А.П. ХЕЙДОК

КАРМА

ЗАКОН ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ

ИЗБРАННОЕ

Восточное Рериховское Общество
«Урусвати»
Русь–Индия
2003

Моему Великому Учителю Н.К. Рериху, чьи произведения как кисти, так и пера служили мне Светлыми маяками в оглушающем мраке жизни, с благоговением преподношу свой скромный труд.

А. Хейдок

Альфред Петрович Хейдок

КАРМА. — КНИГА ДЛЯ ВСЕХ

Это записи небольшого количества тех Знаков, которые вспыхивают как Огненные вехи на Великом Пути человеческого духовного восхождения. Безконечно разнообразными могут быть они, как бесконечно разнообразны и те, кто устремились к Вечному Свету. Знаки умножаются по мере того, как человек побеждает свою низшую проироду, как он из раба страстей становится их господином...

Пусть эти записи послужат ободрением всем устремившимся по Огненному Пути.

А. Хейдок

КАРМА

Карма есть порождение действия, и сама она есть действие.

«Мир Огненный», ч. 2, 395

Не убоимся прямо поставить вопрос: **в чем причина несчастий человека**? И так же смело ответим: **в незнании основных Законов Жизни**, тех великих закономерностей, которые царствуют в самой Природе и которые, будучи нарушенными, приносят человеку страдания.

Западная наука вся ушла в изучение материальной природы вещей, совершенно пренебрегая наукой Жизни, обрекая человечество брести наугад в поисках счастья, к которому влечется его существо.

Может быть, это произошло оттого, что в этой области испокон веков подвизались представители религий, учившие, как надо жить... Но, судя по моральному облику народов в настоящее время, поздравить их с успехом нельзя, и причиной тому является затемнение основных Законов Жизни со стороны представителей религий обрядностью, различными надстройками и добавлениями от себя, а подчас и **искажениями** основных Истин.

Что же является этой основной Истиной? Что управляет человеческим счастьем или несчастьем? Правит ли всем этим

какое-либо Существо, которое можно умилостивить и расположить к себе приношениями, славословиями и слезами раскаяния?

Ответим: основной Истиной и Законом, управляющим человеческим счастьем и несчастьем, является Закон Причин и Следствий, гласящий: **«Нет явления без причины, и какова причина — таково и следствие»**.

Все народы с незапамятных времен наблюдали действие этого Великого Закона в Природе и сложили о нем свои пословицы. **«Что посеешь — то и пожнешь», «Как аукнется — так и откликнется»**, — говорит мудрость русского народа. Все религии возвещали этот Закон, и Христос сказал: **«Какою мерою вы мерите, такою и вам отмерится»**.

Мне кажется, при прочтении этих строк кто-то уже скорчил разочарованную гримасу и, если не сказал, то подумал: «Только-то! Закон Причин и Следствий — мы его давно знаем!»

«Нет, — скажем мы такому, — вам только кажется, что вы его знаете, ибо его гениальная простота обманула вас, а за нею скрыты великие познания, которые откроются лишь пытливому и смелому, без предрассудков ищущему Истину».

Причинами обычно являются человеческие действия, а следствиями — реакции на эти действия, возникающие в окружающей среде. Так как реакция немыслима без инициативного действия, то причина и следствие могут рассматриваться как действие в своем развитии, ибо следствие есть преобразовавшееся начальное действие, и поэтому Закон Причин и Следствий принято называть Законом Кармы, то есть Законом Действия (в переводе с санскрита «Карма» означает «действие»).

Закон Причин и Следствий, или Закон Кармы, как мы теперь будем его называть, настолько очевиден, что не найдется, пожалуй, мыслящего человека, который стал бы отрицать

его, но вся беда лишь **в поверхностном** понимании его. Обычно люди усматривают действие этого Закона лишь в самых грубых его проявлениях, а более тонкие или удаленные по времени отрицают.

Возьмем два случая.

Вор украл некую сумму денег, причем попал в руки полиции и понес суровое наказание. В этом случае действие Закона Кармы будет признаваться всеми. Во втором случае вор украл такую же сумму денег, но так ловко, что остался необнаруженным.

При суждении об этом случае мнения разделятся: одни, которых мы будем называть «первыми», против всякой логики будут утверждать, что ловкий вор в этом случае так и останется безнаказанным, хотя они этим припишут Закону Кармы нелепое и абсурдное свойство в одном случае действовать, а в другом — нет, чем и лишат этот Закон всякого смысла, допуская возможность обхода его.

Другие же скажут, что, хотя ловкий вор и избег карающей руки государственного закона, ему все же не избегнуть Закона Кармы, который рано или поздно настигнет его, принеся ему жестокий удар судьбы, несчастье с неизбежным страданием, столь же великим, какое он причинил другим, ибо Закон Кармы есть Космический Закон, действие которого не может потеряться или прекратиться. И эту Истину давно отметил народ пословицей: **«На чужом несчастье не построишь себе счастья»**.

Но возвратимся к тем «первым», которые в своем суждении, как мы уже сказали, вопреки всякой логике допустили, что ловкий вор останется безнаказанным. Чем вызвано их такое совершенно абсурдное утверждение, что Закон Природы иногда действует, иногда нет?

Нет явления без причины. Так и здесь: причина — это незнание «первых», кем или чем будет осуществлено возмез-

дие ловкому вору, если этим не займется государственная власть. А они другой власти и других сил, способных осуществить правосудие, не знают.

Как всегда, незнание порождает заблуждение. Но больше всего они («первые») опасаются, как бы им под видом Закона Кармы не подсунули, так сказать, контрабандным путем, понятие о каком-либо Высшем Существе, о Боге и тому подобное, что они давно уже решили не допустить ни под каким видом.

Успокоим их заявлением, что мы совсем не собираемся кому-либо навязывать понятие о Боге как о Властелине Вселенной, вмешивающимся в человеческие судьбы, распределяющем между людьми удачи и неудачи. Ведь даже земные цари лично не вмешиваются в личные дела своих граждан, ограничиваясь утверждением законов. И мы здесь говорим о Законе Природы, действие которого наблюдалось народами с незапамятных времен, и не видим причин, почему бы из нелюбви к понятию о Боге отрицать **факты** жизни.

Ясность и усваиваемость излагаемого материала значительно пострадала бы, если бы мы в данный момент стали углубляться в детали исполнительного аппарата Закона Кармы, в ее технику, ибо последнее отвлекло бы нас от основной схемы, которая должна быть очерчена до конца. Кроме того, эта деталь требует значительных предварительных знаний.

Ограничимся указанием, что организм Космоса (если так можно выразиться) необычайно чувствителен, гармоничен и реагирует на каждое действие со стороны свободной воли человека. Проявления Закона Кармы есть Космическая реакция на человеческие действия.

Но между действием человека и реакцией на него Космоса проходит некоторое время, другими словами: каждая причина требует соответствующего времени для образования следствий.

Малая причина, обычно, выявляет свои следствия в короткое время, тогда как большая может потребовать века. Наступив кому-либо на ногу, можно сейчас же, как следствие, получить гневный взгляд и нелестное замечание, тогда как великое деяние Орлеанской Девы, спасшей Францию — Жанны д'Арк, в течение ее короткого века не успело образовать полного следствия — не принесло ей награды за Подвиг.

Случай Жанны д'Арк не следует считать каким-то исключительным событием: люди часто совершают действия, требующие более длительного периода для образования следствий, чем те 70-80 лет жизни, которыми исчисляется человеческий век.

Но здесь читателю или слушателю невольно должна прийти в голову мысль, что это какая-то нелепица, полнейший абсурд, ибо получается так, что за свои великие деяния, если они были добрые, человек не получит своей заслуженной награды, так же, как не получит возмездия за свои злодеяния; и все это потому, что деяния его были слишком велики, а век чересчур короток — круг причины и следствия не успел завершиться в течение одной человеческой жизни!

Но может ли Великий Космический Закон оказаться таким нелепым? Конечно, нет! Он только привел нас к порогу познания другой Великой Космической Истины, которой он сам составляет лишь часть. А эта Великая Истина есть бесконечность нашего собственного существования — **вечная жизнь!**

Вижу, как при этих моих словах снова беспокойство и как бы разочарование овладело теми читателями, которых я причислил к категории «первых» из-за их нелюбви к понятию о Боге: опять им хочется воскликнуть: «Ага! Он говорит о том же самом, что и священники, — о загробной жизни!»

Спешу уверить, что и на этот раз они ошиблись. Я говорю о бесконечном существовании человеческого созна-

ния вне зависимости от пребывания в том или другом Мире; я излагаю Великую Истину о том, что «смерть» человека не есть конец его существования: после смерти физического тела сознание человека продолжает существовать в изменившихся условиях и по истечении некоторого периода времени, который бывает весьма различен, снова возвращается в земные условия посредством рождения в теле ребенка. **Мы возвращаемся!**

Мы возвращаемся и начинаем новую[1] жизнь на земле, и вот тут-то настигают нас следствия созданных нами же в прошлой жизни причин — тех, которые не успели образовать своих следствий в течение одной короткой жизни. Они как бы подстерегают, дожидаются нас, чтобы обрушиться на нас в виде ударов судьбы (если это были злодеяния) или чтобы излиться дождем счастья, здоровья и удач (если это были деяния благие).

Истинно, человек **сам** кузнец своего счастья! То, что одними принимается за судьбу, а другими за перст Божий, вмешивающийся в устройство человеческих дел, есть не что иное, как Великий Космический Закон Причин и Следствий — Закон Кармы.

Пусть не ищут верующие, религиозные люди оскорбления Бога в этих моих словах. Поистине, их понятие о Боге только возвысится, если они будут думать о Нем как о Великом Законодателе, предоставившем Право действовать своему Закону и его исполнителям, а не Самому вмешиваться в личные дела каждого, чего избегают даже земные цари.

Существование какого-либо Закона должно быть оправдано разумной целью. Какой же цели служит Закон Кармы?

---

[1] Ибо человек на Земле многие сотни раз «умирает» и снова рождается.

Свободная воля человека проявляется в его действиях. Принося человеку страдания за его разрушительные, злые действия и вознаграждая за любые добрые деяния, Карма направляет человеческую волю на служение Добру, обогащает человека огромным опытом, заставляет его напрягать все свои силы и разум в борьбе с кармическими препятствиями на Пути к счастью и, тем самым, является величайшим воспитывающим и развивающим фактором. Значит, она служит духовной эволюции человечества, она — **движущая сила и пружина его прогресса.**

Словно переходя из класса в класс в огромном всепланетном училище, проходит человек свои многочисленные жизни на Земле под воздействием Кармы и в каждой жизни чему-то научается, развивает свои способности в труде.

То, что люди называют талантом, или Божьим даром, **не есть дар, а трудом и настойчивостью в прошлых жизнях развитая способность**, накопление прошлого. Вот почему в семье рыбака, ничего общего с наукой не имеющего, родился Ломоносов. Вот почему появляются вундеркинды, с раннего детства проявляющие какую-либо выдающуюся способность.

Почему дети иногда рождаются со странными наклонностями, не имеющими прецедента в данной семье? Потому что родители дают своим детям не души и тела, **а только тела**, а за телами приходят души в соответствии с велением Закона Кармы. И не только способности из прошлых жизней приносят с собою воплощающиеся на земле души, но и прежние любовь и ненависть, симпатии и антипатии. Быстро восстанавливается при встречах прежняя дружба, и, как пламя, вспыхивает вражда прошлых жизней.

Наблюдая действие Закона Кармы в жизни, в тех случаях, когда он приносит людям счастье, следует хорошо разбираться в значении самого слова «счастье» — оно так различно понимается людьми.

Закон Кармы, как действенная пружина, толкающая человечество по Пути духовной эволюции, может иметь в виду лишь счастье в самом высоком его понимании, в его Космическом аспекте — великой действенной любви. Как успех на Пути продвижения, это счастье находит свое выражение в жизни устремленного к высоким идеалам человека в виде напряженной борьбы за эти идеалы, борьбы, полной как трудностей, так и достижений, ибо только такая жизнь способствует раскрытию заложенного в каждом человеке безмерного потенциала и гигантскими шагами подвигает борющегося.

Обычное же материальное богатство, если оно сопряжено с бездеятельностью, лишено устремлений и борьбы за высокие идеалы и погружено в самоуслаждение, ни в коем случае не может рассматриваться как счастье, ибо в таком состоянии происходит атрофия воли и нравственное разложение, что надолго затормозит развитие и восхождение данного индивидуума.

Было бы смешно считать такое богатство результатом великих благодеяний богача в прошлой жизни, скорее, наоборот: Карма могла наделить в этой жизни богатством человека, бедняка в прошлых жизнях, для того, чтобы он на собственном опыте познал и изжил еще один мираж, сулящий, но не дающий истинного счастья.

Другое дело — богатство в руках борца за высокие идеалы всеобщего Блага: он не служит своему богатству, не погружается в самоуслаждение, а заставляет богатство служить своим идеалам. И о таком богаче можно думать как о человеке, совершившем крупные благодеяния в прошлых жизнях.

...Мы думаем, что нет надобности в перечислении фактов, неопровержимо свидетельствующих в пользу перевоплощений:

для ищущего непредубежденного ума их достаточно, а тех, кто приблизился к излагаемому нами материалу с целью отрицания — **сколько их ни давай, все равно не убедят...**

Но есть еще категория людей, для которых авторитет — все, и они могут спросить: какого мнения по данному вопросу придерживаются священные Писания?

Оставляя нетронутым вопрос, насколько подлинными являются святые Писания, сколько в них осталось первоначального, древнего текста и какие искажения внесены в них позднейшими переписчиками, переводчиками и толкователями — мы ответим, что даже в таком виде, в каком святые Писания дошли до наших дней, — в них сохранились свидетельства, что Сам Христос и Его ученики **знали** о перевоплощениях и верили в них.

Евангелие от Матвея, гл. 17, стихи 10-13: «И спросили ученики Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия, должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его и поступили с ним, как хотели, так и Сын человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорит им об Иоанне Крестителе».

И еще. Евангелие от Ионна, гл. 9, стихи 1-3: «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: «Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы на нем явились дела Божии...»

Действительно, как мог слепой от рождения быть наказан за свои грехи, если бы не существовал Закон Перевоплощения?

Первая цитата неопровержимо устанавливает, что и Христос, и Его ученики признавали в Иоанне Крестителе перевоплощенного Илью Пророка.

Это и не могло быть иначе. Великие законодатели и строители человеческой нравственности, как Будда, Христос и другие, чьи имена уходят в незапамятную древность, знали и приносили людям Единую Истину; двух истин ведь по одному вопросу не бывает.

И можно ли допустить мысль, что духовный исполин и гениальный прозорливец, каким был Христос, мог создать такую куцую, нелепую и противоречащую всякой логике схему, какую нынешняя христианская церковь ему приписывает?

Человек живет на земле один раз. Существование души у человека признается, но что творится с этой душой после смерти — неизвестно. Тело же его будет лежать в могиле до светопреставления, срок которого также неизвестен. В день светопреставления все мертвецы восстанут из могил и будут судимы. Приговоров всего две категории: добрых — на вечные времена в рай, злых — на вечные времена в ад на терзания. Злой, много нагрешивший человек тоже может после светопреставления попасть в рай, если своевременно (до смерти) успел заручиться отпущением грехов, какое выдают служители церкви.

В приведенной схеме поражает чудовищная несоизмеримость между преступлением и наказанием: за какие-нибудь 70 лет недоброй жизни — человека на вечность терзаний!!! Что такое 70 лет по сравнению с вечностью? И кроме того, из этих семидесяти надо еще вычесть время сна и каких-нибудь человеческих функций, которые не могут быть сплошным злом...

Перевоплощение как принцип существует во всей природе. Ярким проявлением этого принципа является жизнь зерна: посеянное, оно умирает как зерно этого урожая, но не уничтожается в своей сущности и снова восходит, как зерно урожая нового.

«В Индии все согрешившие спешат принести своему брамину в жертву козла и другие ценные приношения и, столь же

успешно, получают прощение и очищение. Вы скажете, что это отсталые расы? Но разве не то же самое происходит среди высших интеллигентных слоев Америки и Европы? Нет, хуже, ибо только что католической церковью воскрешен древний закон индульгенций.

И сейчас каждый католик может не затруднять себя покаянным паломничеством к главе церкви, а просто должен послать ему соответствующую сумму для получения необходимой индульгенции для входа в рай. Несомненно, существует определенная такса на эти индульгенции, ибо согрешения так различны, и на точной оценке их можно заработать хороший капитал!

Куда же дальше идти? Не возвращаемся ли мы спешными шагами во мрак средневековья?»

«Да, именно в этом внедрении в сознание человека с детских лет мысли, что у него есть мощная заступница — церковь, которая за пролитую слезу и некоторую мзду проведет его к воротам рая, и заключается тяжкое преступление церкви.

Лишив человека ОТВЕТСТВЕННОСТИ, церковь лишила человека его Божественного Происхождения. Церковь дискредитировала великое понятие Божественной Справедливости. Утратив понимание ответственности и справедливости, человек неминуемо будет деградировать, ибо тот, кто не идет с Космическими Законами, осужден на разложение.

Весь Космос построен Законом Ответственности, или, как его чаще называют, Законом Причины и Следствия, или Законом Кармы. И не может человечество игнорировать его и пренебрегать им без саморазрушения в конечном итоге.

Все древние Учения, без исключения, учили этому Закону Великой Ответственности, этому залогу БОЖЕСТВЕННОСТИ в нас. Он ясно звучит в словах Моисея (которые принято приводить как образец мстительности еврейского народа): «Око за око и зуб за зуб».

Но вспомним и слова Христа: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумец», подлежит геенне огненной». Разве этот закон, выраженный устами Христа, не будет суровее закона Моисея, если не принять его в том же смысле непреложного Закона Кармы?

Также, несомненно, вы знаете слова Христа: «Истинно, говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (От Марка, гл. 10, ст. 29-30).

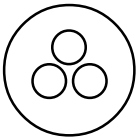
Как можно ныне, во время сие, иметь больше матерей, отцов и так далее, если не допустить ЗАКОНА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ? Именно здесь подчеркнуто противоположение времени здешнего, земных существований среди гонений, веку грядущему, жизни вечной.

Не свидетельствуют ли все эти вопросы учеников о знании ими Закона Кармы, и что Христос не отрицал его? Также следует понять и притчу о талантах. Почему же духовные отцы так упорно опровергают Великий Космический Закон, который один может объяснить все кажущиеся нам несправедливости, всю разницу в условиях рождения, все несчастья, постигающие нас?

Ответ один! Всюду и везде действует одно корыстолюбивое побуждение, дабы не утерять свою власть и приумножать свое благополучие. Так невежественные массы на протяжении веков во всем Мире держатся между страхом вечного проклятия и горения в адовом огне и надеждою на вечный покой

и наслаждение в раю, ключ к Вратам которого вручен священнослужителям.

Но пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он есть бессмертная частица Божественного «Я», вечно меняющая свои формы, и не осознает ответственности своей, и что НЕТ НИКОГО, КТО БЫ МОГ ПРОСТИТЬ ЕМУ ЕГО ГРЕХИ ИЛИ ВОЗДАТЬ ПО ЗАСЛУГАМ, И ЧТО ЛИШЬ САМ ОН ЕСТЬ СОЗДАТЕЛЬ ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ, СЕЯТЕЛЬ И ЖНЕЦ ВСЕГО СОТВОРЕННОГО ИМ, до тех пор человек будет породителем и насадителем того безумия преступности и развращенности, которое грозит планете нашей страшной гибелью». **Из писем Елены Рерих.**

МЫСЛЬ — ЗАЩИТА

Обнаружен факт огромного значения: мысль о Прекрасном послужила защитой от сильного радиоактивного излучения!

Группа молодых людей (приблизительно одного возраста) случайно подверглась сильному радиоизлучению. Все облученные, за исключением одного, пострадали в различной степени: кто больше, кто меньше.

Но один из них ничуть не пострадал. Когда стали выяснять причины такого странного явления, оказалось, что молодой человек, на которого лучи не оказали гибельного воздействия, во время облучения думал о Прекрасном — сочинял стихи. Другие пострадали в различной степени, но больше всех тот, который в то время был пьян.

Каким прекрасным доказательством силы возвышенной мысли является этот факт! Но что такое возвышенная мысль?

Не будет ошибкою считать, что возвышенная мысль есть возвышенное чувство. Чем больше чувства, тем мысли сильнее. Породитель сильных чувств — сердце человеческое. Изо всех чувств любовь сильнее всех. Значит, человек, преисполненный сердечной (то есть искренней) любовью к страждущим и желающий им помочь, истинно, становится неуязвимым и может ступить в злейшие очаги заразы без риска заразиться, как об этом говорит Агни-Йога.

Мы находимся в преддверии небывалых катастроф, стихийных и социальных бедствий, пророчески указанных в Учении Агни-Йоги. Наступила Эра Огня, и уже многие грозные события потрясают планету. Уже две мировые войны и множество революций потрясали Мир. Голод, засухи, землетрясения, ураганы, наводнения следуют одно за другим в нарастающей силе и частоте. Появились новые болезни, жертвы и странные явления, вроде океанских волн, окрашенных в цвет огня, как это было в Индии[1].

Но то, что предстоит, — должно превзойти все до сих пор виденное.

Агни-Йога говорит о целых континентах, которым предстоит погрузиться в морские пучины. Эти строки пишутся не для того, чтобы напугать кого-то или вызвать панику, но для того, чтобы указать Путь спасения: он — в высоких чувствах.

«Любовь, мужество, самоотверженность, преданность — все лучшие качества сопряжены с Огнем», — утверждает Агни-Йога («Мир Огненный», ч. 3, 574). То есть с Высшей Космической Энергией, лежащей в основе всех феноменов проявленного Мира. Сердце пылающего вышеперечисленными чувствами претворяет Космические Огни на благо, и, претворенный таким образом, Огонь не только спасет своего носителя, но и вознесет его.

«С другой стороны — гнев, раздражение, злоба, злорадство, зависть и невежество...» — тоже претворяют Огонь, но претворяют в разрушителя и ведут к самоуничтожению.

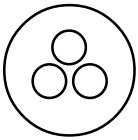
[1] 19 ноября 1977 г. огромная морская волна обрушилась на побережье в районе Кришна. Ее высота составляла около 6 м, длина 80 км. Волна двигалась со скоростью почти 200 км/час. Очевидцы утверждают, что огромные волны, которые нес из океана ураганный ветер, были как бы охвачены красным пламенем. (Газета «Труд», 29.11.77 г.)

Из сказанного легко сделать вывод, с чем нужно встречать грядущие бедствия, в чем спасение.

Богатство и высокое общественное положение не спасут. Спасут мысли-чувства, Любовь к Иерархии Света. Но она **немыслима** без любви к нашим братьям — людям.

Мужество, самоотверженность, преданность к Иерархии не может проявляться в себялюбии и себеслужении, но только в служении Общему Благу. Так, в кратчайшем изложении, мы указали на мысли-чувства, как на Путь Спасения. Кто хочет деталей — тому открыто Евангелие Будущего — **четырнадцать Книг Агни-Йоги.**

г. Змеиногорск,
20.02.83 г.

ЭТИКА

Жить так, чтобы Живая Этика окрашивала каждое действие — значит, внести в свою жизнь Высшую эволюционную целесообразность, соизмеримость и самоотверженность во имя Общего Блага в самом широком его понимании; проникнуться доброжелательством, любовью, незлобливостью, дружелюбием; очищаться от корыстолюбия, жадности, тщеславия и отучаться от вредных привычек — злословия, клеветничества, лжи, сквернословия и тому подобное; самоусовершенствоваться и вкладывать в каждое действие, в каждую работу высшее качество, памятуя, что совершенствование беспредельно; отказаться от бездействия и бездеятельности, так как совершенствовать свои качества можно, главным образом, в труде; избрать высокий образ как идеал, полюбить его всем сердцем и стремиться к нему неотступно; стремиться к добротворчеству, благому строительству и насыщать все жизненные действия прекрасным.

«Даже полы могут быть вымыты прекрасно», — говорил Н.К. Рерих. Не постные лица и бездушные повторения длинных молитв и славословий, не ритуалы и лицемерные воздыхания, а радостный труд и жизнь, наполненная творческой радостью...

Истинная этика зовет на подвиг преображения жизни. Она зовет смелых, отважных, не боящихся отряхнуть тысячелетнюю пыль старых предрассудков и извращений Истины. Она

зовет устремленных к свободной, ничем не ограниченной мысли и, как крылья, несет в Беспредельность — она песнь дерзновению.

Подвижники... Их два типа.

Обывательское мышление привыкло ассоциировать подвижника с храмом, где в виде схимника появляется он, в дыму ладана, молящийся или на паперти, где к нему устремляется народ и благоговейно склоняет головы по мановению благословляющей его руки. Представляют его в тихой келье с гробом вместо кровати. Сухое, аскетическое лицо, тихая речь и шелест листвы монастырских дубов за окном. Черные рясы, скуфьи, клобуки, четки и персты, сложенные для крестного знамения...

Не таков подвижник-строитель Жизни настоящего времени. Ни покроем одежды, ни наружностью не отличается он от остальных людей. И рабочая спецовка, штатский костюм, фрак дипломата и мундир воина одинаково могут служить ему облачением.

Не в дыму ладана приход его, а среди жестокой свалки человеческой за карьеру, богатство, утоление гложущих страстей... Не благоговейно склоненные головы видит он вокруг, а исподлобья бросаемые, полные подозрения взоры, насмешки и злобное шипение, которые так и говорят:

– Врешь... Святошей прикидываешься... Не обманешь нас... Не может быть, чтобы ты не блудил, не обманывал, не пьянствовал, не злословил, не присваивал — как мы... Скрываешь только...

Уродливые летучие мыши злобной клеветы летят ему вслед. Редко, редко он увидит вопрошающие глаза ищущего — истинного признания, которому можно дать зерно совета.., еще реже встретит собрата, зажегшего, как и он, светильник сердца, и вышедшего звать на трапезу познания...

Встретит он неприязнь и противодействие там, где незаметно, не вызвав никаких протестов, прошел бы самый обыкновенный человек, «раб страстей».

...**Нельзя** называть религией человека то вероучение или церковь, к которой человек приписан, благодаря факту своего рождения от родителей католиков, православных, лютеран или других, если он не выполняет основных требований своего вероучения, то есть, если он в своей повседневной жизни лжет, обманывает, сквернословит, думает и действует лишь с целью собственного благополучия и обогащения. Ведь поступки такого человека противоречат основным требованиям его «приписного» вероучения — какое же он имеет право выдавать его за свою религию, когда у него в самом деле религия эгоизма и самоуслаждения?

Под термином «религия» следует подразумевать те принципы и правила, в действительность, эффективность и полезность которых человек верит и поэтому руководствуется ими в своей повседневной жизни, во всех своих поступках, как в больших, так и в самых малых.

Разумеется, что та религия, которая обеспечивает наилучшие достижения, — достойна называться наукой жизни.

Эволюционная целесообразность и мужество отказа от старых, отживших форм должны быть характерными чертами подвижника нашего времени. Ему должно быть ведомо, что величайшим творческим фактором в беспредельности пространства и времени, в беспредельности эволюции и духовного восхождения является неограниченная свободная мысль. Поэтому всякое ограничение, всякий запрет коснуться чего-либо анализирующей мыслью абсолютно ему неприемлем. Отсюда неприемлемость для него незыблемости какого-либо догмата — этого краеугольного камня догматического богословия.

Человек, полностью осознавший свою ответственность за каждое действие, слово и мысль, знает, что никто его грехов отпустить не может. Он признал бы за церковью право отпустить грехи, если бы совершающий обряд отпущения грехов священник мог бы исправить зло, содеянное грешником. Скажем, убил злодей человека, а священник убитого воскресил бы. Но если священник не в состоянии воскресить, то какое право он имеет прощать?

Еще другое простое соображение. Если бы обряд отпущения грехов достигал бы своей цели, то есть совершенно освобождал бы раскаявшегося от последствий совершенного им злодеяния, то жизнь такого раскаявшегося после получения отпущения грехов должна была бы протекать в условиях безоблачного счастья, безо всяких ударов судьбы, ибо Провидению незачем больше наказывать грешника — грех снят! А между тем мы видим, что в жизни это не оправдывается: получившие отпущение грехов подвергаются самым различным несчастьям и ударам судьбы, наравне с неполучившими такового.

...Точно царевич в народных сказках, должен подвижник подвергаться неисчислимым опасностям, чтобы в конце концов восторжествовать и обрести свое царство. Путь его — по краю всех бездн; и в каждую он должен заглядывать; и лавина его подхватывает и мчит в пропасть, ибо расширение сознания требует напряжения всех сил, и лишь на двуродном пламени радости и горя растет сознание...

Драматично, что теософы подвергаются нападениям не только со стороны своих естественных противников — служителей зла, но и со стороны тех, от кого они вправе были бы ожидать поддержки и понимания — **от служителей церкви.**

Казалось бы — незачем им ополчаться на людей, прилагающих все усилия, чтобы проводить в жизнь учения Христа

(которые, впрочем, в основном не отличаются от других великих религий); незачем усматривать рога дьявола в поведении людей, являющих высокий пример нравственности, то есть осуществивших **на деле** конечную цель существования самой церкви — цель, для достижения которой Церковь является лишь средством. Но — вот именно последнее, то есть осуществление цели без участия церкви, и не по ее рецептам, приводит служителей Церкви в негодование. Они возмущены, когда не видят теософа смиренно являющимся за очередным отпущением грехов, ибо последний познал Великий Космический Закон Причин и Следствий — Закон Кармы.

Подвижник нужен, даже более — крайне необходим для жизни, «как маяк света в опасном проливе». Он — двигатель истинной культуры, живой, зовущий пример, воочию убеждающий, что пороки победимы; что праведная жизнь не есть удел каких-то небожителей, а вполне осуществима здесь, в окружающих нас обстоятельствах; что подвиг очищения, другими словами, **самоусовершенствования**, влечет за собой раскрытие в подвижнике новых сил...

И, наконец, подвижник больше всего нужен ради его огромного оздоравляющего воздействия на все окружающее, — воздействия, иногда распространяющегося на целую страну, как это было в случае Преподобного Сергия Радонежского, воодушевившего русский народ и поднявшего его на борьбу и победу над татарами.

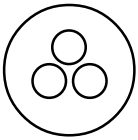
Недаром обитатели Индии по сей день радуются, если поблизости их селений избрал себе приют настоящий подвижник. «Его присутствие сохранит наши поля от неурожая и нас самих от эпидемий», — говорят они.

«...Так, в Индии очень сильно поверие, что селение, вблизи которого поселился садху, будет ограждено от эпидемий, землетрясений, наводнений и прочих бедствий.

Так оно, на самом деле, и есть. Если такой садху действительно святой жизни отшельник, он своей аурой подымает окружающие вибрации и приводит их в гармоническое состояние, не допускающее вторжения хаоса...» («Письма Елены Рерих», 25.06.36 г.).

«Без праведника несть граду стояния», — гласит древнее изречение на Руси, тем самым признавая благость, незримо исходящую от подвижников.

И в годы смятения, ломки и переоценки ценностей, когда рушатся царства и миллионы трупов покрыли поля, — в эти нами переживаемые годы переходного периода из Века Мрака в Век Светлый подвижники нужны, как никогда, и поэтому Агни-Йога зовет всех к Подвигу.

ВЕДИТЕ СЕБЯ ВЕРХНИМ ПУТЕМ

Лишь осознанием участия в Беспредельности можно достичь верхних Сфер.

«Беспредельность», 44

Страдания, порожденные неудовлетворением Любви и горечью отвергания, устремили композитора от низшего полюса к Высшему, и в утешение он услышал музыку Сфер, которую запечатлел в великолепном гимне Матери Мира.

Н. Уранов к § 89 «Беспредельности»

«Не уходите от жизни, ведите себя верхним Путем» — так сказано в «Зове», первой книге, открывающей серию Агни-Йоги.

Что представляет собой верхний Путь и как по нему идти, — возникают первые вопросы.

Верхний Путь есть Путь открывания высших Огненных (духовных) центров в организме человека. В отличие от низших центров, расположенных ниже солнечного сплетения и ведающих животными отправлениями и страстями, высшие духовные центры связаны с высокими эмоциями возвышенной любви, самоотверженностью, преданностью

Свету[1], устремлениями к Общему Благу, благому творчеству и Красоте[2].

Идти по этому Пути, значит культивировать в себе все только что перечисленные высокие чувства. Может ли человек, дотоле всецело отдававшийся мелким житейским интересам (наживе, наслаждениям), сразу перейти к таким высоким чувствам? Нет, не может. Ему будут мешать мыслеобразы прежних наслаждений, главным образом, **эротических**.

Яркой иллюстрацией к сказанному будет Прохор Громов, главный герой романа В. Шишкова «Угрюм-река».

Когда после разгульной жизни, которой он отдавался с безудержностью своей могучей натуры, удары судьбы заставили его призадуматься о своей неладной, непутевой жизни, когда его брат ушел в монастырь, Прохора охватило раскаяние, и он пытался молиться, но из этого ничего не получилось — перед внутренним взором молящегося Прохора неизменно всплывал голый бабий зад.

Человек становится тем, о чем он думает. Думающий о наслаждениях, извлекаемых из различных форм разврата, станет развратником и будет увлечен в бездну разложения.

Думающий о возвышенной любви, о радости творчества и внесении Красоты в жизнь, о подвиге строительства новых форм, тем самым возвышает себя и продвигается по лестнице восхождения к своему назначению — стать Космическим сотрудником.

Отсюда первая необходимость — очищать свое сознание от низкотелесных мыслей, подобных молитве Прохора Громова.

Являясь нашими порождениями, соблазнительные мыслеформы постоянно требуют питания от своих родителей, то

---

[1] «Преданность доказывается действиями». (Живая Этика. «Зов»).

[2] «Через Красоту подойдете». (Живая Этика. «Зов»).

есть тех чувств, которые их породили. Для этого они снова и снова возвращаются к своим породителям и производят в них желаемое возбуждение. Получив таковое, они усиливаются и увеличиваются и уже сильнее и требовательнее стучатся, чтобы получить новую порцию желаемого.

Наконец, они приобретают такую силу, что полностью порабощают своего породителя, и последний уже ни о чем другом думать не может.

Как бороться со своими вредными порождениями?

Следует заменить их высшими мыслями и представлениями, на какие способен данный человек. Для осуществления такой замены, другими словами, для очищения сознания от низших мыслей и чувств, Агни-Йога указывает на необходимость трансмутации своих порождений.

Термин «трансмутация» обычно означает преображение или перерождение; в данном случае следует понимать его, как подчинение низшего Высшему. Другими словами — человек подавляет свои низшие страсти, сдерживает их ради достижения более высокого идеала, зажегшего в нем устремление своею красотою.

Сила его устремления снабжает его силою воли[1], необходимой для этой борьбы.

Сказано: «Всякая воля рождается из притяжения к высшему и борьбы с низшим. Это и есть процесс трансмутации».

Вдумаемся, что происходит при трансмутации. Нашу необузданную страсть можно приравнять к дикому необъезженному коню, которого мы должны покорить. Непокоренный, он сбросит нас и растопчет. Покоренный же, обратится в полезную, служащую нам силу.

---

[1] «…Воля есть лишь одно из проявлений психической энергии». (Живая Этика. «Агни-Йога»)

– Но откуда взять силу воли для такой борьбы?

– Как было сказано: «Всякая воля рождается из притяжения к Высшему…».

– Что подразумевается здесь под словом «Высшее»?

– Это Великие Идеалы внесения в человеческие отношения братства, взаимопонимания и Любви; это идеалы искусства, которые есть искание и выражение высшего совершенства во всем; это ряды подвижников Общего Блага, борцов за свободу мысли, за внесение Красоты в жизнь[1], за Свет, за просвещение. Любовь к этим идеалам, любовь к подвижникам — носителям этих идеалов — являются теми зовущими маяками, теми факелами, которые зажигают устремление в наших сердцах и снабжают нас волей для борьбы с низшим.

Итак, подчинение низшего Высшему приведет к очищению сознания. Чтобы успешно двигаться по верхнему Пути, необходимо осознать ведущую роль сердца в человеческом организме.

Неправы те, кто считают сердце лишь аппаратом, перегоняющим кровь. Сердце связывает нас с Космосом. В нем дремлет величайшая духовная сила. Сердце — престол чувств и источник чувствознания (интуиции) и духоразумения. Через сердце с нами говорит наше Высшее «Я» или наш дух; то, что называют совестью, и есть этот голос духа.

По мере овладения мудростью Учения Агни-Йоги и применения этой мудрости в жизни, этот Голос усиливается, при-

---

[1] «Весь Космос живет и дышит Красотой. Говорят: «Красота — это всепокоряющая сила». Такое изречение основано на магнетизме Красоты. Красота притягательна; притяжение к Прекрасному, в конечном итоге к прекрасной форме материи, и есть великая энергия, называемая Любовью». (Н. Уранов).

носит озарение и раскрывает сверхчувственные области знания. «Иже успеет услышать своего духа голос, над бездною вознесется». Так говорил Величайший Подвижник Земли Русской Сергий[1].

Необходимость прислушиваться к голосу своего сердца, его интуиции, продиктовано несовершенством нашего рассудка, интеллекта. Привожу по этому поводу выписку из замечательного труда А. Клизовского «Основы миропонимания Новой Эпохи» (Том.1. Рига, 1934 г.).

«К счастью для человечества, в человеческом организме имеется один дивный орган, который способен разобраться во всех самых сложных вопросах, если сознательно к нему обратиться. Орган этот — **сердце.** Потому во всех сложных, запутанных и кажущихся неразрешимыми вопросах **нужно обращаться не к своему уму, но к сердцу**.

Наш ум — аппарат весьма несовершенный. Он требует постоянного за собой контроля и наблюдений, потому что его интересует не предмет мышления, но само мышление. Он может с одинаковой интенсивностью и напряжением мыслить как о самом возвышенном, так и о самом низменном. Он может по одному и тому же вопросу представить десять решений за и десять решений против, ибо его суждения меняются вместе с дуновением ветра.

Наш ум никогда не имеет правильного представления о текущих событиях. Он вечно ошибается и вовлекает человека в непоправимые ошибки и заблуждения. Он не видит и не понимает угрожающих человеку опасностей и часто ввергает его в самообман, в пороки и даже преступления.

Неуправляемый и недисциплинированный ум — **наш враг**, и доверяться ему весьма опасно. Человек должен из это-

[1] Е.И. Рерих. «Криптограммы Востока» (Наставления Сергия).

го непонятного, капризного, противоречащего и опасного сотрудника сделать своего послушного слугу, который будет мыслить лишь в том направлении, которое ему указывается высшим сознанием человека.

Совершенная противоположность уму — сердце. Оно **наш друг** постоянный, неизменный, верный. Оно никогда не ошибается и никогда человека не обманет. Оно знает все и может дать ответ на любой неразрешимый для ума вопрос, если суметь к нему сознательно обратиться.

«Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце узнает много прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить» («Сердце», 353). «Сердце человеческое — престол сознания» («Сердце», 354). «Человеку дано сердце для Высших сношений» («Сердце», 389).

Потому все, что доходит до сознания человека, должно пройти через цензуру сердца. Все, что не может быть принято сразу, пусть полежит у престола сознания, в глубине сердца. Оно обсудит вопрос и вынесет правильное и безошибочное решение. Не должен лишь человек давать волю своему уму, ибо его скороспелые и необоснованные решения неизбежно приведут к ошибкам.

Когда человек слышит то, чего он никогда не слышал, он никогда не должен говорить: этого не может быть, это невероятно. Эта **убийственная** формула несознательности, которую незнание выдвигает против Знания, не имеет за собой никакого подтверждения и закрывает Врата для доступа Знания, потому что то, что произнесено, уже существует, но если мы его не видим, это не значит, что его нет или не может быть.

Зарождающиеся в человеческой голове идеи где-либо существовали и существуют, а если они еще не существовали, то человеческая мысль дает им существование. Все, что заро-

дилось в мысли человека и произнесено, — все существует, и все возможно. Человеческая мысль не может создать то, что невозможно и не может существовать, ибо для невозможного и несуществующего нет идеи, нет выражения.

Таким образом, лишь в своем сердце человек должен искать ответы на все сложные и неразрешимые вопросы. Ни книжные теории, ни мнения других людей, ни собственное спекулятивное мышление не могут служить основанием для принятия того или иного решения в столь ответственных вопросах **и в столь серьезное время, когда решается судьба человека на многие тысячелетия вперед**, но лишь голос своего сердца может быть единственным верным советником, правильным судьей и бесспорным авторитетом.

«У древних Учение начиналось с положения руки на сердце. При этом Учитель спрашивал: «Слышишь ли?» И ученик отвечал: «Слышу». «Это бьется сердце твое, но это лишь первый стук в Врата Великого Сердца. Если не будешь внимать биению своего сердца, то оглушит тебя биение Великого Сердца». Так в простых словах давался Указ, через познание самого себя — Путь к Беспредельности» («Сердце», 460).

…Незнание — главный враг человека и источник многих его страданий. К несчастью, люди ленивы и не любят учиться. Многие люди всю жизнь обходятся теми знаниями, которые они приобрели в детском возрасте, в основной школе. Конечно, при таких познаниях не может быть широты взглядов, не может быть правильной оценки происходящих событий. А если нет правильной оценки, то всегда возможны ошибки…

Всякое событие, выходящее из ряда обыденных явлений, ставит незнающего человека в тупик. Он беспомощно опускает руки, говоря: «Конец всему», между тем для знающего это будет концом лишь отжившего и началом нового.

Незнание есть слабость, тогда как знание есть сила и величина...

Роль сердца в становлении человека настолько велика, что Учение Агни-Йоги отводит Сердцу отдельную Книгу.

Сказано: «Качество и последовательность малых мыслей наслаивают основу больших действий. Наши враги — малые докучливые мухи[1]». («Знаки Агни-Йоги», 629).

Итак, вехами на верхнем Пути являются очищение сознания и следование голосу сердца.

Мы на земле для того, чтобы научиться управлять стихийными силами и трансмутировать их в высшие энергии, и потому трансмутация земных энергий, **особенно половой энергии**, — есть восхождение к Дальним Мирам.

Закончим историческим примером, когда влюбленность была трансмутирована в гениальное музыкальное произведение.

В начале своей карьеры композитор Шуберт был приглашен венгерским магнатом Эстергази в качестве преподавателя музыки своей дочери. С преподавателем и его ученицей произошло то, что было так естественно для двух молодых, устремленных к прекрасному, существ — они влюбились друг в друга.

Как только Эстергази заметил происшедшее, он немедленно уволил Шуберта. Но, спустя некоторое время, Шуберт получил приглашение явиться в его замок; была указана точная дата, когда магнат ожидал его. У Шуберта вспыхнула надежда, что, может быть, суровый отец уступил мольбам своей дочери и дал согласие на брак с ним. Как на крыльях, он полетел в замок.

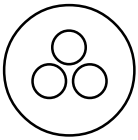
[1] То есть мысли.

Но там ожидал его удар: в этот день Эстергази выдавал свою дочь замуж за офицера-аристократа, и в замке играли свадьбу. Вызов же его в замок был актом мести всесильного магната.

Трудно представить и передать чувства, которые обуревали молодого человека, когда он покидал замок. Но он претворил их, трансмутировав в гимн Великой Матери Мира, известный под названием **«Аве Мария»**.

Так из мук неудовлетворенной любви родилось произведение, которому суждено жить века и века, неся утешение и радость людям.

г. Змеиногорск, 4 декабря 1986 г.
(среда, день Меркурия, вечер).

МЫШЛЕНИЕ. ТРУД

Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.

Н.К. Рерих

Многие, услышав о существовании Шамбалы и Великих Учителях человечества, загорались желанием проникнуть туда и установить контакты с Ее Обитателями.

Одни для этого готовы пуститься в путь в Гималаи и приступить к розыскам священной Обители; другие же, учитывая трудности таких розысков и малые шансы на успех, думают приблизиться к цели путем изучения магии и ее применения. И те и другие ошибаются. Путь приближения к Великим Учителям Шамбалы лежит в мышлении и труде[1].

Это значит, что можно не покидать места своего нынешнего пребывания и все же приближаться к заветной цели. Но, указав местонахождение Пути, следует сказать и о том, в чем заключается сам Путь, какое именно мышление и какой труд имеются в виду.

Первым требованием будет **мышление**, свободное от предрассудков[2], предвзятых мнений, догм и фанатизма, вся-

[1] «Путь к Братству — в мышлении и труде» (Живая Этика. «Братство»).

[2] «Поистине, религиозный предрассудок — самая горшая вульгарность» (Живая Этика. «Озарение»).

кого рода сектантства; оно должно быть высоконравственным и устремленным к познанию Истины, что включает в себя познание самого себя, своих скрытых возможностей. Так как такое устремление может быть успешным лишь тогда, когда человеку не мешают страсти, злоба, жадность, ненависть, раздражение[1] и другие человеческие пороки, то выработка нужного мышления включает в себя упорную борьбу с перечисленными недостатками.

Но так как каждому действию предшествует мысль, без которой оно не может совершиться, то эта борьба совершается, главным образом, в плане мысли. Например, человека, вкусившего разврат, преследуют похотливые картины и будоражат его воображение[2]. Он должен вступить в борьбу и очистить свое мышление от них.

«Итак, чистое мышление тоже не есть лишь нравственное понятие, но реальное умножение силы».

Так же он должен поступать с мыслеобразами других пороков. Это значит, что человек должен очистить свое мышление от всего, привязывающего его к низшей, животной стороне натуры и стараться думать о высоких, благородных чувствах, о высоких силах и о своем высоком назначении в Мироздании.

Сказано: «Самоотвержение есть крылья к Братству» («Надземное», 210), то есть к Братству Великих Учителей Шамбалы[3].

Именно, не эгоистическое, а полное самоотвержения устремление служить Общему Благу и есть то мышление, которое ведет к прекрасной цели. Путь этот изложен в серии Книг

---

[1] «Ведь раздражение и есть черный огонь, столь излюбленный темными» («Письма Елены Рерих»).

[2] «Нужно помнить всегда об опасности распущенности» (Живая Этика. «Мир Огненный», ч. I).

[3] «Шамбала есть место высшей духовной напряженности на Земле. Отсюда исходит Зов на Битву и Строительство» (Н. Уранов).

Живой Этики, являющихся руководством и новым Откровением для человечества, которое сейчас вступает в Эру построения.

И еще: «...Утверждайте, сейте благие мысли, пользуйтесь каждою вестью из Высших областей Знания и Творчества для широкого оповещения, поймите всю великую мастерскую создания Новой ступени Мира, Эпохи нового утончения сознания, небывалых открытий и широкого сотрудничества на основе Культуры!» («Письма Елены Рерих», 21.08.31 г.).

Теперь обратимся к **труду**, через который возможно приближение к Великим Учителям. Здесь имеется в виду не какой-то особенный, отдельный вид труда, но каждый созидательный труд, при одном непременном условии: в него должно быть внесено высшее качество. Это значит, что каждый труд нужно выполнить, по возможности, лучше, вкладывая в него все свое умение. Именно это условие мог иметь в виду Н.К. Рерих, когда говорил нам: «И полы могут быть вымыты прекрасно». Только на таком труде развиваются внимание, наблюдательность, сообразительность, изобретательность и прочие творческие способности человека.

Задача человека заключается в его самоусовершенствовании и совершенствовании, которые являются труднейшим подвигом и доступны лишь Путем труда. «Труд служит лучшим очистителем от всяких мерзостей» («Мир Огненный», ч. 1, 290).

Труд, как умственный, так и физический, является Космическим фактором. Он творит эволюцию. Труд — величайшая необходимость и панацея от многих болезней. «Нужно посоветовать человечеству утроить напряжение труда» («Надземное», 438).

«Простая истина, что труд есть молитва, не всегда доступна людям, потому можно совершать доброе дело, твердя эту истину» («Надземное», 440).

Идеалом такого труда будет непривязанность к его результатам, плодам, он должен быть посвящен Общему Благу. Подчеркнем: **на Пути следования Учению Живой Этики, главным условием остается высокая нравственность**[1]. И это так понятно: лишь высоконравственному человеку могут быть доверены высокие силы, ибо он их применит только на Благо.

«Человеку, идущему Путем Агни-Йоги, не нужны искусственные вызывания и другие приемы магии[2], он идет Путем **естественного** раскрытия сокровенных сил своего Космического потенциала. Ведь утончение — рост сознания познающего Учение — приводит к раскрытию центров» (Н. Уранов).

Но «изгнание магии не значит пресечение проявлений Тонкого Мира... Изучать и познавать чудесные подходы к Миру Тонкому и Огненному не будет магией» («Мир Огненный», ч. 2, 251).

«Считающий себя обреченным на вечный труд духовно преграждает себе Путь к Беспредельности» («Беспредельность», 61).

«Многие люди считают труд проклятием, а возможность не трудиться — счастьем. Какое пагубное извращение! Труд есть Закон Космоса, ибо путь труда есть Путь совершенствования. Все достижения приходят через труд. Все духовные и материальные блага созданы трудом. Никто не может существовать без труда. Если человек существует без труда, это значит, что он существует за счет труда других; это значит, что он является паразитом. Заставляя других трудиться на себя, он становится эксплуататором — **ему обеспечена Карма рабства.**

Есть труд любимый, труд необходимый и труд ненавистный. Есть труд полезный и бесполезный, бессмысленный

---

[1] «...Первый признак смерти народа — всегда безнравственность», — говорит Вивекананда («Джнана-Йога»).

[2] «Избегайте всякой магии и псевдооккультизма!» («Письма Елены Рерих»).

«сизифов труд». Всякая деятельность есть труд. Даже война и любовь являются трудом. Есть труд, носящий в себе элементы труда любимого, необходимого, ненавистного, бессмысленного, полезного и вредного; то есть человек может быть производителем разнохарактерных чувств. Труд в одиночестве и труд совместный — сотрудничество.

Путь к Братству (высшей форме единения) лежит через совместный труд. Группа людей, объединяющихся для совместного организованного целеустремленного труда, является общиной. В зависимости от характера и целей труда общины могут носить разный характер, но смысл их всех будет един. Космос есть наивеличайшая Община, почему и сказано: «После общин — к Дальним Мирам».

Труд есть жизнь в ее самой естественной форме. Если правильный труд ведет к совершенствованию, то и сам труд постоянно нуждается в совершенствовании. Все чувства и весь разум участвует в труде, и, совершенствуясь в нем, растет Дух.

Все плоды труда обречены. Лучшие здания рассыпятся в прах, лучшие песни замолкнут в веках, но опыт, знания, чувства, накопленные трудом и во время труда, остаются навсегда и составляют вечное достояние Космоса.

Путь ученичества Агни-Йоги есть так же, как и все пути, **Путь труда**. Только напряженный труд приносит ощутимые результаты. Труд ученика должен планироваться; план должен быть и непреложен, и подвижен. Ученик находится в труде постоянно. Он отдыхает, перенося напряжение с одного уставшего центра на другой. Для него отдых заключается в перемене работы центров. Ученик постоянно заботится о росте качества труда, ибо качественный труд дает наибольшие накопления и наибольшие достижения. Экономия сил и времени становится задачей первейшей важности.

Отношение к труду играет огромную роль. Любой труд, даже самый проклятый, есть возможность, а следовательно, и благо.

Бессмертие означает вечный труд. Если кто-то считает себя обреченным на такое страшное несчастье, как вечный труд, то такое отношение к труду преграждает ученику Путь к Беспредельности, к слиянию со своим и Вселенским Высшим Началом, к приобретению неограниченных творческих сил, к творчеству Космическому.

Любимый труд есть величайшее счастье. Но, прежде чем обрести такое счастье, необходимо, естественно, полюбить труд, понять все его значение. Но чтобы полюбить что-то, необходимо, прежде всего, осознать красоту этого. Как помочь кому-то что-то полюбить? Нужно раскрыть ему Красоту, и Красота зародит любовь или притяжение.

Именно в труде решение всех проблем. Труд побеждает все стихии и приносит все достижения. Хочешь преуспеть — иди Путем труда, и нет другого Пути. Все преступники — это нежелающие трудиться. Все наркоманы — это люди, отвергшие радость труда. Конечно, труд может быть и малопродуктивным, и бесполезным, и даже разрушительным.

Понявшие необходимость труда должны устремиться к качеству. От труда некачественного не останется ни труженику, ни людям. Хотя порожденные качественным трудом предметы тоже рассыпятся в пыль, но способности духа нарастут, превратятся в растущий талант и останутся с духом навсегда. Конечно, вещи высокого качества и живут дольше. Великие народы исчезают, но их произведения труда и искусства кочуют от народа к народу и существуют на протяжении веков.

И еще поймем, что труд — это вся жизнь. Нет ничего, что можно было бы оторвать от понятия труда. Писание письма,

прочтение книги, поездка по неотложной надобности, построение семьи, чистка одежды, забивание гвоздей — все, решительно все продвигающее и устремляющее жизнь, есть труд, нуждающийся в качестве, иначе говоря — в усовершенствовании; все требует предварительного обдумывания, планирования, все должно быть выполнено наилучшим образом.

Если эту идею провести в жизнь, последует рост за счет умножения накоплений. Ужасны неподвижность и лень — эти непримиримые враги труда и совершенствования.

«Напряженный, созидательный, ритмический (постоянный) труд соответствует принципу Космической жизни. Жизнь, проведенная в таком труде, являет пример лучшего понимания жизни. Пример такой жизни и являет монада Шестой Расы.

Но только лишь наша свободная воля может утвердить выбор: или праздник вечного труда, или возвращение в хаос. ...Разложение есть разрушение, разрушение причиняет страдание. Кто предпочитает путь страдания Пути вечно нарастающей Радости? Где можно найти такого безумца? **Но их миллионы!**

Толпы их стремятся, давя друг друга, в страшные врата смерти, гонимые бичом иллюзии, заключенной в лживой формуле невежества: «Живем однова».

И спешат толпы испить блаженство мига и падают в объятия страданий. Только полюбивший вечный труд войдет в соприкосновение с Творческой Энергией Матери Мира, потому что любовь достигается любовью...».

г. Синегорье,
28.07.84 г.

ИЕРАРХИЯ

Также признание Иерархии есть редкое качество.

«Агни-Йога», 394.

Осознание Иерархии не есть формальная дисциплина — это есть разумное сотрудничество.

«Агни-Йога», 431.

Чему уподобляемо человечество: дико разрастающимся джунглям, тайге, где никакая организующая человеческая рука не направляет естественных процессов и все решают возникающие в них случайные соотношения сил, или же тщательно культивируемому саду, где все направляется заботливой рукой и Разумом, выработавшим План?

История, в том виде, в каком она изложена в современных учебниках, несмотря на довольно убедительное объяснение социально-экономических факторов, вызвавших то или другое движение народов, не дает нам ответа на этот вопрос, ибо она не в состоянии объяснить: почему у этих народов иногда появлялись гениальные вожди, которые сумели зажечь дух народа и устремить его к новому достижению.

Мы не можем ограничиться древней формулой, что всем руководит Бог, что все совершается по Его воле, ибо формула эта,

во-первых, прозвучит, как голословное утверждение, и, вдобавок, вызовет у некоторой части человечества поползновение возложить вину за собственное плачевное положение на Господа.

Эти люди даже пойдут на обвинение Бога в плохом Руководстве, совершенно забывая, что они сами, своими поступками, привели в действие Великий Закон Кармы, Закон Причин и Следствий, гласящий, **что нет явления без причины, какова причина — таково и следствие**; и что, следовательно, виноваты они сами, и плачевные их обстоятельства суть плоды, посеянного ими самими.

Во-вторых, ни одно понятие не толкуется так различно, как понятие о том, что такое Бог. Для дикаря — это обмазанный кровью и жиром идол, которого он бьет при неудачах на охоте и, наоборот, при удачах приносит ему жертвы; для значительной части человечества — это очень древний старец с белой бородой, восседающий на заоблачном троне, мстительный и требующий славословий... А для иных Он не имеет ни формы, ни образа, Он — Дух, везде пребывающий...

Если Он вездесущий и всемогущий Индивидуум или Личность, существующая отдельно от Мироздания, спросим мы, то как он может одновременно направлять действия каждого человека, не раздробившись при этом на столько же единиц, сколько и людей? И если мы признаем это раздробление, то уже не можем думать о Боге как об отдельном существе над мирозданием — **Он всюду...**

Если же Он не индивидуум, не человекоподобная личность, а Несказуемый Источник Всего сущего, духовная природа вещей, таинственная однородная субстанция[1] — не Разум, а Отец

[1] Именно — однородная субстанция, в которой не может быть никакой сложности, ибо сложное состоит из частей, и, допуская сложность, нам пришлось бы допустить, что эти части существовали раньше самого Бога. Определение это принадлежит Оригену, одному из отцов Христианской церкви.

Разума, не Сила, а Отец Силы, — то Он не принимает непосредственного участия в делах каждого человека, не управляет им, так же как родник, дающий начало великой реке, не управляет ее течением, но в то же время родник-источник незримо присутствует в могучей реке, и без него не было бы реки...

Несказуемый Источник, периодически бьющий в Беспредельности[1], дает начало Вселенской Реке, разлившейся Млечными путями, каскадами переливающейся из Вечности в Вечность. ТО — Великое Движение, ТО — Бесконечный Поток, где Изначальная Несказуемая Однородная Субстанция переходит в столь же несказуемое многообразие, получает плотность и формы, инволюционирует и эволюционирует, и в ней возникают разумы.

И за пройденными ступенями минерала, растения, животного и человека крылья Вечности несут человеческую особь через ступени сверхчеловека в ослепительное сияние божественности... Он уже Владыка Планет, пламенеющий Логос Солнечных Систем, Звездных туманностей — Сотрудник Начал...

«Нет Бога, который раньше не был бы человеком», — гласит мудрость Востока. И нет конца восхождению, как не может быть конца совершенствованию, — **перед нами Беспредельность!..**

Ныне представители человечества, прошедшие и закончившие свою человеческую эволюцию на теперь давно угасших на Вселенском просторе планетах, занимают божественные ступени во Вселенской Иерархии Света и сами являются Творцами новых небесных Светил. Они пришли к этому Путями самоотверженности и сострадания, победив в себе свою низ-

[1] Подразумеваются периоды космической активности и бездеятельности — Манвантары и Пралайи.

шую природу, **то есть победив Дьявола**[1]. В великом Служении они раскрыли свой божественный потенциал, заложенный во всем сущем, и обрели мощь духа.

Таким образом, те, кто когда-то, в своей детской стадии эволюции, возносили молитвы Творцу, сами стали объектами поклонения и молитв — стали Богами. И пройти их Путями — удел земного человечества.

Мне кажется, кто-то, прочитав эти строчки, в ужасе закроет руками лицо: они покажутся ему кощунственными...

Пожалеем такого: ведь ему с детства внушили, что он только «раб божий», а не Его сын; только червь, в прахе ползущий, а не потенциальный бог. И не такому Христос сказал: «Вы есть боги».

«Важно понять Закон Иерархии» («Иерархия», 66).

Управление человечеством (как и Вселенной) построено по иерархическому (ступенчатому) принципу, аналогично войску, где приказ Главнокомандующего доходит до рядового, **лишь пройдя ряд все снижающихся ступеней и трансформаций.** (Трансформаций потому, что командиры боевых единиц, дивизий, полков, батальонов и так далее будут приспосабливать и перерабатывать приказ в соответствии с условиями местности и прочими обстоятельствами; в результате этих трансформаций разные рядовые получат весьма отличающиеся один от другого приказы, и кто-то пойдет в атаку, а кто-то останется охранять полковое знамя).

Не правы заявляющие: «Мне не нужно посредников между мной и моим Богом...»

За исключением иерархического принципа, уподобление человечества войску неприменимо вследствие диаметрально

---

[1] «Творческое одоление Хаоса, или «Дракона», — постоянный Подвиг» (Живая Этика. «Иерархия»).

противоположных отношений, существующих между солдатом и его иерархом-начальником, которому солдат обязан беспрекословно подчиняться под страхом наказания вплоть до расстрела.

Человечество состоит из свободных людей, обладающих свободной волей, на которую не посягнет ни один Иерарх Света; нет принуждения в следовании Иерарху Света — нет и не может быть насилия на Его Пути, а лишь ласковый Зов и влечение магнита Красоты, духовности и любви. Сказано: «Иерархия не есть принуждение — она Закон Мироздания. Не угроза, но сердечный Зов и Предупреждение и Наставление ко Благу. Так признаем Иерархию Света» («Иерархия»).

Свобода воли человека, свобода его выбора следования за добром или злом священны — это Космический Закон. Всякая попытка кого-то затащить в Рай насильно, путем хотя бы малейшего принуждения, недопустима, ибо противоречит нацеленности Космических Законов, устремляющих все сущее к единственному истинному счастью — к счастью Любви в самом высоком ее понимании.

Ради любви возникли Миры и пришло в движение Великое Колесо Жизни. Великое Единое стало Двумя, чтобы могла возникнуть Любовь. Чтобы возникла любовь, дитя должно покинуть чрево матери — только так оно найдет свою мать, и мать найдет свое дитя, и между ними вспыхнет любовь, которая не сможет проявиться, пока оба будут одно тело. И не может заводная кукла заменить матери ее дитя, хотя бы кукла и произносила нежнейшие слова... Здесь ответ тем, кто обвиняет Бога, что Он не создал совершенных, ангелоподобных людей.

Не играет Творец куклами и не нужны Владыке заводные игрушки. На Зов Любви ждет Он ответа от **свободных** своих детей... Великое Единое стало множеством, рассыпалось миллиардами Миров, зажглось миллионами Солнц, чтобы

Вселенная залилась счастьем Любви. И во имя любви и сострадания Великие Иерархи пришли на нашу Землю на заре человечества, чтобы руководить им, слабым и неразумным, только что вышедшим из детских пеленок.

Великие Иерархи Света, достигшие ступеней, обеспечивающих Им пребывание в великой Красоте и гармонии иных Миров, отказываются от заслуженного счастья и снова и снова облекаются в тяжкую плоть, принимая воплощения на Земле, чтобы принести человечеству скрижали Новейшего Завета, учить, звать и показывать Путь к Свету и — быть осмеянными, быть гонимыми, быть распятыми... Они пришли и идут Путем Великой Жертвы.

Запомним: «...следует помыслить, что слава дел не ваша, но Иерархии Света. Затем можно восхититься беспредельностью Иерархии и укрепиться Подвигом, нужным всем Мирам» («Мир Огненный», ч. 2, 22).

Поэтому: **«Потрудимся для Света и Иерархии»**.

г. Балхаш,
60-е годы

ПОДВИГ

…Очень ценны… размышления на темы Учения. Хорошо бы взять темы «Простота» и «Подвиг». Эти два понятия в Учении особенно подчеркиваются.

Е.И. Рерих

Мы произносим это знаменательное слово — подвиг; и вслед за ним должно в нашем сознании возникнуть другое слово — подвижник, ибо без одного нет другого.

Что такое подвиг? Каким должен быть подвижник? В ответ на это в нашем сознании, может быть, молниеносным видением промелькнет Александр Матросов, бросавший свое животрепещущее тело, как заслонку, перед изрыгающей огонь амбразурой пулеметного гнезда…

Пройдет морозным утром по пути к фашистской виселице истерзанная русская девушка Зоя, чтобы превратиться в легенду в веках…

Упадет у заснеженной ели зарубленный саблями Иван Сусанин…

Закачается летом высокая трава, а зимой засеребрится снег на холмиках братских могил, где похоронены безвестные теперь подвижники — защитники Родины…

Да разве они — подвижники? Было время, когда понятия подвига и подвижника ассоциировались с тихой монашес-

кой кельей, с шелестом монастырских дубов за окном. Лампады, иконы, гроб вместо кровати. Тихие речи, рясы, скуфьи и персты, сложенные для крестного знамения — представлялся подвижник в дыму ладана с поднятой благословляющей рукой…

Да, разные бывают подвиги и подвижники и по своей внешности, и по обстоятельствам, где совершается подвиг. Но всех **истинных** подвижников объединяет и роднит одна всем им присущая черта — **самоотверженность.** Без самоотверженности нет ни подвига, ни подвижника. Ведь не назовете же вы подвижником человека, храбро заглянувшего в глаза смерти ради личной выгоды? Иначе многие преступники стали бы применять к себе этот высокий термин.

Но самоотверженность может быть выявлена не только принятием смерти, в более или менее кратковременном деянии, — она может выразиться в продолжительной деятельности на Общее Благо — деятельности, иногда охватывающей всю жизнь, как это было у четы Рерихов, супругов Кюри, у Маркса, Ленина и других.

И остается под вопросом: что выше — умереть за человечество или же всю жизнь служить человечеству? И новый век приносит нам и новый тип подвижника — тип, требуемый нашей Эпохой — это подвижник — строитель новой, более счастливой жизни.

Он не прячется от жизни за монастырскими стенами. Нет. Он любит жизнь и стремится быть в самом водовороте ее, в самом кипении. Он весь в действии, и, прежде всего, он — творец, и творчество — его удел, будь то творчество новых технических методов, будь то любая из областей науки, искусства и социального устройства, будь то творчество добрых отношений между людьми и помощь в любой форме тому, кто в ней нуждается.

Чуткие и бережные к боли другого рыцари мечты о Всеобщем Благе часто проходят жизнь неузнанными — в замазанных комбинезонах рабочего, в мундире воина, в разнообразнейших штатских костюмах.

Для того чтобы иметь ясное представление о том, каков подвижник нашего времени и что от него требуется, надо иметь ясное представление о содержании подвига современности. Для этого я процитирую, что сказал о подвиге Александр Клизовский в своей книге «Основы миропонимания Новой Эпохи».

Делаю это потому, что упомянутый автор писал свою книгу под наблюдением Е.И. Рерих, которая при надобности вносила свои поправки. Кроме того, этот труд последнее время стал библиографической редкостью, недоступной массовому читателю. Считаю, что последнее обстоятельство оправдает несоразмерно длинную цитату.

«Постоянный труд как молитва есть подвиг, но подвиг, как говорит Учение, есть самое практичное действие, ибо, лишь совершая подвиг, лишенный эгоистических стремлений и личных исканий, мы растем гигантам подобно, лишь таким подвигом движемся вперед и совершенствуемся. Все подвижники, все святые брали на себя какой-нибудь, лишенный личных исканий, трудовой подвиг и совершенным исполнением его достигали и совершенства, и святости.

Учение говорит: «Подвиг не есть отказ, но есть вмещение и движение. Искания, лишенные личного начала, называются подвигом. Подвиг есть осознание необходимости. Учитель смелость называет подвигом».

Таким образом, подвижником, в современном значении этого слова, будет всякий, осознавший необходимость эволюционного движения, обладающий смелостью, чтобы отказаться от ветхих предрассудков и устарелых понятий, и в своих

исканиях не преследующий никаких личных выгод, — будет совершать необходимый в наше время подвиг.

Всякое время требует своих подвигов. Учитель говорит: «Разве далек подвиг?».

Не надо диких зверей, не надо суда и войн, подвиг близок. В наше время не нужны дикие звери, которые растерзывали христиан на аренах римских цирков в первые века христианства, не нужны суды и пытки, которыми пытали во времена «святой инквизиции», не нужны войны, где жизнь каждого честного воина есть подвиг, но нужно нечто другое.

В наше время подвиг близок каждому из нас и должен войти в нашу жизнь каждого дня как сознательное и непреложное стремление к эволюции. **Помогая Эволюции, помогая Плану Владык, помогая Учителю строить Новую Страну, мы тем самым совершаем наибольший подвиг**, какой мы в это переходное время можем совершить и какой от нас может ожидаться. В таком подвиге будет молитва наша, и такой подвиг дает нам высокое и почетное звание помощников и сотрудников Светлых Сил.

Подвиг нужен, первым делом, каждому из нас, ибо, «являя лик подвига, растете гигантам подобно», — сказано в Учении. Во-вторых, подвиг необходим, чтобы продвинуть всех малых, слабых, стоящих на низкой ступени развития.

«Гордость духа есть ступень к подвигу», — сказано еще. Не та низшая гордость, которая заставляет относиться свысока и с пренебрежением к стоящему ниже, но возвышающая и положительная гордость — гордость духа высокоразвитой сущности, которая из чувства сострадания к неразвитому человеку берет на себя труд и подвиг поднять его до своего уровня.

В наше время **тусклая, бессознательная жизнь** обывателя, который не предпринимал ничего ни для собственного

совершенствования, ни для совершенствования жизни, возлагая все свои упования на Бога, который должен был о нем заботиться, кончилась. Началась заря подвига, как говорит Учение. **Каждый** может стать подвижником, для чего нужно лишь **сознательно** принять участие в строительстве новой жизни.

«Предпочтителен подвиг, выросший сознательно. Подвиг, выросший из непреложности, сияет как солнце дающее. Пока дух стремится к подвигу, значит он жизнеспособен. Мы не очень верим подвигам случайным. Со страху можно совершить подвиг мужества», — так говорит о подвиге Учение.

Подвиг дает удачу жизни, ибо неудача есть результат неправильно взятого направления. «Удача жизни укрепляется лишь электричеством молитвы подвига», — говорится в Учении.

Человек, сознательно взявший на себя исполнение какого-нибудь, имеющего эволюционное значение, Задания, что по условиям требований переходной Эпохи квалифицируется **как подвиг**, привлекает на свою сторону все Космические Силы. Все они становятся его сотрудниками и помощниками, и неудач в его начинаниях **не может быть**. Грядущий Учитель про таких говорит: «Искатели подвига, сохраню вас на гребне волны и поставлю над пропастью, как на башне неприступной». Обещание утешительное и многозначительное.

Понятие подвига вообще не чуждо человечеству. Всегда были на разных путях жизненного поприща разного значения подвижники, но подвиг как молитва, редко когда и кем был понимаем правильно.

Исполнение и проведение в жизнь подвига требует известной духовной зрелости, ибо когда желанием подвига воодушевлен человек малоразвитый и некультурный, то вместо подвига он часто совершает преступление, которое людьми

такого же развития рассматривается как подвиг. К числу таких мнимых подвижников можно отнести террористов, жертвующих своею жизнью ради убийства неугодных им высоких носителей власти. Многие не освободились от неправильной оценки подобных «подвигов» и по сей день.

Живая Этика дает меру для правильной оценки поступков, именуемых подвигами. «Чем утвердите качество дел ваших? Если дела полезны всему человечеству, то и сущность их хороша. Чем утвердите меру дел ваших? Если дела имеют полезность для всего Мира, то и мера хороша».

Апостол Павел сравнивает Создателя Вселенной с горшечником, который из одной и той же глины лепит сосуды, как для высокого, так и для низкого употребления. Конечно, не все люди предназначаются для исполнения высоких ролей, не все могут быть вождями и руководителями других. Нужны люди и для черной работы, и «в таком большом деле, как жизнь, и глупость квартиру найдет, но не в верхнем этаже», — сказано про таких подвижников в Учении Живой Этики. Таких подвижников, совершающих подобные подвиги, можно лишь жалеть. Они стоят на столь низкой ступени развития, что годятся лишь для черной работы.

Величайшим образцом подвига, никем никогда не превзойденным, был и до настоящего времени остается Подвиг Христа. Лишь такой гигант Духа, каким был Христос, мог взять на себя непомерную ношу жертвы для лучшего будущего всего человечества. Он, **чистейший и совершеннейший из сынов человеческих**, безропотно и кротко переносил поругания и насмешки грубых солдат. Он молился за своих распинателей и мучителей, прося Отца Небесного простить их. Обладая сверхчеловеческим Знанием и могуществом, Он отказался хотя чем-нибудь облегчить свои крестные страдания. Не понятый никем, в свой смертный час покинутый все-

ми, даже своими учениками, какую твердость и мужество Он должен был проявить!

Но Его страдания с Его смертью на кресте не кончились. Он ведет своих последователей дальше и страдает теперь от их неразумения, ибо, исказив Его Заветы и извратив Его Учение, они причиняют Ему не меньшую муку, чем Его преследователи и гонители. Так Он будет страдать до тех пор, пока все Его последователи не достигнут, как говорит апостол Павел, «полного возраста Христа», пока все они не будут подняты Им до Его уровня.

Такие, продолжающиеся многие века Подвиги берут на себя, для нашего спасения, наши Высокие Водители и Руководители». (А. Клизовский. «Основы миропонимания Новой Эпохи», гл. V, «О молитве и подвиге»).

Но самыми ценными определениями понятия о подвиге я считаю все, что сказала о нем великая (а может быть величайшая) подвижница нашего времени Елена Ивановна Рерих.

«…Слово подвиг так прекрасно! В нем соединены самоусовершенствование, самопожертвование, результатом чего является и сдвиг сознания, не только личного, но и сознания народа и страны.

Именно сейчас время призывать к подвигу. Все страны, весь Мир вовлечены в страшную борьбу, в которой победят лишь сильные духом. **Не будем обманывать себя, что все как-то уляжется.** Нет, каждая страна должна понять, что она может устоять, лишь пробудив в сознании лучших своих представителей неотложность борьбы с силами невежества, с силами разрушения. Все страны проходят Великий Экзамен, **многие ли выдержат его**. Карта будущего уже сложилась в Тонких Мирах, но многие облегчения могут еще быть внесены.

Итак, вдохновитесь и пишите зажигательные статьи в защиту культуры духа, прославляйте героизм и подвиг! Как сказа-

но в Учении, там, где понятие героя является чем-то смешным и даже неприличным, **там разложение**. По этому признаку можно судить о дряхлости нации. Завет Величайшего Духа, покидавшего нашу планету, своим оставшимся Братьям был: «Творите героев!»

Пришло время, когда мы все должны стать героями и творить героев».

«…Для принятия в ученики, прежде всего, нужно понимание и принятие, и несение подвига в жизнь. Именно над этим понятием несения подвига, как непременным условием, следует очень задуматься. Но большинство даже не задаются мыслью: **какими качествами должен обладать человек, чтобы стать принятым учеником, и какие качества закрывают перед ним эту возможность?**».

«…Да, Путь несения Света всегда был и есть Путь подвига, потому он так прекрасен. Нет в нем самости, нет и страха, но лишь высокая радость служения Великому».

«… Работайте на объединение сотрудников. Нам дан Завет — **Единение, Мужество и Подвиг** — этими Огненными качествами строится Новый Мир и зарабатывается Право на вход в Твердыню Великого Знания».

«…Мало кто задумывается над ужасным моральным состоянием человечества, и сколько имеется людей, добрых и милых, но которые совершенно не в состоянии принять на себя ношу действенного подвига или даже хотя бы помочь такому подвигу. Страх, боязнь показаться смешными, парализуют лучшие намерения их. Ярых во зле много, но **ярых в добре очень мало**».

«…Многие мечтают о подвиге и пытаются найти его где-то вне дома и часто даже вне жизненности, тогда как наибольший подвиг часто именно там и в тех условиях, в которые мы поставлены судьбою. Мы знаем многих подвижниц, и они тем

более велики, что лишь в редчайших случаях люди скажут о них доброе слово. Люди всегда верны себе, и даже в оценке подвига они отдадут предпочтение блеску и шумихе. Потому, избрав путь семейной жизни, примите его легким сердцем, и многое облегчится…» («Письма Елены Рерих»).

«Слова «подвиг» почему-то иногда боятся и иногда избегают. «Подвиг не для современной жизни», — так говорят боязливые и колеблющиеся, но подвиг добра, во всем всеоружии, заповедан во всех веках.

Не может быть такого века, такого года и даже такого часа, в течение которого подвиг не мог бы быть уместен. Добротворчество настолько необозримо, что во всех видах своих может быть выполняемо ежечасно. В своем неукротимом течении это благое творчество заполнит все время, воспламенит все помыслы, избавит от утомления. Заметив темные пятна, вы всегда будете знать, что «и это пройдет». Чем сильнее будет водворено в сердце добротворчество, тем легче скажется мудрый завет о всякой тьме: «И это пройдет» (Н.К. Рерих).

Тип такого подвижника являет собою Николай Константинович Рерих. О нем Елена Ивановна говорит:

«Для меня, постоянной свидетельницы его творчества, источником непрестанного изумления остается, именно, неисчерпаемость его мысли в соединении со смелостью и неожиданностью красочных комбинаций.

Не менее замечательной является и та легкость и уверенность, с которой он вызывает образы на холсте. Они точно бы живут в нем, и редко, когда ему приходится нечто изменять или отходить от первого начертания.

Истинно, наблюдая за процессом этого творчества, не знаешь, чему больше удивляться: красоте ли произведения или же виртуозности выполнения его».

«Вот этот подвиг жизни, во всей его суровой красоте, и проводит Н.К. Жизнь его есть жизнь полного самоотречения, он живет для великого служения человечеству. Ничто не принадлежит ему, и сам он не принадлежит себе. Терпимость великая — природа его, и, как магнит, притягивает он самых различных людей и группирует их вокруг имени его. Мудрость Учителя есть мудрость его. Если было бы иначе, разве мог бы он быть таким провидцем и так преуспевать в порученных ему делах при таких чудовищных препятствиях, которые воздвигаются темными при конце Кали Юги, во время грозно свирепствующего Армагеддона?».

Подвижник нужен, даже более — крайне необходим для жизни, «как маяк света в опасном проливе». Он — двигатель истинной культуры, живой зовущий пример, воочию убеждающий, что пороки победимы; что праведная жизнь не есть удел каких-то небожителей, а вполне осуществима здесь, в окружающих нас обстоятельствах; что подвиг очищения, другими словами — самоусовершенствования, влечет за собой развитие в подвижнике новых сил…

И, наконец, подвижник больше всего нужен ради его огромного оздоровляющего воздействия на все окружающее, — воздействия, иногда распространяющегося на целую страну, как это было в случае Святого Сергия Радонежского, воодушевившего русский народ и поднявшего его на борьбу и победу над татарами.

Недаром обитатели Индии по сей день радуются, когда поблизости от их селений избирает себе приют настоящий подвижник. «Его присутствие сохранит наши поля от неурожая и нас самих от эпидемий», — говорят они.

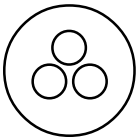
Приведем слова Е.И. Рерих в подтверждение сказанному.

«…Так в Индии очень сильно поверие, что селение, вблизи которого поселился садху, будет ограждено от эпидемий, зем-

летрясений, наводнений и прочих бедствий. Так оно, на самом деле, и есть. Если такой садху действительно святой жизни отшельник, он своей аурой подымает окружающие вибрации и приводит их в гармоническое состояние, не допускающее вторжения хаоса».

«Без праведника несть граду стояния», — гласит древнее изречение на Руси, тем самым признавая благость, незримо исходящую из подвижника[1]. И в годы смятения, ломки и переоценки ценностей, когда рушатся царства и миллионы трупов покрыли поля[2], когда перед человечеством встала угроза полного уничтожения ядерными взрывами — в эти нами переживаемые годы переходного периода из века мрака в Век Светлый — **подвижники нужны, как никогда.**

г. Балхаш — г. Змеиногорск,
12 июня 1989 г.

[1] «Подвижник» — человек, способный на совершение трудовых подвигов и самоотверженный труд, на самоотвержение ради достижения высокой цели.

[2] «Действительно, если когда-то в древности убийства исчислялись тысячами, то в наше «просвещенное» время число убийств превышает многие миллионы» (Н.К. Рерих. «Твердыня пламенная»).

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

Появление Николая Константиновича Рериха в Харбине в 1934 году можно сравнить только с метеором, прочертившим огненную черту на мрачном ночном небе, — неожиданным, негаданным.

Маньчжурия захвачена японцами, ее естественные богатства стремительно разграбляются. Существует марионеточное правительство «императора» без власти Пу-и.

Харбин, заложенный русскими строителями Китайской восточной железной дороги, разросшийся в крупный торговый центр, битком набит российскими беженцами различных мастей. И весь этот люд борется и бьется над одною главною проблемой: как выжить? Как создать себе хоть сколько-нибудь сносное существование?

Существуют различные эмигрантские организации, партии, землячества, возникает фашистская партия во главе с Родзаевским.

И над всеми этими партиями, и над серой массой беспартийных эмигрантов протянута когтистая лапа японских милитаристов, решивших использовать эмигрантов в качестве подсобной силы в своем марше хищнических захватов.

Вот тот фон, на котором в последней декаде апреля 1934 года внезапно появился Рерих.

Его приезд производит впечатление разорвавшейся бомбы. Вся общественность взбудоражена. Квартира на Садовой

улице, где поселился Н.К. Рерих и его сын Юрий, сразу превращается в место беспрерывного паломничества — туда без конца устремляются посетители. Благо бы общественные деятели или художники, а то — простой народ, далекий от искусства, рядовые эмигранты, которым, казалось бы, и разговаривать с ним не о чем. И посетителей так много, что он вынужден нанимать специального швейцара, который стоит у дверей кабинета и пропускает туда строго по очереди и только предварительно записавшихся.

Первые дни, чтобы попасть к Рериху, нужно было записаться за несколько дней вперед. Правда, через какое-то время поток начал уменьшаться, чему были особые причины…

Но почему, почему к нему так устремлялись? Оставим в стороне чинов иностранных консульств, которые могли нанести визит художнику с мировым именем, преследуя как свои личные, так и служебные цели; отбросим японских соглядатаев и представителей различных эмигрантских организаций, пришедших, может быть, лишь в надежде чем-либо поживиться для своих организаций; оставим также в стороне различных «прожектеров» и лиц, предлагавших свои услуги по части организации экспедиции в Монголию, слухи о которой всколыхнули безработных; и расскажем про одного из тех, кто устремлялись к Н.К. Рериху сами точно не зная зачем.

«Я и моя жена — беженцы. Мы не принадлежим к тому классу старой России, представители которого бежали за границу с туго набитой мошной и шкатулками с бриллиантами...»

Суровый лик нарождающегося в жестокой борьбе нового строя напугал их, и они бежали в Харбин. Заполненный до отказа такими же потерянными беженцами, город встретил

их неласково: трудно найти комнату, куда приткнуться на первое время, а еще труднее найти хоть какой-нибудь заработок. Домохозяин уже напоминает, что пора платить за комнату, денег нет — начинается продажа вещей.

И тогда жене приходит в голову, как ей кажется, блестящая идея: она будет делать больших красивых кукол, оденет их в древние национальные костюмы боярышень, благо она училась художествам, а муж будет продавать продукцию…

Закипела работа: боярышни выходили одна краше другой. Но вот беда — никто не покупает. Китайцы русскими боярышнями не интересуются. Таким же беженцам, как сам продавец, они очень нравятся, но им покупать не на что… И ходит наш продавец, и отчаяние закрадывается в душу. И вдруг он узнает: приехал Рерих.

Как же, знает он Рериха, хотя никогда особенно им не интересовался, — знаменитый художник… И внезапно он принимает решение: «Пойду к нему». Если бы его спросили, зачем он пойдет, о чем будет говорить, навряд ли он сумел бы ответить. Скорее всего, сказал бы: «Так, потянуло…»

И вот он в кабинете Рериха. Художник оказался необычайно прост в обращении, ласков. Усадил его и осведомился, что привело к нему посетителя. Тот почувствовал внутреннюю потребность рассказать, как тяжело ему живется на чужбине, и показал ему свои куклы. Внимательно рассмотрев их, Рерих похвалил работу, но сказал, что они (продавец и его жена) избрали трудный и малоблагодарный вид служения искусству.

И пока они так разговаривали, то отчаяние, которое так мучило продавца, мало-помалу испарилось, и великий мир вошел в его душу. Рерих ничего не купил у него, и наш предприниматель и не предлагал ему своего товара. Спустились по

лестнице (Рерихи жили на втором этаже), он повернул направо и зашагал по Садовой. И вдруг его окликнули:

– Что продаете?

Он оглянулся: в дверях магазина стоял японец, по-видимому, хозяин предприятия, который приглашающе кивнул ему головой.

Наш агент по продаже художественных моделей быстро развернул перед ним свой товар. Японец сразу купил у него все куклы и заказал крупную партию на будущее.

Отчаявшемуся, испытавшему на себе весь холод отношений чужого города на чужой земле человеку казалось, что чья-то могучая рука вытащила его из мрачной бездны. И с этого дня он уверовал, **что Рерих приносит людям счастье**.

Уже в детстве на меня производили чарующее впечатление репродукции картин Рериха. Они будили во мне мечту, звали далеко куда-то, окутывали действительность сладостью сказки. Подолгу, не отрываясь, я засматривался и как бы сам переселялся в них. Вот я сижу на скамеечке у бревенчатого терема «Трех радостей» и гляжу, как заходят в ворота калики перехожие, а вот побегу на зеленый холм, где пасутся добродушно посапывающие коровы, а то уйду по той дороге, что дугою взметнулась на крутой холм, — уйду подвиги совершать, счастья-доли своей искать…

Мне было 16 лет, когда я пришел уже к заключению, что нет в мире лучше художника, чем Рерих. Мог ли я в то время подумать, что когда-нибудь с ним встречусь! И вот Рерих и я оказались в одном и том же городе… Непреодолимое желание познакомиться с ним овладело мною.

Если раньше я знал Н.К. Рериха только как художника, то теперь к этому прибавилось еще другое — я успел прочитать две его книги: «Пути благословения» и «Сердце Азии». Они

меня очень взволновали, в особенности последняя, где говорилось о Махатмах и о Шамбале. Что это за Махатмы? Что это за Агни-Йога, данная в «долине Брамапутры, взявшей исток от озера Великих Нагов, хранящих заветы Риг-Вед»?

Более сорока названий, данных таинственной Шамбале народами Мира, заставляли верить и думать, что **не могли же все сорок народов высосать из пальца одно и то же содержание легенды** — должна тут быть хоть крупица Истины! И конечно, ответить на этот вопрос лучше всего мог тот, кто написал эти книги…

«…Это было недавно — это было давно…» Как сегодня вижу себя входящим в кабинет Рериха.

До этого я уже один раз видел его на вечере кружка молодых поэтов в Чураевке, где Николай Константинович выступил с краткой речью о сотрудничестве как новом принципе международных и межчеловеческих отношений и где в кратком антракте меня представил ему председатель кружка и организатор вечера поэт Ачаир. Но тогда я видел Рериха среди шумного зала под взорами десятков устремленных глаз и, понятно, не так чувствовал его внутреннюю сущность. Но теперь я увидел его по-настоящему.

Не всегда человек одинаково видит, хотя и смотрит на одно и то же.

В этом величавом и в то же время таком простом старце с белой бородой было что-то от библейского пророка, вышедшего провозглашать новую истину или изобличать вопиющую несправедливость, и в то же время столько сердечной доброты! Но самое поразительное — он мне показался очень знакомым, точно я знал его давным-давно… Мало того, я ощутил, что он мне роднее тех, кого называют кровными родными. И вылетели у меня из головы заготовленные фразы, которыми, идя по дороге, собирался начать

свою беседу. Вместо них взволнованно, но кратко и просто, спросил:

– Николай Константинович, я читал ваши книги — скажите, действительно ли существуют Гималайские Махатмы?

И так же просто, не задерживаясь ни на секунду, Николай Константинович ответил:

– Да, существуют. Я был у них.

Так получил я свидетельство, ставшее поворотным пунктом в моей жизни. В течение дальнейшей беседы Рерих сообщил мне, что один из Махатм дал новое Учение Жизни — «Агни-Йогу» или, как ее назвали впоследствии, «Учение Живой Этики». Невозможно пересказать содержание нашей беседы. Кончилась она тем, что мы условились о новых встречах, и он обещал мне дать «Агни-Йогу», как только прибудет весь его багаж.

Приходилось ли вам когда-либо испытывать огромную радость, оставшуюся незабываемой на всю жизнь? Не казалось ли вам, что в груди рождается песня и рвется наружу? Что все окружающие понимающе вам улыбаются и что ноги ваши, вместо тротуара, ступают по мягким облакам? Таково было мое состояние, когда я шел от Рериха домой. И дома, рассказав обо всем Е.С. (моей жене), я еще не мог успокоиться и долго шагал по комнате — **я понял, что нашел Учителя Жизни.**

Шло время, наши встречи учащались, и я понял, зачем так устремились к Н.К. Рериху люди: они несли к нему свои горести и свои искания, и всех их он духовно одарял. Каждому он находил подходящее слово и давал мудрый совет, а тем, кто приходил со своими исканиями, указывал дальнейший Путь.

Если спросят, что это был за Путь, скажу: Путь великого служения человечеству; Путь замены узкоэгоистических устрем-

лений одним всепобеждающим устремлением к Общему Благу, Путь очищения, первым делом, самого себя от всего низкого, эгоистического; Путь превращения человека — раба страстей — в их повелителя; Путь претворения рутинной работы-обязанности в радостный, творческий труд; Путь овладения тонкими энергиями Природы и, первым делом, к осознанию великой мощи, заложенной в самом человеке, — психической энергии, то есть энергии мысли и сознания; Путь внесения в жизнь прекрасного — «Даже полы могут быть вымыты прекрасно!»

Как бы оружие вручал Н.К. Рерих и направлял каждого на несение священного дозора в жизни: где-то слеза, которую может утереть дружеская рука; где-то горе, которому может помочь действенное сострадание; где-то несправедливость, с которой нужно вступить в немедленную борьбу; где-то добро, которое можно совершить…

Из этих, в сумерках жизни ищущих ее смысла, как и смысла потрясающих Мир событий, в короткое время вокруг Н.К. Рериха сложилось общество. Это было нормальным явлением: к тому времени образовалось около сотни таких обществ, раскинувшихся по всему Миру.

Тем не менее, Харбинское общество следует отметить особо, как исключительное по своей структуре и своеобразию весьма тяжелых внешних обстоятельств. Подозрительность японцев и мракобесие части эмиграции, главным образом **священнослужителей**, которым непонятна была широта взглядов Рериха, исключали возможность официального оформления Общества — **оно существовало незарегистрированным.** Это исключало возможность выступления Общества, как такового, в печати и в общественной жизни и ставило его членов под постоянную угрозу японских репрессий.

Структура Общества была замечательна тем, что в нем не производилось никаких выборов, не было ни председателя,

ни казначея, ни членских взносов. И, тем не менее, его собрания проходили регулярно и посещались с завидной аккуратностью. После отъезда Н.К. Рериха из Харбина оно просуществовало долгие годы, пока его члены, руководимые различными судьбами, все не разъехались по белу свету. Их образ жизни иногда приводил в недоумение махрового обывателя. Привожу диалог, состоявшийся на Урале между одним из членов Общества и обывателем:

– Так вы водку не пьете?

– Нет.

– В карты не играете?

– Нет.

– За женщинами не волочитесь?

– Нет.

– Ну, тогда вам в жизни осталась одна только картошка!

Учитывая глубокую старость пишущего эти строки, он имеет основание считать себя последним оставшимся в живых членом этого Общества. Последнее обстоятельство обязывает его свидетельствовать, пока он в состоянии это делать.

Могут спросить: чем мы занимались на наших собраниях? Так как клевета преследовала Н.К. Рериха, то, возможно, что под таким вопросом будет скрадываться подтекст: «Какие заговоры вы там устраивали?» или «Какую вы там образовали секту?» И я отвечу: «Никаких».

В том-то и горькая ирония судьбы, что люди усматривают нечто предосудительное именно там, где устремляются к самым Высшим идеалам. Непонятна узкому мещанству, зарывшемуся в своей мышиной норке личного благополучия, радость свободного духа, устремившегося в беспредельные просторы служения Эволюции, к осиянному сотворчеству с Космическими Силами.

Николай Константинович нам лекций не читал. В свободной неторопливой беседе просто и доходчиво говорил о наступающей Новой Эре планеты, о новом человечестве, которое должно прийти на смену нынешнему, задыхающемуся в ярости хищнических захватов и, как слепое, идущее к взаимоистреблению.

Но это новое человечество не могло спуститься с неба на розовых крыльях — оно могло возникнуть только из ныне существующего. И Новый Мир сотрудничества и братства народов так же, как каждого с каждым, должен быть построен человеческими руками. А где строители? Стать этими строителями призывал он нас. А кто враги такого Строительства? Эгоизм, самость, жадность, невежество, узкое тупоголовое стремление к самоуслаждению в мышиной норке мещанства и тому подобное — «прелести», перечисление которых заняло бы слишком много места.

И Строительство должно было начинаться с преображения самого себя, со вступления в постоянную борьбу со своими недостатками, с трансмутации своих низших энергий в Высшие — **с самоусовершенствования**, которое приводит к расширению сознания, открывающему Космические просторы.

Что предосудительного могут отыскать в этом те, кто окружили каждый шаг Н.К. Рериха подозрительностью и измышляли клевету?

Наше объединение было школою сотрудничества, но не формального, а сердечного. «Силы, действующие друг против друга, взаимно уничтожаются. Силы, действующие параллельно в том же направлении, являют сумму этих энергий, и силы, действующие врозь, теряют в зависимости от угла расхождения. Как люди не могут принять, что основной закон физики также есть основной Закон Сотрудничества?»

«Сотрудничество есть признак Эпохи. Много о нем написано, но жизнь требует уточнения этого понятия. Все вычисления не помогут укрепить сотрудничество. Вы могли убедиться, как одна злая воля уже нарушила все строение. Не нужно думать, что можно прикрыть ужасное состояние какими-то внешними обстоятельствами. Если не будет доверия, то сотрудничество превратится в ядовитую банку скорпионов. Утверждаю, что осознание Психической энергии утвердит твердое сознание сотрудничества!»

«Поистине, сотрудничество открывает все возможности, но нужно понять, где заключено это сотрудничество. Часто люди относят его в область каких-то государственных дел, тогда как сотрудничество является условием всей жизни. Именно во всем малом взаимодействии заключается сотрудничество, имеющее значение Космическое. Каждый взгляд, каждое рукопожатие, каждая мысль есть знак сотрудничества, если оно приложено в сознании!»

Так говорит почитаемый Махатма в данной им «Агни-Йоге», принесенной человечеству Е.И. и Н.К. Рерихами.

Думаю, что не кладу пятна на память дорогих мне ушедших сочленов по Харбинскому объединению признанием, что эта школа сотрудничества иногда ставила перед нами трудные задачи преодоления собственной самости, эгоизма, тщеславия, и не всегда мы выходили победителями из этих схваток со своим низшим «я». Оставалось искать утешение в мудром изречении, что совершенство, чтобы быть вполне таковым, должно родиться из несовершенства, имея последнее своим носителем, основою и противоположением.

При просмотре все разрастающейся литературы о Н.К. Рерихе бросается в глаза одно обстоятельство: пишущие как-то избегают упоминать Гималайских Махатм, Шамбалу, а некоторые даже помещают слово Махатмы в кавычки, как бы ставя

под сомнение реальность этого понятия. А между тем никакое жизнеописание Н.К. Рериха не будет полным, не отразит действительности, как и не объяснит его поступков, без указания на эти величайшие факторы как в его личной, так и в планетарной жизни. Это одно.

Второе: смешно ставить под сомнение факты, запечатленные историей и подтвержденные архивными документами Советского государства. В посвященной Н.К. Рериху статье «Путь к Родине», напечатанной в журнале «Международная жизнь» (1965, № 1), С. Зарицкий и Л. Трофимова приводят содержание письма Гималайских Махатм Советскому правительству. Письмо было вручено Н.К. Рерихом наркому иностранных дел Чичерину вместе с даром Махатм — горстью земли на могилу великого вождя советского народа В.И. Ленина.

После этого, какой здравомыслящий человек может сомневаться в существовании Махатм? Другое дело — незнание истинного их величия всегда будет приводить к их умалению в представлении широких кругов.

Но факт остается фактом: в 1926 году Н.К. Рерих говорил с наркомами Чичериным и Луначарским от имени Шамбалы — говорил как Посол последней. Сила этого факта, а главным образом, та высокая оценка курса и деятельности тогдашнего Советского правительства, какая дана им Махатмами в своем послании руководителям страны, недостаточно оценены.

Мне неизвестно, сколько обществ имени Н.К. Рериха или носящих другие названия, но вызванных к жизни его деятельностью, существует в Мире в данное время, но вполне возможно, что часть их в силу тех или иных обстоятельств, подобно Харбинскому обществу, перестала существовать. Поскольку выражение «перестали существовать» уместно в отношении всего грубо материального, постольку же оно лишено смысла в отношении всего духовного, идейного.

Несомненно, рассеявшиеся члены бывших обществ Н.К. - Рериха понесли с собою восхитившие их идеалы в широкие массы. Являя собою благородные примеры высокой нравственности и устремления к Общему Благу, они облагораживают окружающую среду и зажигают сердца. Таким образом, вместо угасания получается расширение, а скорее всего — цепная реакция идей.

Итак, по Миру прошел великий Учитель Жизни. Н.К. Рерих прошел как Посол Шамбалы, как до него прошел овеянный легендами граф Сен-Жермен и еще более древние Послы. Посетив более двадцати государств, он всюду оставил сияющий след.

Лучшие музеи Мира гордятся его картинами, всегда зовущими и будящими возвышенные мысли и чувства. Волнуют написанные им книги. Неизведанные пустыни хранят его след. Разноцветьем переливающихся красок сияют вершины Гималаев, где у озера Великих Нагов принял он «Агни-Йогу» — **Великий Дар человечеству**, и, как Свет на Пути, принес **нам**.

И так ли не правы те, кто приписывает ему особые свойства, которые как бы излучала его Светлая личность? Вернемся еще раз к описанному в начале статьи случаю, когда бедный эмигрант в Харбине уверовал, что Н.К. Рерих приносит людям счастье.

Многие, прочитавшие это, наверное, зачислили его в разряд наивных простаков. Но приносить радость, сеять вокруг себя улыбки, вселять мужество и душевный мир в сердца окружающих, возвышать и одухотворять их помыслы — это удел истинно Великих людей, это величие их магнетизма.

Еще древнеэллинский Мир знал эту Истину; такие свойства, между прочим, приписывались Сократу. Приведем это древнее свидетельство:

«Я скажу вам, Сократ, — сказал Аристид, — нечто неверное, но, клянусь Богами, истинное. Я становился более удачным, когда имел касательство с вами и даже если находился

только в одном доме с вами, хотя и не в той комнате. Но еще более это ощущалось, когда я находился в той же комнате, где вы находились… а еще больше, когда я смотрел на вас… Намного же способнее я становился, когда сидел вблизи вас и прикасался к вам…»

Описан случай в лаборатории знаменитого биолога Боза, открывшего пульс растений, их превосходную чувствительность.

Боз хотел продемонстрировать перед Н.К. Рерихом смерть растения, которому тут же впрыснул яд. Но прошло время, обычно требующееся, чтобы яд мог оказать свое действие, а смерть растения не наступила. Лишь когда Н.К. Рерих отошел на несколько шагов, растение умерло. Боз сразу же отметил силу излучений Николая Константиновича.

Воспоминания, приведенные в этой статье, приношу как свидетельство и дань сердца Великому Учителю Жизни Николаю Константиновичу Рериху в день столетия со дня его рождения. Земной поклон Учителю.

г. Балхаш,
15 февраля 1973 г.

ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ ВЕКА

Все чаще на страницы журналов и газет прорываются сообщения о проявлениях сверхнормальных или сверхчувственных способностей. Кто-то двигает предметами на расстоянии, кто-то вылечивает, направляя ток своих рук на больного, кто-то, не имея никаких физических ориентиров, безошибочно указывает местонахождения потерявшихся детей, кто-то читает текст, прикрытый от его физического зрения толстым слоем бумаги, кто-то ходит босыми ногами по горячим угольям безо всяких ожогов, точно по росе и тому подобное.

Сведения о таких явлениях буквально «прорываются» на печатные страницы, так как официальная наука не хочет признать сверхнормальных явлений, которых она не может объяснить. В результате такого нежелания появляются попытки отрицать самые факты сверхнормальных явлений, или им даются никого не убеждающие и подчас самые нелепые объяснения. Но «факты — упрямая вещь», их становится все больше, и отрицателям приходится отступать.

В человеке скрыты могучие силы и возможности, о которых официальная наука почти ничего не знает; анатомия раскрывает лишь малую часть человека, он по-прежнему — тайна. И эту тайну нельзя раскрыть методами современной физики.

Консерваторы официальной науки приложат все усилия, чтобы опорочить, не допустить признания очевидных фактов, несмотря на неопровержимые свидетельства.

Разве не назвала шарлатанством Французская Академия наук изобретенный Эдиссоном фонограф — первую звуковую запись?

Разве не игнорирует официальная наука и не обходит молчанием тысячи достоверных свидетельств явлений душ «умерших», — свидетельств, собранных французским астрономом-мыслителем **Камиллом Фламмарионом**? Но имеют ли такие представители науки право называться почетным званием ученых?

Чтобы раскрыть тайну человека, его происхождение, его роль в Мироздании, нужны Высшие Знания, хранительницей которых является Шамбала.

Но знание — сила, и тем более Высшие Знания. Сила дает власть. Власть нельзя вручить невежественным или злобным эгоистам, ибо употребят они ее во зло и разрушение. Только высокой нравственности может быть доверена мощь. Лишь степень нравственности и связанной с нею ответственности может определить степень мощи, доверенной человеку. Кто или что может возводить человечество на ту нравственную высоту, которая дает Право на приобретение Высших Знаний, доныне именуемых Сокровенными?

Мы видим, что ныне существующие религии не в состоянии это сделать, так как утеряли убедительность и, следовательно, власть над умами ведущей части человечества и пришли в конфликт с наукой. Отжили и не могут удовлетворить современное мышление церковные концепции о сотворении Мира семь тысяч лет тому назад, и о «праве» священнослужителей отпускать грехи, и многое другое.

Так же неприемлем современному мышлению антропоморфический[1] бог церковных учений.

Врагам эволюции нужно, и они будут прилагать все усилия, чтобы умалить значение Шамбалы и, тем самым, свести значение Агни-Йоги на уровень прочих книг по различным «йогам», каких развелось теперь множество. Их оружие — умаление. Уже теперь делаются попытки изобразить Махатм Гималаев, Шамбалы как простую секту каких-то Гималайских отшельников, тогда как величие и масштабность Шамбалы не поддаются описанию и требуют расширенного сознания для вмещения.

Поэтому понятие Шамбалы не может быть изложено в законченном виде, оно должно оставаться постоянно растущим по мере расширения сознания данного человека. Но вкратце Шамбала может быть охарактеризована как представительство Космического Разума, ответственного за нашу планету с ее человечеством, где вместо «крылатых Ангелов», трудятся люди, неизмеримо раньше нас начавшие свою эволюцию и поэтому неизмеримо опередившие нас в своем духовном развитии.

Такая концепция должна отразиться на сознании, напитанном церковными представлениями о Мироздании. Но ломка старого неизбежна — иначе сознание не может наполниться новым содержанием. «Нет бога, который раньше не был человеком», — гласит восточный афоризм, утверждая эволюцию.

Называют еще Шамбалу международным Правительством. Такое название в значительной степени отражает статус (если так можно выразиться) Шамбалы, при условии, что Шамбала не прибегает к физическим мерам принуждения,

[1] Человекоподобный.

давлению через дипломатию, но направляет мышление народов, насколько это позволяет Космический Закон Свободной Воли, предоставляющий каждому человеку Право **самому** избирать свой Путь.

Однако это не исключает прямого вмешательства Шамбалы в управление государством. Мы имеем исторические примеры, когда Послы Шамбалы появлялись в различных странах и передавали ценные Указания.

Но когда меркнут и гаснут старые, отслужившие свой век светильники, — тогда зажигаются новые, более мощные, более совершенные и яркие. И такой новый светильник теперь зажжен. Махатмы Шамбалы дали Миру **Агни-Йогу**, иначе называемую **Учение Живой Этики**. Являясь кульминацией теософического Учения, ранее данного Махатмами через Елену Петровну Блаватскую, Агни-Йога не отрицает общечеловеческих этических и моральных основ, присущих всем великим религиям, но очищает их от вековых наслоений и ведет к новому миропониманию, зовущему к беспредельности восхождения духа.

Шамбала — источник великих религий, философий, лучших мыслей, научных открытий. Владыки Шамбалы являются обладателями Космической мощи, границ разумов которой мы не знаем, и силы Природы Им повинуются. Но они — Владыки любви и сострадания, прилагающие величайшие усилия на Благо человечества, приносящие величайшие жертвы во имя Общего Блага.

Шамбала — гигантская лаборатория мысли, гигантская не по размерам занимаемой площади, а по силе ее Мыслителей. Но полное значение этого факта понятно лишь тем, кто удостоверился в истине передачи мысли на расстоянии. Будучи порождением человеческого сознания, мысль жива, как жив ее породитель. Она молниеносна и творит волю пославшего.

Поэтому Шамбала может уподобиться мощнейшей радиостанции, с той лишь разницей, что она не подвергается помехам обычного радио, и посланные мысли большей частью воспринимаются людьми не как нечто внешнее, но как свои собственные.

Величие Шамбалы может быть постигнуто лишь на Путях восхождения духа, предлагаемых Великими Учителями Шамбалы. Неизбежное умаление при первом знакомстве с этим высоким понятием при дальнейшем продвижении уступает место благоговению и радости. И понятие Шамбалы остается вечно растущим и зовущим.

Все, что было сказано выше, было сказано для того, чтобы человек, впервые взявший в руки один из четырнадцати томов Агни-Йоги, знал, что держит в руках не просто книгу, каких миллиарды, **но чудо века**. Необычны и чудны Пути появления на Свет Агни-Йоги, как чуден Путь и четы Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, принесших ее Миру. Окутанная тайной, тысячелетиями оставаясь известной лишь Посвященным, Великая Шамбала приподняла край своего покрова и с небывалой щедростью изливает Мудрость в том размере, в каком ее способно принимать человечество на данном этапе эволюции.

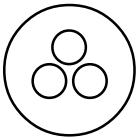
Появление серии книг Агни-Йоги относится к первой половине двадцатого века, а ее началом следует считать 1924 год. То были годы становления и роста Советского государства. И не знаменательно ли, что первая Книга этой серии начинается словами: «В новую Россию Моя первая весть». Не кроется ли здесь прямое указание Великого Учителя Шамбалы, давшего Агни-Йогу, что именно России предназначено быть носителем и претворителем в жизнь тех новых идей, которые выдвигаются Агни-Йогой?

Каковы же эти идеи? В отличие от старого (капиталистического) мира, построенного на принципах как личного, так

и государственного эгоизма, Учение Агни-Йоги провозглашает принцип сотрудничества как между людьми, так и между государствами, что в конечном счете должно привести к образованию Всемирного Братства народов — к Мировой Общине.

«Пора личной торговли прошла — не быть малым хищникам! Общинное устройство — единственное спасение», — сказано в «Озарении» из серии книг Агни-Йоги[1]. Остается ли здесь место сомнению, на чьей стороне стоит Шамбала со своею мощью, границ которой мы не знаем?

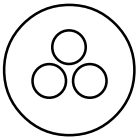
1982 г.

[1] «Эпоха личной торговли прошла. Не быть малым хищникам — лучше думать о пользе народа. Не люблю говорить о наградах за труды, но воздаяние не замедлит. Говорю о радости труда. Кооперативное устройство — единое спасение» (Живая Этика. «Озарение»).

КНИГИ УЧЕНИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ (АГНИ-ЙОГИ)

Листы Сада Мории, т.I (Зов) 1924
Листы Сада М., т.II (Озарение) 1925
Община 1926
Агни-Йога 1929
Беспредельность, I часть 1930
Беспредельность, II часть 1930
Иерархия 1931
Сердце 1932
Мир Огненный, I часть 1933
Мир Огненный, II часть 1934
Мир Огненный, III часть 1935
Аум 1936
Братство 1937
Надземное 1992

ЧТО ТАКОЕ АГНИ-ЙОГА (ЖИВАЯ ЭТИКА) И ПОЧЕМУ ДАЕТСЯ НОВОЕ УЧЕНИЕ?

Сложное время, но Великое время! В напряжении, **среди чудовищного непонимания человечеством принципов Бытия**, Майтрейя — Владыка Шамбалы — Дает Новый Завет. К этому Завету Он зовет человечество.

Великое Провозвестие есть ступень к обновлению Мира. **Агни-Йога является предтечей Великой Эпохи.** Учение Агни-Йоги не что иное, как выявление **современного** применения психической энергии, поток которой приближается вместе с Сатия Югой (Светлой Эпохой), потому Учение Агни-Йоги знаменует Новую Эпоху. И оповещение этого Учения также неизбежно, как приближение Светлой Эпохи несомненно. Новое Учение дается для Будущего — не для одной страны или народа, **но для всего Мира**. Столько великого явит человечеству Учение Майтрейи! **Приближается Великая пора!** Учение Жизни ляжет в основу Нового Мира.

Учение Майтрейи есть Йога всей жизни. Все прежние Йоги, данные из Высших Источников, принимали за основание определенное качество жизни, теперь же, при наступлении Века Майтрейи, дается Йога о сущности **всей** жизни. Новое Учение усматривает все понятия, которые являются Основами Жизни. По своей космопространственной широте мысли это **Учение Жизни** дает ответы на ВСЕ вопросы. Братья человечества дают

Истину тому, кто принимает сущность Бытия. Потому Братья человечества сообщают часть Великой Истины — ту часть, которая на нашей планете может быть воспринята.

Люди должны готовиться к Новой Эпохе. Каждое сознательное мышление ищет мучительно: **где грядущее направление Эволюции?** Если это направление нащупано, то здравый рассудок стремится скорее приблизиться к верному Пути. **Потому Учение не вовлекает, но показывает Путь.** Не мистика, но именно умозаключение становится перед ищущим. Братство предлагает Знание, полезное прогрессу человечества. **Учение дается не для новизны, но для сложения достойной жизни.** Изучив его, человек будет вооружен на дальнейший Путь, ибо сознание его расширится, и распознавание станет сопутствовать ему на его жизненном Пути. **Потому Агни-Йога дается как самый Великий и верный Путь.**

Почему Новая Йога названа Огненной? Явление силы улучшает яркую жизнь и тушит каждое ничтожное проявление. Уявление Огня есть просветление материи, иначе говоря: **где Огонь, там признак совершенствования**. Потому стихия Огня дает наименование этой самоотверженной Йоге. Огонь не уведет от жизни — он явится надежным проводником в Дальние Миры. Изучение Агни-Йоги приближает человека к Дальним Мирам.

Агни-Йога является очередным расширением возможностей человечества, она — Высшая связь с Космическими достижениями. Истинная Йога соединяет земное сознание с Космическим пульсом. Многоцветные искры приобщают к Пространственному Сознанию.

Учение, явленное Майтрейей, зовет дух человеческий в творческий Мир Братства. Учение Майтрейи указывает на беспредельность в Космосе, в жизни и в достижении духа. Учение Майтрейи держит Знание Космического Огня как от-

крытие **Сердца**, вмещающего явление Вселенной. Явление Учения дает человечеству крылья и Путь к Беспредельности. Существует Единое откровение, во все века приносимое Великими Учителями человечества.

Каждый Учитель подчеркивает ту подробность Единого откровения, которая наиболее необходима **на данной** ступени сознания.

При наступлении Космического Срока для нового пробуждения сознания, посылаются Носители Света — Слагатели новых ступеней сознания человечества. Каждое время несет с собою и свою форму выражения, отвечающую современности, а также и более широкое оповещение Основ Учения, ибо по Закону Эволюции **все растет, все ширится**.

Сокровенное Учение не может застывать на одном месте. Истина одна, но каждый век своеобразно прикасается к ней. Каждая премудрость неопровержима, но она будет иметь своих продолжателей. Нельзя говорить о Новых Учениях, если Истина едина! Новые данные и новые восприятия их будут лишь продолжением познавания. **Не новое оповещается, но к Часу нужное!** Сравните поток дававшихся человечеству Учений Жизни. Каждая новая фаза Учения не исключает предыдущую. Каждое Учение, не трогая предыдущего, приоткрывает новые врата к Знанию.

Так, неизменная Истина дается человечеству в различных одеяниях. Но так же точно она извращается мятущимися толпами в течение менее века. Учение получает совершенно извращенный облик. **Когда религии так извращены, что не могут более удовлетворить запросы сердца человека и давать ответы на Загадки Бытия, то это значит, что наступает пора, когда должен явиться Новый Учитель и дать Миру Новое Учение.**

Периодическое появление Новых Учителей и Новых Учений ЕСТЬ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ СЕМЬИ РЕРИХОВ

Николай Константинович Рерих — великий русский художник, писатель, археолог, философ, путешественник и общественный деятель — родился в Петербурге **9 октября 1874 года**.

В 1897 году окончил Академию художеств, в 1898 году — юридический факультет Петербургского университета.

Уже в студенческие годы Николай Константинович избран в члены Русского археологического общества. С 1901 г. Н.К. Рерих — секретарь Общества поощрения художеств, а с 1906 г. — директор Художественной школы.

В 1909 г. Н.К. Рерих избран академиком Российской академии художеств. С 1910 г. он возглавляет художественное объединение «Мир искусства». В 1900–1910 гг. Николай Константинович — один из создателей и наиболее активных деятелей Общества возрождения художественной Руси, а также Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины.

В 1920–1922 гг. Н.К. Рерих создает, уже в США (так как в России было невозможно), Институт объединенных искусств и другие **эволюционные** культурно-просветительские Объединения.

В 1923 г. в Нью-Йорке открыт Музей Рериха, ставший первым музеем русского художника за рубежом (этот Музей, вместе с другими учреждениями, впоследствии был захвачен предателями — американцами Хоршами, — вследствие чего Эволюция на будущем Америки, **как и на всем Западе**, «поставила крест», и США, при всей видимости **внешнего** благополучия, доживают сейчас свои **последние** дни).

В 1924–1928 гг. Н.К. Рерих предпринимает **беспрецедентную** научно-художественную Экспедицию через Гималаи, Тибет, Алтай и Монголию, а в 1934–1935 гг. — по Манчжурии и Китаю.

В 1928 г. в Индии Рерихами создается Гималайский Институт научных исследований «Урусвати», а в 1942 г. в Нью-Йорке, по инициативе Н.К. Рериха, — Американо-русская культурная ассоциация, где Николай Константинович избирается почетным Президентом.

В 1945 г. в долине Кулу (Гималаи, Индия), где Рерихи жили с конца 1928 г., Николай Константинович начинает сборы на Родину, но накануне отъезда, **13 декабря 1947 года**, уходит с земного плана.

За свою жизнь Н.К. Рерих написал **свыше семи тысяч** прекрасных и неповторимых картин.

Его полотна называют идеограммами, то есть картинами, ярко включающими в себя высокодуховные Идеи, четко запечатленные в красках, в изумительно гармоничном их сочетании. Более того, полотна Н.К. Рериха представляют собой кристаллы сгущенного Света, которыми насыщены творения его рук.

Внешняя форма картины, видимая земным глазом, наполнена внутренним невидимым содержанием, которое, мощно воздействуя на зрителя, поднимает его в Мир **истинной** Жизни, к спасительным Вершинам Духа и **истинной** Культуры, приоткрывая Врата в Обитель сокровенных Знаний.

Елена Ивановна Рерих родилась в Петербурге **12 февраля 1879 года**, в дворянской семье, отличавшейся не только знатностью, но и культурными традициями.

По материнской линии ее прадедом был великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов. В числе ее родственников композитор М.П. Мусоргский и поэт А.А. Голенищев-Кутузов.

Уже в раннем возрасте, во время учебы у преподавателей Петербургской консерватории, выявились незаурядные музыкальные способности Елены Ивановны. В дальнейшем, в качестве пианистки, она выступает с сольными концертами.

В 1901 году Елена Ивановна выходит замуж за Н.К. Рериха. С тех пор они неразлучны на путях житейских и духовно-творческих. Она становится его соратником во всех общественно-культурных делах и вдохновительницей многих его картин и начинаний.

Вместе с мужем она участвует в героической Трансгималайской экспедиции.

После Экспедиции семья Рерихов поселяется в Гималаях, в долине Кулу, где размещается Гималайский Институт научных исследований «Урусвати», почетным Президентом-основателем которого является Елена Ивановна.

Годы жизни в Индии — время наиболее важной и интенсивной работы Е.И. Рерих.

Здесь была завершена основная часть 14-томного фундаментального труда Агни-Йога (Живая Этика). На титульных листах этих книг отсутствует имя автора, поскольку Елена Ивановна считала, что изложенная в них Сокровенная Мудрость не может являться авторской собственностью. Себя же она считала автором трех книг, вышедших под разными псевдонимами: «Основы буддизма» (1927 г.), «Криптограммы Востока» (1929 г.) и «Знамя Преподобного Сергия Радонежского» (1934 г.).

Кроме того, она вела активную переписку с многочисленными корреспондентами из Европы, Азии и Америки (**бесценные** тома ее писем издавались в Риге, Новосибирске, Минске и Москве).

Занималась Елена Ивановна и переводами.

Ею переведены на русский язык выдержки из книги «Письма Махатм к Синнету» («Чаша Востока»), а также два тома «Тайной Доктрины» Елены Петровны Блаватской.

После ухода с физического плана мужа, Е.И. Рерих переезжает в г. Калимпонг (Восточные Гималаи, Индия), где, практически без помощи от своих почитателей и с надеждой вернуться на Родину, в самоотверженном труде отдает все свои силы на Благо Земли и людей.

Здесь **5 октября 1955 года** она окончила свои земные дни.

Юрий Николаевич Рерих — выдающийся русский востоковед, лингвист, филолог, искусствовед, этнограф, путешественник — внес огромный вклад в мировую тибетологию, индологию и монголоведение.

Родился Ю.Н. Рерих **16 августа 1902 года** в селе Окуловка Новгородской губернии.

Его детские и отроческие годы прошли в Петербурге. Уже в гимназические годы он начинает всерьез интересоваться Востоком.

В 1919 году Юрий Николаевич заканчивает индо-иранское отделение школы восточных языков при Лондонском университете; затем, в 1922 году — Гарвардский университет в США со степенью бакалавра по отделению индийской филологии. И завершает образование в 1923 г. в Париже — в Школе восточных языков при Сорбонне (крупнейшем центре европейского востоковедения), — где получает звание магистра индийской филологии.

У Юрия Николаевича оказался **удивительный** дар: он понимал почти все языки Мира, а десятки языков знал в совершенстве.

В 1923–1928 гг. он принимает деятельное участие в Трансгималайской Экспедиции, организованной его отцом,

Н.К. Рерихом. С 1928 г. и до начала второй мировой войны Юрий Николаевич является директором Гималайского Института научных исследований «Урусвати», работа которого была направлена на комплексное изучение Востока и формирование науки Будущего.

В сфере общественной деятельности он принимает самое активное участие в пропаганде Пакта Рериха (Пакта Культуры) и борьбе за его ратификацию. В 1949–1957 годах он преподает в Калимпонгском университете (Индия).

Осенью 1957 года Ю.Н. Рерих возвращается на Родину и возглавляет сектор истории философии и религии Индии в Институте Востоковедения АН СССР, в Москве. Именно ему принадлежит неоценимая заслуга возвращения Родине имени и творческого наследия Н.К. Рериха — великого русского художника, мыслителя и общественного деятеля, — а также распространения в СССР уникальных и жизненно важных для человечества Знаний, известных как Агни-Йога, или Живая Этика.

Юрий Николаевич окончил свой земной Путь в Москве **21 мая 1960 года**. Его именем названа третья вершина Алтая в отроге Катунского хребта, вблизи священной горы Белухи, — между пиками имени Н.К. Рериха и Урусвати.

Святослав Николаевич Рерих родился **23 октября 1904 года** в Петербурге.

С 1914 по 1916 годы Святослав Николаевич учился в гимназии К.И. Мая, именно там он получил первые уроки рисования.

Отец часто брал его с собой в археологические поездки по древнерусским городам, где Святослав Николаевич изучал историю и культуру Руси, одновременно продолжая занятия живописью.

С 1920 г. С.Н. Рерих живет в США, поступает в Колумбийский университет на архитектурное отделение и после его

окончания получает степень бакалавра. В это время он пишет много картин, занимается книжной иллюстрацией и графикой.

С 1923 г. Святослав Николаевич — директор Международного центра искусств «Корона Мунди» в Нью-Йорке, который основал Н.К. Рерих.

В 1928 г. Святослав Николаевич переезжает из США к своим родителям в Индию, в г. Дарджилинг (Восточные Гималаи). Творчески восприняв многие художественные идеи и убеждения своего отца, Святослав Николаевич становится самобытным и оригинальным художником. Изучая культуру, искусство и философию Индии, он создает множество необычных и замечательных по красоте полотен.

Наряду с пейзажами, пишет много портретов, из которых хочется отметить портреты его отца — Н.К. Рериха, премьер-министра Индии — Джавахарлала Неру и жены Святослава Николаевича — Девики Рани-Рерих. Одним из самых прекрасных является портрет его матушки — Елены Ивановны Рерих, женщины исключительной духовной и физической красоты.

В Институте «Урусвати» С.Н. Рерих возглавляет отделы народного искусства и народной фармакопеи. Ведет он и большую просветительскую работу, а в дальнейшем руководит Школой Искусства в Бангалоре и одновременно проводит свои персональные выставки.

В 1989 г., по инициативе Святослава Николаевича и при помощи М.С. и Р.М. Горбачевых в СССР создан Советский Фонд Рерихов, в основу которого было положено изучение и распространение **жизненно важных** для людей Знаний.

В 1991 г. Святослав Николаевич передал Советскому фонду Рерихов (СФР), в лице **трех** его представителей, **бесценные** для человечества архивы родителей и брата, хранившиеся в Индии.

Но они вскоре были захвачены для **единоличного** пользования преступницей под личиной «специалиста» и «культурного» деятеля — Л.Шапошниковой, — **предавшей** С.Н. Рериха и **сфабриковавшей** «его новое» завещание. СФР ею был переименован в «международный центр Рерихов» («МЦР»), **а весь прежний состав Советского фонда Рерихов разогнан**.

В настоящее время, под прикрытием псевдоэволюционных дел, с помощью служителей черного братства, в том числе невежественных, фанатичных **псевдорериховцев**, не осознающих Огненную суть Живой Этики, не применяющих ее в жизни и от того слепо верящих инсценировке тьмы, а также при помощи обманутых Шапошниковой людей, основная деятельность «МЦР» направлена на восхваление предательницы и укрепление **ее личных** позиций и авторитета среди тех, кто чтит имя Рерихов.

Должная, в том числе **планетная, эволюционная** работа, во имя которой был создан С.Н. Рерихом СФР и передано Родине наследие его семьи, **практически** не проводится, но ведется **планомерная** травля всех, кто осознанно не подчинился **преступнице**, кто остался верен чистому духу Учения Света и кто искренне старается продолжить Дело, начатое Рерихами.

Искажение фактов — умалчивание действительно эволюционных, **важнейших** сегодня, дел истинно рериховских организаций; низкая, бессовестная ложь, подлость, нечистоплотность, экстремизм и **преднамеренная** клевета против всех «инакомыслящих» рериховцев стали нормой жизни в «МЦР» и во всех структурах, его поддерживающих.

То есть руководитель «МЦР» и **почти все** руководители «рериховских» организаций на местах — на кого Возлагалась высочайшая Задача воплощения на Земле Космического Пла-

на спасения человечества, — откровенно **предали** С.Н. Рериха и всех искренних последователей Живой Этики.

Знак Знамени Мира, **Сокровенный Символ**, данный Свыше **всему человечеству**, и насчитывающий многие тысячи лет, Л. Шапошниковой **кощунственно** зарегистрирован в Роспатенте как «торговый знак мцр»(!). Так руководитель «международного центра Рерихов» и ее последователи окончательно разоблачили себя как служители тьмы под личиной Света.

Само же наследие Рерихов продолжает находиться под контролем темных сил, и его судьба, целость и сохранность вызывают большую тревогу (см. журнал «Урусвати» и газеты «Воин Света», «Здоровье духовное и физическое» Восточного Рериховского общества «Урусвати»).

Святослав Николаевич Рерих окончил свой земной Путь **30 января 1993 года** в г. Бангалоре (Южная Индия).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРАЗДО ОПАСНЕЕ ТЕ, КТО ПРИХОДИТ ПОД ЛИЧИНОЮ СВЕТА УЧЕНИЯ

Гораздо опаснее те, кто приходит под личиною света Учения. Вы уже знаете такой пример. В Америке существует очень обширное Общество, и глава его получает учение от учителя, который не раскрывает своего имени, называя себя Тибетским Братом.

Мы знаем, кто скрывается под этим псевдонимом. Сила его велика. А цель этого учителя, персонифицируя якобы Учи-

теля Белого Братства, как можно больше заманить в свои кадры неплохих и полезных людей, которые иначе могли бы действенно помочь Великому Плану Владык, Плану спасения планеты.

И эти несчастные, не обладая истинным распознаванием Огней сердца, как мотыльки летят на испепеляющий их черный огонь. Невежество, отсутствие чувствознания толкает их в объятия тьмы и лишает надолго, если не навсегда, благотворного воздействия и притяжения Лучей Великой Твердыни Света.

Грозен Армагеддон, ведь силы тьмы борются за само существование свое, отчаяние делает их столь сплоченными и упорными в достижении цели своей. Князь Мира имеет много талантливых, сознательных и бессознательных пособников, и наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканны и изобретательны и действуют по сознанию своих жертв. Но все они лишены теплоты сердца.

У меня есть книги этого Тибетского учителя, они сухи до чрезвычайности. Одна книга называется Белая Магия. Мне сказали, что лучшие страницы заимствованы из Учения Бел. Бр. Интересно отметить, что глава этого Общества для большего престижа своего и заманивания сторонников наших книг рекомендует их своим членам и учредил классы для изучения книг Агни-Йоги.

Так переплетается на Земле тьма со Светом.
Сеть тьмы плетется искусными руками.

Е.И. Рерих

ПАМЯТКА СЛУЖИТЕЛЮ ОБЩЕГО БЛАГА

КАК УЛУЧШИТЬ СЕБЯ И ПОМОЧЬ ДРУГИМ

1. Надо забыть все прошлое, не надо думать о причиненных тебе обидах, лишь бы можно было сотрудничать. Также и народ должен забыть о своих прошлых обидах. Будущее светло, надо **все** принести ему.

2. Надо перекинуть мост в будущее, **не надо оглядываться назад**. Если ты совершил ошибку, подумай, как надо было поступить, и в следующий раз так и поступай. Не надо жалеть прошлого. Изменяются отношения, изменяется и аура.

3. Каждый день для развития мышления надо брать какой-нибудь вопрос и рассматривать его со всех сторон и сопоставлять с другими вопросами. Советовать это и другим.

4. Надо изучать психическую энергию, – наблюдая за ее выявлениями, записывать.

5. Надо следить, чтобы каждое действие, даже малейшее, было **сознательно**. Если я беру книгу или протягиваю руку, чтобы это происходило **сознательно**.

6. Надо построить свой внутренний Устав и правила поведения, чтобы знать, чем руководствоваться.

7. ЖИВАЯ ЭТИКА — норма поведения, ПРИЛОЖЕННАЯ в жизни.

8. Выбери себе несколько раз в день время для молчания духа, в безмолвии открой сердце Указу Владыки. Иногда своими желаниями мы заграждаем голос Учителя.

9. Если случайно является новая мысль, новое построение, переживание, надо записывать, потом конкретно явится ответ в жизни. Особенно внимательным надо быть к повторным мыслям.

10. Вечером надо подумать, что сегодня сделал **по Учению**. Не то, что уже по твоей натуре согласно с Учением, но то, что ты по Учению совершил **наперекор** своей натуре.

11. Самое главное — **выдержка во всем**. Мы много хорошего начинаем, но не заканчиваем.

12. Когда человек начинает заниматься Учением, происходит будто сгущение теней. У каждого выявляются сильнее его плохие качества. Так же, когда вспахивают землю, появляются сорняки. Происходит переоценка. Потому **надо знать** свой Путь и обрести терпение.

13. Самая сердечная беседа — это с глазу на глаз. Так любят беседовать на Востоке. Не надо читать вместе, но **отдельно**, — потом делиться.

14. Требовать, приказывать другому не надо, но высказывать так, чтобы другой понял. Найти такую форму, которую другой принял бы.

15. Убедить личным примером. Зажечь других можешь, если сам горишь.

16. Важно подобрать слова, чтобы не увеличить самость другого, а то вместо помощи можно ухудшить дело.

17. Кто руководит, должен иметь чуткость, чтобы видеть, хватит ли у другого Огня и сил для дальнейшего развития. Каждый приходящий приносит свою ношу — Карму. Прежде, чем приобщить, надо узнать, **кто** он.

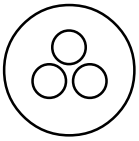
18. Что же делать? Принимая во внимание теперешние условия и возможности, стараться говорить **на понятном** языке.

19. Надо путем науки, искусства, морали воздействовать на окружающее и поднимать **энтузиазм и героизм**. Надо во всем и всегда поддерживать энтузиазм, если он направлен на Общее Благо.

20. Западные философы **говорят** высокие слова, но **живут** обыденной жизнью. А от того Запад не преуспевает (духовно **мертв** и разлагает весь Мир. — **Ред.**). Напротив, Восток сразу применяет в жизни.

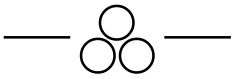
21. Вряд ли западным путем можно освободиться от своих ошибок. Запад советует раскаяние, но это — не цель. Восток же не думает об ошибках, но **сразу**, всем существом, старается жить **так, как надо**.

Ю.Н. Рерих

СОДЕРЖАНИЕ

КАРМА 3
МЫСЛЬ — ЗАЩИТА 16
ЭТИКА 19
ВЕДИТЕ СЕБЯ ВЕРХНИМ ПУТЕМ 25
МЫШЛЕНИЕ. ТРУД 34
ИЕРАРХИЯ 41
ПОДВИГ 47
УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ 58
ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ ВЕКА 71
РЕДАКЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 78

КНИГА ПОЧТОЙ

354065 Сочи-65, а/я 137

Жизненно важные книги по доступным ценам!

1. **«Космические легенды Востока».** С. Стульгинский;
2. **«Введение в Агни-Йогу».** С. Стульгинский;
3. **«Великий Переход».** Сборник;
4. **«Агни-Йога об истинном Пути к здоровью».** Сборник;
5. **«Битва Света и тьмы».** Сборник;
6. **«Основы буддизма».** Е.И. Рерих;
7. **«Шамбала сияющая».** Сборник;
8. **«О Любви».** Н.П. Баныкин;
9. **«Семья Рерихов».** Н.П. Баныкин;
10. **«Открываем тайны древних легенд».** Сборник;
11. **«Зов».** Учение Живой Этики;
12. **«Озарение».** Учение Живой Этики;
13. **«Община».** Учение Живой Этики;
14. **«Грани Агни Йоги».** С 8 по 11 тт.;
15. **«Приказ Владыки».** Из книг «Грани Агни-Йоги»;
16. **«Живая Этика о школе и воспитании»**;
17. **«Гибель Атлантиды».** Сборник;
18. **«Основы миропонимания Новой Эпохи».** А. Клизовский. 7 брошюр;
19. **«Эпоха Женщины».** Сборник;
20. **«Огненная энергия».** Сборник;
21. «**Наследие атлантов** или как навсегда бросить курить и пить»;
22. **«Здоровье духовное и физическое».** Газета ;

23, 24. **«Урусвати»**, журнал и **«Воин Света»**, газета — издания ВРО «Урусвати», раскрывающие, через призму Учения Агни-Йоги, истинную ситуацию в Мире и в рериховском движении. Правдивые, **жизненно важные** для понимания происходящего, материалы. **Правда** о наследии Рерихов. Последние Советы и Предупреждения Владык и Учителей. **Бесценная** помощь каждой Светлой душе.

25. **Другие книги**, а также портреты Великого Владыки, Учителей и открытки-репродукции картин Рерихов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, БЕСПЛАТНО РАССЫЛАЕМОЙ ВСЕМ БИБЛИОТЕКАМ

Литература для взрослых:

1. **«Община».** Учение Живой Этики
2. **«Космические легенды Востока».** С. Стульгинский
3. **«Основы миропонимания Новой Эпохи».** А.И. Клизовский
4. **«Час настал во времени».** Из книг «Грани Агни-Йоги»
5. **«О Любви».** Н.П. Баныкин
6. «**Наследие атлантов** или как навсегда бросить курить и пить»**.** Сборник
7. **«Это важно знать!».** Сборник
8. **«Здоровье духовное и физическое».** Газета
9. **«Правда о Наследии Рерихов».** Брошюра
10. **«Пастушка».** С.Н. Рерих. Открытка
11. **«Ангел последний».** Н.К. Рерих. Открытка

Литература для детей:

1. **«Открываем тайны древних легенд».** Сборник
2. **«Семья Рерихов».** Н.П. Баныкин
3. **«О Любви».** Н.П. Баныкин
4. **«Наследие атлантов или как навсегда бросить курить и пить».** Сборник
5. **«Это важно знать!».** Сборник
6. **«Здоровье духовное и физическое».** Газета
7. **«Пастушка».** С.Н. Рерих. Открытка
8. **«Ангел последний».** Н.К. Рерих. Открытка

Адрес для заказа:

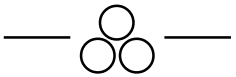
354065 г. Сочи-65, а/я-137,
ВРО «Урусвати».
Факс: (8622) 66-01-66.
E-mail: ur888@nm.ru

Весь доход от реализации идет
на бесплатное обеспечение библиотек всего Мира
культурно-просветительскими книгами

Книга издана за счет личных средств
Светлых душ России, пожертвованных на дела
во имя Общего Блага

Ответственный редактор — Иванов С.А.
Литературный редактор — Настенко А.В.
Технический редактор — Мусияка Е.В.
Корректоры — Данилкина А.М., Афанасьева Е.Н.
Верстка — Калюжная А.М.

Дорогой Читатель!

Просим пожертвовать ЛЮБУЮ сумму на Общее Благо —
на переиздание этой, **жизнено важной** для людей, книги, по адресу:
354065 г. Сочи-65, а/я-137, ВРО «Урусвати».
При выходе следующего тиража книги Ваше имя будет
обязательно в ней указано.
Факс: (8622) 66-01-66. E-mail: ur888@nm.ru
Наша страница в Интернете: ur.nm.ru