал 4-летний мальчик, чей сосед, престарелый мужчина, недавно потерял свою жену. Когда мальчик увидел, что старик плачет, он пришёл к нему во двор, забрался к нему на колени и просто сидел там. Когда мама потом спросила его, что он сказал дяденьке, мальчик ответил: «Ничего. Я просто помогал ему плакать».

Источник: www.russned.ru

УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ

Сева проверяем слух у врача в поликлинике.
Врач шёпотом:

— Конфета.

Сева, тоже шепотом:

— Мне нельзя — аллергия...

— Мама, почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы я сидела и молчала?!

Катя читает с бабушкой большую книжку про тайны звёздного неба. Рассказывает маме:

— А я знаю все знаки Забиака! Да. Вот я Лев, бабушка тоже Лев, а ты Рыба, Саша — Весы...

— А дедушка кто?

— О..о... Овец!

Родители говорили Тиме, что детей находят в книгах в библиотеке. Когда мама, папа, старший брат Дима и Тима пошли в детскую библиотеку, Тима подошел к маме и говорит:

— Мамочка, Дима меня всегда так обижает. Давай оставим его в библиотеке. Он у нас и так долго жил. Пускай его теперь кто-нибудь другой заберет...

Стихи пятилетнего Игорька:

— Я рою глубокий бездонный колодец,
Но это не дело, а просто беда.

Ферзь может ходить куда захочет, но только так, как ему положено.

Когда девушки купаются вместе с рыбьим хвостом, то они называются «русалки».

Смотри, не грохнись духом.

Ксюша распределяет роли в игре, говорит бабушке: – Ты – баба Яга!
– А ты кто?
– А я – баба-Фея!

– Мам! Ты знаешь, что я сегодня сделал? Я прокатился животом и спиной по Женьке!
– Ну, и как? Женька в сохранности? Он цел?
– Нет! Он не в сохранности. Он стукнулся головой об стенку и у него было легкое трясение мозга.

Чтобы тебе подарили котенка, начинай просить с лошади.

Не ошибается тот, кто знал ответ.

– Мама, купи эти конфетки!
– У тебя же дома такие есть!
– А можно тогда я их просто подойду и понюхаю?

– Не заходи в комнату, бабушка еще спит!
– Она уже не спит, она уже видит!

– Собери игрушки, а то в угол поставлю!
– А можно я лучше в углу постою?

– Антоша, зачем ты вазу разбил! И что же нам теперь делать?!!
– Молиться Богу!

– Мама, повернись ко мне и открой глаза!
– Солнышко, я еще поспать хочу!
– А ты повернись, глаза открой и спи дальше!

– Мальчик, сколько тебе лет?
– Пять!
– Сколько, а то я что-то не расслышала?
– Уже семь!

– Антон, дай попробовать твою шоколадку!
– Не, она совсем не вкусная!
– Ну, все равно, дай я попробую.
– А она уже закончилась!

– Антоша, а куда ты ключи от дома дел?
– Я их дяде с балкона выкинул!
Он еще денюшки просил, только я их не нашел!

1

2

13

14

3

4

15

16

5

6

17

18

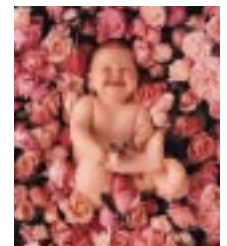
7

8

19

20

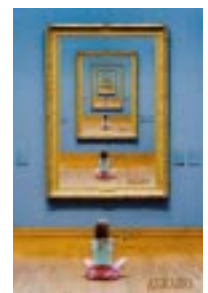
9

10

21

22

11

12

23

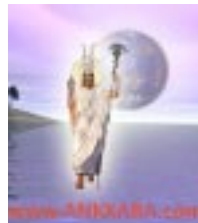
24

25

26

37

38

27

28

39

40

29

30

41

42

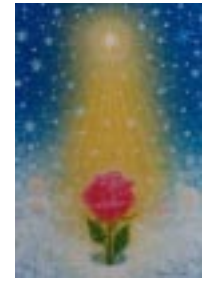
31

32

43

44

33

34

45

46

35

36

47

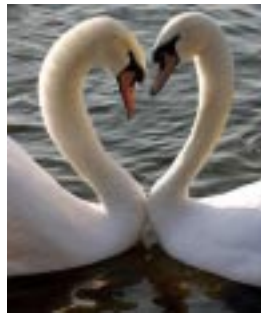
48

49

50

61

62

51

52

63

64

53

54

65

66

55

56

57

58

59

60

