

РОНАЛЬД
ШЮРЕР

ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ

*Избранные эзотерические
доклады и эссе*

Вовнутрь ведет таинственный путь.
В нас иль нигде пребывает вечность.

- Новалис

Цель осмысленной жизни - слушать зов
внутреннего голоса и по возможности
следовать ему. Путь, следовательно,
таков: познать себя.

- Герман Гессе

Высшая истина существует внутри и
вовне всех живых существ. Хотя она
далеко, она также очень близко.

- Бхагавад-гита

RONALD ZÜRRER

**WEG NACH
INNEN**

**Ausgewählte esoterische
Vorträge und Essays**

РОНАЛЬД ЦЮРЕР

ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ

Избранные эзотерические
доклады и эссе

«ФИЛОСОФСКАЯ КНИГА»

Москва 2000г.

УДК 1/14
ББК 87
Ц 98

Рональд Цюрер
Ц 98 Путь вглубь себя, — М.: Можайск-Терра, 2000 — 304 с.
ISBN 5-7542-0069-2

УДК 1/14
ББК 87

Рональд Цюрер
ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ

Изд. лиц. ЛР № 063541 от 22.07.99.
Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 19,0. Уч.-изд. л. 16,68. Тираж 3000 экз. Зак. 973

ООО «Можайск-Терра» по заказу издательства «Философская Книга»
113054, г. Москва, ул. Бахрушина, 25, комн. 1

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

Цитаты из книг А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады
© Бхактиведанта Бук Траст Интернешнл
© 1995 Govinda-Verlag, Zurich/Berlin (нем. изд.)
© Перевод на русский язык и оформление
«Философская Книга» (рус. изд.)
ISBN 3-906347-16-8

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ: Почему эзотеризм?	7
ДОБРО И ЗЛО	21
Эзотерическая картина мира и двойственность добра и зла	
ЭЗОТЕРИЗМ И РЕИНКАРНАЦИЯ	69
Ценность, границы и опасности современного эзотеризма (на примере исследования реинкарнации)	
РЕИНКАРНАЦИЯ: ЗАКОН ПРИРОДЫ	91
Интервью	
КАРМА: СУДЬБА ИЛИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ?	103
О законе, который управляет космосом	
СВИДЕТЕЛЬСТВА О БУДУЩЕМ	139
О пророчествах, предсказаниях и астрологии	
НЛО: УГРОЗА ИЛИ БЛАГО?	165
Новый взгляд на феномен НЛО	
ЗДОРОВЬЕ В НЕЗДОРОВОМ МИРЕ	197
Выходы из лабиринта	
ГЕРМАН ГЕССЕ: ВЕЛИКИЙ ПОСРЕДНИК.....	217
Эзотерический взгляд на роман «Сиддхартха»	
ВРЕМЯ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ	243
Время: близкое и чужое	
ИГРА В ЖИЗНЬ	289
Сравнение	
ИСТИНА В ДРУГИХ РЕЛИГИЯХ	297
Информация к размышлению	
О СМЫСЛЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ	301
И вновь информация к размышлению	

ВВЕДЕНИЕ

ПОЧЕМУ НАПИСАНА ЭТА КНИГА? ПОЧЕМУ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ЭЗОТЕРИЗМЕ?

ПОЧЕМУ НАПИСАНА ЭТА КНИГА? Уже несколько лет я регулярно читаю доклады и провожу семинары на эзотерические и философские темы, и каждый раз мои слушатели спрашивают, можно ли ознакомиться с моими выступлениями, используя книги или аудиокассеты. Данной книгой и также одновременно выпущенными аудиокассетами с докладами я хотел бы выполнить их желание.¹

При этом следует заметить: в докладах и эссе, выбранных для этой книги, затрагиваются и освещаются несколько основных тем эзотеризма. Цель этой публикации — не исследование и анализ их с научной точки зрения, так как каждой теме нужно было бы посвятить, по крайней мере, отдельную книгу (что я и сделал, к примеру, рассказывая об реинкарнации).

Скорее мне хотелось бы дать не только доступное введение в некоторые из основных эзотерических областей знания, но и критерии разграничения светлых и темных сторон современного эзотеризма. Здесь будет затрагиваться следующий комплекс вопросов:

- Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду?
- Почему я должен страдать?
- Как мне узнать мою жизненную задачу?
- Как я могу осуществить мои самые сокровенные желания?
- Что означает мой ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ?
- Что включает в себя эзотерическая картина мира? Чего в ней недостает?
- Является ли эзотеризм лишь модой?
- Как соотносятся эзотеризм и религия?
- Каково различие между добром и злом?
- Кто такой Бог? Кто такой черт?

¹ Перевода аудиозаписи на русский язык не существует. — Прим. редактора.

- Существует ли абсолютная истина?
- Что такое реинкарнация?
- Что, собственно, означает карма?
- Какие скрытые тайны хранит в себе космос?
- Существуют ли НЛО и инопланетяне? Кто они? Откуда они появляются? Чего они хотят от нас?
- Обладают ли высшие существа высшим сознанием?
- Что такое предсказания: обман или истина?
- Что такое астрология?
- Что такое время?
- В какой религии я могу найти истину?
- В чем смысл и цель моего существования?

Эта книга, а также мои доклады, должны в первую очередь дать ответ на эти вопросы, с тем чтобы впоследствии побудить читателей заниматься той или иной темой более интенсивно и углубленно.

КОМУ НУЖЕН ЭЗОТЕРИЗМ? В *Бхагавад-гите*, классическом древнеиндийском произведении, в высшей степени поучительном стихе (Бг.7.16) говорится, что существуют различные типы людей, обращающихся к эзотерическому или религиозному ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ. Все они называются там «праведными» или «благочестивыми», и их можно разделить в соответствии с их мотивациями и намерениями на четыре следующие группы:

1. Испытывающие нужду и притесняемые, надеющиеся благодаря занятиям религией и эзотеризмом на уменьшение своих страданий и избавление от них.
2. Те, кто стремятся к богатству, находятся в денежном затруднении или надеются на материальный успех.
3. Те, кто стремятся к знаниям, испытывают любопытство и ищут за всеми видимыми вещами скрытую истину.
4. Мудрые, уже познавшие истину и без отклонения продолжающие свой путь вперед.

Этот стих «Бхагавад-гиты», произнесенный Кришной ровно пять тысяч лет назад, замечательным образом отражает си-

туацию и в современном эзотеризме. В действительности эти четыре категории мы можем наблюдать не только в обществе людей, интересующихся в силу тех или иных причин эзотерическими темами, аналогичное деление мы находим в современном «эзотерическом магазине товаров широкого ассортимента». Рассмотрим эти четыре категории более подробно.

1. ЭЗОТЕРИЗМ ДЛЯ ИСПЫТЫВАЮЩИХ НУЖДУ

В наше время для многих людей, сильно страдающих физически или душевно, эзотеризм является последней надеждой на уменьшение этих болей и избавление от мучений. Безуспешно перепробовав все имеющиеся в настоящее время целительные методы медицины и классической психотерапии, разочаровавшись и отчаявшись, они обратились, наконец, к знахарям и целителям, к их альтернативным формам терапии.

Такие целостные формы терапии появляются в последние годы, как грибы после дождя. Но я, наблюдая их количество и многообразие, иногда сомневаюсь в том, как оценить этот феномен — как радостный или как печальный. Конечно, замечательно, если та или иная терапия действительно помогает конкретному человеку, в этом случае указанные формы, пожалуй, оправданы и имеют смысл.

Однако, вызывающим опасения кажется мне тот факт, что противоестественный современный стиль жизни и лежащая в его основе односторонняя материалистическая картина мира — факторы, которые вообще вызывают необходимость в таких терапиях, — сегодня часто считаются нормальными и устоявшимися и даже в эзотеризме, к сожалению, лишь изредка подвергаются сомнению.

Изучая сегодняшний рынок эзотерических учений, не трудно установить, что преимущественная часть сторонников эзотеризма принадлежит к этой первой категории испытывающих нужду. Массаж, дыхание и пост, движение и танец, рисование, пение и крики, работа с телом, аурой и чакрами, аутогенная тренировка, гипноз, хатха-йога, тай-цзы, картомантия и рабдомантия, драгоценные камни, цветы и грибы, запахи, ароматы, цвета и звуки и т.д. — вот перечень средств, которые

должны помочь страдающему современнику преодолеть физические и психические проблемы. Болезни цивилизации – рак, ревматизм, аллергии, заболевания сердечной, сосудистой и иммунной систем – во многих случаях тоже полностью излечиваются. Точно так же, как сегодня научились преодолевать стресс, страх, депрессии, замкнутость, апатию и супружеские проблемы, стали вылечивать и эти прежде неизлечимые болезни.

Большинство людей, обращающихся к эзотеризму по названным причинам, вначале не очень интересуются ритуальными и мировоззренческими аспектами, лежащими в основе отдельных форм терапии и лечебных средств. Их в первую очередь интересует конкретная польза, которую они могут извлечь для своего собственного здоровья и благополучия. Многие из них отворачиваются от эзотеризма после того, как с помощью целостных лечебных методов их страдания временно отступают (не говоря уже о тех, кому эзотеризм не помог) и возвращаются к прежней жизни, ничего более не меняя в ее привычном русле. Думаю, именно эти люди никогда не будут читать настоящую книгу.

Но все же некоторые из них отдают дань целительному воздействию, возникшему в результате соприкосновения с эзотеризмом, и понимают, что человеку, физически и психически здоровому, тоже крайне необходимы сознательные изменения в жизни. Ошеломленные и на собственном опыте испытавшие могущество энергий, скрытых в теле, духе и во всем космосе, они начинают больше узнавать о чарующей эзотерической картине мира, о том, как применять в повседневной жизни знания о ней, и о своем собственном ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ.

2. ЭЗОТЕРИЗМ ДЛЯ СТРЕМЯЩИХСЯ К ВЫГОДЕ

Ко второй категории людей, которых мы можем найти на сцене современного эзотеризма, относятся те, кто целенаправленно стремится к материальной выгоде. Испытывают ли они действительно острую денежную нужду, озабочены ли жадой накопительства, – все они ожидают от своих занятий эзотеризмом в первую очередь конкретной финансовой выгоды.

Возможности для таких людей в последнее время резко возросли. Рынок предлагает им самые разнообразные курсы, семинары и лекции, записанные на видеокассеты и книги. Много из всего этого было прямо или косвенно нацелено на обеспечение большого материального успеха.

Темы этих курсов звучат так: преодоление стресса и релаксация для менеджеров; усиление концентрации и памяти с целью повышения работоспособности; манипуляция сознанием (собственным и других людей) для достижения профессиональных целей и личного успеха; форсированная карьера с помощью космических сил и т.д.

Само собой разумеется, многочисленных, особо заметных представителей этой второй категории «стремящихся к выгоде» мы находим также по другую сторону, за кафедрами: докладчики, руководители семинаров и лекторы, целители, авторы, издатели и книгопродавцы, наводняющие современный рынок эзотеризма, выполняют свою работу главным образом потому, что могут заработать приличные деньги.

Интерес к познанию мудростей эзотерического учения у этой категории безусловно невелик и прежде всего из-за недостатка времени; а для действительно глубокого постижения истин его требуется немало, к тому же это занятие не сулит быстрого материального успеха. Кроме того, для некоторых высокооплачиваемых специалистов по эзотеризму настоящая эзотерическая, религиозная картина мира на деле представляет явную угрозу, вот почему они, по возможности, избегают описывать ее доверившимся им слушателям, предварительно не подвергнув свое сообщение цензуре. Чаще всего они сознательно делают акцент лишь на внешних эффектах эзотерического пути.

Если же человек серьезно занимается эзотеризмом, то раньше или позже он должен оставить бесперспективную ориентацию на внешний и материальный успех и целиком посвятить себя ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, который требует огромного терпения и дисциплины, смирения и любви, но не требует никаких денег. Вот почему у настоящего эзотериста есть положительная установка не стремиться увеличивать прибыль и доходы, и вот почему люди, зарабатывающие на эзотеризме, не заинтересованы в увеличении числа настоящих эзотеристов.

Однако, так же как и среди первой категории испытывающих нужду, так и здесь, среди стремящихся к выгоде, всегда найдутся отдельные люди, которые из-за пресыщенности материальным или (что предпочтительней) из-за способности различать противоположности могут отказаться от своих первоначальных прагматических устремлений и начать серьезно и без страха перед последствиями знакомиться с эзотерической мудростью.

Они составляют вторую группу заинтересованных людей, для которых предназначена эта книга.

3. ЭЗОТЕРИЗМ ДЛЯ ИСКАТЕЛЕЙ ИСТИНЫ

Конечно, существует много людей, которые начинают интересоваться эзотерическими темами не из желания обрести здоровье и не из стремления к материальной выгоде. Это от природы любопытные, любознательные правдоискатели, они всегда были и есть вопреки всем мрачным знамениям времени.

Эти люди знают или, по крайней мере, догадываются, что небо и земля скрывают в себе намного больше, чем об этом говорится в учебниках, и они отправляются на поиски этого «гораздо большего». Они догадываются, что за всеми видимыми вещами этого мира скрываются высшие уровни реальности, которые ускользают от нашего непосредственного чувственного восприятия. Они догадываются, что в космосе мы не одни, что мы окружены бесчисленными тонкими энергиями и мирами разумных существ, с которыми мы все связаны. Они также догадываются, что их нынешняя жизнь на Земле и в воспринимаемых ими измерениях пространства и времени является лишь крайне маленьким фрагментом космической действительности, имеющей множество других измерений.

Эти чуткие люди понимают, что в их собственном внутреннем «я», неподверженном рождению, старости, болезням и смерти, горит бессмертная искра сознания и счастья. Они стремятся к познанию и реализации этой истины и поэтому идут по ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ. Многие из них знают, подозревают или даже чувствуют, что безграничная божественность и личностная любовь простирают свое могущество за пределами этого

мира, над ним и внутри него. Они чувствуют, что сами прибывают внутри этой божественности и могут иметь с ней связь, если действительно этого захотят.

Искатели истины и образуют основную группу моих слушателей и читателей. Во всем необозримом количестве очаровывающих феноменов человеческой и космической жизни они пытаются обрести не только телесное здоровье или успокоение ума, они ищут скрытые связи.

В многообразии и кажущейся противоречивости некоторых эзотерических областей знания они пытаются найти четкую ориентацию и способность различать все на практике, и, овладев этими знаниями, обретают способность найти себя. Они готовы спрашивать, расспрашивать и задавать вопросы. Они готовы перешагнуть за границы своего горизонта видения и расширить свою привычную картину мира. У них есть решительность и мужество для того, чтобы изменить привычный образ жизни и попытаться приобрести новые познания и подход. Этим людям, ищущим истину, должна быть посвящена данная книга.

Итак, свою задачу в современном эзотеризме я вижу главным образом в том, чтобы помочь этим людям в их поиске, дать им ориентир, а также желаемую способность различать. При этом я ощущаю себя в лучшем смысле этого слова «посредником» между ищущими, вопрошающими людьми, с одной стороны, и скрытым, неосознанным или нереализованным знанием, с другой стороны, знанием, которое дремлет внутри каждого.

Один из моих основных принципов заключается в том, что мы не можем *учиться* истине. Поскольку она уже является неотъемлемой составной частью нашего внутреннего «я» — мы должны лишь снова *узнать* ее, то есть *при-знать*. Точно также мы не можем «научить» истине, мы не можем «внушить» человеку мудрость или какое-либо убеждение. Но мы можем и должны поделиться с другими людьми нашими собственными познаниями и осуществлениями, наш опыт поможет зрелой душе проявить свои собственные скрытые знания, а также давно и терпеливо ждущую мудрость.

Две с половиной тысячи лет тому назад Сократ сказал, что всякое учение является не чем иным, как воспоминанием,

«возвращением когда-то принадлежащего нам знания». Ведь все кажущиеся «новыми» или «чужими» мысли и знания, с которые мы встречаем на нашем ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, при более близком рассмотрении вовсе не являются столь новыми и даже неизвестными, как мы, может быть, считаем — и это верно как с исторической, так и с психологической точки зрения.

С психологической точки зрения это можно объяснить так: любое знакомство с истиной является, в принципе, узнаванием, поскольку еще с незапамятных времен мы несем в себе все нераскрытые истины, которые только могут быть нам доступны. Благодаря соприкосновению с подлинным знанием эта истина снова открывается, то есть снимается покрытие, и поэтому у нас появляется возможность осознать то, что, собственно, всегда находилось в нас!

Все это, само собой разумеется, относится к истинам, а не к ложным знаниям, то есть не ко лжи, заблуждениям, неверным представлениям, обману, иллюзиям и т.п. Они, даже если их сегодня очень много, представляют для нас нечто чуждое и противоестественное. Часто, к сожалению, мы не осознаем, какое внутреннее мучение испытывает душа человека, проживающего в обществе, подобном нашему, обществе, построенном на лжи. Ложь и обман в современном мире растут день ото дня и давно правят сферами нашей общественной жизни: политикой и экономикой, искусством и наукой, философией и даже теологией. Если принять это во внимание, то возросший интерес к эзотерическим знаниям можно считать не только оправданным, но и даже необходимым.

Итак, повторю еще раз: мы не должны получать знания об истине, нам нужно лишь вновь вспомнить ее. Тот же самый принцип действует и в других многочисленных «ага-эффектах», о которых мне часто рассказывают люди, идущие эзотерическим путем.

Когда они в первый раз слышат о законах кармы и реинкарнации, о параллельных мирах, населенных духами и высшими существами, или о всепроникающих божественных силах в космосе, то чаще воспринимают это так, будто наконец услышали или прочитали *то*, что всегда уже знали и чувство-

вали. Они воспринимают это знание как подтверждение внутреннего предчувствия, которое уже долгое время носили в себе невысказанным.

Такова психологическая трактовка тезиса об узнавании истины. Как уже говорилось, те знания, которые я излагаю в своих докладах и книгах, с исторической точки зрения вовсе не являются чем-то новым. Напротив, я предпочитаю брать это знание из древних источников, описывающих историю человечества, а именно из священных древнеиндийских писаний.

Занимаясь сравнительным изучением мировых культур и мировых религий, я прежде всего к своему собственному удивлению заметил, что чем более древнюю историю человечества мы изучаем, тем ближе к истине нашего существования мы приближаемся.

Этот факт перевернул всю привычную для меня картину мира и понимание о настоящем и будущем человека. История развития человечества, которую мы изучали в школе, при непредвзятом исследовании древних цивилизаций оказалась более чем несостоятельной. Представители ранних культур отнюдь не были наивными и примитивными ни в политическом, ни в экономическом, ни в философском, ни в научном плане, а мы, носители современной культуры, вовсе не так высокоразвиты, как пытаемся это показать.

Даже блестящие достижения современных средств массовой информации и коммуникации, полеты в космос и компьютерная технология, технологизированная медицина и углубленная психология, которыми мы так гордимся, оказываются слабыми и неуклюжими попытками имитировать знания и возможности ранних культур. (Я не хотел бы развивать здесь эту тему и потому отсылаю читателя к книге Армина Ризи «Бог и Боги», в которой великолепным образом изложен данный смелый тезис.)

Если объективно и без приукрашивания сравнить знания и конечные цели развития древних культур, в особенности ведической, с нашим сегодняшним положением дел, то, в большей или меньшей степени испытывая стыд, мы вынуждены будем признать: мы, люди уходящего XX века весьма далеки от того,

чтобы быть вершиной творения (или «эволюции»). Разве не очевиден тот факт, что сегодня как никогда человечество в целом отделено от истины и, следовательно, от счастья? Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть газеты или заглянуть в современные школы, бюро, фабрики, лаборатории и даже церкви.

Эзотеризм, ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ поможет обрести в этой печальной ситуации новую надежду и уверенность. Понимание мира и человека, которое приходит по мере занятий эзотеризмом, должно обогатить и внутренне облагородить отдельного индивидуума, оно также должно принести освобождение и исцеление многим людям, если они решат последовательно идти этим путем. Настоящее эзотерическое знание может указать новые перспективы развития человека, измерения его существования и дать, таким образом, всему человечеству желанный мир и божественную любовь.

Конечно, ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ каждый человек представляет по-своему. Эти различные представления зависят от тех положительных результатов, которые человек достиг в прошлых воплощениях и от того, какие задачи стоят перед ним в этой жизни. Конечно, этот путь для всех нас является постепенным, медленным и иногда трудным. Его невозможно «одолеть» за один день. От серьезного путника он требует терпения и веры, сил и решимости, смирения и самопожертвования. Тем не менее этот путь является, по сути, единственным, по которому стоит идти.

ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ вовсе не такой сложный, как мы себе это представляем. Идя по нему, мы на каждом шагу мистическим образом обретаем новое понимание и новые возможности самоосуществления, тем самым обретаем источник вдохновения для дальнейшего пути. Мы чувствуем, что это правильный выбор, что, скорее всего, мы начали этот путь не в этой, а в предыдущих жизнях, а сейчас просто продолжаем идти по нему.

Если же у нас нет этого ощущения, мы не должны против воли идти по данному пути, необходимо подождать, пока наступит время следовать по нему. Или попытаться определить, что мы делаем не так, ведь нам может просто не хватать необходимого знания для следующего шага и выбора верного направления.

И еще один секрет: как только мы и в самом деле становимся на ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ и подчиняем нашу жизнь космическим законам, мы тут же чувствуем, что не одни на этом пути, что нас ведут и защищают доброжелательные помощники. И как только мы доверимся этому божественному руководству и помощи и одновременно осознали нашу собственную ответственность, то все, что терзало наше сердце, исчезнет, и мы начнем получать от нашей жизни внешнее и внутреннее удовлетворение, нам будут сопутствовать благополучие и счастье.

Но первый шаг к этому всегда должны сделать *мы сами*. Только в том случае, если благодаря искренней молитве или чему-то подобному, мы явим нашу готовность и веру, эти помощники раскроют себя, поскольку они всегда уважают нашу свободную волю и не хотят нас ни к чему принуждать. (Будьте осторожны: только плохо расположенные к нам силы являются непрошеными и пытаются манипулировать и влиять на нас по своему усмотрению.)

Однако в чем состоит этот первый шаг? Для большинства современных людей он, наряду с молитвой, заключается прежде всего в том, чтобы задавать вопросы и выражать сомнения. Благодаря активному поиску ответов на вопросы и рассеиванию сомнений можно постепенно развить фундаментальные знания об эзотерических законах нашего существования.

Теперь я снова выступаю в привычной для меня роли посредника, кто, сознавая свою скромную роль, пытается помочь другим людям найти свой внутренний путь.

Мне бы хотелось, чтобы знание, которое я приобрел в интенсивных поисках истины, давно ставшее важной и неотъемлемой частью меня самого, оказалось доступно и другим искателям истины. Именно поэтому я выступаю с докладами на эзотерические темы и публикую книги, наподобие этой.

Другая причина касается меня лично: я пытаюсь передать знание просто потому, что это является моей жизненной задачей в этом воплощении — моей *дхармой*; именно благодаря тому, что я совершаю такую деятельность, я получаю возможность идти дальше по своему собственному ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ.

В этом смысле, уважаемые читатели, я должен особенно поблагодарить вас, так как если бы вы не читали эту книгу и не посещали мои лекции, как бы я смог тогда выполнить свою жизненную задачу?

4. ЭЗОТЕРИЗМ ДЛЯ ЗНАЮЩИХ

В стихе из «Бхагавад-гиты», который я привел вначале, говорится, что есть четыре типа благочестивых людей, которые идут эзотерическим или религиозным путем. С тремя типами мы уже познакомились: это страдающие, стремящиеся к выгоде и искатели истины.

И, наконец, к четвертой категории, согласно «Бхагавад-гите», относятся знающие или мудрые, те, кто уже познал абсолютную истину и кто неуклонно идет по своему пути к Богу.

Оставить позади себя иллюзии этого мира и познать истину вещей такой, какая она есть — без сомнения, самая важная цель изучения эзотеризма. И в то же время в этом стихе говорится, что даже для того, кто достиг этой цели, ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ еще не завершен.

В основе этого, может быть, неожиданного высказывания, заключается таинство: в истинном эзотеризме и религии путь и цель неотличны друг от друга. Путем к высшей цели, помимо приобретения знаний, совершения жертвоприношений и выполнения различных духовных практик, в конечном счете является любовь к Богу и Его творениям. И цель этой любви — огромная, всеохватная, глубокая, внутренняя любовь к Богу.

Таким образом, эзотеризм и религия — два понятия по сути означающие одно и то же. Близкое им по смыслу понятие «йога» тоже не является статичным и узкоспецифическим. Скорее всего, эти понятия описывают один, никогда не кончающийся, всегда существующий путь, который раз от раза, из жизни в жизнь, от одного уровня к другому, становится интенсивнее и *эк-статичнее* и продолжается также после освобождения от материальной иллюзии.

Поскольку я сам только иду по ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ и еще очень далек от того, чтобы быть знающим и мудрым, мой опыт пока не позволяет мне судить об четвертом типе людей.

Поэтому ограничусь тем, что порекомендую читателям познаться с жизнью и учением великих мистиков, святых и духовных учителей прошлого и настоящего, которые есть в каждой мировой религиозной традиции. Самые впечатляющие примеры таких личностей я нашел в ведической традиции Индии, традиции, которая жива и поныне.

Благодаря тому что мы с искренностью и смирением изучаем биографии святых и личностей, преданных Богу, нам откроется, по крайней мере теоретически, вид на невообразимые измерения божественности. Таким образом, наше собственное стремление к Богу обретет опору и поддержку, и тем самым мы вдохновимся на неуклонный ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ, не взирая на его продолжительность и многочисленные препятствия.

Итак, успех этой книги определяется в первую очередь тем, насколько мне удастся посредством своих выводов внушить людям мужество и уверенность, необходимые каждому на его собственном ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ.

Рональд Цюрер
Берлин, сентябрь 1995.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Я хотел бы поблагодарить тех, кто в прошлые годы посещал мои доклады и семинары, и кто своими вопросами и доброжелательной критикой всегда побуждал меня пересматривать и яснее формулировать некоторые положения. Иначе эта книга не была бы закончена.

Особую благодарность хочу выразить своему другу и спутнику Армину Ризи, который просмотрел рукопись и дал важные указания по ее содержанию; фрау Герлинде Вельц за ее помощь в напечатании докладов; моей матери, Фрау Хайди Бауман, за финансовую поддержку и доброжелательность, а также супруге Анандини за ее теплоту, помощь и честность.

ДОБРО И ЗЛО

Эзотерическая картина мира и
двойственность добра и зла

Доклад был прочитан
25 марта 1995 года в
Бернхард-театре города Цюриха

1. Двойственность как космический принцип	23
2. Двойственность добра и зла	26
3. Божественные и демонические силы в космосе	27
4. Божественные и демонические силы в человеке	33
5. И Бог смотрит на это?	35
6. Универсальный закон свободной воли	39
7. Избавление от двойственности	41
8. Двойственность, единство и трансцендентность	61
Вопросы слушателей	66

Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет – днем, а тьму – ночью.

Бытие 1, 1:5

1. ДВОЙСТВЕННОСТЬ КАК КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Добрый вечер, дамы и господа. Большое спасибо за то, что вы сегодня пришли на лекцию, посвященную Добру и Злу. Мы разделили эту тему на восемь разделов, названия которых вы можете найти в розданном вам перечне.

Первый раздел начинается с цитаты, которую вы только что слышали. Вы, вероятно, узнали первые строки Книги Бытия; начало Торы, Пятикнижия Моисеева; это начало Ветхого Завета и начало Библии. И также начало сегодняшнего доклада.

В этой цитате говорится о том же, о чем и в наших восьми разделах, а именно о том, что двойственность является космическим принципом. Здесь идет речь о том, что двойственность (мы можем назвать ее также полярностью) является *принципом*, в соответствии с которым был создан, построен и действует космос. День и ночь, свет и тьма, небо и земля – эти проявления двойственности описаны здесь.

Вы в собственной жизни тоже имели возможность познакомиться с двойственностью. Если бы я сейчас попросил вас назвать несколько примеров двойственности, то вам, вероятно, не составило бы труда перечислить десятки полярных понятий, которые доказывают этот принцип. Например: холодный и горячий, правый и левый, верх и низ, счастье и страдание, светлый и темный, черный и белый, мужчина и женщина, старый и молодой, рождение и смерть, или добро и зло.

Чем точнее мы анализируем устройство космоса, тем больше убеждаемся, что он всегда состоит из каких-либо пар, из двух понятий, противопоставленных друг другу. И если мы зададимся вопросом, как соотносятся эти понятия, то узнаем нечто такое, что нас сначала удивит: между этими понятиями

есть отношение дуальности, двойственности, амбивалентности. С одной стороны, эти понятия взаимообусловлены, вместе они образуют двойственную пару, то есть взаимно дополняют друг друга, но, с другой стороны, они исключают друг друга.

Нельзя говорить о свете, если не знаешь о темноте; только благодаря существованию дня мы можем дать определение ночи и т.д. Однако они проявляются не одновременно. Если царит свет, то не может быть тьмы; если начинается день, то ночь должна исчезнуть и т.д. Это первый момент, который необходимо отметить.

Второй момент таков: хотя две противоположности всегда создают двойственность, они предполагают, что за этой двойственностью находится единство, связующее эти противоположности. Например, мужчина и женщина – это проявление двойственности: или – или. Но связь, единство, которое стоит за ними, в этом случае – человек. Но понятие «человек» находится, в свою очередь, в полярном отношении к другому понятию, скажем: животное или растение. И вместе эти двойственные понятия (их также может быть больше, чем два) вновь образуют единство, скажем, природа. Этому противостоит другой полюс, например, культура.

Итак, в устройстве космоса наблюдается ситуация, где все феномены делятся на пары противоположностей, которые, со своей стороны, опять образуют единство, представляющее частью большей двойственности, и она, в свою очередь, вновь является частью еще большего единства. И так далее. Это мы хотели бы отметить как второй момент.

Третий момент можно передать следующей цитатой, которую я специально привожу. Это отрывок из стихотворения Иогана Вольфганга Гёте. Он пишет:

Всему свое время.
Близкое станет далеким,
Теплое станет холодным,
Юноша станет старым,
Холодное станет теплым,
Богатый станет бедным,
Глупец станет умным.
Все в свое время.

В этом небольшом отрывке (стихотворение Гёте еще продолжается) выражена мысль о том, что хотя полюса существуют (человек или беден, или богат; бедный всегда беден, а богатый всегда богат; и день всегда день, и ночь всегда ночь), вещи и личности, живущие в этом мире, не связаны навечно ни с одним из этих полярных понятий.

Вы это знаете и по собственному опыту. Иногда мы (выразимся подобно Гёте) ликуем, уносясь душой в небеса, иногда смертельно опечалены; иногда мы счастливы, иногда несчастны; иногда нам все ясно, иногда ничего и т.д.

Итак, отмечаем третий важный момент: хотя двойственность существует и от этого никуда не деться, но мы, живущие в мире двойственности, между этими полюсами, подвержены постоянным переменам, изменениям. Нельзя сказать, что мы принадлежим одному полюсу и не принадлежим другому. Как только мы начинаем чувствовать себя уютно в одном полюсе, он рано или поздно превращается в свою противоположность: «богатый станет бедным, юноша превратится в старика».

В конце концов, мы должны задать вопрос: отчего так происходит, почему полярность в этом мире так сильна? Какой закон лежит в основе полярности?

И мы увидим, что самая сильная полярность, на которой покоятся все остальные, — это временность, непостоянство. Так как все в этом мире непостоянно, подвержено двойственности. Ничто не постоянно, ничто не остается прежним; все имеет начало и конец, все когда-нибудь создается и когда-нибудь разрушается, все возникает и вновь исчезает.

Лучший пример тому — дыхание; дыхание как человеческое, так и космическое.

Вдох и выдох — в этом ритме проходит вся наша жизнь. Вдох и выдох — из этой двойственности состоит жизнь. Но вдох и выдох в то же время сокращают жизнь, так как каждый вдох и выдох приближает нас к смерти.

Впрочем, в индийской философской системе йоги говорится, что продолжительность жизни человека определена *кармой* уже при рождении. Уже с момента рождения известна продолжительность нашей жизни. Только она исчисляется не годами, а количеством вдохов.

Поэтому нельзя сказать, что человеку 60, 70 или 80 лет. Продолжительность жизни измеряется не годами, а именно количеством вдохов. Такое понимание помогает совершенно по-новому взглянуть на бег трусцой и другие современные занятия по поддержанию формы тела. Выполняя подобные упражнения, люди пытаются дышать как можно больше. Такие усилия, если рассуждать в соответствии с нашим новым пониманием, должны все больше сокращать продолжительность жизни. Конечно, такое утверждение невозможно эмпирически ни доказать, ни опровергнуть, поскольку мы не знаем, сколько вдохов нам предопределено сделать.

Но сегодня мы не будем рассуждать лишь о двойственности, так как эта тема обширна. Можно было бы выбрать любой пример двойственности и посвятить ему отдельный вечер. И именно это мы сделаем. Сегодня вместе с вами из множества материальных примеров двойственности я хотел бы выбрать *один*; речь пойдет о примере, который обозначен в заглавии, то есть о добре и зле. Теперь мы подходим ко второму разделу.

2. ДВОЙСТВЕННОСТЬ ДОБРА И ЗЛА

Что хорошо? Что плохо? Что правильно? Что неправильно? Вопрос о добре и зле, несомненно, является самой сложной из тем, которые касаются человеческого существования вообще. Это тема, которую люди часто понимали и понимают неправильно. Добро и зло — тема, которая у многих людей вызывает сильный страх и чувство неуверенности.

Именно в нашей культуре, наиболее отдаленной от религиозной и мировоззренческой традиции, вопрос о добре и зле, о правильном и ложном, быстро растворяется в догмах и застывших понятиях. Это вопрос, при котором способность различать и мыслить быстро подменяется расхожими эмоциями и предрассудками. Несмотря на это мы обращаемся сегодня к этой теме.

Ведь «добро и зло» — именно *та* центральная тема, которая рассматривается во всех мифах, во всех сказках, во всех историях как прошлого, так и настоящего. Возьмем, к примеру, античный миф или восточный, мифы древнейших наро-

дов, — повсюду добро борется со злом. Так или иначе буквально все можно свести к этому принципу.

И в сказках всегда силы добра противоборствуют силам зла. Все современные детективы, фантастические приключения, все кинопроизведения построены в конечном счете на этом противопоставлении. Добро и зло — действительно главенствующий принцип как в наши времена, так и в прошлом, в ранних культурах. И чаще в конце побеждает — как в мифах, так и в сказках — добро. Это совершенно правильно и соответствует космическому закону. Но к этому мы обратимся немного позже.

Итак, эти причины побудили меня выбрать именно эту двойственность. И сейчас я хотел бы описать двойственность добра и зла с двух различных точек зрения, точнее, проанализировать то, как они проявляются в космосе и в человеке. Эта тема занимает два раздела, которые в вашем перечне обозначены цифрами три и четыре.

3. БОЖЕСТВЕННЫЕ И ДЕМОНИЧЕСКИЕ СИЛЫ В КОСМОСЕ

Я уже говорил, что в мифах, сагах и сказках всех народов всегда встречается персонифицированное добро и персонифицированное зло; это могут быть герои, борющиеся друг против друга. Иногда это люди, иногда высшие, божественные существа. Этот момент я исследовал несколько подробнее и результатом исследования является маленькая схема, которую вы можете найти на ваших листах.

Я хотел бы вместе с вами рассмотреть эту схему снизу вверх. Начнем с людей. Конечно, в «космической иерархии» можно было бы начать с еще более низких уровней — со зверей, растений и камней. Но все же мы начинаем с человека, так как для нашей сегодняшней темы интересен именно человек.

ДОБРО	ЗЛО
• совершенные существа (на высших планетах)	
• полубоги (властители высших планет)	

• высшие тонкие существа
(«ангелы»)	• демоны (властители
низших планет)
• умершие люди (духи)	• низшие тонкие существа
• люди	• умершие люди (духи)
	• люди
-

Как видите, люди присутствуют на той и на другой стороне, на стороне добра и зла. Это соответствует нашему повседневному опыту. Других людей (из круга наших знакомых или из представителей мировой истории) мы можем считать добрыми или злыми. Однако по опыту мы знаем, что двойственность есть и в нас самих. Если мы честны по отношению к себе, то неизбежно придем к заключению, что в нас есть и добро, и зло. (Более подробно мы рассмотрим эту тему в четвертом разделе.)

Итак, в силу этих причин человек на схеме находится по обе стороны. Его нельзя однозначно определить как доброе или как злое существо. Скорее всего, он является существом со свободной волей (тема, которую мне также хотелось бы рассмотреть), которое всегда может и должно выбирать добро или зло.

Прямо над людьми в космической иерархии стоят духи. Но кто такие духи? Здесь имеются в виду умершие люди. Духи, конечно, не являются предметом нашего разговора, поэтому я не могу говорить о них подробно, замечу лишь следующее: для того чтобы понять, кто они такие, мы должны обратиться к «географии потустороннего мира».

Когда мы умираем, то, согласно эзотерическим представлениям и новейшим исследованиям в области парапсихологии, не перестаем существовать окончательно. Смерть является вовсе не концом, а лишь началом новой формы бытия, и поэтому ее можно обобщенно назвать «выходом в потусторонний мир». Если вы хотите, в любое другое время я с удовольствием буду с вами обсуждать географию потустороннего мира.

Сегодня скажу лишь следующее: в потустороннем мире обитают существа, подобные тем, которые населяют мир земной. На сегодняшний день большинство людей после смерти реинкарнирует не сразу, то есть они не сразу переселяются в

тело другого человека или в какое-либо другое грубое тело на Земле. Большинство людей находятся в переходной фазе: у них нет грубого тела, лишь тонкое, то есть, можно сказать, они пребывают в потустороннем мире, который непосредственно связан с миром земным.

«Потусторонние», умершие люди, находятся, следовательно, чаще не где-то на другой планете или в другой сфере космоса, нет, они здесь, с нами, на нашей планете, но в другом, тонком измерении. Однако, поскольку они такие же люди, как и мы, то есть люди, которые умерли, которые лишь прошли через врата смерти; у них такой же характер, как и у нас. Поэтому в нашей схеме они тоже находятся по обе стороны.

Так же как и здесь, в потустороннем мире существует добро и зло. Есть завистливые и готовые помочь. Есть так называемые духи-шутники, которые забавляются тем, что приходят к нам из потустороннего мира и проказничают. Далее, существуют также злые духи, которые черпают вдохновение в том, что приходят к нам из потустороннего мира и вредят. Например, они могут мучить жителей этого мира и властвовать над ними. С другой стороны, существуют и хорошие духи, которые хотят помочь жителям земного мира, и поэтому предупреждают, например, об опасности. Они способны делать это потому, что воспринимают реальность под другим углом зрения, потому что из иных измерений они способны видеть больше, чем мы в трех измерениях. Таких духов, пожалуй, можно назвать защитниками. Короче, существуют хорошие и нехорошие духи, помогающие и приносящие вред.

Если же рассматривать более высокие уровни космической иерархии, то над духами мы обнаружим так называемые высшие существа. Это уже не просто умершие люди, которые ждут того, чтобы снова иметь возможность инкарнировать, это высшие существа, которые образуют отдельный вид. Как существуют растения, животные и люди, точно так же существуют тонкие творения, которые могут иметь не только тонкое, но и грубое тело. Хотя они способны оказывать непосредственное влияние на жизнь человека, видеть их мы чаще всего не можем, поскольку они частично находятся в других измерениях, частично в тех же самых измерениях, и действуют, ос-

таваясь незримыми для нас. Среди них также существуют и злые, и добрые существа. Однако, среди высших существ, в противоположность людям и духам, можно наблюдать иерархическое различие.

Поскольку злые тонкие существа менее могущественны, чем добрые, они находятся на более низкой ступени. (Могущество в «космической иерархии» является критерием для того, чтобы различать уровни живых существ; иначе говоря, определяющим фактором в иерархии является не духовный прогресс, а материальная сила, с помощью которой можно влиять на других.)

Добрые тонкие существа находятся на более высоком уровне, и в нашей культуре их принято называть «ангелами». Они благосклонны к человеку и иногда сопровождают его через всевозможные перипетии жизни и готовы помочь ему советом. Им противопоставлены менее могущественные, тонкие существа низкого нрава, которые пытаются склонить человека к злу, что бы зло собою ни представляло (об этом речь пойдет прямо сейчас).

Здесь, кроме всего прочего, есть важное различие, о котором мы обязательно должны знать, если занимаемся темой потусторонних существ, темой, о которой на сегодняшний день часто говорят интересующиеся эзотеризмом: не все тонкие существа благосклонны к нам и не все относятся к нам злонамеренно. Поэтому сейчас мы не сможем углубить свои познания, рассматривая все в черно-белом свете. Для этого нам необходима здоровая способность различать, другими словами, ясный интеллект («интеллект» означает способность различать; это слово происходит от латинского: *inter-legere*, «различать»).

Итак, если вы интересуетесь спиритизмом, контактами с духами, контактами с тонкими существами, экстрасенсорным лечением и т.д., ставшими очень популярными, — я советую вам использовать ваш интеллект, поскольку он для этого и предназначен. Проводите различия, и не верьте слепо во все, о чем вам говорят. Не каждое тонкое существо, которое говорит, что оно Иисус, в действительности им является. Не каждый, кто заявляет, что благосклонен к вам, относится к вам так на самом деле. Ведь злые существа вовсе не так глупы, чтобы при-

знать: «Мы злые». Поэтому они говорят: «Мы добрые». Итак, прежде убедитесь в доброжелательности тех, кому вы поверили, поскольку от духов, с которыми завязался контакт, не так-то легко избавиться.

Но давайте продолжим рассматривать космическую иерархию. Итак, мы ввели еще два других понятия, с которыми уже познакомились при обсуждении мифологии: боги и демоны. Впрочем, чаще я употребляю слово «полубоги», так как у немецкого слова «Gott» («Бог») нет множественного числа – Бог по своему определению является единственным, неповторимым существом. Но существуют и так называемые полубоги. Это жители высших планет и властители природных сил, мы знаем о них из мифологии, например, бог Солнца или бог Луны, бог Воды, бог Огня, богиня Земли и т.д. Эти существа занимают очень высокий ранг в космической иерархии и по сравнению с нами, людьми, очень могущественны.

В свою очередь и полубоги, и ангелы вновь противопоставляются другим существам – демонам. Я выбрал здесь общеизвестное название; в греческих же мифах их называют гигантами или титанами. Во всех мифах мы встречаемся с этой двойственностью: с одной стороны, есть высшие существа, боги или точнее полубоги, и, с другой стороны, их противники, с которыми они постоянно ведут борьбу. И те, и другие влияют на Землю и людей.

Но уфология также не является темой нашего сегодняшнего вечера. Я не знаю, насколько вы интересуетесь этой темой, поэтому скажем лишь следующее: сегодня уфология стала важным разделом эзотеризма; все занимаются НЛО и контактами с неземными существами.

Уфология, наряду с пророчествами, является, по всей видимости, центральным и перспективным разделом современного эзотеризма. И уже сейчас я могу предположить, что в последующие годы контакты с неземными существами будут увеличиваться. Не случайно именно сейчас стали говорить о неожиданных публикациях тайных военных документов, которые двадцать, тридцать, сорок лет хранились в недоступных архивах, снабженных правительственным грифом «совершенно секретно». Неожиданно по всем телевизионным каналам

(вы несомненно увидите это и по швейцарскому, и немецкому телевидению) появляются высокопоставленные военные или представители авиации и говорят: «Да, да, мы уже много лет знаем о контактах с неземными существами, у нас уже есть много видеозаписей об этом и много свидетелей, видевших НЛО, и мы сами тоже кое-что видели». Некоторые из них признаются или, по крайней мере, утверждают, что инопланетян можно держать в доме как домашних животных. В Нью-Мехико (США) есть всем известные места, где уже десятилетия содержатся инопланетяне, с которыми установлен тесный контакт.

Эти вещи долгое время были тайной, но сейчас они буквально у всех на устах. Это не случайность. И я считаю, что этот процесс будет развиваться дальше. Пройдет совсем немного времени, и тогда даже правительства официально признаются, что контакт с неземным разумом налажен уже с конца сороковых годов.

И все же в этой связи необходимо подчеркнуть следующее: у этих существ, как и у всех других, есть разные намерения. Не каждый, кто приземляется на НЛО, кто светится, кто могуществен и силен, кто превосходит своими размерами человека, — не каждый расположен к нам, хотя, конечно, каждый энэлонавт пытается нас в этом убедить. В таком случае мне хотелось бы посоветовать вам использовать вашу возможность «различать», задавая ему вопросы: «Что ты вообще хочешь от нас, зачем ты прилетел на нашу планету? Какова твоя картина мира?»

(Заметим, это идеальный вопрос, с помощью которого можно определить, к какому полюсу принадлежит существо — добру или злу, будь то человек, дух или высшее существо, прибывшее с неземных планет: «Какова твоя картина мира?»)

Разберем до конца нашу схему космической иерархии: над демонами и полубогами находятся «совершенные существа», так я назвал их здесь. Это существа, которые уже идут по пути освобождения от двойственности и с которыми мы, люди, ограниченные двойственностью и трехмерным пространством, не можем много общаться. С полубогами и демонами, напротив, мы очень связаны. Полубоги управляют небесными светилами, приливами и отливами на Земле, они регулируют рост рас-

тений и отвечают за функционирование нашего тела и т.д. Демоны же пытаются, со своей стороны, мешать в этом полубогам, например, появляясь на Земле в облике людей и становясь правителями.

Однако обычные люди практически не имеют доступа к высшим космическим существам, поскольку эти существа уже готовы покинуть космос. И хотя мы не способны их воспринять, они тем не менее существуют на более высоких планетных системах.

Разумеется, на самом верху схемы должно быть еще одно существо, которое намеренно не было указано в этом месте: речь, конечно, идет о Боге. В этой схеме, безусловно, Бога нельзя было бы поставить на сторону добра и потом противопоставить Ему на стороне зла «черта», Люцифера или сатану. Нет, это было бы большой ошибкой, которая слишком часто совершалась в мировой истории. Я не хочу повторять эту ошибку. Но об этом поговорим далее, в других разделах.

Давайте оставим эти огромные макрокосмические измерения, поскольку для повседневной жизни, которой мы все ограничены, они не имеют большого значения по сравнению с нашей собственной борьбой с добром и злом. Итак, я подхожу к нашему следующему, четвертому разделу.

4. БОЖЕСТВЕННЫЕ И ДЕМОНИЧЕСКИЕ СИЛЫ В ЧЕЛОВЕКЕ

Уже говорилось о том, что внутри каждого человека идет борьба между двумя полюсами — добром и злом, правильным и ложным — и это происходит ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Мы все ведем эту борьбу внутри себя.

Если мы попытаемся рассмотреть, как влияет этот факт на нас, то придем к выводу, что в результате этой борьбы у нас проявляются как положительные, так и отрицательные качества. Но мы сами не связаны с ними непосредственно; иногда на нас воздействуют качества одного рода, иногда другого.

Чтобы вы смогли представить себе это более конкретно, я принес для вас книгу, которая называется *Бхагавад-гита*, и хотел бы ее процитировать. Многим из вас «Бхагавад-гита»

известна как индийская книга мудрости, о ней говорят как о самой древней книге в истории человечества. В «Бхагавад-гите» еще тысячи лет назад были представлены все темы, которыми занимаются в наше время различные эзотерические движения, в ней рассматривается и сегодняшняя тема. Целая глава, а именно шестнадцатая, посвящена этой теме, она начинается с перечисления божественных и демонических качеств.

Если быть точным, то там перечисляется двадцать шесть божественных качеств, относящихся к полюсу добра, а затем называется еще шесть демонических качеств, относящихся к противоположному полюсу зла.

Я хотел бы перечислить эти качества. При этом я попрошу вас не только очень внимательно слушать, но и постараться честно отметить про себя, есть ли эти качества у вас.

Таким образом, без затрат и дополнительных усилий, благодаря критериям, данным Кришной в «Бхагавад-гите», вы можете провести небольшое исследование и узнать, к какому полюсу вы относитесь, к полюсу добра или зла. Я буду перечислять эти качества очень медленно, чтобы было время самому себе ответить. Итак, сначала божественные качества:

Бесстрашие, самоочищение, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение явленных писаний, аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенства в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота и свобода от зависти и стремления к славе. Все эти качества присущи святым людям, наделенным божественной природой.

(Бг. 16.1-3)

Так звучат стихи «Бхагавад-гиты». В издании «Бхагавад-гиты», которое я принес сюда и хотел бы порекомендовать вам¹, можно найти комментарии к этим стихам, в которых подробно описано и точно объяснено каждое божественное качество. Но из-за недостатка времени мы не сможем зачитать их.

¹ «Бхагавад-гита как она есть», перевод с санскрита. Комментарии А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Поэтому я сразу же перехожу к следующему стиху, в котором названы шесть качеств другого полюса:

Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость, невежество. Эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой. (Бз. 16.4)

Когда мы знакомимся с перечислением качеств и признаем, что многие из этих качеств присущи нам, то понимаем, в каких огромных масштабах нам приходится сталкиваться с их проявлениями. И тогда непроизвольно возникает вопрос, который подведет нас к следующему, пятому разделу нашего доклада.

5. И БОГ СМОТРИТ НА ЭТО?

Речь идет о следующем: как же так получается, что качества, которые названы в «Бхагавад-гите» демоническими, так сильно распространены в нашем обществе?

Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость, невежество, а также следствия этих шести качеств — война, бедность, разрушение, ненависть, эксплуатация и несправедливость всевозможного вида; все эти вещи, о которых ежедневно сообщают средства массовой информации и о которых мы, к сожалению, узнаем больше чем достаточно, — имеют демоническое начало. Разве нам когда-нибудь сообщали о людях, которые развили в себе особое отречение, особое спокойствие, разве часто мы слышим о людях, которые освободились от стремления к славе и развили духовное знание?

Напротив, из потока информации о современном обществе, мы узнаем, что в нем преобладают главным образом демонические силы. И у людей возникает справедливый вопрос: если Бог добр, откуда тогда в мире появляется зло, откуда берутся все эти вещи? Это центральный вопрос теологии, известный под названием теодицея.

Сформулируем его иначе: что же это за Бог, который допускает подобное? Да, глядя на войны, массовые преследования, уничтожение целых народов, ненависть и нетерпимость, которые были раньше и существуют и по сей день, люди справедливо спрашивают: что же это за Бог, который наблюдает за

всем этим? И многие приходят к выводу, что Бога нет, поскольку с существованием Бога все было бы иначе. Поэтому Бога нет. Еще раз зададим тот же вопрос, но сформируем его по-другому: если никто не хочет зла, то почему оно все-таки появляется? И действительно, если спросить людей на улице или вас: «Хотите ли вы, чтобы были войны, чтобы было зло, чтобы людей пытали, мучили и эксплуатировали?» Вы, наверное, скажете: «Нет, было бы намного лучше, если бы эти вещи не происходили». Но несмотря ни на что, они происходят. Почему?

На этот вопрос я хотел бы дать два ответа. Первый: вовсе не правильно полагать, что никто не хочет плохого. Есть, к сожалению, люди, которые очень этого хотят. Если вы знакомы с законом кармы, то знаете, что ничто не появляется случайно — ни война, ни ненависть. Кто-то хочет, чтобы именно так все и было, иначе бы подобных вещей не происходило. И тот факт, что это *происходит*, доказывает, что те, кто этого хотят, сильнее нас, нежелающих подобного. Иными словами, этого хотят находящиеся у власти.

Эту тему, очень интересную и в то же время очень опасную, можно было бы обсудить подробнее и провести в этой связи некоторые параллели. Бесспорен тот факт, что стоящие у власти нашего общества последние два столетия, как и те, кто стоит у власти сегодня, желают зла. Поэтому оно и возникает; не потому, что оно должно быть, не потому, что по-другому невозможно, не потому, что люди всегда были такими. Нет! Но потому, что определенная часть людей всегда была такой и потому, что эта часть в настоящий момент сильнее нас. И все же их меньшинство; общественный опрос не показал бы, что люди хотят войны, ненависти и уничтожения. Общественные опросы всегда показывают обратное. Но, несмотря на это, зло заявляет о себе сплошь и рядом.

Однако, одного ответа недостаточно. Поэтому на вопрос о том, почему никто не хочет зла, а оно существует, мне хотелось бы дать еще один ответ: потому что мы содействуем этому! Хотя мы, отдельные личности, не являемся непосредственной причиной зла, и вовсе не мы развязываем войны, мы все же содействуем этому, мы принимаем установленную систему

разделения власти, чаще даже неосознанно. Мы часто даже не знаем, что есть люди, которые имеют и осуществляют такие желания и даже принуждают нас помогать им. Но мы не должны им содействовать!

В конце, в шестом разделе нашего доклада, мы детальнее рассмотрим самый важный эзотерический закон, являющийся также самым важным космическим законом, — закон свободной воли. Никто не мог бы нам, людям, навязать что-либо, если бы мы не были готовы добровольно этому содействовать. Это содействие, как уже сказано, часто даже не осознается нами, поскольку мы не понимаем механизмов, которые стоят за нашими действиями. То, что мы делаем, нам кажется безобидным, и мы не осознаем, что наши действия могут быть причиной других, более значительных взаимосвязей.

Как и всегда, я не хотел бы здесь слишком сильно взывать к вашей совести. Это вообще не является целью доклада. Позже мы попытаемся разобраться, *как* мы можем избежать содействия. Ибо мы не обязаны, как уже говорилось, это делать.

Но прежде еще раз обратимся к основному вопросу: «И Бог смотрит на это?» Другой вопрос, который вы, пожалуй, уже слышали или, может быть, даже задавали сами, звучит так: «Почему с хорошими людьми случаются неприятности?» Знаком вам такой вопрос? Его можно услышать всегда. И самый радикальный ответ примерно таков: «Нет хороших людей и нет плохих вещей». Что я подразумеваю под этим?

«Нет хороших людей» означает, что все мы, находящиеся в этом мире, пребывающие в двойственности и полярности, виновны и греховны только из-за пребывания здесь. Среди нас нет хороших, хорошие находятся не здесь. Под «здесь» я подразумеваю не «сегодня вечером в этом зале», не в Швейцарии. Речь идет о всем материальном мире.

Мы все с незапамятных времен несем с собой огромную гору кармы. Хотя вы могли бы сказать: «Я никогда в своей жизни никому не причинил каких-либо страданий»; но кто же говорит лишь об этой жизни? Знаем ли мы наверняка, чем занимались в последние две сотни жизней? Можем ли мы при таком рассмотрении с серьезностью утверждать, что являемся хорошими людьми? Нет.

И другую фразу, о том, что «нет плохих вещей», понять, пожалуй, еще труднее. Однако то, что кажется плохим, злым, с определенной точки зрения является оправданным, правильным и неразрывно связанным с добром. Поэтому зло – тоже часть обучающего процесса, оно дает для индивидуума возможность развития и самореализации.

Мне бы очень не хотелось, чтобы здесь возникло недопонимание: приводимое здесь объяснение не оправдывает зло, оно *не оправдывает* войну и насилие, ненависть и разрушение, оно объясняет эти вещи. Также те, кто стоит на стороне зла, – неважно, палачи они или жертвы, – должны, обязаны проходить через это, чтобы учиться и развиваться. Ни одна жертва не была жертвой всегда, когда-то она была в роли насильника. И если жертва не уяснит данный ей урок, она снова станет насильником и затем снова жертвой.

Таким образом, понимания ситуации «насильник–жертва», сложившейся в одной из жизней, еще недостаточно, мы должны выйти за горизонт одной человеческой жизни.

Итак, повторим еще раз: чтобы научиться чему-либо, некоторые души должны соприкоснуться и со злом. Люди и другие существа, наподобие демонов и злых духов, должны пройти через эти процессы развития, чтобы расти и развиваться дальше. Если бы им не было позволено быть злыми, то разве можно было бы говорить о свободной воле? С душами, желающими негативного, которые хотят действовать на этом уровне, мы ничего не можем поделать. Им невозможно это запретить. Но и содействовать им, разумеется, мы тоже не должны.

Краткое содержание этого раздела можно сформулировать так: *хотя существование зла Богом не отрицается, оно не соответствует Его воле*. Поэтому давайте не будем возлагать на Бога ответственность за зло, которое совершают люди или живые существа другого вида. Он не ответственен за это. Он все-таки говорит нам, что мы должны делать и чего не должны.

Возьмите любую религию (я не хотел бы здесь отдавать предпочтение ни одной конфессии, поскольку различия между ними лишь внешние). Возьмите христианство или иудаизм, индуизм или буддизм – повсюду вы найдете те же самые эти-

ческие принципы. Ни одна религия не говорит, что можно убивать и совершать насилие и т.д. Ни одна философия, если изучать их серьезно, не утверждает подобное. Нет, этика везде одна и та же. Человек знает, что правильно и что неправильно; а теистические философии совершенно ясно говорят о том, что это знание дано человеку от Самого Бога: десять заповедей в иудаизме, нагорная проповедь в христианстве, четыре благородных истины и восьмеричный путь в буддизме, законы индуизма — повсюду существуют те же самые истины, которые помогают человеку понять, что от него хочет Бог.

Следовательно, зло существует не по воле Бога. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем переносить ответственность на Бога, если кто-то, пользуясь своей свободной волей, желает зла и совершает его. Теперь мы подошли к следующему, шестому разделу.

6. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАКОН СВОБОДНОЙ ВОЛИ

Я не говорю: «Все относительно и нет разницы между добром и злом». Я не говорю: «Не имеет значения, что мы делаем, мы можем выбросить за борт все заповеди и законы религии». Если бы можно было выбросить их всех за борт, то они не существовали бы тысячи лет и не были бы всегда актуальными. Нет, существует различие между добром и злом. Стихи «Бхагавад-гиты» утверждают истину: есть божественные, положительные качества и есть демонические, отрицательные качества. Но есть также свободная воля.

Я уже объяснял, что закон свободной воли является главным, важным и основополагающим законом космоса. Нет закона сильнее, чем этот. Хотя часто в эзотеризме самым могущественным законом, которому подчиняются все остальные, признается закон кармы, закон свободной воли намного сильнее.

Если сегодня вечером вы намерены усвоить лишь одну мысль из доклада, я хотел бы попросить вас запомнить следующее: закон свободной воли является высшим космическим законом и никто, даже Бог, ничего не может здесь изменить.

Именно свободная воля и привела нас к полярности, к двойственности этого мира. Мы хотели этого, иначе не были бы здесь; нас никто к этому не принуждал. Также с помощью нашей свободной воли мы можем вернуться обратно в единство и далее в трансцендентность, но об этом речь пойдет позже. Свободная воля, следовательно, является высшим космическим даром из тех, что предоставлены нам.

Впрочем, если вам приходится иметь дело с духами или энэлонавтами или просто с другими людьми (будь то начальник на работе, член семьи или кто-либо другой), тогда свободная воля может быть несложным критерием при определении природы существа: что на него влияет больше – добро или зло, какого начала в нем больше – божественного или демонического, уважает ли этот человек свободную волю другого или пытается ограничить ее? Это простой критерий, хотя почему-то трудно понять, что им можно таким образом воспользоваться. Но сделав это, вы поймете очень многое.

Поэтому если приземлится НЛО с могущественными существами, которые продемонстрируют искусство суперпилотажа, будут способны зависать над магнитными полями, извлекать энергию из наших электронных приборов, демонстрировать технические трюки, наблюдать которые мы можем с широко раскрытыми глазами; но если они с помощью телепатии или гипноза приведут человека в неадекватное состояние, посадят его в НЛО, сделают ему операцию или искусственно оплодотворят его – если подобное произойдет (а это действительно случается ежедневно, я не преувеличиваю, только мы не видим этого), тогда это не посланцы небес, уверяю вас! Поскольку здесь имеет место насилие над свободной волей человека, поскольку с целью похищения жертва насильственно вводится в гипнотическое состояние.

Если вы оказываетесь в образовательной, политической или экономической системе, не позволяющей вам воспользоваться свободной волей, ограничивающей вас, а вы твердо знаете, что не обязаны поступать так, как диктует эта система, вы должны понять, что эта система демоническая.

У вас может быть спутник (или спутница) жизни, не уважающий вашу свободную волю. Если два партнера пообещали

друг другу что-либо, но потом нарушили данные друг другу обещания, например, в деловых, сексуальных или любых других отношениях, можно смело утверждать, что это партнерство подвержено демоническому влиянию.

Итак, закон свободной воли – это закон, с помощью которого легче распознавать добро и зло.

Конечно, есть и добрые инопланетяне, которые готовы предложить людям свою помощь. Но, как правило, они не прилетают на НЛО, у них есть лучшие способы передвижения (большинство инопланетян, прилетающих на НЛО, имеют демоническую природу). Добрые не вмешиваются в свободное волеизъявление человека, поэтому они на нас не нападают. Чаще всего они показываются и представляются только тогда, когда мы готовы принять их. Собственно, они всегда находятся рядом с нами.

Лучше всего это можно показать на примере Самого Бога. Бог всегда находится рядом с нами, но Он никогда не навязывает Себя. Вероятно, на Земле нет ни одного человека, который может сказать, что никогда не слышал о Боге или никогда не приходил в соприкосновение с божественным. Бог не христианин, не мусульманин, не иудей и не буддист. Он не относится к какой-либо конфессии; в эзотерическом мышлении не может быть такого сектантского подхода. В действительности, Бог и божественное существуют всегда и повсюду, и каждый может ощутить это соприкосновение. Но Бог ни в коем случае не навязывает Себя. Там, где что-то навязывается, уже нет божественного. Там, где совершается насилие, возобладало демоническое начало. Это не имеет ничего общего с Богом, так как ограничивается свободная воля человека. Примите этот критерий различия и попробуйте в своей повседневной жизни более внимательно проследить за действием этих законов.

Однако я хотел бы сделать еще один шаг вперед – мы подошли к седьмому разделу, основному в докладе.

7. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДВОЙСТВЕННОСТИ

Когда мы говорим о свободной воле, то естественным образом начинаем говорить и о наших желаниях. То, что мы хо-

тим, чего желаем от жизни, от космоса, от Бога, от мира, от других людей или, другими словами, наши желания — это единственное, чем мы по сути обладаем реально. Эти желания являются могущественным инструментом, но мы часто недооцениваем их могущество. Мы охотно думаем о себе как о заключенных, потому что так проще: «В этой системе я лишен свободы; да и что один я могу изменить?» Это широко распространенная и удобная отговорка. Но наши желания могут оказать более сильное воздействие, чем возможно вообразить.

А сейчас я предлагаю задуматься над вопросом: *«Что мы, собственно, хотим в этом мире?»*

Ведь часто все зависит не от того, *что* мы делаем, то есть не от внешней деятельности, не от профессии, а от того, *как* мы это делаем. Главное — это наше восприятие, наши намерения, принципы, в силу которых мы исполняем в течение жизни профессиональные, семейные и ежедневные обязанности. Все это играет большую роль, чем род нашей деятельности.

Поэтому нам не нужно задаваться вопросом: «Что делать?» Или: «Соответствует ли то, что я делаю хотя бы простым общественным условностям, можно ли это считать “хорошим” или “плохим”?» Нас должны волновать другие вопросы: «Не приводят ли мои действия к еще большей раздвоенности? Не отождествляю ли я себя еще больше с этим миром, поступая таким образом?» Эти вопросы — самые важные.

В эзотерической картине мира, строго говоря, не существует «добра» и «зла» как двух больших полюсов, между которыми располагается все остальное. С эзотерической точки зрения плохим является как «добро», так и «зло». И то и другое нехорошо, поскольку связывает нас с двойственностью. С материальной точки зрения вы можете действовать сейчас хорошо или плохо, но в обоих случаях вы будете пожинать кармические плоды ваших действий, вы будете вынуждены родиться снова и пребывать в двойственности и, вероятно, еще больше запутаетесь в ней. Следовательно, настоящий недуг — не так называемое «зло», а двойственность!

Когда я говорю подобное, понимаю, что это звучит слишком радикально, невозможно сразу все понять и принять, осо-

бенно, если мы мыслим в рамках христианства или семитских религий. Но я хотел бы попросить вас просто отказаться на следующие полчаса от образа мыслей, которого вы придерживались в течение всей вашей жизни и хотя бы раз попытаться взглянуть на вещи с иной стороны.

А может, это и не новый взгляд для вас, может, он давно вам привычен: *зло, которое необходимо преодолеть, – это сама двойственность.*

Я уже однажды намеренно произнес одно слово и сейчас хотел бы вновь употребить его: *грех*. Как много ассоциаций, представлений вызывает у нас это слово, особенно, если мы воспитаны в традициях западной европейской культуры! Грех... Но сегодня я хотел бы попросить вас рассмотреть это понятие с совершенно другой стороны.

Грех – это не какое-то определенное действие. Грех, если рассматривать его с эзотерической точки зрения, – это не один из полюсов. Грех и хорошее, благочестивое действие, было бы неправильно противопоставлять как два полюса. *Грех сам по себе является полярностью.* Впрочем, здесь можно, как и раньше, применить этимологический подход: немецкие слова «Sunde» («грех»), «Sonderung» («отделение»), «sondern, absondern» («отделять», «отграничивать») происходят от одного корня. Следовательно, как только мы отделяем себя от целого, мы берем на себя грех, мы берем на себя вину.

Одно лишь присутствие в этом мире делает нас грешниками, при этом не важно, какова наша повседневная деятельность. Здесь, в этом мире, мы отделены от полного целого, от трансцендентного – впрочем, это два разных понятия, как мы узнаем позднее, – и это отделенное состояние делает нас виновными. Что бы мы не совершали в своей жизни, пребывание в двойственности, отделенное состояние, делает нас виновными.

Рассматриваемое в таком свете выражение «первородный грех», обычно трудно понимаемое, становится более понятным. Мы не хотим затевать теологический спор, но объяснение понятия «первородный грех», даваемое на основе церковных догматических учений, с эзотерической точки зрения – абсолютно бессмысленно. Но если рассматривать его в другом све-

те, то есть грех как состояние отделенности, то оно обретает смысл: неверно думать, что кто-то в прошлом, некий Адам, что-то сделал неправильно, и сейчас мы должны расплачиваться за это. Нет, мы «наследуем», берем на себя первородный грех как только оказываемся в двойственности. У входа в двойственность, у входа в этот мир мы одеваем, так сказать, «шляпу грехов» и бегаем с ней по этому отделенному миру и всегда остаемся грешниками, даже если делаем что-то хорошее.

Я знаю, что такое объяснение вызывает у вас недоумение, поскольку мы привыкли думать об этом совсем иначе. Но, несмотря на это, я хотел бы попросить вас проследить за следующим ходом мыслей: избавиться от греха невозможно, делая добро и отказавшись от плохих дел, хотя в наших религиозных традициях именно к этому и призывают. Нас учили: грешник тот, кто совершает зло и безгрешен тот, кто совершает добро и избегает зла, кто даже ненавидит зло и пытается искоренить его. Но это не так: грех вообще означает двойственность, то есть совершая даже «правильные» поступки, человек одновременно способен и на «неправильные».

Если вы хотите лучше понять это, вспомните о греческой трагедии, она очень хорошо это проиллюстрирует. Чаше всего в греческой трагедии представлена следующая ситуация: человек, герой определенной истории, всегда вынужден выбирать одну из двух существующих возможностей, но какое бы решение он не принял, он берет на себя вину, берет на себя грех. Вы можете найти такую ситуацию в трагедиях о царе Эдипе и других мифологических произведениях.

Конечно, такое утверждение для нас трудно принять; подобные высказывания мы выслушиваем неохотно. Но существует много других, трудно воспринимаемых нами утверждений (о них мы поговорим в конце). Однако, пока мы думаем, что зло можно искоренить, что верующие и религиозные люди должны ненавидеть зло и изгнать его из этого мира, — мы заблуждаемся.

В действительности, попытка искоренить зло, является одной из самых фатальных заблуждений во всей истории религии. Зло невозможно просто искоренить, так как оно является частью двойственности этого мира. Как невозможно ис-

коренить добро, точно так же невозможно искоренить зло. Постоянные попытки верующих людей не совершать грехи, по возможности избегать зла и бороться с ним, где бы оно не появилось — это, с психологической точки зрения, ведет к подавлению определенной сферы мышления, так называемых областей «зла» и далее, вследствие этого, к созданию негативной теневой области: человек вытесняет часть двойственности в тень, на задний план. Но зло существует как часть этого мира и от него нельзя просто избавиться. Нельзя сделать так, чтобы зло не существовало, это также нельзя сделать, даже если вести благочестивый образ жизни. Зло, несмотря на это, будет существовать рядом с нами и подкараулит нас незаметно, даже если мы, не подозревая об опасности, вытесним его в тень.

Сейчас я хотел бы сделать еще один шаг вперед. Прошу вас понять и простить меня, но, рассуждая таким образом, мы должны прийти к следующему неожиданному заключению: чёрта не существует!

Это, конечно, рушит всю церковно-догматическую систему, которая основана на этом утверждении. Я сожалею, но мы должны ясно сказать: чёрта не существует, не существует как личности, которая отвечает за коллективное зло. Попытки церкви персонифицировать «чёрта», представить его какой-то внешней силой, которая против воли человека плохо влияет на него, имели очень тяжелые последствия.

Если вообще существует некое подобие чёрта, то это, с изложенной ранее психологической точки зрения, наша тень — тень зла. Это вытесненное из нашего сознания зло, которое мы не хотим воспринимать ни в нас, ни во внешнем мире.

Но если мы персонифицируем эту тень зла, полагая, что она ответственна за все зло, совершенное нами, то есть, если мы переносим ответственность за наши действия, тогда, во-первых, мы делаем ошибку проецирования ответственности и вины, и, во-вторых, мы делаем фатальную ошибку, которая заключается в следующем: внезапно черт становится противником Бога, внезапно возникает полярность «Бог — чёрт». И тем самым мы вовлекаем Бога в полярность, в двойственность. Внезапно Бог становится подобен нам, потому что, как и мы, Он борется с чёртом за души. Иногда Бог побеждает, иногда

проигрывает. Казалось бы, каким смешным должно показаться такое представление думающему человеку! Но, несмотря на это, столетиями оно преподносится как истина.

Конечно, Бог не имеет ничего общего с полярностью. Если Бог существует, тогда Он должен находиться по ту сторону полярности и вмещать в себя все двойственности, тогда Он не должен иметь соперника. Что это был бы за Бог? Несмотря на это в течение столетий нас учили именно такому представлению о Боге. Становится ясно, что тот, кого нам описывали, — не Бог, что картина мира, о которой нам говорили, не божественная. Пока речь идет о полярности, о черно-белых тонах, о борьбе за первенство, не будет никакой связи с принципом божественности, поскольку принцип божественности находится по ту сторону этих двойственностей, и в том числе двойственности добра и зла.

При таком редкостном образе мышления существование персонифицированного зла, то есть образа чёрта, который один ответственен за все негативное в мире, оправдывает религиозные распри, инквизицию, преследования, религиозные войны и уничтожение народов. Ясно, что в таком случае будет оправдано насилие одних людей, представляющих единственного справедливого и истинного Бога, над другими людьми, не принадлежащими к «религиозному обществу», будет оправдано насилие тех, кто будет навязывать свою волю другим.

Такой образ мыслей характерен для религиозных течений, имевших место в истории: религиозные войны всегда ведутся приверженцами лишь тех религий, которые в той или иной форме верят в концепцию чёрта, то есть такими семитскими религиями, как иудаизм, ислам и христианство. Это те религии, которые вели и ведут религиозные войны. Это происходит по той причине, что в их сознание каким-то образом закралась мысль о существовании черта, противника Бога. Каким-то образом в их сознание закралась мысль, что и тот и другой являются двумя полюсами и что нужно спасти от чёрта и возвратить к Богу все падшие, потерянные души. (Если вы внимательно слушали, то знаете почему закралась эта мысль, то есть кто стоит за такой религиозной системой).

Следовательно, религиозные войны – это типичный феномен конфессии, в которой принято считать, что существует чёрт. Если убрать из такой религиозной системы чёрта, противника Бога, что я и сделал, то она, конечно же, распадется сама по себе, – и здесь, естественно, нечему радоваться. Но все же мы должны это сказать.

Впрочем, представление, которого придерживаются семитские религии, в религиоведении называется теистическим дуализмом: хотя Бог существует (отсюда: теистический), Он Сам находится в двойственности и у Него есть противник в образе сатаны, Люцифера, чёрта (существуют разные названия). Кроме этого представления есть также атеистический дуализм, его можно найти, например, в буддизме, также он встречается в современном эзотеризме: часто эзотеристы говорят о Боге не как о личности, а как об энергии или божественной силе, поддерживающей космические законы (отсюда: атеистический) и противопоставляют божественной силе зло, некоего противника. Поэтому и в эзотеризме божественность представлена как часть двойственности.

Я не хотел бы углубляться в данную тему, так как выявление связей между различными формами верований вовсе не предмет нашего доклада. Но необходимо отметить следующее: только вера в существование чёрта, соперника Бога, оправдывает религиозные войны и ненависть к другим людям. И возникает эта ненависть лишь потому, что люди придерживаются других воззрений, лишь потому, что они «от чёрта». Подобный образ мыслей далек от того, чтобы быть божественным. Он не может быть божественным из-за попрания свободной воли человека.

Вы, вероятно, не поверите, но когда я высказываю эти идеи в определенных кругах, мне тут же объявляют, что я «от чёрта». В самом деле, так было уже не раз. Открыто выразишь свое мнение – и тут же тебя считают «одержимым сатаной». (Конечно, я высказываю его несмотря ни на что, но в дальнейшем таких людей стараюсь все же избегать.)

Итак, повторим еще раз: добро и зло – две противопоставляемые части одной двойственности. Одно не существует без другого. Мы не можем творить лишь добро и не думать о зле.

Так не получится, поскольку и то и другое взаимосвязано, одно следует за другим, как тень. Конечно, некоторое время мы можем совершать добрые поступки. Если мы ограничимся только этим «некоторым временем», то, возможно, «докажем», что мое утверждение неверно. Вероятно, мы сможем о ком-то сказать: «Посмотрите, вот пример человека, который всю свою жизнь творил только добро и не делал ничего плохого».

Но, рассуждая таким образом, мы добровольно ограничиваем наше поле зрения. Ведь если мы примем во внимание историю души в прошлых жизнях, мы увидим: в действительности мы не можем творить лишь добро. Зло всегда рядом с нами, оно всегда догоняет нас. Иначе говоря, мы не можем делать выбор всегда лишь в пользу зла, так как добро всегда следует за злом. Они взаимосвязаны, в этом мире они образуют полярность, двойственность.

Теперь, конечно, возникает большой вопрос: что нам делать с приобретенным пониманием? Представляю, как бы вы огорчились, если бы я сейчас сказал: «На этом доклад закончен, большое спасибо, дамы и господа, я желаю вам счастья на дальнейшем жизненном пути». Нет, мы продолжим, *так как зло можно преодолеть*.

Зло невозможно искоренить, его невозможно изгнать из этого мира, поскольку оно является его частью, впрочем, как и добро; но сами мы можем не соприкасаться с ним и преодолеть его следующим образом: зло может и *должно* быть преодолено не в космическом плане, так как всегда найдутся существа, которые, обладая свободной волей, сделают выбор в пользу зла, а в индивидуальном плане, в нас самих и в нашем окружении.

Все же хочу сразу предупредить вас – добро тоже должно быть преодолено. Для того чтобы действительно освободиться от двойственности, являющейся истинным недугом, недостаточно быть просто хорошим человеком, отождествлять себя с одним полюсом и пытаться преодолеть другой. Нет, скорее нам нужно преодолеть саму полярность, в том числе оставить и добро – не без замены, конечно.

Чтобы лучше это понять, мы снова обратимся к «Бхагавад-гите», поскольку там это прекрасно объясняется. В чет-

вертой главе (Бг. 4.16-18) Кришна говорит о трех различных видах кармы: (1) карма, (2) викарма, (3) акарма.

(Короткий вопрос слушателя: «Что такое карма?») Слово «карма» с санскрита переводится как «действие». Кроме этого есть еще закон кармы, который гласит, что каждое действие имеет соответствующее последствие, на каждый поступок есть реакция. Вы это знаете: «Что посеешь, то и пожнешь», или: «Как аукнется так и откликнется». Это примеры, иллюстрирующие закон кармы в нашем языковом употреблении. В классической механике есть закон Ньютона: *aktio=reaktio*. Также в эзотеризме часто говорится о законе кармы: что бы я не делал — все снова вернется ко мне, и именно в том виде, в каком это от меня ушло.

В докладе мы будем рассматривать понятие кармы не как закон действия и реакции, а просто как действие. И, как я уже сказал, в «Бхагавад-гите» указываются три различных вида кармы, то есть три различных вида действия: карма, викарма, акарма.

Причем кармой считаются также хорошие, благочестивые действия, совершаемые человеком в соответствии с законами природы, например: отказ от лжи, убийства, воровства, мошенничества — все это принципы этики и морали, указывающие человеку на то, каким образом нужно правильно поступать. Их можно найти, как правило, во всех религиях.

Противоположность кармы на санскрите называется «викарма». Викарма означает действие наперекор этим принципам, то есть как раз лгать, убивать, воровать, заниматься мошенничеством. Следствие кармы, то есть хорошего действия — хорошая карма, другими словами, счастье и удовлетворение. То есть люди, у которых в этой жизни дела идут хорошо, в прошлом совершали хорошие поступки, не противоречащие космическим законам. По этой причине они родились, например, в относительно благополучной Швейцарии, где не должны испытывать слишком большие материальные страдания, по крайней мере, грубые.

Викарма, напротив — это плохое, греховное действие, причем «греховное» в традиционном христианском смысле, а не в эзотерическом, обсужденном нами ранее. Викарма — это убийство, насилие, ненависть, гнев, зависть, вожделение, жадность.

Эти действия ведут к плохой карме, к страданию. В немецком языке даже есть такое слово «Leiden-schaft» («страсть»): эти вещи «приносят» («schaffen») «страдания» («Leiden») в этой или в последующей жизни.

Но если бы существовали только благочестивая деятельность (карма) и греховная деятельность (викарма), то разве можно было бы выбраться из круговорота перерождений? Разве можно было бы преодолеть двойственность? Такой бы возможности не было.

Иначе благочестивые люди, строго придерживающиеся всех этических и религиозных принципов, в следующей жизни могли бы кататься как сыр в масле, то есть пожинать лишь плоды хорошей кармы на этой планете или, в случае особой добродетельности, они оказались бы на высших планетах, где материальное наслаждение еще разнообразнее.

Я не хотел бы сейчас описывать, как выглядят эти высшие планеты, чтобы у вас не возникло желания туда попасть, так как не это является целью. Но во вселенной действительно есть планетные системы, где грубые и тонкие материальные наслаждения, к которым мы так сильно стремимся, намного выше, чем здесь на Земле, где за каждым наслаждением следует также и страдание. Итак, таковы последствия хорошей кармы.

Последствия плохой кармы — иные, они несут с собой большие страдания. Люди, которые в этой жизни, может быть с рождения, сильно страдают без видимой на то причины, в прошлых жизнях посеяли викарму, пытались нарушать космические принципы.

Однако, если бы существовала только карма и викарма, тогда мы навсегда были бы потеряны в этом мире, навечно обречены жить здесь: то наверху, то внизу, то испытывая счастье, то страдание. Не существовало бы избавления от двойственности, не было бы выхода.

Поэтому, так говорится в четвертой главе, есть еще нечто третье: *акарма*. Префикс «а» на санскрите означает отрицание, впрочем, то же значение сохранилось за ним в греческом, латинском и даже в немецком языке. То есть акарма дословно означает «бездействие». Но так не может быть, мы не можем бездействовать, потому что мы активные существа. Только уже

для того, чтобы поддерживать душу в теле, мы должны как-то работать, мы должны выполнять действия. Итак, что же означает акарма?

Акарма означает выполнение таких действий, которые не влекут за собой никаких кармических реакций, то есть действий, освобождающих нас от двойственности, не запутывающих в ней. Акарма означает действия, находящиеся по ту сторону добра и зла.

В основном на уровень акармы можно прийти двумя путями: один из них, это когда человек, испытывает на себе влияние добра и зла и постепенно понимает их взаимосвязь. Впрочем, этим путем идет большинство людей, по крайней мере, те, кто интересуются эзотеризмом. Все мы в той или иной степени идем по этому пути, и хотя, идя по нему, мы все еще привлекаемся то одним полюсом, то другим, постепенно мы перестаем вытеснять, затемнять или проклинать все плохое. На этом пути мы все больше пытаемся соблюдать дистанцию по отношению к плохому, а также к хорошему.

В психологии этот процесс может называться так: вытеснение теневых областей. На мой взгляд, это не совсем правильная формулировка, так как в действительности речь идет не о вытеснении теневых областей и следующим за ним отождествлением со светом, что автоматически означает отождествление с теневыми областями, а об оставлении и тени, и света. Но чтобы оставить их, мы должны сначала признать их существование.

То есть, если мы признаем нашу вину (и тем самым избавимся от сковывающего страха *стать* виновными), то мы уже на полпути. Тогда нам нужно сделать еще один шаг вперед, чтобы избавиться от этой вины. Мы не должны скорбеть о том, что виновны, о том, что находимся в этом мире, потому что так мы еще больше запутаемся в двойственности. В действительности мы должны быть честными по отношению к самим себе и учиться рассматривать все с определенной дистанции, чтобы впоследствии отрешиться от этого.

Со злом поступать таким образом иногда легче, чем с добром, а иногда наоборот. Вы тоже испытывали это в своей жизни: иногда вам легко отрешиться от хорошего поступка, поскольку вы думаете: «Я хочу быть бескорыстным, и вовсе не

хочу сейчас непременно получить от этого наслаждение». А иногда вам легко отрешиться от плохого поступка, потому что вы думаете: «Я не хочу сейчас впутываться в это дело, так как точно знаю, что, совершив тот или иной поступок, в будущем буду страдать». Нам знакомо и то, и другое, но мы должны выйти за пределы и того, и другого.

Таков постепенный путь, ведущий к акарме: приобретая жизненный опыт и понимая двойственность происходящего, постепенно учиться отрешенности. Но есть другой путь, более быстрый: отрешиться сразу, поняв единство всего, не испытывая на себе влияние добра и зла. Но я уверен, это не тот путь, для которого большинство из нас являются подходящими кандидатами, поскольку если бы мы могли поступить таким образом, тогда бы, наверное, мы, то есть и я также, сегодня вечером были не здесь. Но, по крайней мере, мы можем попытаться идти этим путем к единству.

Я сделал маленькую схему, которая иллюстрирует эту тему:

сомнение → отчаяние (или) сомнение → понимание
→ решение
→ единство

В начале у каждого всегда есть сомнение («Zwei-fel»), двойственность («Zwei-heit»), каждый сомневается («zwei-felt») — не случайно в немецком языке эти слова имеют такое этимологическое прошлое. В нашей жизни всегда присутствует сомнение, кто будет это отрицать? У нас у всех есть неразрешенные вопросы и сомнения относительно того, что является правильным, а что неправильным. Но для разрешения этих сомнений имеется также два пути.

Во-первых, от сомнения мы можем перейти к отчаянию, то есть от двойственности мы можем сделать шаг к еще большей двойственности, где мы неизбежно отчаимся. К сожалению, большинство людей на сегодняшний день идут этим путем; этот путь, конечно, полностью соответствует демонической картине мира. Те, кто придерживаются демонических взглядов и хотят, чтобы другие тоже их разделяли (другими словами, те,

кто управляют нашим обществом), с удовольствием наблюдают, как мы от сомнения переходим к отчаянию, как мы, наконец, говорим: «Мне все надоело, я все равно больше ничего не понимаю; буду заботиться о себе, и если все идут по трупам ради достижения своих целей, то и я буду поступать точно так же; и если ничего не получится, тогда я просто покончу с собой». Таковы последствия нашего стиля жизни. Подтверждения этому легко найти в вашей собственной жизни или, по крайней мере, в жизни ваших знакомых.

Итак, это один путь: от сомнения к отчаянию, к еще большей запутанности в двойственности. Есть и другой путь: от сомнения к пониманию, решению и единству. Рассмотрим его более подробно.

Сначала мы сомневаемся; мы не знаем, что правильно и что неправильно; мы не знаем, что имеет божественную природу и что демоническую; у нас множество вопросов и сомнений. Тогда мы подключаем наш интеллект. Как я уже упоминал, *inter-legere* означает «различать, распознавать». Другими словами, мы более точно рассматриваем вещи. Это в какой-то степени более сложный путь, так как отчаяние привлекательнее своей простотой, но оно и фатальнее. На этом другом пути мы замечаем различия, задаем вопросы. Мы не принимаем все слепо, но также и не подвергаем все сомнению, мы лишь стараемся понять.

Разобравшись в том или ином, отделив одно от другого, мы делаем следующий шаг — принимаем решение. Это означает, что мы снова должны проводить различие, распознавание, поскольку из множества вариантов нужно выбрать один, и желательно правильный. Но мы уже знаем, чем отличается правильный вариант от неправильного. А если не знаем, то можем прочесть об этом в «Бхагавад-гите» или в других писаниях, в которых освещаются данные вопросы. Итак, на этом пути у нас есть возможность, опираясь на свободную волю, добровольно и осознанно сделать правильный выбор, который освободит нас от сомнений.

ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ («ЭЗОТЕРИЗМ»)

Однажды у Карла Крауса я нашел понравившееся мне выражение: «В сомнительных случаях принимай правильное решение». Это так, но *решению* предшествует *понимание*, *interlegere*, распознавание. И правильное *решение* помогает нам приобрести видение *единства*: от сомнения к видению единства, от двойственности, раздвоенности опять к единству.

Мы не можем ускорить этот процесс. Только лишь желая того, мы не можем увидеть единство в сущности вещей этого мира, не можем наскоро выучиться этому на воскресном семинаре. Нет, это длительный процесс, требующий усилий, старания, много времени и энергии. И мы должны решиться следовать этому процессу.

Если мы примем решение действовать во внешнем мире, например, ради совершения профессиональной карьеры, ради того, чтобы заработать как можно больше денег или завоевать как можно больше власти, то нам будет трудно приобрести единство видения.

Оно не придет к нам так просто. Мы должны принять решение и одним из возможных решений может быть отречение от внешнего мира и следование по ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ. По гречески этот путь называется *esoterikos*, то есть *эзотеризм*.

Заниматься эзотеризмом не означает ради уменьшения головной боли ставить себе на голову пирамидку, вешать себе на шею целебный камень, фотографировать ауру или поддаваться на другой подобный обман, который называют сегодня этим словом. Это то, на чем определенные люди зарабатывают деньги, это погружение в двойственность, от которой мы как раз хотим избавиться. Истинный эзотеризм подразумевает осознанное отречение от этих внешних вещей, решение следовать по ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ.

Если мы понимаем эзотеризм таким образом, тогда мы видим, что этот путь навечно связан с *религией*. Некоторым может не понравиться, что я ввожу сейчас это слово, но это необходимо. Однако, под религией я понимаю не принадлежность к определенной конфессии (как мы уже знаем, большинство конфессий связаны с двойственностью), а «восстановле-

ние связи» (это дословное значение слова «религия», произошедшего от латинского слова *re-ligare*) с сутью, с божественным началом нашего существования. Это и есть эзотеризм, это и есть религия.

Есть также другое слово: *йога*. Санскритское слово «йога» означает «восстанавливать связь», «воссоединяться с Богом». То есть йога — это не позы, благодаря которым человек подготавливает себя к преодолению ежедневных трудностей, или техника дыхания, повышающая энергетический потенциал, — все это будет опять путем во внешний мир. В действительности йога означает именно религию, эзотеризм, то есть ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ, который начинается тогда, когда мы осознанно выбираем божественность, которая находится за пределами двойственности и потому может помочь нам выйти из нее. И обретение божественного видения единства всего сущего является результатом следования по этому пути.

Здесь мы видим большое и очень важное различие между истинной религией и простой социальной работой. Многие «религии» озабочены сегодня тем, чтобы проявить «любовь к ближнему», которая принимает одну из форм социальной работы. Таким образом исцеляются недуги физически и психически больных, тяжело раненных, — по крайней мере, их раны перевязываются, немного смазываются йодом, но в дальнейшем люди все равно пребывают в двойственности.

Истинная религия никогда не учит тому, что мы можем быть счастливы в этом мире. Истинная религия никогда не учит тому, что мы можем искоренить зло и устроить рай на Земле. Наоборот, истинная религия всегда учит тому, как преодолеть и оставить двойственность. Неправильно думать: «Я хочу здесь остаться, но при этом мне бы хотелось немного меньше страдать». Это не эзотеризм, это не религия, это не йога. Это поларность. Поэтому не следует путать эти вещи.

Вы вправе задать мне вопрос: как сделать это? Как устранить противоречия, как их преодолеть, объединить? Ответ настолько же прост, насколько необычен и непонятен — *посредством любви*.

Я знаю, что словом «любовь», наряду с такими словами как «свобода» и т.д., злоупотребляют в наше время чаще все-

го. В большинстве случаев, когда говорят о «любви», имеют в виду совсем не ее, совсем не то, о чем я хочу сказать. Если вы уже слушали другие мои доклады, то знаете, что я всегда избегаю лишний раз использовать эти затертые, ложно трактуемые понятия. Но сегодня я должен ввести понятие «любовь», ведь любовь действительно является решением проблемы.

Любовь — не в сентиментальном, обыденном смысле, а в высшем, духовном, божественном — является преодолением двойственности, объединением противоречий. Но любовь не должна быть направлена на двойственность, она должна быть направлена на того или то, что находится за пределами двойственности. Иначе эта любовь не освободит от двойственности; иначе это будет карма, благочестивое, доброе действие, выполняемое добрым человеком, который в дальнейшем, однако, запутается в двойственности.

Но что же находится за пределами двойственности, на что мы можем направить нашу любовь? Есть два объекта: во-первых, Бог, и, во-вторых, душа. Мы уже пришли к выводу, что Бог находится за пределами двойственности, это Его определяющий признак. Но и мы, то есть душа, наша истинная сущность, наше истинное «я», тоже находится за пределами двойственности. Мы вряд ли могли понять предмет, о котором здесь идет речь, не говоря уже о том, чтобы достичь единства, если бы сами не пребывали за пределами двойственности.

В соответствии с картиной мира, которую я представляю вам, получается, что, с одной стороны, мы находимся *в* мире двойственности, но с другой стороны, мы не *от* этого мира. Если это высказывание кажется Вам знакомым, то в этом нет ничего удивительного, так как оно произнесено устами Иисуса Христа: *мы в этом мире, но не от этого мира*. Это означает: мы все души, изначальные духовные частички Бога, искры Бога, а также слуги Бога. Но в настоящее время мы заключены в полярность, в двойственность, что выражается в грубом, физическом, и тонком, психическом, теле.

Итак, если мы направим нашу любовь, являющуюся решением проблемы, только на грубое и тонкое тело (собственное или других людей), тогда эта форма любви не освободит нас от двойственности. Поэтому мы должны учиться любить душу

человека независимо от его тела, ума и интеллекта. Это не так-то просто. Пожалуйста, не думайте: «Я так всегда и делаю, это не проблема, я давно это понял». Нет, это чрезвычайно трудно, для этого необходимо долго и с большой устремленностью идти по ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, только так мы достигнем в конце концов этого уровня. И если кому-то это удастся, то к нему придет понимание, что такое *любовь к Богу*.

Быть может, вы вспомните один библейский эпизод, который встречается в трех Евангелиях. Фарисеи спрашивают Иисуса Христа: «Что нужно считать первой и самой важной заповедью?» Фарисеи хотели проверить его этим вопросом, так как в иудаизме существует очень много заповедей (а Иисус, мы не должны забывать этого, был иудеем, не христианином). И тогда он ответил: «Существует, собственно, только одна заповедь, для человека она представляет собою первый, самый важный и основной закон,— это *любовь к Богу*».

Иисус сказал, что самой важной заповедью является то, чтобы мы учились любить Бога, нашего Господина, всем сердцем, всей душою, всем разумением и всеми чувствами, направив на Него все наши желания. И далее он сказал, что есть еще вторая заповедь, которая содержится в первой: «Ты должен любить своего ближнего, как самого себя» (см. «Евангелие от Матфея» 22:34—40 и также «Евангелие от Михаила» 12:28—34 и «Евангелие от Луки» 10:25—28).

«Как самого себя». Под словом *себя* подразумевается душа, не тело, не просто одна лишь благотворительность совершаемая, например, на основе такой идеи: позаботимся о том, чтобы человек был здоров и счастлив и оставался запутанным в двойственности. Нет. Так же как человек любит свое «я», так же он должен любить «я», то есть душу другого. Иисус знал, о чем говорил. На сегодняшний день эти слова, к сожалению, понимаются неправильно, и это имеет (мы уже об этом говорили) фатальные последствия.

Итак, Бог не проводит различий между добром и злом, для Него двойственность не существует. Все же это не означает, что она не существует также и для нас, так как в настоящее время мы заключены в эту двойственность; чтобы преодолеть ее, мы должны сначала пройти описанный путь от сомнения к

пониманию и решению, и, наконец, к единству. Но так как Бог всегда находится за пределами двойственности, Он не делает различий, и поэтому говорят также: «Бог *есть* сама любовь».

Вы вправе, как уже сказано, задать теперь вопрос: как сделать это? Мы можем все понять и вероятно даже принять, но при попытке применить это в нашей повседневной жизни увидим, что это чрезвычайно тяжело.

Если говорить конкретно, то мы столкнемся с двумя препятствиями. Первое препятствие – наше невежество, наша слепота, заставляющая нас постоянно делать неправильный выбор. И второе препятствие – наша слабость, которая заключается в том, что мы, даже зная и понимая, что является правильным, все же ловим себя на склонности к нежелательным вещам, к неправильным поступкам. Итак, существуют два препятствия: невежество и слабость.

Я не хотел бы, чтобы с сегодняшнего доклада вы ушли, не услышав, по крайней мере, некоторых советов о том, как можно было бы преодолеть эти препятствия. И не исключено, что вы можете реально этими советами воспользоваться; у меня такую возможность также никто не отнимал и не отнимает. Все же мы все можем попытаться поделить этим опытом друг с другом, но далее каждый должен принять решение сам. Что делать с невежеством? Очень просто – приобретать знания. Что делать с неспособностью различать? Учиться различать. Поэтому, пожалуйста, не будьте доверчивы, не верьте слепо, а учитесь различать. И если вы ищете источник, из которого могли бы черпать знания, то я советую вам обратиться к самой древней истории.

Я советую это по определенной причине: история нашей современной эпохи, эпохи Кали (на санскрите «эпоха ссор и лицемерия»), начавшейся ровно 5 000 лет назад, – это история прогрессирующего разрушения божественных ценностей и набирающего силу роста демонических ценностей. Следовательно, если мы обратимся к религиям или знаниям, возникшим в последние десять лет, то будем, скорее всего, очень далеки от истины. Если мы обратимся к источнику знаний, который насчитывает сто лет, то мы приблизимся к истине. А если вернемся к истории тысячелетней давности, мы будем еще ближе.

Как видите, я не придаю большого значения современным, выдуманым «религиям» и эзотерическим течениям. И потому советую вам: вернитесь как можно дальше назад, поскольку чем к более древней истории Вы обращаетесь, тем ближе вы подходите к истинному источнику. Если вы хотите быть христианином, то не обращайтесь к христианству XX века, так как на большинство вопросов вы не найдете в нем ответов. Обратитесь к раннему христианству. И если вы не будете ограничиваться определенной формой веры, например, христианством, (такое ограничение вовсе необязательно, так как душа не может быть христианской; души не принадлежат ни к одной из конфессий, души – это души, частички Бога) вы сможете увидеть, что существуют более древние культуры, более древние формы религии, более древние источники знания.

Признаюсь, я лично в конце концов дошел до «Бхагавад-гиты». Я уже приводил цитаты из этой книги. «Бхагавад-гита» ровно пять тысяч лет и поэтому она, без сомнения, является одним из самых древних писаний, дающих человечеству знания на эзотерические и религиозные темы. «Бхагавад-гита» является частью древнеиндийского, ведического знания.

Впрочем, это не имеет ничего общего с индуизмом, так как слово «индуизм» было придумано в X веке мусульманами. Они обобщенно называли этим словом все, что находилось по другую сторону реки Синдху. Изучая множество явлений современной индийской культуры, я должен заметить, что больше всего меня очаровали изначальные древние писания, которые некогда были переведены на немецкий и другие языки.

Преодолеть невежество и слепоту можно, следовательно, обнаружив источник знания, с последующим применением его на деле. Конечно, можно изучать эти книги самостоятельно, но было бы лучше знать того, кто их уже прочитал и усвоил и в дальнейшем смог бы помочь и нам. Следовательно, другим рецептом против невежества может быть принятие учителя.

Но что делать с другим препятствием – с нашей слабостью, которая всегда мешает сделать правильный выбор? Ведь порой, приняв верное решение, нам часто бывает так трудно следовать ему. Что ж, в таком случае мы должны обратиться к источникам силы. Все культуры, все религии дают нам такую

возможность, поскольку посредством различных практик, упражнений, ритуалов или форм медитации мы можем обрести силу и узнать, как обратиться к божественным источникам, находящимся по ту сторону двойственности, с тем, чтобы получить от них эту силу и противостоять с ее помощью двойственности и никогда более не погружаться в нее.

Лучший опыт таких практик связан у меня с *мантрами*. Мантра — это священный слог или звуковая вибрация, которую тихо или громко произносят и под которую медитируют, впрочем, произносить лучше громко. Эта древняя наука о том, как посредством звуковой вибрации возвышать сознание, известна повсюду, и все же на сегодняшний день она по-настоящему широко распространена лишь на востоке, в Азии.

Какие же звуковые вибрации следует выбирать? Конечно, не те, что связаны с двойственностью. Звуковые вибрации, на которые направляется сознание, под которые медитируют, на которых концентрируются, должны выходить за пределы двойственности. И мы уже сказали, что находится за пределами двойственности — это божественность, Бог.

Иначе говоря, имена Бога являются лучшей формой звуковой медитации. Поэтому говорится: «Да святится имя Твое!» или: «Хвалите и прославляйте имена Господа!» Эти выражения нам издавна знакомы, а в Индии эта наука разработана еще более детально. Итак, чтобы все больше и больше набирать силы для успешной борьбы с двойственностью, рекомендуется осознанное повторение и призывание имен Бога. У меня лично имеется очень хороший опыт многолетней практики звуковой медитации на имя «Кришна». Однако, я здесь не в качестве миссионера, поэтому не хотел бы далее углублять эту тему, ведь вы сами можете обращаться ко всем источникам знания и ко всем источникам силы, если они являются истинными, и, поступая таким образом, сможете приобрести собственный опыт.

В заключение я перехожу к восьмому разделу нашего доклада. Этот раздел позволяет сделать нам шаг вперед. Если до сих пор вам казалось, что все, о чем я сегодня говорил, вы уже однажды когда-то слышали, то, вероятно, следующее сообщение будет для вас совсем новым. Итак, мы рассуждаем о двойственности, единстве и трансцендентности.

8. ДВОЙСТВЕННОСТЬ, ЕДИНСТВО И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ

Мы уже дали определение двойственности материального мира; мы уже рассмотрели, проанализировали и поняли, что за этой двойственностью должно существовать единство. Мы должны от двойственности прийти к единству. Мы должны преодолеть такие понятия двойственности как «добро и зло», «мужчина и женщина», «свет и тень», «рождение и смерть» и т. д., и обрести единство, стать едиными со всем сущим. Такие высказывания часто можно слышать.

Но эти два понятия, двойственность и единство, вновь образуют (вас это не удивляет?) собственную полярность. Ведь единство — это ничто иное, как антиполюс известной нам двойственности. Сегодня мы уже говорили об этом законе: каждая двойственность образует еще большую двойственность, являющуюся частью еще большей двойственности. Согласно этому закону двойственность и единство вместе должны быть полюсом, противопоставляемым соответствующему антиполюсу, они должны найти себе противоположность.

Рассуждая так, мы оказываемся на шаг впереди по сравнению с монистическим эзотеризмом, который на сегодняшний день нам известен. Мы оказываемся на шаг впереди по сравнению с большинством направлений, существующих внутри религиозных традиций, в том числе индийских, и обнаруживаем себя в области, которая нам по сути давно известна. Мы снова встречаемся с этим понятием, о котором давно говорил Иисус Христос и другие личности, которое известно в Индии и по всему миру — трансцендентность.

Что означает понятие «трансцендентность»? Это латинское слово (*transcendere*, «выходить за пределы»), практически означает то же самое, что и «абсолют» (от *absolvere*, «отделять»). Это понятие можно перевести примерно так: то, что выходит за границы чувственного, ментального и рационального опыта или: то, что полностью отделено от материальной двойственности.

Следующий ход рассуждений в определенной степени сложен, но на сегодня он последний, и попытайтесь, пожалуйста,

внимательно проследить за ним. Итак, если стоящее за материальной двойственностью единство определять только как преодоление двойственности, то это единство все еще будет зависеть от двойственности. Если мы будем определять одно явление как противоположность другого явления, мы сделаем тем самым это другое явление зависимым от первого.

Это означает: единство, находящееся в качестве противоположности материальной двойственности за пределами материального мира, не абсолютно, не отрешено, оно обусловлено двойственностью этого мира. Следовательно, если мы обратимся только к единству, мы не обречем ни абсолютную истину, ни трансцендентность. Необходимо сделать еще один шаг вперед, объединив единство и материальную двойственность как *один* полюс и предприняв попытку найти другой полюс.

Иначе говоря, не все едино, хотя, без сомнения, мы все, скорее, находимся в единстве, нежели в материальной двойственности. Но кроме этого мы принадлежим еще к другой, трансцендентальной сфере – к сфере, которая настолько отдалена от этого мира, что мы не можем определить ее более как противоположность или как отрицание этого мира. И эта другая сфера (Иисус Христос называет ее «Царство Бога») обязательно должна иметь многообразие. Иначе не было бы многообразия на другой стороне полярности, в материальном мире.

Утверждения о том, что в конечном счете все едино, которые мы можем найти в современном эзотеризме или в индийской философии «адвайта» и также в других философских учениях, с одной стороны, правильны. И все же это знание представляет собой лишь половину абсолютной истины. Так как за этим единством, избавлением от двойственности, которое мы все должны попытаться понять, находится духовное, трансцендентное, абсолютное многообразие. Это царство Бога. Это Бог.

Бог – личность и энергия. Нам известно, что в традиционном христианстве Бог считается личностью, но, к сожалению, любая личность всегда представляется нам чем-то ограниченной. Мы думаем: «Все-таки я тоже личность, и я ограничен,

совершаю много ошибок, следовательно, Бог не может быть личностью». Такое мнение распространено в области современного эзотеризма и даже в определенных кругах христианской теологии. Поэтому считают, что Бог — это не личность, а только энергия, сила; или говорят, что все мы в конечном счете являемся Богом, все мы являемся частью этой энергии. Таким образом, Бог как личность для нас не представим.

Но мы совершаем ошибку, пытаюсь извлечь Абсолют из полярности, что естественно невозможно. И все же благодаря логике мы можем прийти к пониманию и сделать заключение, что *Бог может быть как личностью, так и энергией.*

В трансцендентной сфере, в Абсолюте, нет ситуации «или—или». Там есть только ситуация «и—и». Следовательно, если представители какого-либо мировоззрения утверждают, что все едино и что не существует личностного аспекта Бога или то, что мы все в конечном счете являемся Богом, то их точку зрения нельзя назвать абсолютно правильной. С другой стороны, если мы встречаемся с философией, которая утверждает, что Бог — это личность, навсегда отдаленная от нас, и мы никогда не сможем к Нему приблизиться, мы навечно отделены от Него, Бог вечно трансцендентен, а мы вечно должны тлеть здесь, в долине печали, не имея ничего общего с Ним, с Его божественностью, то эта философия тоже представляет лишь половину истины.

Полная истина должна включать в себя все противоречия. Таким образом, можно понять все мировые религии, все философии. Тогда можно увидеть: да, эта философия рассматривает этот аспект и уделяет внимание прежде всего ему, в то же время другая философия рассматривает тот аспект и выделяет его среди всех остальных. Но существование одной философии совсем не исключает существование другой. Поэтому для понимания Абсолюта, трансцендентности, единственно необходимым предстает лишь терпение, одно из божественных качеств.

Никто не может утверждать: «прав только я»; «я считаю, что Бог — это личность». И также никто не может сказать: нет, прав только я; я считаю, что Бог — это энергия. Все это полуправда. Однако если мы соединим эти два высказывания, тогда

мы и получим полную истину. Поэтому мы говорим: двойственность, единство и трансцендентность. Это три шага.

Но, к сожалению, какой бы интересной нам ни казалась трансцендентность, как бы сильно мы не хотели сейчас узнать о ней, поняв, по крайней мере теоретически, что она существует, — мы не можем воспринять эту трансцендентность эмпирически. Мы никогда не сможем себе представить многообразие абсолютного царства Бога. Мы также не можем представить себе личность Бога, так как наши представления связаны с двойственностью, наша мыслительная способность, наше тонкое тело находится в полярности.

Божественность как безличностную энергию мы еще можем понять, поскольку это в определенном смысле еще находится в полярности, то есть предстает для нас как антиполюс двойственности. Но Бога как личность мы не можем себе представить.

Поэтому и говорится: не сотвори себе кумира, и это требование совершенно правильно. Однако, Он может явиться нам как откровение. Если бы он не являлся нам как откровение, он не был бы Богом. Что это был бы за Бог, который не способен предстать перед взыскующим истины человеком?

Так замыкается круг на том, что нам, людям Запада, собственно, давно известно. Поэтому я говорю: углубитесь в историю так далеко, как это возможно, давайте оставим в стороне все современное, недавно изобретенное и уже забытое, давайте обратимся к источникам. И сделав это, мы увидим, что учение Иисуса Христа и учение Кришны, изложенное в «Бхагавад-гите» еще за две тысячи лет до пришествия Спасителя, содержат в себе полную истину. Позднее из учения Христа были изъяты одни аспекты и подчеркнуты другие.

Подводя итоги, мы можем сказать следующее: действительно, мы живем в мире двойственности, в этом нет сомнения. Действительно и то, что двойственность сложно замечать и не отождествлять себя с нею. Нас всегда ограничивают духовная слепота, невежество, слабость, а также демонические силы, во власть которых нас поместило наше общество. Действительна и наша постоянная озабоченность тем, что вой-
на между добром и злом ведется не только в нашем обществе,

не только в космосе, но также изо дня в день в нашей собственной душе, и что мы всегда являемся жертвой, которая разрывается между этими двумя полюсами. И действительно также то, что люди, стоящие у власти, прилагают все усилия для того, чтобы любыми способами втянуть нас в двойственность — они лишают религию трансцендентного знания, а для тех, кто не хочет иметь ничего общего с религией, предлагают альтернативу — эзотеризм, который точно так же отягощен двойственностью. Все это, к сожалению, правда.

Но *остается надежда*. Я сам вопреки всему остался оптимистом и вам желаю того же. Надежда есть, потому что мы сами по себе уже трансцендентны, мы не должны становиться духовными или трансцендентными. Нет, мы уже вечные души, мы должны лишь осознать это и действовать в соответствии с этим пониманием.

Верно и то, что трансцендентность, свет всегда сильнее, чем двойственность, темнота. Это верно как на физическом, так и на более высоких уровнях. Рассмотрим пример темной закрытой комнаты в солнечный день. Что произойдет, если мы откроем окно? Солнечный свет снаружи проникнет в комнату и осветит ее. Не комнатная темнота проникнет наружу и затемнит светлое пространство, а наоборот.

В том же самом можно убедиться на примере светлой комнаты и темноты снаружи. Что случится на сей раз? Разве темнота снаружи проникнет в светлую комнату? Нет, выходящий из окна свет рассеит мрак.

В этом заключается надежда: свет, трансцендентность, Бог всегда сильнее, чем темнота; причем темнота — это полярность, состоящая из двух полюсов, то есть из добра и зла.

Наша надежда заключается также в том, что божественность — это не только энергия, это личность, которой мы можем довериться и у которой мы можем найти прибежище, поддержку. Энергия не может вам помочь. Но личность может протянуть руку помощи и вывести вас из двойственности. И Бог, высшая личность, сделает это, если у нас есть желание.

У нас должно быть только желание. Мы не должны забывать: свободная воля и желание — это самое сильное, что у нас есть.

ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Возможно ли вообще, чтобы мы Здесь, Сейчас, в этом мире преодолели двойственность?

Да, это возможно. Иначе зачем бы и я делал этот доклад?

Да, это так, но в течение многих жизней. Но как быть сейчас, здесь, например, в следующие десять минут?

Конечно, в течение следующих десяти минут мы не сможем преодолеть двойственность, но мы можем начать это делать.

Я говорю не о Вас и не о себе, меня интересует, есть ли люди, которые это уже сделали?

Да, есть. Могу сослаться на примеры из мировой истории. На этой планете всегда были и есть люди, которые достигли данной цели. Это великие учителя и основатели религий – не все из них, известных нам, а лишь некоторые. Они находятся рядом с нами, чтобы подавать пример.

Мы можем обращать внимание не только на безнадежные случаи, но и на хорошие примеры. И если мы постараемся следовать этим примерам, (мы можем начать это делать уже сейчас, сегодня или завтра, или когда у нас будет настроение, когда мы захотим) тогда начнется наш путь освобождения от двойственности. У этого пути есть удивительная особенность: когда мы идем по нему, мы всегда получаем подтверждение его истинности.

Поэтому мы не будем разочарованы, думая, что здесь мы должны во все слепо верить и безоговорочно всему следовать, не получая подтверждений, и однажды, когда-нибудь, когда мы умрем, вдруг станет ясно, правильно все было или нет. Нет, если мы идем по истинному эзотерическому или религиозному ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, мы найдем подтверждение на каждом шагу, и поймем: это правильно, это истинно. И это понимание даст нам силы идти дальше.

С чего начинается этот путь, я уже описал: во-первых, с приобретения знаний, во-вторых, с практической медитации

(я советовал мантра-медитацию), которая дает нам силу продолжать этот путь. Мы не должны переделывать нашу жизнь: бросать детей или родителей, и уходить в монастырь, таких радикальных изменений не должно быть; но если в нашей жизни будут эти две вещи, то есть приобретение божественного знания и действия, направленные на божественность, то это уже начало пути.

Конечно, все это безусловно отразится на нашем поведении. Например, можно начать с отказа от насилия, то есть перейти на вегетарианскую пищу. Многие могут начать с этого и тем самым прекратят совершать ненужное насилие. Или можно начать более осознанно вести себя с другими людьми, уважать их свободную волю.

Но если человек будет поступать так, он все еще будет находиться в двойственности.

Да, это постепенный путь, но мы не встаем на него впервые. Мы начали его не в этой жизни, иначе сегодня были бы не здесь, а занимались бы чем-нибудь другим.

ЭЗОТЕРИЗМ И РЕИНКАРНАЦИЯ

Ценность, границы и опасности
современного эзотеризма (на примере
исследования реинкарнации)

Доклад был впервые прочитан
в Цюрихе 16 февраля 1991 года
в рамках фестиваля, посвященного
эзотеризму

1. Что такое эзотеризм?	71
2. Границы и опасности ложного «эзотеризма»	73
3. Цель подлинного эзотеризма	76
4. Целостный человек	78
5. Эзотеризм – явление моды?	81
(на примере исследования реинкарнации)	
6. Третий шаг	87

1. ЧТО ТАКОЕ ЭЗОТЕРИЗМ?

Эзотеризм... С недавнего времени это новое слово у многих на устах. Но что оно включает в себя, и что остается за его пределами? Является ли эзотеризм лишь недолговременным явлением моды в наше скоротечное время, или речь здесь может и должна идти о чем-то более глубоком?

Этим докладом я бы хотел ответить на данные вопросы и попытаться дать вам крайне необходимый критерий отличия, который может отделить и отграничить преходящее явление моды и опасное шарлатанство от подлинного живого эзотеризма.

В качестве первого тезиса я предложил бы следующий: *интересоваться эзотеризмом необходимо каждому человеку.* Применяемое в таких случаях немецкое слово «not-wendig», означающее крайнюю необходимость, я попросил бы вас понимать дословно: интерес к эзотерическим темам, а не к темам питания, может избавить (нем. «wenden») нас от бедственного положения (нем. «not»), в особенности тех из нас, кто хотел бы идти или уже идет эзотерическим, то есть внутренним путем познания.

Так как наше бедственное положение состоит именно в том, что мы потеряли интерес к таким темам и поэтому забыли, что мы, собственно, должны знать о нашем внутреннем «я», что мы всегда знали и всегда будем знать. Все же это забытое, вытесненное знание, о котором, впрочем, говорит греческий философ Платон в «Диалогах Сократа», можно снова осознать, снова вспомнить, снова применить благодаря интенсивному изучению этой темы.

И наш второй тезис звучит так: *благодаря изучению эзотерических идей и всех, относящихся к ним многообразных, глубоких выводов, мы можем избавиться от бедственного положения, то есть от невежества нашего существования и тем самым приобрести понимание, а благодаря этому пониманию достичь, наконец, выздоровления и исцеления.* Именно духовное выздоровление и исцеление человека (а не просто телесное здоровье), то есть возможность быть всегда «в форме», «работоспособность», «успех в плане материальном» — является основной темой и целью эзотеризма.

Отсюда, естественно, возникает первый вопрос: что вообще означает эзотеризм? Как можно дать определение этому понятию? И также: что оно *не* означает? Поскольку в последние годы популярность эзотеризма резко возросла, этому понятию необходимо дать не только ясное определение, но также отграничить его от явно не эзотерических концепций и заключений. Чем шире с семидесятых годов распространялось понятие «эзотеризм», тем больше оно становилось сосудом, увеличивающимся в своем объеме, где все и вся грозит свариться в «субъективную» и изготовленную по своемувольно выдуманному рецептам однообразную кашу; люди, оставив позади критический подход и способность различать, просто употребляют все то, что предлагается в «эзотерическом магазине товаров широкого ассортимента». Поэтому есть необходимость заново рассмотреть это понятие и проверить еще раз, каково его подлинное содержание.

Вопрос звучит так: что такое эзотеризм? Что ж, я могу лишь сказать, что подразумевалось под эзотеризмом изначально, так как на вопрос, что означает это слово сегодня, имеются, вероятно, самые различные ответы, может быть их столько же, сколько людей, которые интересуются эзотеризмом. Дословно, однако, понятие «эзотеризм» означает «направленный внутрь» или «тайный» (от греческого слова *esoterikos*).

Таким образом, исходя из перевода этого понятия, возможны, по крайней мере, два различных его толкования и объяснения. Наиболее часто встречающееся, по моему мнению, наименее подходящее и наименее значимое, звучит так: эзотеризм означает «скрытое», «тайное знание», следовательно, нечто доступное лишь узкому кругу посвященных и не предназначенное для масс. Но при подробном рассмотрении это определение вовсе неверно с исторической точки зрения, и оно полностью теряет свое значение (что видно на примере нашего общества), когда речь заходит о современном «эзотерическом буме», в котором эзотеризм стал доступен не только посвященным.

Куда более понятным кажется здесь другое возможное толкование понятия «эзотеризм», а именно: исследование

внутренних, скрытых по своей природе ценностей и истин нашего существования. Заниматься эзотеризмом тогда означало бы «углубляться в себя», то есть сознательно следовать по пути внутреннего духовного познания и не слишком запутываться в мире внешних вещей, в мире материального.

Антоним слова эзотеризм — экзотеризм. Он означает не только «внешнее, доступное для большинства», но также «поверхностное», то есть «неглубокомысленное», «подробно не исследуемое» или же «бессодержательное», даже «бессмысленное».

Приняв это во внимание, мы можем рассматривать эзотерический ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ в уже упомянутом ранее смысле: как «тайное знание», доступное узкому кругу людей. Но сейчас это тайное знание доступно не только узкому кругу произвольно «избранных», но каждому, кто серьезно интересуется этими темами и готов обучаться, то есть тому, кто готов снова приобрести забытое, отброшенное или потерянное знание. Этот эзотеризм не зависит от нашей внешней принадлежности к какому-либо обществу, союзу или тайной школе. Поскольку выбор происходит не по внешним отождествлениям, а на основании «независимой воли», то есть благодаря осознанному решению отдельного человека идти ПУТЕМ ВГЛУБЬ СЕБЯ. Таким образом, с эзотеризмом, со своим собственным внутренним эзотеризмом, может соприкоснуться почти каждый.

2. ГРАНИЦЫ И ОПАСНОСТИ ЛОЖНОГО «ЭЗОТЕРИЗМА»

Относительно новой эзотерической волны можно сказать теперь следующее: без сомнения, как положительный факт мы расцениваем попытку все большего числа людей на Западе идти ЭТИМ ПУТЕМ ВГЛУБЬ СЕБЯ, начав исследовать различные феномены нашей жизни, которые недавно считались «тайными» и вместе с тем «чужими», «неважными» или даже «несуществующими». Бесспорно, отрадно, что темами о сознании и о различных уровнях сознания, о тонких материях, проявления которых невозможно обосновать грубыми механистичес-

кими средствами совершенного естествознания, темами о реинкарнации и карме, сейчас снова интересуются в обществе; отрадно и то, что эти темы открыто обсуждаются.

Однако, новый эзотерический бум несет в себе определенные опасности, которые мы должны ясно видеть с самого начала и которых следует остерегаться. В частности, существуют две основных опасности, которые хотелось бы коротко описать:

1. Уход (уход от мира)
2. Необдуманность

Относительно первой опасности следует заметить, что каждый раз из лагеря противников эзотеризма раздается упрек в уходе от действительности, от реальности, упрек в уходе от мира. И этот упрек справедлив, поскольку эзотеризм действительно может привести к полному уходу от мира. Но, разумеется, такая *опасность* эзотеризма — не единственное его содержание, не его настоящее предназначение, не его цель. Если эзотеризм, то есть ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ, правильно понимается и также правильно применяется, он ни коим образом не ведет к болезненному уходу из мира, наоборот, он ведет к здоровому, целостному *преодолению* мира. Между уходом и преодолением существует громадное различие, размеры которого трудно представить.

Относительно второй опасности, то есть необдуманности, которая кажется мне куда более серьезной, чем опасность ухода от мира, можно сказать следующее: мы, европейцы, в последние десятилетия свыклись с тенденциозным стремлением все преждевременно интеллектуализировать, рационализировать и тем самым материализировать. Все должно идти быстро, все должно быть рациональным, эффективным. И таким же образом люди пытаются использовать эзотеризм слишком быстро, слишком рационально, слишком торопливо, и обычный тип мышления при этом таков: «Необходимые знания мы получим без особого труда, посетив пару воскресных семинаров, прочитав две или три книги, статьи, записавшись на пару вечерних курсов и семинаров, — все это позволит нам пол-

ностью овладеть эзотеризмом и мы тоже будем идти в ногу со временем».

При таком подходе люди с нетерпением ожидают ощутимый, измеримый, практический успех в виде прибыли. Человек слишком быстро хочет видеть результат, выгоду, преимущество и, поскольку другие ценности ему неведомы, эта польза представляется ему неизбежно материальной. Из-за лишней торопливости, которая уже по своей сути диаметрально противоположна истинному эзотеризму, многие вещи невольно будут упущены из виду, потеряются логические связи, и эзотеризм в конечном счете станет бессодержательным и бессмысленным. Поэтому возникает вопрос: как найти баланс, золотую середину между этими двумя крайностями, как избежать этих двух опасностей? И естественным образом, из первого вопроса вытекает вопрос второй: что же означает истинный эзотеризм?

Чтобы ответить на эти вопросы, сначала следует выяснить, откуда вообще исходят эти две опасности, на чем они основаны. Причиной первой опасности является, по моему мнению, отсутствие основ эзотерических знаний, которые раньше на европейском континенте были известны всем. Выражаясь точнее, в нашем современном мышлении отсутствуют понятия, которые действительно помогут воспринять эзотеризм.

Эзотеризм вовсе не означает простую смену прежнего круга интересов или стиля жизни, для достижения тех же самых жизненных целей. Целью эзотеризма не может и не должно являться то, что мы с его помощью становимся сильнее физически и интеллектуально, становимся энергичней и потому способны с большим эффектом преодолевать наши маленькие повседневные проблемы. Несмотря на противоположные мнения, в самом деле целью эзотеризма никогда не являлся спокойный сон, избавление от головных болей, беспокойств, страхов и депрессии. Избавиться от денежных затруднений, от стресса, обрести уверенность в себе, успех в работе или любви, просто «лучше себя чувствовать» — все это вовсе не конечная цель эзотеризма.

Для того чтобы с наименьшими потерями избавиться от проблем со сном, головных болей, страхов, беспокойств или

депрессии, пользоваться эзотерическими знаниями вовсе не обязательно. С таким же успехом можно принять лекарство, воспользоваться психотерапией или даже кардинально изменить стиль жизни.

Например, на практике доказано, что основная причина стресса заключается не в чрезмерной работе, недостаточном или избыточном питании, а прежде всего в употреблении мяса, излишнего белого сахара или возбуждающих средств, таких как кофеин, никотин и алкоголь. Следовательно, чтобы справиться со стрессом, необязательно пользоваться эзотеризмом; достаточно усилием воли отказаться от вредных привычек, и все остальное приложится.

То же самое относится и к депрессиям, которые еще тридцать лет назад лечились электрошоком и от которых в настоящее время предлагается целый арсенал фармацевтических препаратов, бесполезных в своей совокупности. Так как эти препараты влияют исключительно на химические изменения в мозгу больного (конкретно на нехватку синаптической передачи между нервными окончаниями) и, следовательно, устраняют лишь симптомы болезни, они могут на определенный срок изменить состояние человека, но решить все проблемы они не могут. Истоки депрессии в болезненном, неестественном состоянии сознания. И эту глубокую причину (если мы действительно этого хотим) можно устранить лишь правильным пониманием эзотерических истин. И все же решение подобных проблем далеко *не является* целью эзотеризма.

3. ЦЕЛЬ ПОДЛИННОГО ЭЗОТЕРИЗМА

Итак, если не в этом, тогда в чем же состоит в цель настоящего, истинного эзотеризма? Если бы мне захотелось ответить одним словом, я бы сказал: «В *свободе*»; а именно в свободе от всего, что в действительности не нужно, в чем нет необходимости, что не является нашей истинной потребностью, что не помогает избавиться от невежества.

Цель эзотеризма, другими словами, заключается в свободе от того, в чем мы не нуждаемся, что не принадлежит нам, от того, с чем мы не связаны, то есть в свободе от иллюзии. Так

как если мы свободны от иллюзии, то можем осознать действительность, реальность и тем самым наше собственное «я». Понимаемый именно таким образом эзотеризм является *не* уходом *от* реальности, а как раз преодолением иллюзии и вступлением в реальность.

Нет необходимости говорить, что физическое и психическое выздоровление в этом радикальном процессе, который в корне (*radix*), приостанавливает развитие проблем, является естественным побочным продуктом, о котором мы не должны особо заботиться. У человека, который, идя ПУТЕМ ВГЛУБЬ СЕБЯ, осознал, реализовал и, приобретя некий опыт, добрался до своего истинного «я», исчезают такие симптомы, как бессонница, головные боли, депрессия или стресс. Эти симптомы, так же как и лекарства против них, перестают волновать человека, потому что он уже понял, что они означают.

Из сказанного становится ясно, что здесь встречаются *две принципиально разные картины мира*: с одной стороны, современная западная картина мира, в соответствии с которой все является лишь материей, и кроме которой нет ничего другого. А если что-то другое имеется, например, сознание, тогда это в лучшем случае лишь «продукт» материи.

И противостояемая ей, другая картина мира, которую мы можем назвать «эзотерической», то есть в которой материя рассматривается лишь как преобразованная духовность. Здесь весь материальный мир, в котором мы живем, видится как духовная природа, прикрытая иллюзией, и целью нашего существования в материи считается освобождение от невежества и возвращение в реальность духовного мира.

Эзотеризм может помочь западному человеку расширить свой кругозор, пополнить свою картину мира теми понятиями, которые он когда-то потерял, занимаясь так называемым «научным подходом» и «рационализированием». Ведь потеря этих важных для нашей жизни понятий привела к страшной *дезориентации* современного человека – дезориентации, которая внешне выражается, например, в загрязнении окружающей среды, преступности, войнах и т.д.

Поэтому западный человек, находясь в беспомощном состоянии, потеряв ориентиры, должен *снова* научиться *ориен-*

тироваться. Я хотел бы попросить вас понимать это словосочетание буквально: западный человек должен снова научиться ориентироваться, то есть он должен научиться обращаться к истоку, к Востоку. «*Ex oriente lux*» означает: «свет появляется на востоке», в начале всех начал, там, где встает солнце.

Только для того, чтобы между нами не возникло недопонимания, позвольте мне сделать следующее замечание: я не утверждаю, что материалистичная западная картина мира и построенные на ее основе современные механистические науки, в том числе психология и парапсихология, являются ложными — они не ложные, но их недостаточно; в конечном счете они не несут в себе никакого смысла и значения до тех пор, пока объектом их исследования не становятся такие эзотерические темы как высшее сознание. Достижения западной науки не ложны и не должны преждевременно осуждаться, однако, они односторонни и ведутся вслепую. Поэтому возникает вопрос: зачем это нужно делать? Или сформулируем его точнее: зачем мы так стремимся к техническому прогрессу, почему мы так быстро мчимся, если даже не знаем, куда ведет дорога, какова цель нашего пути?

Истинный эзотеризм ценен тем, что мы снова приобретаем умение ориентироваться, подготавливаемся к ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, восстанавливаем в нашей узкой, поверхностной, односторонней, искаженной картине мира утерянные понятия, сохранившиеся, однако, в другой, восточной эзотерической картине мира. И эта картина мира, пожалуй, яснее и понятнее всего представлена в древнеиндийских «ведических» писаниях.

4. ЦЕЛОСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Для уточнения предмета нашего разговора можно привести пример из ведической литературы «нийяя» (логика): пример слепого и хромого (*andha-pangu-nyaya*). До тех пор пока слепой и хромой не объединятся, они остаются беспомощными и не в состоянии продвигаться вперед. Однако, действуя сообща, то есть, если слепой посадит себе на спину хромого, они смогут достичь своей цели. Это произойдет, потому что объе-

динятся две способности: способность хромого видеть и способность слепого ходить.

Здесь слепого можно сравнить с нами, западными людьми, которые несмотря на свою активность и деятельность, все же слепы и не способны понять, к чему приведет эта активность. Хромого же можно сравнить с современными восточными людьми, которые хоть и обрели благодаря своей культурной традиции мудрость и способность видеть единство всего сущего, почему-то все еще не могут до конца воплотить ее на деле, не могут спроецировать эту глубокую мудрость на конкретную, практическую жизнь. Но если теперь нам удастся объединить эти две культуры, эти две картины мира – западную жажду деятельности и глубокую мудрость востока, – то это позволит всем нам достигнуть целостности, цели существования, свободы.

И эта, так называемая «другая» картина мира, которую мы, западные люди, должны учитывать во имя обретения целостности, не является, как уже говорилось, «азиатской» или «ориенталистской» – она такая же восточная как, например, солнце (*ex oriente lux*). Эта картина мира описывает уровни существования, которые западные люди забыли, вытеснили, отвергли (можно назвать это как угодно). Ведь целостным, гармоничным, совершенным человеком, у которого нет ни слепоты, ни хромоты может быть не только азиат или европеец; целостным человеком может быть любой, кто осознал предназначение своего существования и с успехом выполняет его.

Только с осознания и прежде всего с активного выполнения внутренних и внешних целей, которые ставит перед нами, людьми, жизнь, а также последовательного претворения полученных знаний на практике, начинается процесс, который действительно может исцелить психику и тело отдельного человека, и, следовательно, все человечество в социальном и экономическом отношении.

Именно в этом, то есть в индивидуальной практике, заключается самое очевидное и значительное различие между современным западным и восточным мышлением. В то время как западная философия и наука уже столетия ограничиваются теоретизированием, поиском виновников своих проблем, в то

время когда они пытаются найти решение проблем в рамках односторонних материальных воззрений и экономических положений; восточная, в особенности ведическая философия является в своей основе жизненной философией, сориентированной на жизнь.

С помощью ведической философии мы сможем решить все наши важные, определенные, конкретные, внешние проблемы человечества (такие, например, как загрязнение окружающей среды, недостаток продуктов питания, безработица, войны и т.д.), всесторонне рассмотреть их и перекинуть мост между этими внешними мировыми проблемами, внутренними ложными представлениями и несовершенствами отдельно взятого человека. Ведь ведическая философия стремится в первую очередь не к информации, а к *трансформации*.

И сегодня нам больше всего не хватает не просто информации, не просто теоретического умозрительного знания о взаимозависимости экологии и экономики, наблюдаемой в мире, нам не хватает практического и реально проходимого пути, с помощью которого мы можем перекинуть мосты, понимая и воплощая в действительности наше понимание истинной духовной сущности. Нам не хватает, говоря кратко, ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ.

Как уже объяснялось, эта дорога, если правильно по ней идти, является не слепым «уходом от мира», а активным «осознанием» и преодолением мира. Такой духовный путь, который мы ищем и в котором мы нуждаемся, предлагает нам ведическая жизненная философия. На первый взгляд может показаться необычным тот факт (хотя при внимательном рассмотрении он предстает совершенно понятным и логичным), что так называемый «восточный путь» совсем не отличается от духовного, религиозного пути, известного также на западе (хотя на сегодняшний день пока известного, к сожалению, лишь теоретически): на санскрите он называется *бхакти-йога*, на немецком «*Liebe und Hingabe zu Gott*¹», любовь и преданность Творцу вселенной, составителю явленных писаний мировых религий, которые можно сравнить с «инструкцией», данной для правильного пользования вселенной.

¹ «любовь и преданность Богу» (нем.).

5. ЭЗОТЕРИЗМ – ЯВЛЕНИЕ МОДЫ?

(на примере исследования реинкарнации)

Давайте зададим уместный в данном случае вопрос, уже возникавший в ходе наших размышлений: является ли эзотеризм на сегодняшний день лишь кратковременным явлением моды, или он может и должен представлять собою нечто большее? Ответ: и то, и другое. Конечно, увлечение эзотеризмом это, с одной стороны, дань моде, но, с другой стороны, речь идет о гораздо большем.

Этот ответ можно понять так: многое из того, что вынесено на поверхность волной увлечения эзотеризмом, наблюдаемым уже в течение тридцати лет, можно или лучше нужно рассматривать как явление моды. С другой стороны, это вовсе не явление моды, поскольку интерес к нему базируется на ценностях и ведет к деятельности, которая свидетельствует об истинном эзотерическом стремлении людей и позволяет нам справедливо говорить о «поворотном моменте» и «смене парадигмы». Что в этом отношении, следовательно, больше всего требуется, так это способность различать, отделять и разграничивать преходящие явления моды от истинного, жизненного эзотеризма.

Чтобы лучше это понять, давайте кратко рассмотрим модные увлечения эзотеризмом в прошедшие три десятилетия. При этом нам нужно обратить особое внимание на феномен реинкарнации (перерождения), поскольку на этом примере можно проследить развитие того, что мы подразумеваем сегодня под словом «эзотеризм».

МОДНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ ЭЗОТРИЗМОМ В СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ можно обобщить в трех ключевых выражениях:

- сенсационный феномен «пси»
- нервоципательные эксперименты
- уход от мира

На начальной стадии современного эзотеризма миллионы людей в Европе и Америке начали вдруг интересоваться множеством нервоципательных парапсихологических феноменов,

которые скоро были объединены общим понятием «феномен пси». Это был период поиска дешевых сенсаций, а также ухода от мира, когда новые «эзотеристы» осознанно или неосознанно бежали от грубой реальности в бесчисленные тонкие призрачные миры.

Люди увлекались такими темами, как, например: сверхчувствительное восприятие (телепатия, ясновидение, способность улавливать едва слышимые вибрации, вещие сны и т. д.), внетелесный опыт (отделение от тела, аутокопия, путешествия в астральном теле и т. д.), «сверхестественные» силы (материализация, психокинез, телекинез и т. д.), спиритуализм и экзорцизм (контакты с умершими, контакты с «инопланетянами» и т. д.) и даже черная магия (обретение власти на тонком и грубом уровне). В области исследований, посвященных *реинкарнации*, особенно выделялись в то время бесчисленные сообщения об *около-смертных опытах*, например, о сенсационных *гипнотических регрессиях*. На книжном рынке появились буквально тысячи протоколов данного рода регрессий, однако многие читатели, исследуя тему реинкарнации, ограничились спекулятивными размышлениями о собственных прошлых жизнях.

Итак, на первой фазе исследования феномена реинкарнации в первую очередь возникает лишь восхищение от осознания существования предыдущих жизней и от возможности гипнотических регрессий в эти предыдущие жизни. Это первоначальное знакомство и осознание факта перерождения мы могли бы назвать «*первым шагом*».

В немецкоязычных странах, пожалуй, наиболее известным и успешным исследователем в области реинкарнации был в то время житель Мюнхена Торвальд Детлефсен, который этот первый шаг, то есть доказательство предыдущих воплощений посредством гипнотической регрессии, сделал уже в конце шестидесятых годов. Его две первые книги «Жизнь после жизни» и «Опыт перерождения», документально подтверждающие этот факт, появились в 1974 и 1976 годах.

На МОДНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ ЭЗОТЕРИЗМОМ КОНЦА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ указывают три следующих ключевых выражения:

- путешествия в себя
- технологизирование
- коммерциализирование

Непосредственным примером ухода от мира в семидесятые годы было то, что интересующиеся эзотеризмом женщины и мужчины стали все больше увлекаться широкой палитрой эгоцентрических путешествий — «самопознаний». Все чаще возникали какие-нибудь вспомогательные методы («аутогенная тренировка» посредством аутосуггестии и самогипноза, «позитивного мышления» и т.д.). С помощью этих методов достигались однозначно материалистические цели, например, обретение большего успеха в профессиональной жизни или в отношениях с другим полом.

И некоторые люди пробовали применять множество древних восточных или также недавно возникших целительных, релаксационных и терапевтических методов, отличительной чертой которых было преувеличенное внимание к телу и собственному чувственному восприятию (различные техники массажа и дыхания, биоэнергетика, полярность, реберсинг, акупунктура, акупрессура, шиацу, рейки, рольфинг, экстра-сенсорное лечение, контактерство и т.д.).

Наряду с этим наблюдалось также активное технологизирование способов терапевтического лечения (глазные релаксационные приборы с компьютерным управлением, «искусственный интеллект», «погружение в самадхи», «биорезонанс» и т.д.) и общее, увлеченное, скрупулезное коммерциализирование эзотеризма.

В области исследования реинкарнации началось время так называемой *реинкарнационной терапии* или *регрессионной терапии*, то есть попытки терапевтического применения опыта прошлых жизней для преодоления личных проблем. После «первого шага» — осознания и анализа предыдущих воплощений, это был новый, «второй шаг».

И снова Торвальд Детлефсен был тем, кто способствовал в немецкоязычных странах этому «второму шагу». Он не удовлетворился простым упорядочиванием протоколов, описывающих опыты регрессии, и собиранием «доказательств» пере-

рождения. Благодаря ему появился шанс разработать на основе терапевтических регрессий новую форму терапии для лечения людей. Именно здесь, в терапевтическом аспекте его работы, который он изложил в своих третьей и четвертой книгах «Судьба как шанс» (1979) и «Болезнь как путь» (1983, в соавторстве с Рюдигером Далке), заключалось то новое, что Детлефсен первым привнес в современное исследование реинкарнации. Однако и этот второй шаг, шаг к реинкарнационной терапии, не должен был быть последним.

МОДНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ ЭЗОТЕРИЗМОМ В ДЕВЯНОСТЫХ ГОДАХ, пожалуй, лучше всего описать следующими тремя взаимообусловленными ключевыми выражениями:

- пророчества и предсказания
- увлечения высшими существами, такими, например, как «ангелы»
- уфология

Сегодня, в конце второго тысячелетия, перед человечеством стоит множество необозримых актуальных проблем. Назовем лишь некоторые ключевые слова: загрязнение окружающей среды, безработица, голод, злоупотребление наркотиками, безумство потребительства, сумасшествие, падение нравов, преступность, насилие, расизм, войны и т.д. Осознание опасности этих явлений привело к тому, что в прошедшие годы также в эзотеризме все больше наблюдается увлечение темой будущего и различными методами предсказаний.

Сегодня исследование будущего ведется в специальных разделах эзотеризма. Исследование пророчества и предсказаний, которые у одних носят пессимистически-апокалиптический характер (разрушение мира, конец света и т.д.), а у других больше оптимистический (надежда на время перемен и начало эпохи эзотеризма), касается как индивидуальных судеб (узнаваемых при помощи астрологии, Таро, нумерологии, Книги перемен, биолокации, рабдомантии, геомантии, хиромантии и хирогномии, графологии, толкования снов и т.д.), так и коллективных (узнаваемых при помощи древних оракулов, Нострадамуса и т.д.).

Помимо этого есть другой популярный раздел современного эзотеризма, который интенсивно занимается НЛО, инопланетянами, ангелами и контактами с разумными, не относящимися к человеческому типу «высшими существами» (посредством контактерства и др.). Все эти области, как бы не отличались их применение и цели, основываются на общей картине мира: космос, в который помещены мы, люди, полон мистических *энергий*; всеми этими энергиями управляют вышестоящие *личности*; все энергии и личности в космосе мистическим образом связаны между собой; и мы, по милости вышестоящих личностей, можем получить доступ к этим энергиям и воспользоваться ими.

Куда приведут все эти устремления современного эзотеризма — к новым, открывающим будущее познаниям и выводам или опять к регрессивному уходу в призрачные миры и путешествиям в себя — покажет, наверное, лишь время.

По крайней мере, в области *исследования реинкарнации* видны позитивные изменения. Во-первых, наблюдается постепенное признание перерождения в научных и философских (и даже теологических) кругах. Это означает, что среди экспертов и широкой общественности возникает меньше споров об истинности учения реинкарнации, которое все больше становится общепризнанным. Вместо этого люди все настойчивей пытаются извлечь из этих знаний практические мировоззренческие выводы. Одним из больших и важных требований в этом отношении является, несомненно, осознание необходимости освобождения от круговорота повторяющихся рождений и смертей.

И, во-вторых, открывается новая перспектива для терапии, использующей методы регрессии. После того, как Торвальд Детлефсен основал и ввел в начале восьмидесятых годов терапию, использующую опыт реинкарнации, он обнаружил, как это уже было в самом начале, что быстро растет число подражателей, которые пробовали подняться на этой прибыльной волне. Поэтому за короткое время были разработаны самые различные техники по регрессии, причем в одних гипноз применялся, а в других — нет.

Сегодня мы можем видеть почти необозримое множество терапевтов по реинкарнации с их современными методами, что,

с одной стороны, конечно, радует, но, с другой стороны, опять-таки несет в себе опасность, поскольку, к сожалению, многие так называемые терапевты по реинкарнации обладают на сегодняшний день весьма поверхностным, в некоторых случаях просто смехотворным образованием. Сравнительно легко обучить техники регрессии (некоторые овладевают ею за один воскресный семинар!); однако намного тяжелее квалифицированным образом нести полную ответственность в качестве человека и врача, когда отправляешь других людей в предыдущие жизни.

Заинтересованным современникам в этой ситуации можно лишь посоветовать освободиться от поверхностного любопытства и жажды сенсаций и выработать как можно более критический подход к фактам регрессии. Правило такое: лучше не совершать никакой регрессии с большими временными и финансовыми затратами.

К тому же, почти у всех методов реинкарнационной терапии есть *один* общий недостаток – ограниченность: в определенном смысле они могут «доказать» существование предыдущих жизней (если такое доказательство вообще требуется); однако, когда речь идет о решении конкретных психических или физических проблем, то, вопреки изначальным ожиданиям, они дают разочаровывающе малый результат, такой же малый, как и современные формы психотерапии.

Итак, Торвальд Детлефсен опять был тем, кто в конце восьмидесятых годов снова начал поднимать вопрос о реинкарнационной терапии, которую сегодня в своей практической деятельности используют многочисленные имитаторы. Он был первым специалистом по регрессии и первым терапевтом по реинкарнации, и вновь он стал первым из тех, кто способствовал крайне необходимому *«третьему шагу»*.

Рискуя потерять большую часть своих постоянных читателей, Детлефсен не только на словах требовал осуществления «третьего шага», следующего за уже привычной реинкарнационной терапией, он сделал этот шаг также в своей собственной жизни. В своей последней работе «Эдип – разгадчик загадок» (1990) он говорит о том, что необходимо сделать коллективный шаг навстречу пониманию мира, его духовной сущности. Остается надеяться, что эта необходимость скоро будет осознана всеми.

6. ТРЕТИЙ ШАГ

Итак, необходимость в эзотеризме, которую выдвигает современность, заключается не в каких-нибудь путешествиях в себя с целью сделать более утонченными наше материалистическое мышление и стремления, а в ясном осознании нами, людьми, нашего положения в космосе и также в готовности принять это с необходимым смирением.

Кроме того, мы должны осознать, что цель исследования реинкарнации и реинкарнационной терапии, очевидно, не может состоять в том, чтобы, ожидая сенсации, искать ответа на вопрос, кем мы были в прошлой жизни, и также не в том, чтобы просто прочувствовать в регрессивном состоянии всевозможные, испытанные в прошлых жизнях, травмы и суметь решить таким образом поверхностные повседневные проблемы (как это делается в большинстве форм современной реинкарнационной терапии).

Может быть и так, что осознание испытанных в прошлом травм станет в определенных исключительных случаях терапевтически полезным шагом, открывающим нам доступ к более сокровенной области, но это само по себе еще не терапия, и это еще не несет с собой исцеления. Это может дать очень сильную энергетическую поддержку и даже ликвидацию симптомов, но точно так же действуют инъекции антибиотиков; и несмотря на это мы бы никогда не сказали, что осознание травм может быть как-то связано с истинным исцелением. Если во время регрессии мы переживаем лишь те ситуации, в которых получили травмы, то до исцеления еще далеко. Поэтому в реинкарнационной терапии обязательно должен быть сделан когда-нибудь важный «третий шаг», который, так сказать, наделяет полюсами первый и второй шаг. В чем же заключается этот третий шаг?

«Первым шагом» было начальное осознание того, что нечто такое, как прошлые жизни, вообще имеется. «Вторым шагом» — переживание травм предыдущих жизней. Но эти травмы, какой бы ужасной каждая из них ни была, всегда напоминают данному пациенту только о той ситуации, в которой он является жертвой: я — бедный, я — мученик, я — страдалец. Но

чтобы обрести целостное выздоровление, это процесс должен быть дополнен недостающим полюсом.

Поэтому новый вопрос звучит так: *почему* я должен переживать все эти травматические ситуации? Только с этого момента начинается истинный терапевтический процесс, процесс исцеления, поскольку лишь теперь становится видно, что мы тоже активно действовали, мучили, убивали. Так мы вживаемся в роль того, кто доставляет боль другим, и в этот момент мы должны взять на себя ответственность за то, что до сих пор постоянно пытались вытеснить. Благодаря тому что мы вдруг снова обнаруживаем себя во всевозможных ролях: в роли активно действующего, желающего и выполняющего свои замыслы, и в роли пассивного, страдальца и мученика, — постепенно все яснее встает перед нами главный вопрос: «Кто же я в действительности?»

На этот вопрос можно ответить двумя различными способами. Если наши размышления будут неглубокими, мы ответим: «Я и тот, и другой: я как убийца, так и убитый, как жертва, так и палач». Но если мы все же проникнем дальше, в самую суть, то осознаем, что в действительности мы *не* являемся ни тем, ни другим. Мы осознаем, что по сути дела не имеем ничего общего со всеми этими различными личностями, со всеми этими противоречивыми отождествлениями, что все они являются лишь ролями, которые мы когда-то сыграли или все еще играем.

Но самым потрясающим и одновременно самым значительным осознанием будет то, что наша *настоящая жизнь* является ничем иным, как преходящей ролью, которую мы вынуждены играть из-за наших предыдущих желаний и действий (кармы), и что наше настоящее отождествление с сиюминутными жизненными обстоятельствами и целями является ложным и не имеет ничего общего с нашей истинной, вечной жизнью и тождеством.

В заключение я хотел бы обобщить эти последние рассуждения и перекинуть таким образом мост к нашему исходному моменту: «Что такое истинный эзотеризм?», замкнув тем самым круг.

- Главная цель эзотеризма, не связанная с преходящими явлениями моды, состоит в стремлении к целостности и свободе от иллюзий.

- Вместо слепого ухода от мира истинной задачей эзотеризма должно быть приносящее освобождение преодоление мира, активное его осознание и отрешенность от материального.
- Вместо того чтобы совершать псевдоэзотерические путешествия в себя, истинный эзотерист должен идти по ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ. Характерным признаком этого пути является стремление к индивидуальной (и следовательно, к коллективной) трансформации сознания, к самоосознанию и к познанию Бога.
- Необходимыми условиями для достижения этих целей являются как теоретическое знание, так и его практическая реализация. Знание мы можем получить, например, из древних духовных источников, из ведической литературы, а реализацию — только благодаря применению этого знания в нашей повседневной жизни.

ПЕРВЫЙ ШАГ: осознание и признание истинности учения о реинкарнации. Но хотя *при-знание* реальности наших предыдущих воплощений является важным и необходимым, этого еще недостаточно.

ВТОРОЙ ШАГ: также возобновленное переживание причин физических и психических болезней и осознание этих бывших травм во время регрессии может быть, вероятно, в некоторых случаях вспомогательным средством, но это само по себе еще не терапия, это еще не ведет к исцелению. Главным здесь является осознание ответственности за собственную судьбу и за темные области своей жизни, о которых нам удалось узнать.

ТРЕТИЙ ШАГ: лишь действительное изменение сознания, действительное отрицание иллюзорных отождествлений с той или иной бывшей травмой, с тем или иным существовавшим ранее телом(!) — лишь это делает душу действительно свободной от иллюзий, невежества и темноты, свободной от всего того, чем мы в действительности *не* являемся, чем мы никогда не были и никогда не будем.

Только если нам удастся преодолеть слепоту, касающуюся духовных измерений нашего существования, только если мы приблизимся к нашему внутреннему «я» и начнем действо-

вать в соответствии с этим пониманием, мы научимся осознавать нашу истинную духовную ответственность перед собой и другими людьми, перед всеми другими существами, созданными Богом, и перед всем сотворенным миром. Только этот необходимый «третий шаг» сделает нас, наконец, свободными от неестественного для нас, духовных частиц, душ, круговорота повторяющихся рождений и смертей в преходящем материальном мире.

Тогда наше исследование реинкарнации больше не будет ограничено взглядом в прошлые жизни и прошлые травмы. Такой *регрессивный взгляд в прошлое*, в конце концов, совершенно излишен и бессмыслен, так как он, не предоставляя возможности для изменений и развития, является пассивным. Только если мы начнем исследовать реинкарнацию, ориентируясь на будущее, это активное *прогрессивное осознание* нашего существования позволит нам сделать шаг вперед.

И только в этом случае, только при наличии этого третьего шага навстречу – свободе от иллюзий, и только при наличии взгляда в будущее исследование реинкарнации обретает смысл и цель.

РЕИНКАРНАЦИЯ: ЗАКОН ПРИРОДЫ

Интервью

Интервью было опубликовано
в сентябре 1990 года
в журнале «Другая реальность»

1. Кардинальный вопрос человечества	93
2. Реинкарнация как наука	94
3. Закон кармы	96
4. Реинкарнация – это не идея с Востока	96
5. Конец реинкарнации	99

1. КАРДИНАЛЬНЫЙ ВОПРОС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ВОПРОС: *Господин Цюерер, что такое реинкарнация?*

ОТВЕТ: В понятии «реинкарнация», или «перерождение», «переселение души», содержится возможный ответ на один из самых важных вопросов нашего человеческого существования, вопрос этот звучит так: *что происходит после смерти, которая для всех нас является неизбежной и неминуемой?*

Другими словами, есть ли жизнь после смерти или со смертью все кончается? Живем ли мы только для того, чтобы умереть или в нашей жизни есть высший смысл? Является ли смерть концом нашего существования, или она лишь открывает нам дверь в новую жизнь, новые измерения, новые миры? Этот вопрос всегда занимал сознание человека, его можно было бы даже назвать кардинальным вопросом человечества.

Но на этот вопрос можно ответить по-разному.

Да, реинкарнация — лишь один из многих возможных ответов. Можно было бы также сказать, что смерть является концом всего, что со смертью мы навсегда прекращаем существовать. Это, например, один из наиболее широко распространенных вариантов объяснения, который дает современное механистическое естествознание.

Согласно этой теории человек со всеми его мыслями, чувствами и желаниями — это не более чем временная комбинация биохимических материальных элементов, атомов, молекул и различных видов энергий. В момент смерти мы снова разлагаемся на элементарные составные части, из которых созданы. Ничего не остается — физическое тело сгнивает, его сжигают или съедают, а мысли и идеи продолжают существовать в лучшем случае в воспоминаниях следующего поколения и никакая бессмертная душа не существует.

Другой ответ предлагает нам, к примеру, догматичное христианское учение, в котором, как и в предыдущем варианте ответа, утверждается, что жизнь человеку дается лишь однажды. Согласно этой теории, каждый человек получает от Бога

одну единственную жизнь на этой Земле, и этой жизнью он более или менее может распоряжаться по своему усмотрению. В конце, когда наступает смерть тела, вершится суд, который определяет, что заслужил умерший: вознаграждение или наказание в соответствии с благочестивыми или греховными поступками, совершенными в этой жизни. Этот суд окончательно решает, отправляется ли бессмертная человеческая душа в вечное небо, царство Бога, или подвергается вечному наказанию в аду.

И существует третий вариант ответа – происходит переселение души. Основные постулаты этого учения следующие: наша нынешняя человеческая жизнь не единственная, она лишь одно звено в необозримо длинной цепи многих жизней (инкарнаций).

Другими словами, мы уже жили до нашего рождения в других телах и после смерти этого тела вернемся в следующем образе, в новом материальном теле. Какой вид тела мы приобретем, при каких обстоятельствах и согласно каким законам произойдет смена этого тела – вот круг вопросов, которые нужно исследовать подробнейшим образом, что я и пытаюсь сделать.

2. РЕИНКАРНАЦИЯ КАК НАУКА

А лично Вы верите в учение реинкарнации?

Нет. Здесь речь идет не о том, чтобы во что-то верить или не верить, это вопрос знания, вопрос, который, как сказано, нужно подробно исследовать с научной точки зрения. Ведь независимо от разных теорий о жизни и смерти, которых человек может придерживаться, существует реальность, и эта реальность имеет отношение ко всем людям. Это касается всех, независимо от того, какие у них теории и объяснения.

Позвольте мне наглядно пояснить этот важный момент следующим логическим ходом рассуждений. Предположим, что учение реинкарнации верно. То есть, если это действительно так, что мы жили однажды, и что душа после физической смерти переселяется в другое тело, то это верно повсюду и во все времена:

и у нас, в западной христианской культуре, в XX веке техники и эмпирической науки, и также для тех, кто в это не верит. Таким образом, реинкарнация является законом природы.

И наоборот, если учение реинкарнации неверно, тогда в Индии оно неверно также, оно не найдет подтверждения ни там, ни где-либо еще, и оно не будет правильным также для тех, кто верит в него и убежден в его истинности.

Из этого простого рассуждения становится очевидно следующее: существует ли реинкарнация или нет – это не вопрос веры, скорее речь идет об исследовании закона природы, о точной науке.

«Наука переселения души» – такой подзаголовок Вашей книги?

Да, такой. В этой книге исследуется вопрос о жизни после смерти точно таким же образом, как исследуется любой другой закон природы: он таков, каков он есть, он точно действует независимо от того, верят в него или нет. Например, закон гравитации или закон старости действуют одинаково точно, независимо от того, верят в них или нет. Вы не можете просто спрыгнуть с крыши, заявив, что не верите в законы гравитации, все равно падение неизбежно. И вы не можете избежать естественного хода старения лишь потому, что отказываетесь в него верить; независимо от вашей точки зрения вы все равно будете стареть.

То же самое касается смерти: можно верить во что хотите, но это не означает, что тем самым меняется реальность или выходит из-под власти закона природы, который заставляет всех людей принимать смерть. Исследование этих тонких законов природы с научной точки зрения – цель моей книги. Отсюда подзаголовок: «Универсальная наука о переселении души».

И к каким выводам Вы пришли?

Что перерождение, то есть реинкарнация, является научно обоснованным и объяснимым феноменом человеческого существования. Поэтому учение реинкарнации ни в коем случае не предмет веры, как некоторые думают.

3. ЗАКОН КАРМЫ

Относится ли к этим тонким законам природы, касающимся смерти человека, также понятие «карма»?

Да, безусловно. Без понятия кармы все учение о реинкарнации не имело бы никакого смысла. Однако это не означает, что можно просто сказать: «Я не верю в закон кармы», – и тем самым опровергнуть реинкарнацию. Здесь можно допустить ту же самую ошибку, о которой мы уже говорили.

Что же точно означает карма?

Санскритское слово «карма» пришло из ведических писаний древней Индии и дословно означает: «поступок, действие, деятельность». Поскольку точного синонима или близкого по смыслу слова в западном лексиконе для него нет, оно закрепилось в нем с тех пор, как западный мир познакомился с этим понятием.

Проще говоря, понятие карма – это закон равновесия причины и следствия. Этот закон *actio=reactio* под названием Третья аксиома Ньютона известен также в классической физике, но его действие распространяется и на тонкие области.

Согласно причинному закону кармы, любое действие, любая позитивная или негативная деятельность, совершаемая человеком, вызывают соответствующую позитивную или негативную реакцию, которая может проявиться как в этой жизни, так и в следующей. Это, однако, не безличностная, неразумная, своенравная судьба, как об этом судят и представляют на Западе. Карма является по сути законом равновесия и космической справедливости, и она подразумевает наличие свободной воли человека.

4. РЕИНКАРНАЦИЯ – ЭТО НЕ ИДЕЯ С ВОСТОКА

В связи с этим можно было бы спросить, не являются ли карма и реинкарнация просто идеями с Востока, которые, в общем-то, не касаются нас, европейцев?

Я уже объяснил, что при обсуждении этих вещей мы имеем дело не с «идеями», которые можно упорядочить географически или исторически. Швейцарский психоаналитик К. Г. Юнг говорит в этой связи даже об «архетипе перерождения», то есть о том, что знание о закономерностях кармы и перерождения относится к древним идеям, древнему знанию человечества.

Впрочем, закон кармы не является таким уже новым для Западной Европы, просто в свое время он не был так универсально и подробно сформулирован, проанализирован и осознан, как в индийской традиции. Но в языке уже давно существуют выражения, которые свидетельствуют о приблизительном понимании закона действия и противодействия.

Приведем только два примера: «Как аукнется, так и откликнется» или: «Каждый кузнец своего счастья». Или как говорит об этом поэт эпохи романтизма Новалис: «Не выбираю ли я сам все мои судьбы с незапамятных времен?»

Даже в Библии мы находим много доказательств закона кармы, например, в Послании апостола Павла: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6, 7).

Вы хотите этим сказать, что учение реинкарнации было известно уже в ранние эпохи европейской истории развития религиозной мысли?

Да, без сомнения. В моей книге я доказал этот факт в длинной и потребовавшей с моей стороны много усилий главе. Эта глава, «История идеи реинкарнации», содержит полное описание того, как развивалась идея реинкарнации, сведения о которой можно найти и в сегодняшней специальной литературе, изданной на немецком языке.

На свыше чем 150 страницах обсуждаются прежде всего неевропейские культуры и религии, в хронологическом порядке детально описаны все эпохи европейской истории религиозной мысли, при этом анализируются также соответствующие религиозные, культурные и политические обстановки, в которых проявлялась идея реинкарнации.

Таким образом, при помощи исторического подхода и логических рассуждений в книге показано, что универсальное знание реинкарнации и дальнейшей жизни после смерти не ограничивается различными культурными, философскими или религиозными воззрениями. И становится ясно, что у нас в Европе также не было ни одной эпохи, когда бы преобладающая часть поэтов, мыслителей, философов, представляющих западную философскую мысль, не обсуждала и часто не принимала учение о реинкарнации.

В связи с этим вспоминаются такие имена как Пифагор, Сократ, Платон, Лейбниц, Лессинг, Гёте, Шиллер, Гейне, Шопенгауэр, Ницше, Гауптман, Моргенштейн, Рильке и также Герман Гессе, которому я посвятил целую главу.

Поэтому мы можем утверждать, что вера или, лучше сказать, знание о реинкарнации является одним из самых древних и широко распространенных в истории человечества; и его можно наблюдать в той или иной форме в каждой эпохе, в каждой культуре, на каждом континенте, а также в самых распространенных религиях – везде без исключения. Идея переселения души образует, вероятно, фундаментальную общность всех культур и религий точно так же, как и вера в вышестоящую по отношению к человеку силу – в Творца, в Бога.

И в христианстве тоже?

Это очень сложный и запутанный вопрос, на который я не хотел бы отвечать кратко. Этому вопросу я посвятил в своей книге отдельную главу почти в сорок страниц, где я попытался рассмотреть все имеющиеся исторические и теологические факты.

Может быть Вы все же сделаете короткое заключение?

Ну, хорошо, коротко можно сказать, что есть факты, свидетельствующие о том, что в первые тысячелетия в христианстве также понятие о карме и реинкарнации являлось основой религиозного учения, и лишь позднее вследствие различных консилиумов и сомнительных обстоятельств оно было изъято

из церковной сферы. Однако, я не намерен бессмысленно полемизировать и противопоставлять одно учение другому, словно они не связаны между собой.

Независимо от бесконечных мелочных теологических разногласий, для меня важнее всего в этом отношении придерживаться мнения, что учение о карме и реинкарнации в любом случае *не является* основной темой в послании Иисуса Христа и в учении христианской веры.

Но неожиданным может быть утверждение, что то же самое высказывание относится также к посланию индийских религий. Так как и в ведической традиции и в христианстве суть всех наставлений и цель всех человеческих устремлений состоит как раз в том, чтобы *не рождаться* снова в этом приходящем мире, а посредством любовного предания себя Богу постепенно обрести просветление. И таким образом, по милости Бога, в конечном счете освободиться из круговорота повторяющихся рождений и смертей и получить возможность вернуться домой, к Богу.

5. КОНЕЦ РЕИНКАРНАЦИИ

Не могли бы Вы в заключение еще что-либо сказать на эту тему, которая в Вашей книге названа «Конец реинкарнации»?

Охотно. Так как даже если законы кармы и реинкарнации поняты и приняты, вопрос бытия человека в конечном счете еще остается открытым. Человек спрашивает себя: «Ну, хорошо, есть нечто такое, как жизнь до рождения и жизнь после смерти, но что конкретно я должен теперь делать с этим знанием, какие практические выводы я должен вынести из этого? Должен ли я просто жить дальше так, как я жил до этого, или должен каким-то образом изменить свою жизнь или положение в жизни?»

По меньшей мере, на этом уровне неотвеченных вопросов чаще всего и кончается, к сожалению, рассмотрение идеи реинкарнации. Но с этого момента, по моему мнению, лишь начинается истинное исследование вопроса. Это сейчас не про-

сто вопрос о том, существует ли реинкарнация и как она происходит, а о том, почему она происходит.

Почему моя душа, вынуждена постоянно путешествовать внутри материального мира из одного тела в другое? Какой в этом смысл, какова цель этого кажущегося бесконечным путешествия? И можно ли избежать закона кармы и круговорота рождения и смерти – есть ли конец реинкарнации?

И Ваш ответ?

Да, цель нашего путешествия по всевозможным формам жизни состоит в том, чтобы мы постепенно преодолели наше невежество и поднялись на более высокие ступени сознания, и в конце концов полностью завершили материальное существование и восстановили нашу изначальную независимость и духовную свободу.

Как это может произойти?

Только благодаря любви – любви к Богу. Все мы, как известно, вечно одухотворенные частицы, души, изначально наделенные своим собственным, индивидуальным отношением к Богу, но, пребывая в материальной обусловленности, мы забываем об этих отношениях. Пока мы остаемся в материальном мире, который является лишь тенью, отражением желанной духовной реальности, мы не сможем найти безграничную духовную радость, которой, собственно, обладаем от природы. Только если мы добровольно воссоединимся с Богом, источником нашего существования, от которого когда-то добровольно отделились, мы сможем действительно стать свободными и счастливыми. Этот процесс воссоединения на санскрите называется «*бхакти-йога*». Слово «*йога*» дословно означает «соединяться», а «*бхакти*» означает «почтение», «служение» или «любовь», любовь к Богу и Его творению.

Основным фактором на пути к освобождению является, следовательно, любовь и милость Бога. Человек не может собственными силами вырваться из круговорота перерождений. Только по милости Бога возможно, чтобы, освободившись от

влияния закона кармы, мы очистили, возвысили, наше сознание и вернулись в вечное царство Бога.

Бог не индус, не христианин, не иудей, Бог есть Бог, и Он останется таковым всегда. Тот факт, что в различных религиях и писаниях Его называют разными именами, например: Яхве, Аллах, Адонай, Будда, Кришна или Рама, и различным образом поклоняются Ему, не свидетельствует о Его противоречивости, а доказывает Его многоликость и безграничное величие.

КАРМА – НЕВЕДОМАЯ СУДЬБА ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

О законе, который управляет космосом

Доклад был прочитан
13 марта 1994 года
в Бернхард-театре города Цюриха

1. Карма как космический закон	105
2. Четыре фазы кармы	107
3. Карма влияет на нашу судьбу	112
4. Коллективная карма	113
5. Космическая этика	114
6. Ты всего можешь достичь!	117
7. Карма и реинкарнация	120
8. Акарма: освобождение от пут кармы	122
Вопросы слушателей	125

ПРИВЕТСТВИЕ

Сегодня вечером мы возьмемся за очень интересную тему, и для начала я хотел бы еще раз прочитать информационный рекламный текст. В нем кратко излагается содержание, которое будет обсуждаться сегодня, под названием «КАРМА – СУДЬБА ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? О законе, который управляет космосом»:

Существует космический закон, которому подчиняются все живые существа и все события на всех планетах во вселенной. Этот невидимый закон действия и противодействия неизменно придает каждому нашему действию логичную завершенность. Он влияет на нашу судьбу, наши личное счастье и страдание, на будущее человечества. Он учит нас различать добро и зло, а также делать правильный выбор в будущем. Этот закон является законом космической справедливости, приводящим все в равновесие. Тот, кто знаком с ним и знает, как его применять, может достигнуть всего. Называется этот закон – карма.

В этих шести предложениях заключается все, что я хотел бы с вами обсудить по этой теме. Теперь я буду разбирать их одно за другим, и в конце у нас останется достаточно времени для вопросов. При обсуждениях, касающихся столь широкой темы, обычно не хватает нескольких часов или даже дней. Мне всегда хочется, чтобы вы получили ответы действительно на все вопросы и смогли вернуться домой удовлетворенными.

1. КАРМА КАК КОСМИЧЕСКИЙ ЗАКОН

«Существует космический закон» – так начинается первое предложение. В этом высказывании уже содержится очень многое. Прежде всего здесь речь идет о *законе* природы. То есть я хочу подчеркнуть, что сейчас обсуждается не вопросы веры.

Меня часто спрашивают: «Веришь ли ты в карму? Веришь ли ты в реинкарнацию?» И я всегда отвечаю, иногда к удивлению вопрошающего: «Нет, я не верю в это. Поскольку это не дело веры». Если закон кармы действительно существует, тогда он является законом природы и совершенно независим от

того, верит ли в него какой-то человек или нет. Также и для других законов природы небольшую роль играет тот факт, верим ли мы в них или нет.

Возьмем, например, закон гравитации: если я сейчас подниму в воздух наполненный водой графин и потом отпущу его, то согласно закону гравитации графин незамедлительно упадет на пол и разобьется. Как видно, этому закону природы совершенно все равно, верю я в него или нет. Неверно полагать, что графин полетит вниз только у тех, кто верит в гравитацию, а у тех, кто в это не верит, он останется в воздухе или полетит вверх. Закон природы есть закон природы; но верим ли мы в него или нет – это другой вопрос.

Так же обстоит дело с понятиями кармы и реинкарнации (темы реинкарнации мы всегда будем немного касаться, так как эти два понятия связаны). Если эти вещи действительно существуют, то тогда они имеют отношение ко всем людям. Но если они не существуют (такой вариант мы тоже должны честно принять во внимание), тогда они не имеют отношения также ко всем людям. То есть во всех случаях все равно, верим мы в это или нет. Было бы неправильно полагать, что перерождаются только индусы, а христиане – нет; в этом нет никакого смысла. Было бы неверно полагать, что азиаты подвержены закону кармы, а европейцы не подвержены лишь потому, что не верят в это или не хотят знать об этом.

Поэтому лучше спросите: «Знаешь ли ты что-нибудь об этом?» Вот что хотелось бы сказать для начала на тему о законе природы.

«Существует космический закон» – так звучит первая половина первого предложения. Здесь очень важно понятие «космос». «Космос» – это греческое слово, и оно означает «упорядоченная, разумная система». В древнегреческом языке есть полярное для «космоса» понятие – «хаос». И всегда существует или одно, или другое.

Наша вселенная – это космос, упорядоченная система. Это для каждого становится очевидным, стоит лишь понаблюдать за орбитами планет, за изменениями в теле человека или в природе. Все имеет порядок, смысл, свою логику. То же самое с законом кармы.

Полностью первое предложение звучит так: «Существует космический закон, которому подчиняются все живые существа и события на всех планетах во вселенной».

Все живые существа и все события – это очень сильное высказывание: все во всей вселенной и даже на всех планетах должно подчиняться этому закону? Да. Наши рассуждения о карме только тогда будут иметь смысл, когда мы будем рассматривать ее в таких больших масштабах.

Мы не располагаем сегодня временем, чтобы говорить о других планетах, и к тому же это не относится к нашей теме. Скажем только, что согласно древним индийским источникам, в которых изложено учение о карме, на всех планетах в космосе есть жизнь. Планеты населены различными формами живых существ, которые настолько разнообразны, что мы, люди, не можем их воспринять, поскольку не способны на это. Но теоретически «родиться вновь» можно на любой планете. И также на нашей планете Земля можно родиться в любой форме жизни: человека, растения, бесплотного духа и т.д.

Каждое живое существо подвержено закону кармы; и не только каждое живое существо, но и каждое событие. Поэтому, что бы ни случилось в космическом масштабе (например, глобальные вещи, такие как создание и уничтожение планет) или в бытовом отношении (например, мы поскользнулись на банановой кожуре) – все входит в систему кармы.

Итак, имеет смысл говорить о карме, рассматривая это понятие не как вопрос веры или то, что касается лишь немногих людей и не имеет отношения ко всем остальным.

2. ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ КАРМЫ

Следующее предложение звучит так: «Он влияет на нашу судьбу, личное счастье и страдание, на будущее человечества». В этом предложении тоже много понятий. Сначала понятие «судьба» – какое значительное слово! Сколько можно было бы о нем сказать!

Судьба, понимаемая как нечто, что случается с человеком, и что, являясь «случаем», не входит в понятие «карма»;

судьба в любом случае не является чем-то произвольным, «случайным» в обычном смысле.

Читая курс лекций по философии, наш профессор объяснял, что всю западную философию можно разделить практически на два лагеря: с одной стороны, представители учения о предопределенности или судьбе, а с другой стороны, приверженцы учения о свободной воле. Эти оба лагеря всегда спорили друг с другом и никогда не могли прийти к соглашению, какой же взгляд действительно правилен. Знание закона кармы помогает решить эту проблему; опираясь на это знание можно сказать, что и те, и другие правы.

Тот факт, что с нами что-то происходит, случается, нельзя представить как вещь, которую мы можем просто отодвинуть и не замечать. А что и в самом деле мы можем изменить, если на нашу долю выпадет или уже выпало то или иное событие? Здесь, очевидно, наша свободная воля бессильна. Мы не в силах избавиться от страдания, если оно приходит к нам по той или иной причине; мы вынуждены смириться с ним, поскольку изменить свое состояние мы не можем. Но это не означает, что у нас нет свободной воли.

Сейчас я должен еще более точно классифицировать кармические законы, и прошу прощения, если это будет выглядеть немного схематично. Но этот анализ очень важен, а тем, кто уже знаком с кармой, будет интересно еще раз услышать об этих деталях.

В индийских писаниях рассматриваются четыре фазы кармы, причем то, что в эзотерических терминах называется «кармой», является лишь одной из этих четырех фаз, а именно последней: карма в смысле данности, которая уже проявлена, то есть событие, которое уже свершилось. Например, моей кармой является то, что я получил это тело. Моя карма выражается в том, что я родился в Швейцарии, в 1961 году и что у меня именно эти родители, а не какие-нибудь другие; что у меня мужское, а не женское тело; что я должен носить очки и что у меня, если я буду стоять здесь в течение часа, заболит спина – все это моя карма, от всего этого невозможно быстро избавиться. Я не могу просто сказать: «Лучше бы я родился в Африке или Индии»; нет, эти факты сейчас невозможно изменить. На санск-

рите это называется *прабдха-карма*, — карма, плоды которой уже существуют.

Это прарабдха-карма, однако, является лишь четвертым и последним моментом в четырехступенчатом, четырехфазном развитии кармы. Все четыре ступени называются так:

1. Биджа
2. Кута-стха
3. Пхалон-мукха
4. Прабдха

Биджа, первая фаза кармы, означает дословно «семя»; то есть карма в форме семени. Здесь часто приводится самый естественный пример: если мы сажаем семя в землю, то законами природы уже предопределено, как дальше будет происходить развитие, и оно происходит, если созданы необходимые условия, то есть если достаточно света, воды и всего остального, в чем будущее растение нуждается. Тогда через некоторое время из семени пробьется росток, затем он начнет увеличиваться, и так, наконец, появится растение, которое в конце концов принесет плоды. Но от семени до плодов путь долгий, и за это время может случиться многое.

Биджа-карма, карма в форме семени, — это наши желания. У нас у всех есть желания, которые и в самом деле являются активным началом, ведущим нас по жизни. Все равно, какие это желания: материальные («к сорока годам я хотел бы получить свой первый миллион; я хотел бы еще раз жениться; я хотел бы иметь еще детей; я хотел бы однажды выступить на телевидении» и т.д.) или духовные («я хотел бы больше знать о моих взаимоотношениях с Богом; я не хотел бы после этой жизни еще раз рождаться» и т.д.) — они действуют таким образом, что мы приходим к определенным решениям, то есть мы решаем осуществить то или иное желание и приложить усилия для его исполнения; в то же время мы отфильтровываем другие желания, думая: «Нет, ради этого не стоит трудиться».

Это вторая фаза кармы, называемая *кута-стха*, — фаза принятия решений. То есть сначала желания всплывают из

нашего подсознания, воспринимаются нами (все желания находятся сначала в подсознании и только потом осознаются), и тогда мы можем решать, как с ними поступить. Если у меня, например, сейчас есть желание стать к сорока годам миллионером, то в запасе у меня еще восемь лет, и я должен бы теперь прикинуть, на какие компромиссы мне необходимо пойти в этом случае. Может быть, после этого я решу, что лучше отказаться от задуманного, и тем самым мое сознание опять освободится от этого желания. Или если у меня, скажем, есть желание стать олимпийским чемпионом, то я должен выбрать те виды спорта, в которых в этом возрасте еще можно чего-то достичь. Может быть, это будет желание, рассмотрев которое, я буду вынужден признать, что от него было бы правильнее отказаться.

Если, однако, у меня появится желание (я намеренно привожу теперь грубый пример) дать вот этой даме пощечину, и я действительно решу сделать это, то в таком случае я продвинусь на ступень дальше в кармической цепи реакций. Например, я и в самом деле начинаю готовиться, иду к даме, закатываю рукав, замахиваюсь — это все еще фазы, на которых можно остановиться, можно сказать себе: «Секунду! Что же это значит? С какой стати я должен дать даме пощечину? Она заплатила много денег, пожертвовала временем, чтобы прийти сюда, а теперь все дело будет просто так загублено?»

Но я могу также зайти настолько далеко, что совершу этот поступок и действительно дам даме пощечину. Тем самым я вступаю в третью фазу кармы: *пхалон-мукха*. Эта фаза наступает после того, как действие свершилось. Сейчас я уже более не могу остановить реакцию; сейчас вращается колесо судьбы; сейчас пробегает цепная реакция по всевозможным космическим пространствам, которую я не могу более контролировать. Но очевидно одно: в конце этой цепной реакции стою опять — я. То, что я вызвал своим действием, безусловно возвратится ко мне. Таков закон действия и противодействия.

Теперь мы подошли ко второму предложению: «Этот невидимый закон действия и противодействия невозмутимо придает каждому нашему действию логичную завершенность».

Логичная завершенность каждого действия означает, что я буду обязан испытать то же самое. Я намеренно использую здесь

слово «испытать», хотя вам при исследовании темы «карма» чаще приходилось слышать такие слова как «наказание», «вина», «искупление» или «покаяние». Такой подход к пониманию кармы лишь *один* из возможных и притом самый поверхностный. Подход, при котором карма рассматривается как вина и наказание, не ложен, а односторонен. Ибо в первую очередь эти вещи подразумевают процесс обучения. Если я даю даме пощечину, значит я не думаю, что это нечто греховное. Иначе говоря, в действительности я не сознаю, что делаю. Поскольку у меня нет подобного опыта, то согласно закону кармы я должен немедленно его получить. И поэтому в конце цепной реакции стоит тот, кто дает мне пощечину, и тогда моя карма отработана, по крайней мере, карма, касающаяся пощечины.

Таким образом, возвратившись к исходной мысли, мы видим, что судьба или предопределение, с одной стороны, и свободная воля, с другой стороны, идут рука об руку. На этом примере мы можем легко понять, что после того как я дал пощечину, я уже не свободен. Кармическая цепная реакция началась, и наступление четвертой фазы кармы, а именно фазы *праарабдха*, плодов, — это лишь вопрос времени. Плодом в нашем примере может быть пощечина, которую я получу сам, или нечто подобное (может быть, меня ужалит в щеку оса и таким образом я почувствую эту боль или боль, сходную с этой).

Но до этого в фазе биджа (желание) и в фазе кута-стха (решение) у меня все еще есть свободная воля, чтобы сказать: «Нет, я этого не сделаю». Следовательно, до совершения самого действия, которое запускает в ход кармическую цепную реакцию, я свободен в том, чтобы совершить или не совершить желаемое; здесь на меня не влияет закон природы. Если, однако, я совершил действие, тогда я более не свободен.

Этот закон кармы, как сказано в нашем втором предложении, скрыт, он не так очевиден, как закон гравитации. Все же, хотя он скрыт, тем не менее, он функционирует. Если мы всегда, что бы ни случилось в жизни, будем вспоминать о существовании закона кармы, то мы увидим, что он действует. Мы сами можем узнать о его действии. Закон кармы, следовательно, не что-то тайное, он кажется скрытым лишь на первый взгляд и неизменно придает всему логичную завершенность.

3. КАРМА ВЛИЯЕТ НА НАШУ СУДЬБУ

«Он влияет на нашу судьбу» – так начинается третье предложение, которое мы зачитывали ранее. То, что мы называем «судьбой», является на самом деле реакцией, которую воздали нам законы кармы. И всегда причина этих реакций – мы сами. Следовательно, если на нашу судьбу выпадает радость или страдание, то мы пожинаем лишь плоды посева, который сами совершили в прошлом.

Об этом говорится и в Библии, в послании Павла: «Что человек посеет, то и пожнет». Закон кармы является концепцией, которая не чужда и христианству, хотя само понятие «карма» в Европе стало известно лишь в этом столетии – между прочим, благодаря Рудольфу Штайнеру, который был, насколько мне известно, первым, кто ввел это понятие в немецком лексиконе.

Любое счастье, которое мы испытываем, является плодом позитивного действия, совершенного нами когда-то; любое страдание, которое мы испытываем, является плодом негативного действия, посеянного нами однажды. Следовательно, бесполезно, бесцельно и излишне искать ответственных за наше счастье и страдание. Мы часто делаем это совершенно искренне и особенно тогда, когда с нами случается что-то плохое. В то же время, когда у нас все хорошо, то есть если мы пожинаем конкретный позитивный плод, мы тут же готовы сказать: «Посмотрите, как здорово у меня все получилось!» Мы немедленно приписываем заслугу себе, причем даже в том случае, когда она принадлежит другим.

Но уж если с нами случается что-то плохое, что доставляет нам страдания и хлопоты, как быстро мы задаемся вопросом: «Не мог бы кто-нибудь принять ответственность на себя? Может быть, вы или вы, может быть, Бог, может быть, злая мачеха или родители, или палач из предыдущей жизни – непременно где-то кто-то должен быть виновен в моем страдании».

Так мы указываем пальцем на каждого, кто перебегает нам дорогу, и перекладываем на него свою вину. Индийская пословица, однако, гласит: «Когда я одним пальцем указываю на тебя, три пальца указывают на меня». Случалось ли с вами по-

добное? Конечно, я тоже могу указательным пальцем показать на вас и сказать: «Вы виноваты»; но три других пальца говорят мне: «Нет, ты сам виноват».

Вопрос о том, кто ответственен за нашу судьбу, является обширным, и его можно было бы основательно исследовать. Так мы и поступим в другой раз, но в рамках сегодняшней темы ограничимся сказанным выше: когда с нами что-то случается, мы должны сделать соответствующий вывод и найти причину случившегося в себе.

4. КОЛЛЕКТИВНАЯ КАРМА

Последняя часть нашего третьего предложения гласит: «Карма влияет на будущее человечества». Неужели и будущее человечества должно быть связано с кармой? Да. Это называется коллективная карма.

Коллективная карма означает сумму индивидуальной кармы всех людей, которые представляют собою определенный коллектив. Коллективная карма не является чем-то чужеродным. То есть было бы неверным считать, что я одновременно имею индивидуальную карму, которая повсюду следует за мною, да еще и коллективную; напротив, одно не отделимо от другого. И если собирается множество людей, которые, переживая, испытывают одно и то же, это и называется их коллективной кармой. То есть каждый отдельный человек, который является частью определенного общества или объединения, вносит в него свою собственную карму. И индивидуальная карма всех членов составляет тогда коллективную карму этой группы.

Например, в данный момент нашей коллективной кармой является то, что мы должны находиться здесь в Бернхард-театре. И наша общая карма заключается в том, что, выйдя отсюда, мы, вероятно, промокнем, так как сейчас все мы находимся там, где идет дождь. Все это не случайность, а именно наша коллективная карма. Коллективная карма, следовательно, может быть и не столь заметной. Она может быть более явной, например, когда группе людей внезапно приходится пережить некий поворот судьбы. Дождь все же не поворот судьбы, с подобными явлениями мы часто встречаемся, находясь в дру-

гих коллективах. Но если мы, например, садимся в самолет и затем этот самолет падает, то это означает: все те люди, которые находились в самолете, должны были в соответствии с законом кармы получить эту общую карму. Если бы их не объединяла определенная карма, они не бы не оказались в этом самолете.

Если мы принимаем карму как космический закон, то он действует повсюду, в любое время и без исключения для самолета. Он не может перестать действовать в этом случае: то есть люди оказались в этом самолете не случайно. Имеется много примеров падения самолетов, когда одни люди выживали, а другие – нет. Существуют также примеры, когда люди непременно хотели сесть на самолет, но в последнюю секунду им что-то помешало, может быть, они не нашли места для парковки в аэропорту, потеряли билет или у них появилось какое-то неотложное дело. Они опоздали на самолет, а самолет упал. Следовательно, эти люди в соответствии со своей кармой не должны были попасть в аварию. Однако те, кто в нее попал, имели соответствующую карму. Итак, это называется коллективная карма.

Коллективной кармой называется и то, что все мы, будучи коллективом, – например, жителями центральной Европы – выполняем одни и те же действия или в той степени принимаем участие в выполнении одних и тех же действий, а потом, также вместе, пожинаем плоды этих действий. Поэтому закон кармы влияет на будущее человечества.

То, как мы сейчас действуем, отразится на нашем будущем. И то, как действует сейчас какой-то коллектив, какое-то общество, обязательно отразится на их будущем. Это тоже очень интересный момент, который мы могли бы детально разобрать. Но сейчас я ограничусь лишь упоминанием об этом; впрочем, в конце лекции мы сможем поговорить на эту тему подробнее.

5. КОСМИЧЕСКАЯ ЭТИКА

Наше четвертое предложение звучит так: «Он учит нас различать добро и затем зло, а также делать правильный выбор в будущем».

Здесь опять используются важные слова: добро и зло — как будто это нечто абсолютное, словно никто из нас сам для себя не определяет, где добро и где зло. Так вы могли, вероятно, подумать, когда читали или слушали текст. И такие возражения справедливы.

Конечно, верно, что пища одного человека может являться ядом для другого. Конечно, верно, что я могу что-то считать хорошим для себя, а вы так не считаете; и наоборот — то, что мне кажется плохим, вам представляется не таким плохим или даже хорошим, а для кого-то и вовсе является целью в жизни. Это *относительное* понимание добра и зла. И оно существует даже несмотря на закон кармы, так как у нас всегда есть свободная воля, благодаря которой мы всегда можем сказать: «Я этого хочу, потому что это хорошо для меня». Здесь всегда присутствует свободная воля.

Но если говорить о «космосе», то есть об упорядоченной системе, в которую мы все помещены, тогда наверняка должен существовать космический масштаб добра и зла, истины и лжи, иначе бы система не работала. И этот космический масштаб действительно есть, и он очень подробно описывается в соответствующих книгах о карме, главным образом, в санскритских индийских текстах.

Следовательно, есть действия, которые с космической точки зрения являются для человека правильными, хорошими и желательными. Человека даже побуждают: «Поступай таким образом!» Необходимость выполнять некоторые из этих действий очевидна для многих, и этому же учит каждая религия. Например, любовь к ближнему, без сомнения, является одним из основных требований, предъявляемых к человеку; с тем, что это требование справедливо, наверняка согласен каждый: помогать другим людям, которые испытывают нужду и страдания — хорошо; пытаться быть другом для других — это тоже хорошо. С космической точки зрения это хорошие действия.

С другой стороны, есть действия, которые с космической точки зрения не являются хорошими. И с этим наверняка согласны все, потому что это утверждение соответствует здравому смыслу. Например, нехорошо убивать или совершать насилие.

Все же помимо этих совершенно очевидных истин – в случае, если существует нечто подобное космическому порядку, – должен существовать и некий критерий для каждой ситуации, и он должен быть действенен даже в тех случаях, когда вступает в противоречие с нашим субъективным восприятием или нашим личным желанием. Этот абсолютный всеобщий масштаб является предпосылкой учения о карме. Учение о карме говорит, что существует нечто такое, как космическая этика (учение о правильном и неправильном).

Теперь благодаря изучению закона кармы мы можем научиться отличать одно от другого. Приведу в связи с этим конкретный пример: из всего сказанного мы узнали, что наше страдание является следствием действия, которого мы пожелали, на которое решились и затем выполнили. Мы прошли эти фазы кармы и сейчас пожинаем соответствующее страдание. Но если бы я сейчас спросил вас: «Кто очень хочет страдать?» Вы подняли бы руку? Если я сейчас сказал бы вам: «Посмотрите, в руках у меня пилюля. Если вы примете эту пилюлю, я гарантирую, что вы будете очень сильно страдать, как никогда до этого. У вас заболит голова, живот, появится боль в ногах, сыпь на коже, тошнота, откажет зрение и т.д. Все это произойдет благодаря этой пилюле. Итак, кто бы хотел получить такую пилюлю? Мы распространяем их сегодня бесплатно...»

Никто бы не захотел принять эту пилюлю, так как не хочет сознательно идти на страдания. Но кто из вас может сказать, что никогда не страдал, ни на грубом уровне, ни на тонком? Итак, очевидно, что если мы просто лишь что-то желаем, то это желание не будет выполнено автоматически. Очевидно, что мы находимся во власти высших законов, которые иногда навязывают нам что-то совершенно нежелательное. Наше единственное объяснение этому чаще всего такое: «Я не знал. Я просто не знал, что это действие имеет такое последствие. Об этом мне никто не говорил».

Однако, реагируя таким образом, мы опять проецируем вину на тех, кто нам об этом ничего не сказал: «Я лишь выполнил определенное действие (причинил кому-то боль, солгал или обманул), думая, что этого никто не заметит. Мне никто не

говорил, что в свою очередь я сам столкнусь с тем, что тоже буду страдать из-за этого».

Человек, приводящий подобные аргументы, уже страдает от кармических причинно-следственных связей; но было бы лучше, если бы он перестал проецировать свою вину и признался, что не хотел этого знать. Но благодаря случившемуся, у него появился шанс наверстать пропущенный урок, выучить его.

Тем самым мы снова примем обучающий урок кармы. Кармические реакции всегда являются стимулом что-то выучить. Любое страдание, которое мы испытываем, любая судьба, выпадающая на нашу долю (в первую очередь это относится к несчастной судьбе) служит для нас сигналом к тому, чтобы выучить пропущенный урок, наверстать и выбрать Здесь и Сейчас правильное.

Следовательно, занимаясь этими темами, мы учимся различать: «И в самом деле, я поступил плохо. А я этого не знал; хорошо, что сейчас знаю. И больше я не сделаю такого никогда, даже не пожелаю этого». И также: «Как хорошо, что я поступил именно так, ведь мое действие приведет к тому, что в конце концов я достигну своей цели. Поэтому я постараюсь совершать только такие действия».

Таким образом мы можем научиться делать правильный выбор, при этом в конечном счете наше мнение о том, что правильно, будет всегда субъективно. Здесь на нас не влияют абсолютные законы. Если мы что-то сделаем правильно, то кармические законы не будут препятствовать нам.

6. ТЫ ВСЕГО МОЖЕШЬ ДОСТИЧЬ!

Теперь мы подошли к двум последним предложениям: «Этот закон является законом космической справедливости, приводящим все в равновесие. Кто знаком с ним и знает, как его применять, может достигнуть всего».

Опять высокие слова: «Мы всего можем достичь!» Да, чего бы мы ни пожелали, мы всего можем достичь. Я имею в виду не только уровень «позитивного мышления» или аутосугестии — здесь все немного сложнее. Ибо исполнение наших желаний

может произойти не в этой жизни; ибо может существовать много желаний, которые в этой жизни не осуществляются, просто лишь потому, что возможности нашего тела ограничены. Но если мы действительно чего-то желаем и знаем законы, управляющие космосом, тогда мы сможем этого достичь. Если только мы захотим.

Кармические законы можно сравнить с каталогом путешествий. Когда наступает летнее время, мы размышляем, где провести свой отпуск. Мы покупаем в бюро путешествий соответствующий каталог, в котором нам, например, предлагают Филиппины или Америка, Австрия или Швеция, Швейцарские Альпы или Багамские острова и т.д. Мы листаем каталог, одна цель путешествия нравится нам больше, чем другая, и вот в какой-то момент мы решаем поехать на четыре недели во Флориду. Далее мы смотрим вниз, где стоит цена путешествия, а после этого заглядываем в наш кошелек и выбираем Швейцарские Альпы. Иначе говоря, когда мы решаем проблему, преобладают два важных фактора: во-первых, наше желание, и, во-вторых, наши возможности.

Таким образом, будучи частицей космоса, мы можем желать что угодно, и все наши желания могут быть исполнены. Есть лишь одно единственное желание, которое не может быть исполнено — желание самому быть Богом. Этот пост уже занят. Но все остальные желания могут сбыться.

Если мы, например, хотим создавать планеты (существа, обладающие такой способностью, называются на санскрите «девы», на немецком «halbgoetter»), то это желание может исполниться. В древнеиндийских ведических писаниях указана цена этого желания; там же указывается, что мы должны сделать для того, чтобы достичь этой цели. Можно также найти описания того, как достичь цели в том случае, если мы хотим стать олимпийскими чемпионами, лауреатами Нобелевской премии, миллионерами или намереваемся вести счастливую жизнь в прекрасной семье.

Конечно, при этом указывается также соответствующая цена, и вопрос, который мы должны задать себе сами: «Готов ли я заплатить эту цену?» Ведь она может нас порой удивить, и тогда нам захочется чего-нибудь подешевле. Ведь мы не мо-

жем просто прийти в бюро с просьбой оформить четырехнедельную поездку во Флориду за двадцать франков. Конечно, можно попытаться, но вряд ли стоит на это рассчитывать — нам, разумеется, откажут.

Следовательно, тот, кто знает законы кармы, кто знает, как их применять и кто готов заплатить настоящую цену, может достичь всего. Приведу конкретный пример: вы считаете, что в следующей жизни можете быть миллионером — нет проблем, я смогу объяснить, как этого достичь. Но услышав объяснение, вы, возможно, скажете: «Ну уж нет, это слишком сложно, нет ли чего-нибудь попроще?»

Вы можете попасть на высшие планеты, где в тысячу раз больше материальных наслаждений, чем на Земле. Это возможно, и вновь я могу вам объяснить, как этого достичь. Но потом вы, вероятно, скажете: «О нет, уж лучше не надо». Или вы решите: «О'кей, я сделаю это; мне потребуется быть может десять или пятнадцать человеческих жизней на пределе возможностей, но я хочу осуществить свою мечту». И этого действительно можно добиться.

Поэтому мы должны хорошо подумать: «Чего я, собственно, хочу? Чего ожидаю от своей жизни? Хотя я человек, живущий сейчас на Земле, и знаю установленные здесь законы, но чего я, собственно, желаю? Стоит ли стремиться стать олимпийским чемпионом? Стоит ли стремиться к планетам, на которых живут полубоги? Стоит ли учиться летать без механических вспомогательных средств (это также одна из способностей, которую можно приобрести)?»

Мы можем и должны задавать себе такие вопросы. И если мы придем к заключению: «Нет, ко всем этим вещам не стоит стремиться, в моей жизни должно существовать еще что-то более высшее и важное» — тогда можно обратиться за разъяснением к высшим инстанциям.

Повторим еще раз: «Кто знаком с этим законом и знает, как его применять, может достигнуть всего». Но вопрос, который, во всяком случае для меня, становится после таких рассуждений все более актуальным, звучит так: «Что же такое в действительности грех?» Есть ли в писаниях сведения о том, какова цель человеческой жизни? Хотя каталог предлагает нам

всевозможные цели, и мы можем желать и делать все, что угодно, но, может быть, нам кто-то даст правильный совет? Возможно, мы сумеем посвятить себя чему-то лучшему?

Вот и ответ: действительно, такой совет можно дать. Он, вероятно, удивит вас, и вы вовсе не захотите ему последовать. Он звучит так: мы должны разорвать этот круговорот.

7. КАРМА И РЕИНКАРНАЦИЯ

Теперь мы непосредственно свяжем с основной темой тему реинкарнации, поскольку карма без реинкарнации теряет смысл. Многие кармические реакции, которые мы пожинаем сейчас, посеяны не в теперешней жизни; и многие кармические реакции, которые мы сеем сейчас, будут пожинаться нами не в этой жизни. Следовательно, до и после этой жизни должно быть что-то еще. Но что конкретно означает понятие «реинкарнация»? Хотел бы пояснить это на простом примере: предположим, мы смотрим в окно, а за окном пролетает птица. Эта птица появляется в поле нашего зрения в момент, когда пролетает через левую сторону окна, и некоторое время мы можем наблюдать полет птицы, а именно так долго, пока она не пропадет из поля нашего зрения на правой стороне окна.

То есть мы видим лишь этот отрезок из жизни птицы. Мы не можем конкретно сказать, что было до этого, откуда она прилетела и что испытала перед тем как пролететь мимо нашего окна и т.д. Мы не можем также конкретно сказать, что она будет делать или куда она полетит, когда опять исчезнет из поля нашего зрения. Но все же мы можем, по крайней мере, исходить из того, что птица уже существовала до нашей с нею встречи и что она не превратится в ничто в тот момент, когда пролетит дальше по правую сторону окна, лишь только потому, что мы не можем больше ее видеть.

На этом примере легко понять суть учения о реинкарнации. Оно означает: то, что мы называем *одной* жизнью (которая начинается с зачатия и кончается так называемой смертью) — является лишь отрезком значительно большей фазы существования данной души. Другими словами, мы не в силах узнать и понять откуда приходит душа (наш ребенок, родствен-

ник или знакомый). Мы можем это видеть и утверждать лишь в момент рождения кого-то. И эта душа, так сказать, «пролетает мимо нашего окна», то есть проживает один жизненный период вместе с нами. А когда эта душа «исчезнет из поля нашего зрения» (мы это называем «смертью»), то больше мы не узнаем, куда она ушла.

Было бы глупо утверждать, что душа в момент рождения была создана из ничего, и что в момент смерти она снова распадается на ничто. Было бы достаточно недальновидно думать таким образом. Нам лучше признаться: «Хоть я и ничего не знаю о том, откуда душа пришла и куда она уйдет, но здравый смысл подсказывает, что до этого наверняка должно было что-то существовать, и что после этого также будет что-то».

Об этом, однако, мы можем узнать. Ведь достаточно немного высунуться из окна и таким образом увидеть птицу уже изда- лека, когда она будет подлетать. Можно также посмотреть вслед, когда она полетит дальше. Другими словами, мы можем, если хотим, расширить наше поле зрения, это в наших силах.

Следовательно, зная законы кармы и реинкарнации, мы можем, так сказать, высунуться из одной жизни и посмотреть, что происходило ранее с данной душой. Существуют различные методы (например, астрология, если ею серьезно заниматься), с помощью которых мы можем узнать о процессе развития, пройденного душой до того, как она вступила в настоящую жизнь.

Подобным образом мы можем обозреть и другую сторону и посмотреть, что с данной душой произойдет дальше, после смерти. Эти вопросы тоже исследуются определенными науками; будущее также определяют кармические законы, они управляют этими процессами, и, зная их, мы можем делать соответствующие предсказания. Если мы, например, проследим, как человек жил, мы уже можем сказать о том, что произойдет с ним после смерти. Все это реально существующие, функционирующие законы, ведь ничего в космосе не происходит случайно.

Переселение души или перерождение, или реинкарнация — все эти понятия имеют одинаковое значение и являются, следовательно, наряду с учением о карме, второй темой, которую необходимо изучить, чтобы понять эти жизненные вопросы, поскольку карма и реинкарнация неразрывно связаны.

8. АКАРМА: ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПУТ КАРМЫ

Если мы теперь одновременно рассмотрим эти две темы (карма и реинкарнация), то у нас возникнет вопрос: «Что, собственно, является целью этого, кажущегося бесконечным, круговорота рождений и смертей, в котором мы постоянно связаны нашими действиями?»

Иногда мы совершаем хорошие поступки и получаем в награду материальное счастье, удовлетворение и радость, при этом неважно на какой из планет мы находимся, в каком теле пребываем. А иногда мы поступаем плохо в результате невежества или просто потому, что у нас нет силы воли взять себя в руки, и в виде награды мы получаем опыт страданий и боли. Основной же вопрос звучит так: будет ли у всего этого когда-нибудь конец?

Завершая доклад, я и хотел бы разобраться именно в этом вопросе, поскольку, если мы его не обсудим, то наша тема, по крайней мере для меня, останется незавершенной. Итак, существует ли нечто подобное концу этого цикла, существует ли конец круговорота перерождений?

Найти такой конец не так-то просто. Ибо все поступки, совершаемые нами (в том числе хорошие, благочестивые, продиктованные любовью к ближнему), имеют последствия, которые связывают нас с миром. Если вы хороший человек, то в следующей жизни непременно испытаете на себе хорошее отношение со стороны других. Но чтобы принять плоды кармы и жить хорошо, вы должны прийти в эту следующую жизнь. Итак, даже совершая только хорошие, с материальной точки зрения, поступки, мы не можем освободиться. Но если это так, то как же в таком случае вырваться из круговорота?

К счастью, выход есть. В «Бхагавад-гите» — древнем санскритском писании — рассматриваются в связи с этим три вида кармы. Наряду с понятием «кармы», позитивного действия (то есть кармы, которая влечет за собой позитивные реакции, радость, счастье) и наряду с понятием «викарма», негативного действия (то есть кармы, которая влечет за собой страдания), существует третье понятие — «акарма». Префикс «а» придает любому санскритскому слову его противоположное значение; поэтому «акарма» означает «бездействие».

Но как это возможно – бездействовать? Хотя бы потому, что у нас есть физическое тело, которое необходимо поддерживать, а также потому, что по природе являясь активными существами, мы вынуждены действовать. Мы не можем бездействовать. И даже если мы, так сказать, ничего не делаем, то, возможно, мы совершаем действия в мыслях, и эти мысли вынуждают нас раньше или позже действовать физически. Итак, что же подразумевается под акармой?

Акарма означает, что мы выполняем действия, которые в этом мире не влекут за собой реакции, то есть действия, не связанные с этим миром. Мы можем назвать их трансцендентными действиями (от *transcendere*, «переходить»), то есть действиями, которые выходят за границу кармы этого мира. Или мы можем назвать их «религиозными действиями», причем «религиозные» в смысле *religare*, «связанные с Богом». Итак, в этом вопросе невозможно обойти понятия «религия» и «Бог».

Здесь, в мире двойственностей, протекают все обучающие нас процессы. Одна жизнь сменяется другой, один опыт сменяется следующим, до тех пор, пока у нас не будет достаточно опыта, чтобы сказать: «Довольно, теперь я хочу чего-то иного. Я не желаю каждый раз испытывать одно и то же на той или иной планете, в той или той форме жизни, я хочу сделать настоящий выбор, хочу испытать совершенно иное». И это «совершенно иное» – как раз акарма, религиозная деятельность в служении Богу.

Кто ищет выход из кармических пут, может достичь этой цели. Разумеется, он сложный и длинный, но это истинный путь.

Мне бы очень хотелось закончить доклад стихотворением Германа Гессе, что я делаю часто и с большим удовольствием. Сначала я быстро прочту его, а потом скажу по этому поводу несколько слов. Стихотворение имеет символическое название «Счастье»:

Пока ты за счастьем бежишь,
Для счастья ты не созрел,
Пусть желания свои исполнить сумел.

Пока о потерях скорбишь,
К целям стремишься, замученный суетой,
Ты не знаешь еще, что есть душевный покой.

Как только от желаний себя ты отделишь,
Ни целей, ни страстей ты не захочешь знать,
Тогда не будешь счастье по имени звать.

Тогда жизни поток сердце твое не замутит,
И мир в душе твоей навечно воцарит.

Давайте рассмотрим это стихотворение строку за строкой: *«Пока ты за счастьем бежишь, для счастья ты не созрел»* — очень интересное высказывание! Как часто мы ловили себя на том, что гонимся за счастьем, думая: «Вот я достигну этого и стану счастливым. Только этого не хватает мне сейчас для счастья — этого спутника жизни, этих денег, этого отпуска, этой карьеры и т.д.; если я буду иметь еще эту вещь, тогда я буду счастлив».

Однако Гессе говорит здесь: пока ты за счастьем *бежишь*, для счастья ты не созрел, так как очевидно, что это не путь, благодаря которому становятся счастливыми. Мы не достигнем счастья, гоняясь за ним, поскольку тем самым мы только убегаем от счастья.

«Пусть желания свои исполнить сумел»: даже если нам удастся обрести все вещи, на которые мы проецируем представления о счастье, даже если исполнятся все наши желания, все мечты, мы все еще не созреем для счастья. Ибо это вовсе не способ, благодаря которому становятся счастливыми. Этот факт могут подтвердить все те, кто гонялись в своей юности или в так называемые «лучшие годы» за определенными вещами и затем в старости действительно обладали ими, но должны были признать, что ожидали от этого большего; даже достигнув желаемого, они по-настоящему не испытывали счастья, о котором мечтали. Есть много примеров, иллюстрирующих подобную ситуацию.

Вторая строфа звучит так: *«Пока о потерях скорбишь, к целям стремишься, замученный суетой, ты не знаешь еще, что есть душевный покой»*. Скорбеть о потерянном значит скорбеть о вещах, на которых мы когда-то были помешаны; о личностях, которых мы любили и ошибочно полагали, что об-

ладаем ими; о состоянии, которое мы однажды испытали и потом потеряли. Скорбеть о потерянном означает полагать, что сейчас все очень плохо, все по-другому. «О, если бы я опять получил то, что имел раньше!» – подобное сетование создает большое внутреннее беспокойство.

Противоположность скорби – стремление к целям и суета. Это означает, что мы, замученные суетой, стремимся к каким-либо внешним целям во внешнем мире, то есть к экзотерическим вещам. До тех пор, пока мы так поступаем, нам никогда не удастся обрести душевный покой.

Третья строфа дает нам решение: *«Как только от желаний себя ты отделишь»*. Т о л ь к о отделив себя от страстных желаний (мы помним, что биджа означает «желание») в виде материальных наслаждений и от материальных целей, мы говорим им: «Нет, я не хочу вас больше, я отпускаю вас сейчас; прочь желания...»

«Ни целей, ни страстей не захочешь ты знать». Т о л ь к о тогда, когда у нас не будет в этом мире ни целей, ни страстей (здесь, конечно, нужно заметить, что это не относится к религиозным, трансцендентным целям; это не относится, к примеру, к желанию вернуться обратно к Богу, так как, без сомнения, это желание не относится к этой категории)...

«Тогда не будешь счастье по имени звать». Т о л ь к о если мы больше не указываем на материальные вещи и не называем их словом «счастье», говоря: «Вот здесь счастье и вот там счастье; еще это и это должно быть у меня...»

«Тогда жизни поток сердце твое не замути...» – какое прекрасное поэтическое выражение! *«И мир в душе твоей навечно воцарит»*.

ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

ВОПРОС: *Возможно ли в коллективной карме остановить что-то, воспользовавшись свободной волей, как это возможно в индивидуальной карме в фазе желания и решения?*

ОТВЕТ: Да, но в коллективной карме это, конечно, сложнее, поскольку мы можем решать лишь за самих себя. Други-

ми словами, мы не можем никого заставить отказаться от задуманного действия. Следовательно, что касается действий, то мы можем лишь решить, какие из них стоит совершать, а какие нет.

Естественно, мы можем попытаться обратить внимание людей на определенные вещи в фазе, предшествующей действию, то есть в фазе желания и решения, и убедить (не принуждать) их; таким образом, они, по крайней мере, получают требуемую информацию и, вероятно, пересмотрят свое намерение.

Другими словами, отказавшись от определенного кармического действия, мы не можем заставить следовать нашему примеру остальных людей. Мы не в силах этого сделать. Но в наших силах просветить и вдохновить людей. Это также является нашей задачей. Это основное правило коммуникации: делиться с другими людьми тем, что мы считаем в жизни правильным и хорошим.

Если, например, вам в результате совершения определенных действий или отказа от них стало лучше, то вы можете сказать другим: «Посмотрите, у меня есть такой-то опыт, может быть кто-то из вас пожелает воспользоваться им». Возможно люди последуют вашему совету. Таким образом мы сможем создать эффект снежного кома, и большая часть общества неожиданно решит отказаться от негативных действий, тогда в коллективе могут произойти изменения.

Конечно, убедить только словом нелегко; оказать существенное влияние на других могут только наши поступки. Если я пропагандирую употребление воды, а сам пью вино, то это вряд ли кого-нибудь убедит. Но если я принимаю и практикую нечто позитивное, советую это другим, то вполне вероятно, что и они сообразно собственной воле решат: «Это разумно», и захотят поступать так же. А уж если сотни, тысячи и десятки тысяч людей поступят так, то коллективная карма кардинально изменится.

Да, но как быть в случае войны, когда все должны быть призваны?

Я знаю, что это очень сложная проблема. Я лично предпочел в таком случае идти в тюрьму вместо армии. Это было ре-

шение, которое я выбрал для себя, другие могут выбрать что-то иное. Но мы не можем перекладывать вину на других. Конечно, общество навязывает нам вполне определенные действия, и нас вынуждают совершать определенные действия. Но вынуждают лишь до определенной степени: если мы не сделаем одно, нас заставят сделать другое. К примеру, в мое время единственной альтернативой службой была тюрьма, и я в нее пошел.

Но что же делать, когда война уже идет?

Если война идет, то принять правильное решение, конечно, труднее. Да, при обсуждении подобной темы стандартной теории не предложишь. Так, сейчас мы говорим о фактах, свидетельствующих о том, что мы живем в обществе, которое на каждом шагу нарушает высшие законы природы и в котором царит такая неразбериха, что вопреки нашим желаниям нас просто насильно в нее вовлекают. Это очень печально.

Конечно, такую ситуацию невозможно разрешить, отстранив от битвы одного солдата, сказав ему: «Ты можешь не участвовать в войне». Так как альтернативой для этого солдата может быть только расстрел за невыполнение приказа. Следовательно, это очень сложный вопрос. Здесь дать какой-либо рецепт я не могу. Пожалуй, поможет молитва. Это всегда помогает, но она может помочь не сразу.

В любом случае, важно точнее исследовать причины, задаваясь вопросом, почему мы живем в обществе, в котором постоянно идут войны. А ведь если разобраться, мы сами постоянно вносим в них свою небольшую лепту, поскольку ответственны за жизнь в обществе, в котором столько ненависти, войн и распрей. Мы не можем отстраниться, сказав: «Я хороший, а все остальные плохие».

Лев Толстой сказал: «Пока существуют боины, на Земле будут войны». Я знаю, что вегетарианство не является темой сегодняшнего вечера, но на его примере можно понять, что пока мы поддерживаем насилие нашим образом жизни (а это начинается с питания), соглашаясь с жестоким убийством коров и свиней на скотобойнях, только потому, что мы хотим кушать,

мы не должны удивляться развязыванию войн, потому что цепную реакцию, приведшую к такого рода последствиям, запустили мы. В обществе, где считается нормальным убийство животных, недалеко до того, чтобы нормальным считалось убийство людей. Это кармические сплетения, от которых мы не можем спрятаться.

Я не хочу вас здесь склонять к вегетарианству, так как принимать решения должен каждый за себя, но вегетарианство, без сомнения, могло бы явиться той отправной точкой, с которой мы могли бы начать противодействовать насилию и войнам, убийству и уничтожению. Я не могу противодействовать войне, идущей сейчас в бывшей Югославии; я не в силах непосредственно влиять на то, о чем меня никто не стал бы слушать. Но в своей собственной жизни, в общении с другими людьми и со всеми созданиями, к которым относятся также животные, я могу сократить ненужное насилие. И если так будет действовать большинство людей, то уровень насилия снизится в целом. В этом я абсолютно убежден.

Бывают ли в жизни испытания, и как нам действовать в таких случаях?

Чтобы ответить на этот вопрос в какой-то степени удовлетворительно, я должен предложить вашему вниманию еще одну концепцию. Существует не только карма, хотя сегодня в основном мы говорили о ней, но и *дхарма*.

Итак, есть две вещи, которые мы приносим с собой в новую жизнь при очередном перерождении: карма и дхарма. Причем карма, как я уже объяснял, это плоды посеянных в прошлом растений, которые мы должны вкушать в течение всей нашей жизни. Иначе говоря, карма — это то, что является следствием наших прошлых действий, и то, что мы берем потом в новую жизнь. Вот что такое карма.

Помимо этого существует дхарма. Дхарма означает «жизненную задачу», и она больше ориентирована на будущее. У каждого из нас есть своя индивидуальная дхарма, несмотря на то, что сегодняшнее общество не побуждает людей узнавать о ней что-либо, не говоря уже о том, чтобы выполнять ее. Дхар-

ма – это задача, которую душа должна выполнить за одну определенную жизнь.

Следовательно, было бы неверно считать, что мы лишь вращаемся на колесе кармы, как на огромной карусели, и нам ничего больше не остается кроме терпения. Нет, на каждую жизнь мы получаем также индивидуальную задачу, касающуюся работы над собой или в мире. И чтобы мы узнали нашу жизненную задачу и, может быть, начали ее выполнять, существуют испытания. Следовательно, если вы спрашиваете о жизненных испытаниях, то ваш вопрос мы должны рассматривать в этих рамках.

В «Бхагавад-гите» говорится, что цель нашей жизни – познать дхарму и исполнить ее. Ведь мы должны не просто отрабатывать карму, соглашаясь с тем, что нам выпало столько-то счастья и столько-то страданий, поэтому, мол, лучше перенести все это и попытаться извлечь из этого все самое лучшее. Нет, каждый должен узнать, что является конкретной задачей в его жизни: что он должен, собственно, делать? Что ожидают от него? С чего он должен начать в этой дарованной ему жизни?

Ибо в момент смерти каждого из нас спросят, как он провел свою жизнь. И тогда мы не сможем сказать: «Я съел столько-то пирожных, произвел на свет столько-то детей и накопил столько-то денег в банке» и т. д. Мы точно знаем, что в момент смерти от нас ожидается другой ответ. Вопросы, собственно, звучат так: «Как ты провел свою жизнь? Продвинулся ли ты в своем процессе развития, который продолжается уже много жизней? Приступил ты или не приступил к задачам, которые были поставлены перед тобой? Может быть, ты их даже решил?»

Следовательно, если в нашей жизни наступает пора испытаний, то это всегда указание или шанс узнать нашу задачу, нашу дхарму.

Мы сами определяем себе дхарму?

Нет. Карму мы определили сами нашими прошлыми действиями, но дхарму мы получаем. Задачи для этой жизни даются нам высшими инстанциями. Если в вашей картине мира

есть место для Бога, то можете считать, что это делает Он. Дхарму нам дает тот, кто видит весь наш процесс развития. У нас самих нет такого видения, мы вряд ли сможем вспомнить о нашей последней жизни, не говоря уже о последних пятнадцати жизнях и о том процессе развития, который тогда начался.

Следовательно, нам не хватает широты видения. Но тот, у кого это видение есть, может дать нам задачи для этой жизни и сказать: «Посмотри, настолько ты продвинулся на своем внутреннем эзотерическом или религиозном пути в последней жизни, а в нынешней жизни ты должен сделать следующие шаги». Таким образом, изнутри мы тоже всегда будем направляться в определенные жизненные ситуации, чтобы научиться необходимым вещам.

Может быть, вы замечали и раньше, что иногда, через определенные периоды, измеряемые месяцами, годами или даже десятилетиями, мы постоянно приходим к тому же моменту. Возможно, мы долго идем в обход в ту или иную сторону, но всегда ловим себя на том, что находимся на том же самом месте, перед тем же самым требованием: признать что-то или идти в определенном направлении. Знакомо вам это по собственному опыту?

Мы можем уйти от чего-то и сказать: «Нет, это не моя дхарма; не мог бы кто-то другой взять это на себя?» Но позже, через определенное время, спустя неделю, год или десять лет, это приходит опять. Это все еще здесь, поскольку входит в нашу жизненную задачу, и является для нас экзаменом, который мы должны пройти. Это нам дается. Мы не выбираем этот экзамен сознательно, подобно тому, как выбираем вещи в супермаркете.

Можно ли сказать, что момент смерти наступает тогда, когда человек выполнил свою дхарму или когда карма уже не может научить его ничему?

Нет, умирают не только тогда, когда выполнена дхарма. Можно уходить от дхармы в течение всей жизни.

А другой вариант, когда душа по какой-либо причине не способна больше обучаться?

Это уже более вероятно. Возможно, с помощью разных отговорок мы уходили от дхармы. Возможно, те, кто ведут нас по жизни, уже двадцатью различными способами пытались устроить нам очную ставку с нашей жизненной задачей, но мы просто не хотели учиться. Может быть, тогда они скажут однажды: «Ну хорошо, закончим эту главу, пора начинать новую, до скорой встречи в театре жизни». И нас отправят в новую жизнь, в которой нам опять будет предложено пройти через те же испытания, пока не скажем им «да».

Конечно, есть еще много других, значимых факторов и, отвечая на вопрос о смерти, невозможно стричь все под одну гребенку. Собственно, момент смерти предопределен уже в начале жизни, — конечно, он определяется не по времени, а по дыханию, с физической точки зрения, и по уровню развившегося сознания, с психической точки зрения.

Следовательно, в момент рождения не определяется год смерти, но если у человека появился какой-либо опыт, или он уже сделал определенное количество вдохов, то он подходит к моменту смерти. Об этом говорится в священных текстах, описывающих процесс йоги. Вот почему йоги, владеющие искусством *пранайамы* (йогическим дыханием), могут продлевать свою жизнь. Я знаю йогов в Индии, которым по двести пятьдесят лет. То есть благодаря этому искусству можно продлить жизнь. Но просто длинная жизнь сама по себе еще не имеет смысла, так как прежде всего важно то, что мы делаем в этой жизни.

Можем ли мы повлиять на то, как мы умрем в этой жизни?

Да, это связано с кармой. Существует не только та карма, которую мы получим в следующей жизни; есть также карма, которая проявляется сразу. Однажды Джон Ленон написал песню под названием «Instant Karma», то есть карма в смысле: «Размешал — готово». Другими словами, мы совершаем действие, и приходит мгновенная («instant») реакция.

Мы знаем это из нашей повседневной жизни: если мы делаем или говорим иногда какую-нибудь глупость, а вскоре спо-

тыкаемся или ударяемся головой, то говорим: «Бог наказал». Итак, есть кармические реакции, которые мы отрабатываем сразу (в течение двух лет, нескольких месяцев или одной жизни), и есть такие, которые переносятся из этой жизни в будущую.

Следовательно, то, как мы умираем, зависит от того, как мы жили. Немецкая пословица говорит в этой связи: «В смерти лучше не станешь, если плохо жизнь прожил». Это означает: то, как мы принимаем смерть, зависит от того, что мы делали до этого. Эти вещи кармически связаны между собою.

Если у супружеской пары есть очевидные проблемы в отношениях, если теряется даже самоуважение, стоит ли тогда однажды разорвать эти отношения или нужно терпеть до горького конца? И появляется ли в таком случае новая карма?

Это опять же один из вопросов, на который трудно дать универсальный ответ. Я хотел бы кое-что обобщить, и тогда, воспользовавшись сказанным, вы сможете, вероятно, сделать для себя нужные выводы.

Мы встречаемся с тем человеком, с которым должны встретиться. Это значит, что с людьми, с которыми мы живем и которых мы встречаем в своей жизни, у нас есть кармическая связь из прошлой жизни (впрочем, чаще, чем мы предполагаем). Это, с одной стороны, относится к людям, с которыми встречи вроде бы не искали (родители, дети, братья и сестры), то есть к нашим невыбранным родственникам, к навязанным нам родственникам. С другой стороны, это относится к выбранным родственникам, то есть к выбранным нами отношениям, в которые, как нам кажется, мы вступили по собственной воле.

Мы можем, к примеру, думать, что сами выбрали эту личность в качестве супруги или супруга, что нас никто к этому не принуждал. Но такое мнение не соответствует истине, поскольку чаще всего выбор личности уже установлен кармически. Если бы нам нужно было объяснить, что нас так очаровало в нашем спутнике жизни, мы, скорее всего, назвали бы

несколько внешних причин, например, прекрасные зеленые глаза, умение хорошо готовить, взаимопонимание и т.д. Но в мире есть много женщин, у которых прекрасные зеленые глаза, которые умеют готовить и также могли бы понять нас. Почему же мы все-таки по своей воле должны были выбрать именно эту личность?

На этот вопрос ответить трудно. Ведь мы и сами порой не осознаем, почему мы вступили в отношения именно с этой личностью. Следовательно, мы должны исходить из того, что кармическая связь между нами уже была в прошлой жизни. Впрочем, изучая этот вопрос, я узнал из специальной литературы, что как правило наши отношения с определенными личностями могут продолжаться в течение многих жизней.

Подтверждение тому легко найти в классической литературе. В своей книге я привел случай Иогана Вольфганга Гёте и его любовных отношений с Шарлоттой фон Штейн. Эта женщина настолько очаровала его, что он высказывал и выражал в письмах к другу, поэту Виланду, следующую мысль: «Я не могу иначе объяснить, почему эта женщина столь много значит для меня, почему она имеет надо мной такую власть, — кроме как реальностью факта переселения душ. Да, мы были когда-то мужем и женой!»

Позднее Гёте написал стихотворение под названием «Секрет воспоминания», которое было посвящено Шарлотте фон Штейн. В нем говорится: «Скажи, что хочет от нас судьба? Скажи, как связала она нас с тобою? Ах, до этой жизни, в те давние времена, ты сестрою моею была иль женою». Писателю было ясно, что личность, которая настолько очаровывала его, непременно была связана с ним в предыдущей жизни.

Итак, отношения продолжаютс в течение многих жизней. Впрочем, это относится как к друзьям, так и к врагам, о чем вы и спрашивали. В нашей следующей жизни мы встречаемся не только с теми бывшими друзьями и супругами, с которыми у нас были хорошие отношения. Отношения враждебности и ненависти к кому-либо, также оставшиеся от предыдущей жизни, вполне могут привести к тому, что в следующей жизни мы при тех или иных обстоятельствах встретимся с теми же самыми личностями, чтобы разрешить эти отношения.

Но был задан и конкретный вопрос: можно ли порвать эти отношения или нужно терпеть до печального конца?

Я не могу дать точный ответ на этот вопрос, так как не знаю конкретной ситуации. Без сомнения, наступает момент, когда можно сказать: «Я сделал все что мог, я выполнил свой долг; даже если мой партнер все еще упрямится, не соглашается и не хочет простить, я все равно могу уйти».

Этот момент наступит наверняка, но наступил ли он в том случае, о котором сейчас говорите вы, я не могу сказать, так как не знаю этого случая. Но все же наступает момент, когда произносятся такие слова: «Вот уже десять или двадцать лет мы усложняем друг другу жизнь, но сейчас я просто ухожу». Однако, чтобы решиться на этот шаг, мы должны быть уверены, что действительно сделали все, что могли. Мы должны быть честны по отношению к самим себе, мы должны спросить себя: «Не хочу ли я лишь сбежать с урока, отказываясь учиться терпению и выдержке, или сейчас действительно наступил момент, когда эти отношения грозят моему существованию, разрушают меня?» В таком случае следует закончить отношения.

Правильно я понял вас, что на свет можно появиться в форме животного или растения?

Да, правильно.

Но как же тогда человек может развиваться? Где же тогда мой шанс избежать новых рождений?

В теле животного, конечно, невозможно выйти из круговорота рождений и смертей. Но животные не создают себе карму, а лишь ее отрабатывают. Человек — единственное творение на Земле, которое создает себе карму и, таким образом, своей деятельностью запускает в ход кармическую цепную реакцию. Другие формы жизни существуют для того, чтобы отрабатывать карму.

Вопрос, следовательно, может звучать так: как человек снова становится животным? Я знаю, что многие считают это

невозможным. Но почему природа должна быть жестокой и принуждать человека снова рождаться человеком, если он этого вовсе не хочет, если он намного лучше будет чувствовать себя в теле животного? Разумеется, было бы неестественно получить опять тело животного, поскольку это не помогает душе развиваться духовно, но это не исключено.

Приведу пример. Предположим, мы говорим человеку: «Ты можешь весь день спать; ты можешь есть когда и что захочешь; тебе не нужно платить налоги; тебе не нужно работать, ты можешь заниматься сексом сколько хочешь и с кем хочешь». Я знаю некоторых людей, которые услышав такое, безусловно ответили бы: «О да, это как раз та жизнь, о которой я мечтаю; что я должен для этого сделать?» Если у кого-то проявляются такие желания и только к их осуществлению он стремится в своей жизни, тогда эта личность будет намного лучше чувствовать себя в теле собаки. К тому же не придется при этом испытывать комплекс вины. И не надо думать о Боге или религии, о морали или этике.

Хочу повторить: не рекомендуется снова рождаться животным, но если у кого-то есть подобное желание, тогда почему природа должна быть такой жестокой и принуждать нас снова рождаться людьми? И если приглядеться к сегодняшнему стилю жизни большинства людей, то мы придем в ужас, ибо поймем: многие и впрямь идут в этом направлении.

[...] (не слышно)

Никто не говорил, что легко освободиться от пут кармы. Наоборот, это очень трудно. Состояние нашего общества будет все ухудшаться, потому что мы как общество не осознаем этих вещей.

Зачем я стою здесь и читаю доклад о карме? Чтобы подобное знание, а также знание основных законов жизни помогло нашему миру. Именно поэтому я делаю это. Признаю, что я идеалист, но я и в самом деле убежден в том, что способствую положительному. Хотя в действительности я могу лишь передать вам мяч, а на то, что вы решите делать с ним дальше, я влиять не могу.

Я лично страдаю, когда вижу состояние, в котором находится наш современный мир. Мне не остается ничего другого, как пытаться что-то изменить, и прежде всего в своей собственной жизни, а уж потом в жизни тех, кто меня окружает. Я не могу спасти весь мир, это не в моей власти. Но я могу внести свой маленький вклад. А если это будете делать и вы, и другие, тогда вместе мы сможем изменить тот кармический курс, который ведет человечество к падению.

Но что же будет со старым грузом, который мы несем из прошлых жизней?

Мы будем освобождены от него в тот момент, когда действительно серьезно попытаемся идти путем акармы, то есть духовным ПУТЕМ ВГЛУБЬ СЕБЯ. Мы не можем сами освободиться от наших кармических реакций по причине того, что, однажды оступившись, не можем остановить цепную реакцию. Но тот, кто создал закон кармы, ведущий эту «игру» в карму», конечно же, может остановить ее в любой момент.

Следовательно, если мы надеемся на прибежище у Бога, искренне раскаиваемся и желаем что-то изменить в нашей жизни, тогда по милости Бога этот груз может быть снят с нас. Но мы не можем требовать этого, скорее это зависит от Его свободной воли — Он может желать этого или нет, но при этом мы, конечно, нуждаемся в Его благословении и можем также что-то сделать для этого. Бог всегда играет важную роль в нашей жизни.

У меня сложилось впечатление, что у аудитории есть еще много вопросов, поэтому я предлагаю такой вопрос: где можно больше узнать об этой философии акармы?

Прежде всего об этом можно узнать, изучая все религии. Я же лично могу порекомендовать вам свою книгу «Реинкарнация», в которой темам «Акарма» и «Конец реинкарнации» посвящена вся восьмая глава.

Иначе говоря, кто ищет, тот найдет. Если вы ищете книги, в которых эти темы объясняются подробно, тогда я посоветовал бы вам те из них, которые сильно повлияли на мою жизнь, а именно древние санскритские писания Индии, «ведические

писания», прежде всего «Бхагавад-гиту». Я, конечно, не советовал бы вам читать «Бхагавад-гиту» в переводе индолога, который вырос на Западе, а предложил бы перевод индийского учителя, который всю свою жизнь строил в соответствии с «Бхагавад-гитой» и чей перевод поэтому имеет силу. Информацию об этом вы также найдете в моей книге. Кто ищет, тот найдет — это последний ответ.

Не всегда.

Не всегда? Тогда нужно искать серьезнее.

СВИДЕТЕЛЬСТВА О БУДУЩЕМ

О пророчествах, предсказаниях
и астрологии

Доклад впервые был прочитан
8 июня 1994 года
в клубе «Игра в бисер» в г. Асперг

1. Определения: пророчество, мантика, предвидение	141
2. Эзотеризм и предсказания: обман или помощь?	145
3. Почему сбываются предсказания (на примере астрологии)	147
4. Практическое применение астрологии	152
5. Дхарма: как мне узнать свою жизненную задачу?	156
6. Свободная воля и возвращение к Богу	161

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: ПРОРОЧЕСТВО, МАНТИКА, ПРЕДВИДЕНИЕ

На сегодняшний день, в конце второго тысячелетия, перед человечеством стоит множество необозримых, неохватных, актуальных проблем. Назовем некоторые, наиболее серьезные из них: разрушение экологической среды, безработица, голод, злоупотребление наркотиками, безумие потребительства, насилие, расизм, войны и т.д. Осознание опасности и губительности вышеперечисленного привело к тому, что в последние годы в рамках эзотеризма специалисты все больше занимаются вопросами будущего и различными видами предсказаний.

Сегодня исследование будущего, наряду со ставшим популярным исследованием НЛО, принадлежит к развивающимся разделам эзотеризма. При этом такие понятия как «пророчество», «предсказание», «мантика» и «предвидение» часто используются как синонимы, между которыми не проводится различие. Чтобы устранить эту путаницу, необходимо в самом начале доклада дать определения этим понятиям и, где необходимо, отграничить их друг от друга.

ПРОРОЧЕСТВО: немецкое слово *prophezie* происходит от древнегреческого слова *propheteia*, что означает «вещание» или «предречение». «Пророчество» означает предречение пророком (греч. *prophetes* – «вещатель, провидец, предсказатель») будущих судеб и событий.

Важно, чтобы такое предречение происходило по божественному наитию или в связи с непосредственным божественным откровением. Поэтому пророчество всегда имеет отношение к истинному религиозному опыту, к миссии и полномочиям, полученным от Бога. Таким образом, понятие «пророчество» в строгом смысле относится лишь к теистической картине мира, то есть к такому миропониманию, где Бог является абсолютной высшей личностью, где Он считается правителем космоса, созданного Им в строгом соответствии с законами.

Настоящие пророчества всегда сбываются, поскольку они неотличны от божественной воли и независимы от воли

человека и других созданий. Другими словами, пророчества открывают установленное высшим проведением будущее, на них не влияют мирские толкования, интерпретация и карма людей.

Во всех религиях пророчества играют важную роль. В иудейской и христианской традициях они являются важной составной частью религиозного учения. В исламе также существуют пророки, из которых считается последним и основным Мухаммед.

В ведической культуре Индии также существует множество божественных пророчеств, в которых, например, предсказывается циклическая смена четырех эпох. Там есть помимо всего прочего в высшей степени поучительные сведения о дальнейшем ходе событий настоящей эпохи, называемой на санскрите *Кали-юга*, что означает «эпоха раздоров и лицемерия».

Пророчеству четко противопоставлена так называемая «мантика» (или предвидение), которая не предполагает непосредственное откровение (или полномочие) от Бога и теистическую картину мира. Ее не нужно путать с пророчеством.

МАНТИКА или **ПРЕДВИДЕНИЕ** (нем. «Divination»): эти два понятия имеют одно значение (немецкие слова «Mantik» и «Divination» заимствованы из греческого и латинского языков соответственно) и наиболее точно их можно перевести, пожалуй, как «искусство предсказывать». То есть это искусство провидца (греч. *mantis* – «видящий, провидец»), или ясновидящего, предсказывать будущие судьбы и события.

В отличие от пророчества мантика (или предвидение) является *искусством*, к которому склонны некоторые люди и которому в определенной степени можно обучиться, поскольку оно не приходит как откровение свыше.

Предсказатель в своих свидетельствах опирается: а) на наблюдения за определенными закономерностями, знаками, символами в природе, которые он объясняет, толкует в соответствии со своими знаниями и опытом; б) на определенные предчувствия; в) на сведения, полученные на более высоком уровне – от существ, превосходящих человека в материальном могуществе.

При толковании феноменов природы предсказатель использует множество различных вспомогательных средств и ритуалов, поэтому существует широкий спектр мантических (предсказывающих будущее) дисциплин. В древнем и средневековом лексиконе насчитывают иногда свыше ста видов (!) мантических искусств, из которых сегодня используются лишь немногие.

Далее последует короткий список некоторых мантических дисциплин, которые также имеют место в современном эзотеризме:

- *Астрология*: предсказание на основе наблюдения за расположением планет.
- *Картомантия* («чтение по картам»): предсказание на основе толкования символов карт (напр. в *Таро*); в разговорном языке это искусство называется также «гадание по картам».
- *Аритомантия* («чтение цифр»): предсказание на основе объяснения цифровых символов; позднее развилось в то, что мы называем «нумерологией» (напр. в *Каббале*).
- *Ономантия* («чтение имен»): предсказание на основе объяснения букв имени. Поскольку эта дисциплина является производной от нумерологии, в ней толкуется или значение числа гласных, или общее число соответствующих буквам цифр.
- *Хиромантия* («чтение руки»): предсказание на основе толкования формы руки, а также линий и знаков на запястье, ладони, пальцах и ногтях (линия жизни, линия головы, линия сердца, линия судьбы и др.); в разговорном языке это искусство называется «гадание по руке».
- *Онейромантия* («чтение снов»): предсказание на основе толкования символических значений снов (раньше именно этим искусством пользовался К.Г.Юнг).
- *Геомантия* («чтение земли»): а) предсказание на основе толкования образцов предметов, брошенных на землю или на пе-

сок, таких, как камешки, палочки, зерна, косточки, а также драгоценные камни. К этому относится и ставшее популярным предсказание на основе толкования брошенных на землю стеблей тысячелистника или монет (в *Книге перемен*); б) в современном эзотеризме под геомантией понимают также исследование энергетических линий и полей Земли, которая по этим линиям, подобным нервной системе, должна восприниматься как живой организм. Геомантические линии нужно определять с помощью *радиаэстезии* («измерение излучения», проводимого, например, при помощи маятника или лозы); предсказание, совершаемое при помощи лозы, называется *рабдомантия*.

- *Кристалломантия* («чтение кристаллов»): предсказание с использованием кристалла или других зеркально отражающих свет или блестящих предметов, которые изменяют состояние предсказателя на близкое к трансцендентному, благодаря чему становится возможным ясновидение. Так создался широко распространенный символический образ предсказывающей цыганки с кристаллом.

- *Катоптромаантия* («чтение зеркала»): предсказание при помощи «магического» зеркала, которое может воздействовать на предсказателя так же, как ранее упомянутые кристаллы. Родственна этому искусству *леканомантия*, где средством создания трансцендентного состояния являются золотые и серебряные пластинки, положенные в наполненную водой емкость; есть и другой метод – капание масла на зеркальную поверхность воды и толкование образующихся из нее форм.

- *Гидромантия* («чтение воды»): предсказание на основе толкования игры цветов и форм волн проточной воды или на основе подсчета количества расходящихся кругов от брошенного в стоячую воду камня.

- *Channeling* («контактерство»): предсказание на основе получаемых от нечеловеческих существ (часто точно не идентифицируемых) информации и посланий. Именно эта дисциплина, скорее всего по причине своей неопределенности и сво-

бодного характера, пользуется в современном эзотеризме большим успехом.

2. ЭЗОТЕРИЗМ И ПРЕДСКАЗАНИЯ: ОБМАН ИЛИ ПОМОЩЬ?

Что такое предсказание и эзотеризм вообще — только ли бессмысленный обман, большое надувательство и опасное шарлатанство? Может быть, это лишь причуда легковерных сумасшедших и фантазеров, которые хотят убежать от жестокой реальности в отдаленные, призрачные миры? Может, это просто долгожданное изменение в тривиальной жизни пресыщенных и скучающих жертв морально разлагающегося «общества всеобщего благосостояния»? И, может быть, тогда все предсказания абсолютно иррациональны и несовместимы с современными научными познаниями?

С такими вопросами и сомнениями я сталкиваюсь каждый раз, когда рассуждаю об астрологии, *Тафо* или чтении по руке. И эти вопросы совершенно оправданы. Так как особенно сегодня очевидно, что именно в рамках современного эзотеризма существует огромная неизведанная область, в которой подвизаются различного рода опасные шарлатаны и знахари, расчетливые бизнесмены, честолюбивые авантюристы, легкомысленные невежды и пребывающие в плену иллюзий вещатели полуправды.

И все же мы не должны совершать ошибку и выплескивать вместе с водой ребенка. Ведь наряду с эгоцентричными шарлатанами и невеждами, которых, к сожалению, большинство, в эзотеризме, без сомнения, существуют также люди с удивительным даром ясновидения и способностью быть посредником с высшими сферами, которых нельзя так легко отвергать. Существуют и искренние и благожелательные люди, обладающие необычными целительными способностями, готовые бескорыстно служить другим людям. Эти истинные эзотеристы сами считают себя посредниками с позитивной, высшей силой, а свою деятельность — смиренным вкладом в крайне необходимый духовный прогресс человечества, помощью в выправлении искаженного мышления и мировоззрения.

Именно в области эзотеризма еще можно найти последних оптимистов и идеалистов, не павших жертвами саморазрушительной общественной структуры. Потому что после многообещающих идеалов поколения 1968 года или движения Зеленых, экологов, после того как этими идеалами как инструментом воспользовались для достижения своих целей высшие эшелоны власти, эзотеризм все еще остается одной из немногих нематериалистичных ниш современности. Но даже здесь уже можно наблюдать возрастающие с ужасающей быстротой тенденции и симптомы продажничества. И здесь все более пробивается, хорошо замаскировавшись, материалистическое, атеистическое, эгоистическое мышление.

К сожалению, это правда: современный эзотеризм в корыстных целях занимается составлением всевозможных гороскопов, неквалифицированным и спекулятивным психоанализом, внедрением многочисленных сомнительных целительных и терапевтических методик, и все это сопровождается чудовищными бесчинствами и злоупотреблениями. Занятия эзотеризмом слишком часто приводят людей к тому, что они запутываются в ненаучной туманной области и начинают закрывать глаза подчас на очень отрезвляющую «реальность». К сожалению, правда и то, что многих людей, серьезно интересующихся эзотеризмом, порой намеренно и с холодным расчетом уводят в темноту и обманывают.

Но несмотря на это мы поступим правильно, если не будем судить о вещах и оценивать их в тот момент, когда ими злоупотребляют. Иначе мы становимся виновны в том же самом ненаучном подходе, в котором некоторые люди охотно обвиняют эзотеризм. Скорее мы должны, если у нас действительно есть к тому интерес, заглянуть за фасад так называемой действительности и проникнуть в секреты космоса, признать сначала собственную беспомощность и ограниченность. До того как пасть жертвами суждений, порожденных нашим собственным невежеством, мы должны серьезно задаться некоторыми вопросами. Какое мировоззрение стоит за различными дисциплинами эзотеризма, в особенности за мантикой, предвидением и пророчеством? Есть ли какие-либо научно обоснованные тонкие законы природы, которые управляют этими

феноменами, и которые мы до сих пор не можем воспринять? А может быть мы просто не видим ограниченности того, что называем научным и истинным?

Разумеется, нельзя слепо принимать и проглатывать то, что предлагают нам эзотеризм и различные дисциплины, касающиеся предсказаний будущего. Необходимо подключать к этому критично настроенный разум и серьезно проверять предложенное. Но точно так же, как существует слепая вера, существует и слепое сомнение, и сложно сказать, что из них более фатально, что больше ограничивает нас в восприятии реальности.

Если наивная слепая вера приводит нас к восприятию и усвоению любой псевдоэзотерической чепухи и обмана, то гордое, слепое самомнение заставляет нас сомневаться и отклоняться от того, о чем нужно приобретать знания. Но такие вера и сомнение слепы, неполноценны и опасны.

Итак, до того как принять что-либо за истину, мы должны это основательно исследовать, изучить, подвергнуть сомнению. И до того как отвергать что-то как ложное, мы должны быть готовы расширить нашу картину мира, не закрываться от новых знаний и новых подходов. Таким и только таким образом мы сумеем отличить свет эзотеризма от его тени. Только так мы сможем защитить себя от опасностей эзотеризма; только так мы сможем воспользоваться знаниями эзотеризма.

Итак, зададим вопрос: почему вообще сбываются предсказания? Давайте исследуем его на примере астрологии.

3. ПОЧЕМУ СБЫВАЮТСЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АСТРОЛОГИИ)

Среди всех мантических дисциплин астрология считается наиболее известной и широко распространенной. Она является «королевой» среди дисциплин, касающихся искусства предсказания. И это не преувеличение, поскольку она не только самая разработанная и точная, но, пожалуй, также самая древняя форма предвидения будущего.

Астрологическая наука существовала практически во всех известных нам культурах с самого начала истории человечества. С течением времени появились различные астрологичес-

кие школы. Поэтому наряду с древнеиндийской и китайской астрологией существуют также древнеамериканская индейская астрология, египетская астрология, греческая астрология, астрология Каббалы и т.д. В последнее время говорят об эзотерической и кармической астрологии – современных направлениях, которые чаще всего представляют собой комбинацию классических форм астрологии.

Конечно, сегодня у нас нет возможности рассмотреть различные астрологические системы. Давайте лучше, отказавшись от трудновыполнимых задач, попытаемся держаться нашего главного вопроса: *почему сбываются астрологические предсказания?*

Насколько мне известно, самый ясный и подробный ответ на этот вопрос дают древнеиндийские ведические писания. На санскрите ведическая наука называется *джйотирведа*, что дословно означает «наука о свете» (ведь свет во вселенной исходит от различных звезд и планет). Вычисляя *джйоти* и составляя гороскоп по дате рождения, искусный ведический астролог может узнать прарабдха-карму, которую мы принесли с собой в эту жизнь. (Прарабдха-карма – это кармические реакции, которые уже дали свои плоды или должны их дать в этой жизни.)

Из гороскопа, составленного по дате рождения, можно узнать о качествах характера личности, ее склонностях и способностях в этом воплощении, развившихся в результате деятельности в предыдущей жизни. Гороскоп, таким образом, является зеркалом всей нашей кармы, которую мы приобрели в результате нашей деятельности в предыдущих жизнях.

Из гороскопа, составленного по дате рождения, мы можем узнать также о том, какие кармические реакции ожидают нас в настоящей жизни, то есть астрологическая наука высчитывает и ту карму, плоды которой мы получим в будущем. Астрология вполне может делать прогнозы на ближайшее будущее (то есть самое малое, на период нашей настоящей жизни).

Тем не менее важно отметить, что астрологические вычисления никогда не могут быть на сто процентов безошибочными. Хотя астрологическая наука (в отличие, скажем от физики, химии и других современных естественнонаучных дисциплин)

тонка и потому точна, она все же материальна и как все материальное – ограничена.

Следовательно, астрология – *ненадежная* форма пророчества, о чем мы уже говорили в начале доклада. Разумеется, то же самое в еще большей степени относится ко всем другим упомянутым дисциплинам, касающимся искусства предсказания. Астролог – не пророк, его предсказания о будущих судьбах и событиях не могут быть всегда абсолютно совершенными и неизменными. Он не вещатель божественных истин и имеет к ним незначительное отношение, как и сама астрология вряд ли сможет помочь нам осознать непосредственно божественное. Я всегда подчеркиваю это важное различие, поскольку недоразумения и непонимание в этом вопросе могут иметь тяжелые последствия для умственного и духовного развития человека.

Все мантические дисциплины (правда, в различной степени) способны дать сведения об определенной области материальной жизни человека и о его космической обусловленности. (Астрология отличается от других форм предсказаний будущего тем, что рассматривает физический и психический уровень материальной жизни человека.) Но ни одна из мантических дисциплин не способна охватить духовную, трансцендентную, божественную сферу его жизни. Для познания этой сферы жизни в распоряжение человечеству предоставлены другие пути и методы, называемые на санскрите «йога» и на немецком «religion»¹.

Чтобы понять, почему и как действует астрология, необходимо знать два следующих положения:

(1) *Все имеет личностную природу.* Это означает, что за каждым законом, феноменом природы и событием в космосе стоит сознательное существо, сознательная личность. Иначе говоря: все, что происходит во вселенной, сначала было задумано определенной личностью, а затем было приведено в исполнение.

Следовательно, законы, управляющие космосом, не являются безличностными, механическими («космос», в проти-

¹ Религия.

воположность «хаосу», означает «упорядоченная система»). Скорее всего, силами природы, планетами (и тем самым «судьбой», читай – «кармой» человека) управляют вышестоящие по отношению к человеку существа, они несут общую ответственность за поддержание космического порядка. Итак, все явления возникают по воле определенных личностей и воздействуют на определенные личности.

Эта личностная картина мира может показаться современному человеку непривычной, но такая картина мира уже давно была известна большинству человечества, о чем свидетельствуют все восточные и другие неевропейские формы верований. Однако до недавнего времени она была распространена и в Западной Европе, более точно, до эпохи так называемого «Просвещения», которая положила начало материалистичной индустриальной революции.

И в этой личностной картине мира заключено, если рассуждать точно, без предвзятости, намного больше смысла, чем в физической, безличностной картине мира, к которой мы, независимо по каким причинам, привыкли в наше мрачное столетие. Итак, это первое положение, помогающее нам понять астрологию.

(2) *Существуют «высшие миры».* Из писаний, на которых основывались древние культуры, например, ведическая культура, мы можем узнать, что Земля, заселенная людьми, – это одна из тысяч и даже миллионов планет нашей вселенной. Причем по сравнению с другими планетами она является маленькой и слабой. И, что особенно важно для нашей сегодняшней темы, Земля – далеко не единственная обитаемая планета в космосе.

Помимо известных нам форм жизни, множество живых существ, обитающих на Земле и других планетах, живут по другим законам в тонких параллельных мирах и внутри (!) самих планет. Не все живые существа связаны теми же физическими законами что и мы, люди, поэтому нам трудно воспринять и понять их. (К примеру, даже йоги обладают невообразимыми для нас «сверхчеловеческими» возможностями, которых мы, обычные люди, не имеем. Что уж говорить о сверхчеловеческих существах.)

Кроме того, большинство этих нечеловеческих существ превосходят нас в материальной силе и способностях воздействия. Эти более развитые существа имеют возможность манипулировать людьми и используют ее по своему усмотрению, точно так же, как люди безгранично властвуют и держат под контролем «низшие» существа (растения, животные, камни), а также злоупотребляют этой властью.

Для человека самыми важными положительными неземными существами являются так называемые *девы*, то есть «полубоги». Они обитают на высших планетах солнечной системы, и их задача, помимо всего прочего, заключается в том, чтобы наделить каждого отдельного человека положенной ему кармой. Они существуют для того чтобы, благодаря своему влиянию и необычным силам, совершенным образом выполнять это служение.

Вернемся, однако, к нашему вопросу и сделаем заключение: астрологические предсказания сбываются, поскольку мы живем в космосе, то есть в упорядоченной, универсальной системе, в которой есть тонкая связь между земными обитателями (людьми) и высшими планетными системами (полубогами).

Другими словами, если астрология говорит, что та или иная планета оказывает на нас влияние, то подразумевается, что соответствующий полубог, управляющий ею, исполняет свои космические обязанности и наделяет нас заработанной кармой.

Как человек является крошечной составной частью космоса и подлежит контролю высших сил, так и полубоги в свою очередь не обладают возможностью действовать и устраивать все по своему желанию. Согласно своим склонностям и полномочиям, полученным от высшей силы, они ведут вести себя в соответствии с определенным, установленным порядком. Эта самая высшая сила, управляющая всеми полубогами и людьми, называется на санскрите *парамешвара*, «высший властитель». На немецком языке эту силу называют «Gott» (то есть «Бог»).

И именно потому, что все события в материальном космосе контролируются точными законами, мы должны рассматривать астрологию как *материальную науку*, поскольку она

позволяет человеку лишь слегка приоткрыть завесу и бросить взгляд на эти материальные космические законы. Духовное или божественное измерение человеческого существования астрология охватить не может. Хочу еще раз подчеркнуть, что очень важно понимать эти ограниченные возможности астрологии.

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АСТРОЛОГИИ

Если астрология, будучи материальной наукой, не в состоянии дать человеку знания о духовных, то есть божественных измерениях его существования, то какое практическое применение она может найти в жизни человека? И вообще, имеет ли она значение для духовного развития человека, решившего идти эзотерическим, религиозным ПУТЕМ ВГЛУБЬ СЕБЯ? Далее мы хотели бы ответить на эти вполне естественные вопросы.

Как уже объяснялось, астрология исследует и дает знания о реакциях прарабдха-кармы как в отношении нашего видимого грубого тела (то есть о типе нашего тела, его физических преимуществах и недостатках и т.д.), так и в отношении нашего тонкого тела (то есть о чертах нашего характера, о наших скрытых возможностях, сильных и слабых сторонах и т.д.). Знание о способностях и будущих перспективах, конечно, важно и ценно для нашей жизни; и все же цель астрологии состоит не в том, чтобы просто исследовать и объяснять эти физические и психические способности, так как с эзотерической и религиозной точки зрения это не помогает нам выполнить жизненную задачу (санскр.: дхарму).

Хотя занимаясь астрологией, мы можем получить достаточно знаний об особенностях нашего тела, характера и о предстоящих кармических реакциях, однако, получив эти знания, мы не должны пытаться вести более интенсивную и успешную материальную жизнь. Как говорят ведические писания, эти знания должны помочь нам как можно *меньше* запутываться в материальной жизни и как можно меньше заботиться о материальном аспекте нашего существования. Таким образом, у нас появится необходимое внутреннее спокойствие и время, требуемое для достижения настоящих целей, для духовной жизни, для ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ.

Кто не живет в согласии со своей материальной природой (если хотите: своим гороскопом), тот всегда будет пребывать в недовольстве и депрессии. А кто, не обладая высшими знаниями, недоволен и разочарован, тот не может с решимостью идти по ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, поскольку он еще не отрекся от внешнего мира. Он должен будет родиться снова, чтобы опять попытаться удовлетворить свои, еще неисполнившиеся материальные желания и потребности.

Поэтому реинкарнация и астрология (то есть гороскоп, составленный по дате рождения) связаны следующим образом: человек рождается каждый раз в тот момент, когда соответственные планеты занимают требуемое астрологическое положение, при котором может исполниться карма того, кто появляется на свет.

В комментарии к ведическому писанию *Шримад-Бхагаватам* об этом говорится так:

Влияние звезд на живое существо, вычисляемое астрономами, — не предположение, а реальность. Законы материальной природы постоянно управляют живым существом так же, как законы государства — гражданами. Действие законов государства можно наблюдать материальным зрением, но законы природы более тонки, поэтому недоступны нашему грубому материальному видению. <...>

Законы природы так тонки, что на каждую часть нашего тела воздействуют определенные звезды, и живое существо получает действующее тело, в котором оно благодаря манипуляциям астрономического влияния может отбыть полагаемое ему наказание. Поэтому судьбу человека можно определить по расположению звезд в момент рождения, когда опытный астролог составляет достоверный гороскоп. Это великая наука, и то, что ее неправильно используют, еще не доказывает ее бесполезность.¹

Следовательно, неправильно было бы считать, что гороскоп *навязывает* нам склонности нашего характера, строение нашего тела или нашу «судьбу». В результате того, что мы, то есть наши желания, возникли при определенных обстоятель-

¹ Из комментария к «Шримад-Бхагаватам» (текст 1.12.12) А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады; Бхактиведанта Бук Траст, 1983.

ствах, у нас сейчас именно такой характер, именно это тело и именно этот гороскоп.

Впрочем, тот же самый принцип действует не только в астрологии, но и в других мантических дисциплинах, помогающих нам узнать нашу прарабдха-карму: во френологии (определение характера по форме черепа), в хиромантии (определение характера по линиям руки) или в графологии (определение характера по почерку). Хотя эти интересные области знания на сегодняшний день чаще всего не принимаются серьезно со стороны академических наук или неправильным образом используются в псевдоэзотеризме, это, как сказано в процитированном комментарии к «Бхагаватам», «еще не доказывает ее беспомощности».

Следовательно, в духовной культуре определяются и границы и польза астрологической науки. При этом выделяются четыре возможных способа применения астрологии в практической жизни человека:

(1) *Воспитание*. Точное знание о качествах и особенностях характера ребенка, полученных в результате деятельности в предыдущих воплощениях, позволяет родителям дать ребенку с самого начала индивидуально определенное, оптимальное воспитание. Поэтому всегда сразу же после рождения ребенка должен составляться гороскоп, и таким образом ребенок не будет вынужден из-за социального давления или неправильной выжидательной позиции родителей вести образ жизни, который не может сделать его счастливым в этом воплощении.

(2) *Брак*. Брачный гороскоп, который должен быть составлен до каждой помолвки, дает сведения о кармической схожести и различии обоих партнеров, а также о возможных конфликтах пары. Благодаря этому пара своевременно получает возможность подготовиться к предстоящим событиям или даже решиться не заключать брак.

(3) *Благоприятный момент*. Этот раздел астрологии занимается вычислением наиболее благоприятных моментов для осуществления таких значительных событий как бракосочетание, деловая операция или денежный вклад, крупная покупка (например, дома), долгое путешествие и т.д. Те, кто при ис-

полнении подобных замыслов учитывает благоприятное и неблагоприятное астрологическое влияние, без сомнения, будут намного более успешны в своих делах.

(4) *Прогнозы.* Как указывалось, астрологическая наука на основании уже существующей, но еще не проявившейся кармы человека, может предсказывать будущие события его жизни, то есть может узнать так называемую «судьбу». Необходимо подчеркнуть, что речь здесь идет не о божественном пророчестве, а о материальных вычислениях, которые опытный астролог совершает, опираясь на знания о существующих тонких законах природы.

Астролога в этом смысле можно было бы сравнить с метеорологом, при этом отметив, конечно, различие между ними: знание первого не ограничивается лишь грубой физической областью этого мира. Для астролога, или предсказателя, если сравнивать его с метеорологом или ученым, исследующим грубую материю, гораздо более важным является то, что он опирается не только на вспомогательные технические познания и возможности, но и на глубокий духовный опыт.

В идеальном случае астролог или предсказатель сам в своей жизни следует истинному мудрому религиозному ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ. И во внешнем образе жизни он абсолютно чист и добродетелен. Поскольку астрологическое толкование гороскопа может быть хорошим или плохим в зависимости от того, каково сознание астролога в момент составления гороскопа. Если у него ясное, неискаженное сознание, то его толкования гороскопа являются ясными и точными.

Поскольку «судьба» человека не является своевольно интерпретируемой величиной, она является точным проявлением существующих энергий и кармических реакций. Судьба человека обусловлена кармическими законами природы, и различные дисциплины мантического искусства, прежде всего астрология, могут предугадать его судьбу, — конечно, в том случае, если эти знания применяются квалифицированным предсказателем. Чего они, правда, не могут, так это повлиять на судьбу, ведь каждый человек проживает свою жизнь самостоятельно. Артур Шопенгауэр сказал однажды: «Судьба тусует карты, а мы играем».

5. ДХАРМА: КАК МНЕ УЗНАТЬ СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ ЗАДАЧУ?

Когда обсуждают эзотеризм или психологию, я часто слышу один вопрос: *почему я такой, какой я есть?* Или: *в чем заключается цель моей жизни?* Чтобы ответить на эти интересные вопросы, мне необходимо немного подробнее рассказать о космических законах.

Как уже объяснялось, в астрологии и в других мантических дисциплинах принимается во внимание тот факт, что почти все обстоятельства и события, из которых состоит наша жизнь, и в том числе размеры нашего счастья и несчастья, нашего успеха и неудачи и т.д., предопределены еще до рождения кармой, накопленной в предыдущих воплощениях. В рамках этой уже определенной, неизменной обусловленности мы обладаем известной свободой принимать решения Здесь и Сейчас. И кармические следствия этих решений определяют в дальнейшем наше будущее воплощение.

Но это означает также, что мы *ведомы* в нашей жизни и именно в тех различных ее областях, в которых, как нам кажется, мы можем принимать решения независимо и самостоятельно. Поясню это, может быть кажущееся противоречивым, высказывание с помощью следующих рассуждений.

Давайте зададим себе простые вопросы: почему я собственно такой, какой я есть? Почему я оказался именно в этих условиях, а не в других? Почему я был рожден именно в этой семье, в этой стране, в это время? Почему мне присущи именно такие физические и психические особенности?

При такой постановке вопросов нам, как правило, легче осознать, что здесь, выражаясь обобщенно, задействованы «высшие силы», которые мы называем провидением, судьбой, роком, случаем или кармой. Ведь нам кажется, что все условия, в которых мы существуем и не можем изменить, явились на самом деле в результате нашего свободного, осознанного выбора.

Мы не могли сами себе выбирать родителей. Также маловероятно, что мы сами выбирали свою национальность, цвет кожи, свои недуги и свой характер. Или все же могли?

Если бы нам предоставили право выбора, то, скорее всего, мы бы воспользовались им и стали бы тогда, пожалуй, богаче, сильнее, знаменитее, красивее и разумнее, чем сейчас. Вероятно, мы родились бы тогда принцами или принцессами, с физическимим данными олимпийского чемпиона и мозгами лауреата Нобелевской премии. Но в любом случае мы бы не были такими, каковы мы сейчас, а именно: средними, не отличающимися от других, обычными людьми с обыденными проблемами и заботами.

Итак, почему мы такие, какие есть? За ответом далеко ходить не надо, он ясен как божий день: потому что это соответствует нашей карме, потому что мы это заслужили. Мы оказались в данных условиях не в результате нашего специального выбора, а вследствие совершенных нами действий в предыдущих жизнях. Прарабдха-карма, привнесенная в нашу жизнь, является справедливой реакцией на наши собственные поступки в прошлом, которые мы совершили, воспользовавшись свободой воли.

Если мы, наконец, перестанем учитывать глупые и бессмысленные утверждения о слепом случае или пристрастном Боге, то на вопрос: «Почему я такой, какой я есть», никакого другого ответа не будет кроме: «Это твоя карма».

В общих чертах мы уже говорили на эти темы. И сегодняшний ответ должен углубить наше понимание, так как на следующие вопросы: «Почему я выбрал именно эту профессию? Почему я выбрал именно этого спутника (спутницу) жизни? Почему я выбрал именно это место жительства?» — нам будет отвечать сложнее.

Попробуем все же ответить: случай? Нет, его не существует. Тогда свободный выбор? Нет, опять не то, в любом случае воля имеет свои рамки. Предложу вам новое перспективное понимание, которое следует из нашего рассуждения: существует много разных профессий, в которых есть и то, что привлекает меня в моей профессии; я мог бы заниматься и другим делом. Есть много других людей, много других вероятных спутников жизни, у которых также прекрасные глаза и которые также одарены разумом и художественным вкусом и т.д. Я вполне мог жить с кем-то из этих других. (Вы можете привес-

ти любые примеры из собственной жизни, и тогда легко поймете, что я имею в виду).

Итак, если ни случай, ни безграничная свобода воли не являются тем, что ведет нас к определенным личностям, деятельности и событиям в жизни, что же тогда еще остается? На санскрите для ответа на этот вопрос существует понятие «дхарма», которое в этом случае лучше всего перевести как «жизненная задача».

Я должен был сделать именно этот выбор, так как это моя дхарма, моя нынешняя жизненная задача; так как это было предопределено для меня; так как я не мог выбрать ничто иное, как именно это, не мог действовать иначе, чем действовал; ибо таким образом проявляется (кармическая) связь с моими предыдущими жизнями и моими предыдущими желаниями; ибо в этих вещах заключаются внутренние процессы развития, которые я должен пройти, которые должны сопровождать меня из жизни в жизнь; ибо и здесь я не свободен, а ведом высшими силами.

Все мы раньше или позже должны выполнить, свою индивидуальную жизненную задачу—дхарму, не стремясь к ней просто как к самоцели. Исполняя ее, мы постепенно должны избавиться от противоречий и обрести свободу для того, чтобы следовать по духовному, религиозному ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, который в конечном итоге может освободить нас от круговорота перерождений.

Если мы будем внимательно рассматривать эти тонкие взаимосвязи, то поймем, что принимая в своей жизни решения, мы считаем, что делаем это самостоятельно, совершенно независимо от чего-либо. На самом деле мы приняли их именно потому, что это требование нашей дхармы, потому что мы ведомы и всегда должны будем выполнять дхарму.

Психологи, наверное, сказали бы, что мы должны были принять такое решение и сделать такой выбор, поскольку во время принятия решения нами руководило «подсознание». А астрологи бы сказали, что склонность к этому можно найти в нашем гороскопе, составленном по дате рождения; то есть нами руководили звезды, и по этой причине мы иначе действовать не могли. И те и другие правы, однако и те и другие упускают из виду существенный момент.

Зададим следующий вопрос: что же такое «подсознательное»? Или спросим лучше: кто управляет подсознательным и помогает нам принимать решения? Кто определил наш гороскоп? Кто же указывает звездам, чтобы они влияли на нас тем или иным образом?

Психология и астрология являются, в лучшем случае, инструментами и вспомогательными средствами, дающими понимание, и они могут приблизить к нам и сделать явными эти процессы. Но они еще не объясняют, почему эти процессы имеют место и под чьим руководством это происходит.

В объяснении этих вопросов ведическая психология, ведическая астрология и, пожалуй, ведическая теология идут намного дальше. То есть они объясняют, что сам Бог сопровождает нас в своем всепроникающем аспекте, именуемом *пара-матта* (Сверхдуша), в течение всех наших жизней. Бог является тем, кто изнутри направляет нас в необходимые жизненные обстоятельства и в общество нужных людей, с которыми мы должны встречаться, чтобы развиваться дальше. Он является тем, кто устраивает все внешние и внутренние условия нашего существования, таким образом, все происходит так, как это должно произойти, поэтому мы можем продолжать наш индивидуальный путь. Бог устанавливает дхарму, Он тот, кто помогает осознать нашу дхарму и выполнить ее. Нам следует понимать: «Звезды управляют людьми, но Бог управляет звездами».

Хороший астролог на основе гороскопа, составленного по дате рождения человека, может до определенной степени выявить его карму и дхарму. И, несмотря на это, нам лишь кажется, что карма и дхарма «предопределены», приходят извне. Поскольку дхарма — это наши собственные, абсолютно личные, для каждого индивидуально выверенные, (под)сознательные желания, от которых зависит последовательность событий в нашей жизни.

Мне хотелось бы особо выделить три возможных варианта нашего отношения к дхарме:

(1) Мы можем сознательно попытаться выяснить нашу дхарму (например, с помощью астрологии или других мантических дисциплин, но лучше через истинного духовного учителя

ля) и потом исполнить ее. В этом процессе, как правило, есть три шага: осознание (то есть восприятие), признание (то есть принятие) и исполнение. Этот вариант, без сомнения, лучший пример того, как можно отнестись к поставленной перед нами жизненной задаче, и он соответствует религиозным и эзотерическим наставлениям.

(2) Возможно, что человек, ничего не зная о своей жизненной задаче, тем не менее, выполняет ее неосознанно. В таком случае можно сделать вывод, что внутренний мир этого человека не отягощен множеством конкретных желаний и потребностей, и потому у него есть непрерывная, хоть и неосознанная, связь со Сверхдушой, с божественным внутренним спутником, который всегда вводит его в необходимые жизненные ситуации. Правда, в данном варианте существует недостаток, который заключается в том, что из-за неосознанного выполнения дхармы человек так ничему и не научится, не сделает правильных выводов из своего опыта и из обстоятельств своей жизни, а потому может ненароком совершить ошибку и тем самым прервать свою связь со Сверхдушой.

(3) Мы также можем игнорировать свою дхарму. Мы можем отрицать ее и убегать от своей жизненной задачи к выдуманным или навязанным нам обязанностям, которые являются для нас совершенно чуждыми.

Это никак не освобождает нас от осознания, признания и выполнения дхармы. В некоторых случаях можно откладывать следующий шаг жизнь за жизнью, не продвигаясь в своем внутреннем развитии.

Скажем иначе: тот, кто не осознает свою дхарму или не хочет ее принять, может из-за невежества и упрямства пытаться жить 10, 20, 30 лет или всю жизнь (или много жизней) вопреки своему предопределению и жизненной задаче (дхарме). Конечно же, легко догадаться, что такой человек всегда в своей жизни будет испытывать чувство неполноты, неудовлетворенности, невыполненного долга. Он не будет знать, в чем причина этого чувства. Такие люди, как правило, перекладывают свою вину на чужие плечи, они винят обычно кого-то или что-то: общество, членов семьи, политиков, плохую погоду и т. д. Но перенос вины еще никому не помогал.

Правильнее было бы осознать индивидуальные требования дхармы, признать и прежде всего исполнить их, даже если это подчас неудобно и болезненно. Таким образом каждый человек может начать решать первоочередные, острые жизненные проблемы.

Именно в этом случае астрология, если ее правильно понимают и используют, оправдана и весьма полезна для человека. Но все же она бессильна там, где речь заходит о решении насущных жизненных проблем, — рождении, старости, болезни и смерти. Именно об этих проблемах мы узнаем из «Бхагавад-гиты». Другими словами, если речь идет о выполнении так называемой *санатана-дхармы*, нашего «вечного долга», то есть, если речь идет о возвращении домой, к Богу, тогда недостаточно астрологии и других видов предсказаний. В этом случае поможет лишь истинная религия, истинный эзотеризм.

6. СВОБОДНАЯ ВОЛЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ

И следующий, логично вытекающий вопрос звучит так: кто или что, собственно, определяет, в каких жизненных обстоятельствах мы должны оказаться, какие знакомства мы должны завести, какие испытания нам предстоят, какой опыт должны извлечь? Кто определяет нашу дхарму, нашу жизненную задачу в конкретном воплощении? Это мы сами или, точнее, наши собственные осознанные или неосознанные желания (или, как об этом говорится в ведических писаниях, проявленные и непроявленные).

Фактически единственное, что мы, находящиеся в теле обусловленной души, можем реально делать в материальном мире, — это *желать*. Мы, обусловленные души, заключенные в грубое и тонкое материальные тела, можем лишь чего-то желать; мы не можем действовать, как нам хотелось бы, потому что все наши действия ограничены возможностями собственного тела, а также кармическими законами. Мы не можем непосредственно влиять на внешние события нашей жизни; мы не можем решить, должно что-то происходить или нет, или как это должно происходить, потому что мы не господа и не владельцы этого мира, мы даже не хозяева собственного тела.

Практический пример: я не могу решить, буду я завтра жить или нет, заболею ли я, обрету ли славу, разбогатею ли, исполнятся ли мои планы и желания. Я также не могу знать, когда разрушится мир, исчезнет человечество или наступит (для кого-то желанный, для кого-то опасный) апокалипсис. Иначе говоря, я ничего не могу решить.

Но благодаря моей свободной воле (которая является моей самой ценной собственностью) я вполне могу желать определенных вещей; могу постараться и приложить усилия для их достижения; могу попытаться устроить внешние обстоятельства наилучшим (в моем понимании) образом; могу для этого выбрать подходящие (в моем понимании) место и время. Одного я не могу утверждать, исполнится мое намерение или нет.

Это прекрасным образом описывается в «Бхагавад-гите». В последней главе этой книги говорится:

Существует пять причин для совершения (успеха) всякого действия: (1) место действия (тело), (2) исполнитель (обусловленная душа), (3) различные орудия (грубые и тонкие чувства), (4) различные виды усилий и в конечном счете (5) Сверхдуша.

Эти пять факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума или речи. Поэтому тот, кто считает, что действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи как они есть (Бг. 18.13—16).

Исполнятся наши желания или нет, зависит не только от нас, но и главным образом от Сверхдуши, личности Бога. Бог как Сверхдуша знает о наших прошлых желаниях и действиях, Он знает также о наших настоящих желаниях и действиях. Напоминая нам о наших желаниях, на протяжении многих жизней Он ведет нас от одного тела к другому; в каждой жизни мы встречаемся с добром и злом, счастьем и страданием; и таким образом приобретаем опыт.

Итак, все наши действия в конечном счете зависят от воли Сверхдуши, которая пребывает в нашем сердце как добрый друг и сопровождает нас в нашем путешествии в космосе. Бог постоянно заботится о том, чтобы всегда, раньше или позже, мы получили то, что пожелали по своей воле и что заслужили сво-

ими поступками. Ибо по указанию Бога материальная природа создает для нас в каждой жизни соответствующее, индивидуально выверенное тело и заставляет нас принять в этом теле рождение с тем, чтобы мы могли действовать согласно нашим прошлым желаниям.

Рассуждая так, мы можем постепенно понять две самые важные вещи: мы всегда будем зависимы от Бога и поэтому никогда не будем одиноки и беспомощны в нашем путешествии по вселенной. Если мы осознали и признали этот радостный факт после многих рождений и смертей, то мы готовы к самому большому желанию, к самому основательному, последнему шагу, шагу из круговорота повторяющихся рождений и смертей навстречу свободе в духовной жизни!

Именно к этому призывают нас все истинные религии, это явная и единственная цель истинного эзотеризма: оставить мир двойственностей и вернуться в область трансцендентной любви Бога. Если этот любящий Господь как Сверхдуша (как наше «сверхсознание») знает все наши материальные желания и выполняет их; если Он держит в руках нить нашей жизни и указывает звездам (полубогам), как они должны управлять нами; если Он каждый раз дает нам подходящее тело и ведет нас к нашим соответствующим родителям, к нашему партнеру, к нашему месту жительства и к нашей соответствующей профессии; итак, если Он постоянно наделяет нас всеми этими временными дхармами, разве тогда Он не будет способен дать нам нашу вечную дхарму, удовлетворить наше вечное стремление? Конечно, Он способен сделать это!

Да, на самом деле с самых незапамятных времен Бог ждет лишь одного — чтобы мы не только неосознанно позволили Ему управлять нами и выполнять наши желания, но чтобы мы осознанно обратились к Нему и осознанно стали доверять Ему.

Как только мы это сделаем, Он откроет нам нашу вечную дхарму (*санатана-дхарму*), то есть вернет нас домой, на духовную родину, в Его вечное непреходящее трансцендентное царство, где мы будем вечно связаны с Ним, испытывая блаженство духовного взаимообмена.

Почему же мы все еще медлим?

НЛО: УГРОЗА ИЛИ БЛАГО?

Новый взгляд на феномен НЛО

Доклад впервые был прочитан
7 сентября 1994 года
в клубе «Игра в бисер», г. Асперг

1. Очарование необычного	167
2. Проблема доказуемости	169
3. Статистика встреч с НЛО	172
4. Четыре типа «Close Encounters»	174
5. Гипотезы, объясняющие феномен НЛО	176
6. Речь в защиту расширенного горизонта	181
7. НЛО в ведической картине мира	186
8. Сила свободной воли	191
Вопросы слушателей	192

1. ОЧАРОВАНИЕ НЕОБЫЧНОГО

Одно из направлений современного эзотеризма, которое в последние годы приобрело большое значение и которым увлекается все больше людей, изучает НЛО, инопланетян, ангелов и явления Богоматери, контакты с высшими существами, контакты с духами и также контактами с разумными, не относящимися к человеческому роду, «высшими существами».

В основе всех этих явлений, каким бы образом они не проявлялись и к каким бы последствиям не вели, лежит общая картина мира, свидетельствующая о том, что космос, в который помещены мы, люди, полон мистических *энергий*; энергиями управляют вышестоящие *личности*; все энергии и личности в космосе мистическим образом связаны между собой, и даже мы, по милости вышестоящих личностей, можем получить доступ к данным энергиям и пользоваться ими.

Давайте же попытаемся хоть в какой-то степени исследовать эти разнообразные феномены и стоящие за ними энергии и личности. Наше основное внимание будет направлено на так называемые НЛО (неопознанные летающие объекты), которые в последнее время все больше заставляют говорить о себе.

НЛО и инопланетяне появились не только в последние годы и десятилетия, но уже тысячелетия назад и с тех пор занимают умы людей. И все же многочисленные засвидетельствованные наблюдения и сообщения последнего времени представляют собою лишь неполную и запутанную картину. Основные вопросы чаще всего остаются открытыми:

- Кто они?
- Откуда они?
- Что они хотят от нас?
- Опасны ли они или хотят помочь нам?
- Как мы должны к ним относиться?

Вряд ли есть необходимость приводить какие-то сенсационные сообщения о контактах (которых на сегодняшний день тысячи), чтобы еще раз доказать, что феномен НЛО вообще существует. Правильней было бы пойти дальше и заняться именно этими основными вопросами, которые редко задаются

и на которые еще реже отвечают. При этом наиболее надежным, удовлетворяющим любые интересы, источником знания для нас будут ведические писания древней Индии.

Именно в доисторические времена ведической культуры контакты с неземными существами являлись вполне обычным делом. Так, например, в Ведах описываются различного вида НЛО, жизнь на других планетах, их жители, а также земные, но не похожие на обычных людей, народности. То есть ведические писания не обсуждают вопрос «Есть ли НЛО?». В Ведах они признаются реально существующими и вовсе не являются чем-то необычным. В качестве примера можно привести лишь одну из многочисленных цитат, взятую из истории, описанной в «Шримад-Бхагаватам»:

Но все же воздушный корабль, в котором сидел Шалва, оставался загадкой. Это был такой необыкновенный корабль, что иногда казалось — в небе появлялось множество кораблей, а иногда не было видно ни одного. Иногда он был видим, а иногда — невидим, и воины династий Йаду пребывали в недоумении, не зная, где же этот странный корабль. Иногда они видели его на земле, а иногда он летел в небе. Иногда можно было видеть воздушный корабль приземлившийся на вершине горы, а иногда он плавал по воде. Этот необыкновенный корабль летал по небу, подобно светлячку на ветру, ни на мгновение не оставаясь неподвижным.¹

Это описание пятитысячелетней давности удивительным образом совпадает с показаниями свидетелей, видевших НЛО в настоящее время. Удивительная способность маневрировать и изменять скорость, необъяснимые для современной физики; способность зависать в воздухе и тут же лететь дальше; способность двигаться по воздуху, суше и воде, переходить по желанию из одной стихии в другую; способность становиться невидимым и создавать впечатление, что у данного летательного аппарата появилось множество подобных объектов — все это, если мы знакомы с современной литературой о НЛО, нам очень знакомо.

¹ Из книги «Источник вечного наслаждения» (изложение 10 песни «Шримад-Бхагаватам»), перевод с санскрита А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, том 2, глава 75, Бхактиведанта Бук Траст, 1987 г.

Такие описания всегда можно найти в соответствующих сообщениях очевидцев. Какими бы необычными и непонятными нам ни казались эти сообщения, верим ли мы им всем до конца или нет, их существование в любом случае нельзя доказать на словах, Впрочем, как и нельзя заставить безоговорочно в них верить.

2. ПРОБЛЕМА ДОКАЗУЕМОСТИ

Наиболее частым, связанным с НЛО вопросом, всегда был и остается вопрос о доказуемости этого феномена: можно ли доказать существование неземных существ и НЛО?

Сейчас нам стоит основательно заняться проблематикой доказуемости вообще. Что, в сущности, является доказуемым? Какие доказательства мы обычно принимаем? Почему мы вообще можем говорить, что это действительно доказано?

Если мы зададимся этими вопросами, то поймем, что доказуемость какого-либо явления всегда зависит, по крайней мере, от следующих факторов:

(1) Готовность слушателя «верить» во что-то, то есть принять что-то как истину: если я во что-то не верю или не хочу верить, тогда никто не сможет доказать мне существование этих явлений. Все, что будет сказано, я тут же подвергну сомнению, потому что я не *хочу* в это верить. Даже лучшие «доказательства» не смогут убедить меня.

(2) Знание или, вернее, опыт слушателя: вещи, о которых я уже знаю или испытал сам, доказуемы для меня гораздо легче.

Например: если я скажу вам, что прошлым летом я был на Тенерифе и руководил недельным семинаром «Смерть и процесс оставления тела», то мне будет не так уж и трудно доказать это. Прежде всего, многие из вас знают меня уже несколько лет, и у вас нет никаких оснований мне не верить. Почему на Тенерифе я не должен проводить свой семинар «Смерть и процесс оставления тела», проходивший много раз и в предыдущие годы, если меня для этого туда пригласили? Большинство из вас знают, что именно с такого рода темами я обычно и выступаю.

Следовательно, если бы я хотел убедить вас в том, что я действительно был на Тенерифе, то многих из вас удовлетворил бы, скорее всего, только мой рассказ. А если бы кто-то потребовал более веских доказательств, я мог бы показать свой договор с организатором семинара или билет на Тенерифу. Или вы могли бы связаться с участниками этого семинара, которые поделились бы с вами своими впечатлениями.

Однако, если кто-то и после этого не поверил бы мне, я бы, наконец, показал фотографии, которые были сделаны во время семинара: вот мы стоим перед зданием, где проходил семинар, вот мы вместе у вулкана Тайде и т.д. Эти снимки убедят, наверное, каждого. Или вы полагаете, что кто-то, несмотря на все эти доказательства, все еще с полной серьезностью стал бы утверждать, что я вовсе не был на Тенерифе, что я просто выдумал эту поездку и обманул вас, что это ложные свидетели и я намеренно подделал фотографии?

И как же теперь быть с НЛО? Что, если я расскажу вам о том, как впервые в моей жизни увидел на Тенерифе НЛО? Что, если я расскажу, как инопланетяне пришли к нам на семинар и передали послание для человечества; как они похитили меня на своем корабле? Могли бы вы тогда поверить в мои описания этих необычных случаев? Поверили бы вы другим участникам семинара, таким же очевидцам, как и я, которые тоже могли бы подтвердить это? Признали бы вы подлинными неясные снимки НЛО и инопланетян, которые мы сумели сделать? Или вы не поверили бы мне и стали утверждать, что я вас обманул, что мои свидетели лгут, а мои «доказательства» поддельны?

Этот пример поясняет, в чем состоит проблема доказуемости: если среди вас есть тот, кто уже действительно однажды вступал в прямой контакт с НЛО и неизвестными существами, тогда эта личность поверит мне быстрее всего, так как она сама имеет подобный опыт; какие бы доказательства я не приводил или не представлял, она примет их. Также те из вас, кто может, по крайней мере теоретически, представить, что в мире существуют внечеловеческие высшие культуры, поверят мне, может быть, и с воодушевлением примут мои доказательства. Но тех, кто изначально не верит в существование НЛО, не смогут убедить никакие «доказательства», напротив, эти

люди будут постоянно пытаться найти где-либо ошибку или обман.

Таковы соображения, касающиеся доказуемости необычных феноменов. Рассуждая на темы эзотеризма и на темы, касающиеся необычного и непредставимого, мы всегда должны осознавать, что такая проблема существует. Итак, повторим еще раз: факторами, от которых зависят вера и доказуемость чего-либо, являются: во-первых, готовность слушателя верить во что-то невероятное, следовательно, признать подлинность чего-то необычного и тем самым изменить и расширить свое представление о мире; во-вторых, знание и опыт, которыми располагает слушатель.

Или выразим это иначе: если у нас нет ни знания, ни собственного опыта о какой-либо вещи, можем ли мы тогда с полным правом утверждать, что она *не существует*? Можно ли доказать, что НЛО не существует? Можно ли отрицать его существование только потому, что его никто не видел или потому, что никто не хочет в него верить?

Итак, мы должны постоянно учитывать два момента: достаточно ли научными и надежными являются многочисленные «доказательства», приводимые ревностными свидетелями в защиту существования НЛО или высших существ; и также: достаточно ли научными и надежными являются «контрдоказательства», с которыми выступают противники НЛО.

В такой ситуации мне еще раз хотелось бы посоветовать вам выработать здоровый, обоснованный, разумный подход и не принимать преждевременно ту или иную точку зрения. Ибо в том, что связано с эзотеризмом, несомненно, есть нечто вроде слепой некритичной веры, которая не раздумывая, принимает за истину все необычайное, лишь потому, что тем самым можно изменить привычный образ мышления, уйти от него. Эта слепая некритичная вера не имеет смысла и не поможет нам отличить друг от друга иллюзию и истину.

Но, с другой стороны, именно в распространенных научных школах, а также в церковных учениях существует нечто вроде слепого скепсиса, слепого сомнения, упрямого нежелания познавать новое. Это узколобое слепое сомнение бессмысленно и ограничивает наши возможности познания космоса.

Вопреки этим крайним точкам зрения, я берусь утверждать, что НЛО и инопланетяне в действительности существуют. И даже попытаюсь это доказать, правда не забывая при этом старое правило эзотеризма: «Необычные феномены нуждаются в необычных доказательствах». Но я не гарантирую, что мои высказывания смогут убедить вас в существовании НЛО и неземных культур, так как желание пересмотреть и расширить свое мировоззрение зависит от вашей свободной воли и от готовности это сделать.

Я хотел бы пригласить вас в необычное, мысленное путешествие в одну из областей окружающей нас действительности; от этой области мы обычно отгораживаемся, не желая признавать ее существования, не желая ее воспринимать, но она существует и оказывает на нас влияние. Я хотел бы попросить вас, по крайней мере, не надолго, пересмотреть ваши давно сложившиеся мнения, взгляды, приобретенные знания и выработать новый, быть может непривычный взгляд на нашу жизнь внутри космоса. Давайте хотя бы раз попытаемся понять трудновоспринимаемое, невероятное, необъяснимое, необычное.

3. СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ С НЛО

Прежде всего сделаем краткий обзор многочисленных сообщений о встречах с НЛО, которые происходили в мире в последние годы и десятилетия. Полный обзор этих сообщений невозможен потому, что для правильного их рассмотрения и оценки потребовалось бы много жизней. По этой причине я должен ограничиться лишь несколькими цифрами, которые подтвердят, что феномен НЛО уже давно не является редким, исключительным явлением.

Если вы захотите исследовать тот или иной случай более подробно, то я советую вам обратиться к специальной литературе. Вы, вероятно, будете удивлены, увидев как много книг на эту тему существует. (Правда, большинство из них, на мой взгляд, не заслуживают серьезного внимания, поскольку настоящему хороших работ немного.)

• Архив одних лишь американских ВВС насчитывает 10147 сообщений о встречах с НЛО, зафиксированных в период с

1947 года по 1965 год (то есть за 18 лет) на территории США; это ровно 560 встречи в год или 1,5 в день.

• «Центр исследований НЛО» в штате Иллинойс /США/ зарегистрировал с 1967 по 1981 год (то есть за 14 лет) ровно 60000 сообщений о встречах с НЛО, произошедших в 113 странах (исключая Азию и Африку); это в среднем 4285 встреч в год или почти 12 встреч в день. Конечно, соответствующие исследования показали, что в большинстве случаев эти сообщения были ложными, то есть мнимые НЛО принимались за истинные. И все же среди этих случаев зарегистрировано ровно 2000 так называемых «Close Encounters» (близких встреч) третьего типа и ровно 200 встреч четвертого типа, объяснить которые какой-либо иной причиной, нежели НЛО, очень трудно. (Позже я подробно расскажу об этих четырех различных типах встреч.)

• В своей книге «Открытия» Жак Вале, который считается одним из ведущих современных ученых-уфологов, подсчитал, что число зарегистрированных по строгим критериям близких встреч с НЛО по всему миру колеблется между 3000 и 10000. Он приводит следующие аргументы:

Также число 5000 не является точным. Многие говорят о том, что о своих встречах с НЛО сообщает лишь один из десяти очевидцев. Поэтому число близких встреч, которое мы должны определить, равняется, вероятно, 50000. При этом еще не учтено, что наши сведения поступают только из Европы, американского континента и Австралии. Логично предположить, что здесь речь идет о мировом феномене. Поэтому действительное число свидетельств о нем следовало бы увеличить в два раза. Таким образом мы пришли к числу 100000.¹

Если мы признаем эти подсчеты верными, то должны констатировать, что в прошедшие пятьдесят лет во всем мире произошло 100000 близких встреч с НЛО или энэлонавтами — это даже больше, чем *пять близких встреч ежедневно!*

Однако, несмотря на эти впечатляющие цифры, заданные вначале вопросы остаются пока открытыми. Итак, кто такие энэлонавты? Откуда они приходят? Что они хотят от нас?

¹ Ж а к В а л е, «Открытия. Свидетельства об инопланетянах и манипуляциях с людьми», приложение 1. Издательство «Цвайтаузендайнс», 1994 г.

Прежде чем дать ответ на эти вопросы, давайте разберем четыре типа близких встреч.

4. ЧЕТЫРЕ ТИПА «CLOSE ENCOUNTERS»

Непосредственные, близкие встречи с НЛО и энэлонавтами (англ. термин: *close encounters*) в современной уфологии подразделяются на следующие четыре категории:

(1) «Close Encounters» первого типа: определенные неизвестные летающие объекты наблюдаются с близкой дистанции одним свидетелем, хотя чаще число свидетелей больше. При этом дистанция должна быть настолько близкой, чтобы НЛО невозможно было принять за явления, причина создания которых «природа» и «человек» (например, самолеты, метеоры, небесные сияния, фейерверки и т.д.).

(2) «Close Encounters» второго типа: летящие объекты не просто появляются в поле зрения и потом исчезают, они также оказывают ощутимое воздействие на окружающую среду, на наблюдателя, на измерительные приборы и аппаратуру. Например, после их появления остаются обожженные участки земли, растительности, у свидетелей может наблюдаться временный паралич или потеря памяти, в электрических и электронных приборах могут возникнуть необъяснимые помехи и т.д.

(3) «Close Encounters» третьего типа: наблюдаются не только НЛО, но и неизвестные существа, явно отличающиеся от человека; они появляются или одни, или на НЛО (выходят из него). Эти существа редко похожи на «маленьких зеленых человечков с антеннами», хотя, с другой стороны, конечно, не случайно за ними закрепились именно такая формулировка.

По единодушному свидетельству очевидцев, один тип энэлонавтов, «гуманоид», действительно похож на человека. Рост гуманоида равен примерно 120 сантиметрам, кожа у него бледная, гладкая и сероватая, как у рептилии, у него нет волос ни на голове, ни на теле, сама голова непропорционально большая, черные непроницаемые глаза; с точки зрения человека это существо скорее, безобразно. Есть также много сообщений о силе гуманоидов, с помощью которой они могут влиять на тело или на психику человека, например, они могут парализовать человека, загно-

тизировать его или общаться с ним телепатически. Упоминаются и другие «сверхчеловеческие» силы гуманоидов.

Знакомясь с этими описаниями, невозможно не вспомнить «Э.Т.» Стивена Спилберга¹. Конечно, показанные им существа отличаются от «настоящих» гуманоидов, которым лишь в некоторых случаях приписывается та же милая, вызывающая симпатию неуклюжесть и любезность. В действительности, в большинстве случаев при встрече с такими существами у очевидцев преобладают ощущения страха, неуверенности и неприятное чувство беспомощности, подавленности властью других.

Впрочем, насколько мне известно, гуманоиды не всегда являются одушевленными существами, это могут быть сложноустроенные биороботы, созданные неземными существами и манипулируемые с помощью так называемого «дистанционного управления».

(4) «Close Encounters» четвертого типа: незнакомые существа не просто появляются перед очевидцами или вступают с ними в телепатическую связь, физически забирают их в летательный аппарат с целью провести над ними определенные эксперименты или даже оперативные вмешательства. Испытуемые воспринимают это чаще всего как нечто неприятное и наводящее страх; у них нередко развиваются тяжелые психические заболевания, а на телах остаются шрамы.

Такие похищения — не редкость, они, что удивительно, происходят часто, в любом случае намного чаще, чем мы можем себе это представить и объяснить. Именно в последнее время регистрируется все больше сообщений о похищениях. Приведем по этому поводу еще раз Жака Вале:

Из журналов и книг посвященных НЛО мы можем узнать, что число похищений, о которых было сообщено и которые были зарегистрированы, измеряется сейчас тысячами. Для таких сообщений типичны следующие описания свидетелей: их изолируют в пустом, имеющим форму шара или полушара помещении, где они подвергаются медицинским исследованиям. Часто (но не всегда) при этом берется на анализ кровь, совершаются различные сексуальные действия и свидетели теряют чувство времени.

¹ Имеется в виду знаменитый фильм Стивена Спилберга «Экстра Террестриал». — *Прим. переводчика.*

Весь эпизод часто стирается из их сознания и восстановить его можно только под гипнозом.

Однако, несмотря на множество зафиксированных сообщений и последовавших за ними психиатрических исследований, мотивы подобных похищений остаются не выясненными. Смягчающее суть дела объяснение, что это связано с безобидными научными исследованиями человеческого организма, проводимыми из чистого любопытства (примерно с такими, какие мы проводим с животными, наблюдая их поведение), не может удовлетворить. Зачем инопланетяне, обладающие сверхчеловеческим разумом и высоким уровнем технического и медицинского оборудования, должны проводить те же самые «безобидные» наблюдения, тысячекратно совершая похищения?

Другие объяснения уже менее оптимистичны, но все еще связаны с пониманием и опытом людей. Например, утверждается, что смысл похищений состоит в бесцеремонных хирургических вмешательствах, «опытах над людьми» (примерно таких, какие мы, люди, проводим в генной инженерии над растениями и животными).

Если мы рассмотрим имеющиеся сообщения о похищениях, то должны будем заключить, что все названные мотивы, по всей вероятности, действительно имеют место, и что кроме этого энэлонавты или те, кто их послал, преследуют также другие цели, неизвестные для нас, о которых мы не должны знать.

5. ГИПОТЕЗЫ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ФЕНОМЕН НЛО

Сейчас вы познакомитесь с несколькими распространенными гипотезами, предлагаемыми современными исследователями в качестве объяснения этого феномена. Мы разделили двенадцать существующих гипотез на две группы: первая группа – «Инопланетяне не существуют» и вторая группа – «Инопланетяне существуют».

Шесть гипотез «Инопланетяне не существуют»

В гипотезах первой группы утверждается, что феномен НЛО может быть чем угодно, но только не подтверждением

существования отличающихся от людей неземных разумных существ, посещающих Землю.

(1) *Гипотеза «Естественный феномен»*. В соответствии с этой гипотезой так называемые НЛО являются естественными небесными явлениями, которые из-за искаженного чувственного восприятия, иллюзий или галлюцинаций (возникающих вследствие употребления наркотиков и алкоголя), или других манипуляций сознания, ложно выдаются за НЛО: лихтеры, планеты, метеоры, птицы больших размеров, а также воздушные шары, модельные самолеты, фейерверки и т.д. Эта гипотеза описывает действительно возможные, многочисленные, мнимые встречи с НЛО и прежде всего те, что не относятся ни к одному из четырех типов «Close Encounters». Очевидно, что она объясняет не те встречи, при которых летящие объекты были хорошо видны или происходили якобы прямые контакты с энэлонавтами.

(2) *Гипотеза «Психическое заболевание»*. В соответствии с этой гипотезой мнимые очевидцы НЛО испытывают один из видов коллективного умопомешательства, которое проявляется в том, что они в нездоровом состоянии вдруг начинают давать показания о встрече с НЛО. Это объяснение касается лишь некоторых свидетелей НЛО, но далеко не всех. Ведь об НЛО сообщают не только люди со слабой психикой или душевнобольные, но часто также уважаемые высокопоставленные лица или группы лиц (члены правительства, военнослужащие высшего ранга, командиры кораблей, ученые и т.д.). Таким образом, невозможно объяснить параллели и совпадения в сообщениях.

(3) *Гипотеза «Коллективное бессознательное»*. В соответствии с этой гипотезой, опирающейся на учение К.Г.Юнга, сообщения об НЛО являются своеобразной проекцией коллективного подсознательного, которое по необъяснимым причинам всегда порождает у людей неземные образы. Хотя эта гипотеза могла бы объяснить параллели, все же многие другие вопросы она оставляет открытыми, например, случаи с прямыми контактами.

(4) *Гипотеза «Нечестность и ложь»*. В соответствии с этой гипотезой «свидетели» выдумывают и нечестно представ-

ляют так называемые сообщения об НЛО. Такой вариант, конечно, никогда полностью не исключен. Но можно ли таким образом отмахнуться от многих тысяч свидетельств?

(5) *Гипотеза «Прогрессивная технология»*. В соответствии с этой гипотезой свидетели НЛО действительно наблюдают испытания тайных устройств высокоразвитой (человеческой) технологии, которые по экономическим и по военным причинам не должны быть известны общественности. Кто хорошо ориентируется в этой области, знает, что правительство и военные силы всех стран часто проводят тайные эксперименты и многое скрывают от своих граждан.

(6) *Гипотеза «Тайный мировой заговор»*. В соответствии с этой гипотезой какая-то личность, группа людей или тайное общество, располагающие большими суммами денег и силой, пытается с помощью высокотехнических и роскошных (голливудских) трюков убедить человечество в существовании НЛО и инопланетян. В основе таких трюков, так утверждается в гипотезе, лежит намерение провести с людьми секретные психологические и социологические эксперименты. Даже от этой гипотезы, звучащей на первый взгляд некорректно, при внимательном рассмотрении невозможно полностью отмахнуться. Такие случаи и в самом деле происходят в мире и часть из них была разоблачена. Но так или иначе вопрос остается открытым: почему кто-то должен специально изобретать НЛО для проведения таких экспериментов, если НЛО не существует?

Шесть гипотез «Инопланетяне существуют»

Конечно, в современном мире есть много обманщиков, манипуляторов, лжецов, авантюристов, фантазеров и сумасшедших, которые пасутся и на поле уфологии. Но основное положение этой второй группы гипотез таково: разумные, располагающие высшей технологией неземные существа все-таки реальны, они постоянно посещают Землю на своих «неопознанных летающих объектах». (А почему бы не появиться в этом мире земных лгунов и фантазеров инопланетянам?)

Однако внутри этой неоднородной группы, к которой согласно недавним опросам стало принадлежать уже большинство

населения и практически все уфологи, существуют самые различные объяснения и воззрения на НЛО. То есть далеко не все уфологи едины в своих подробных объяснениях, кто такие инопланетяне. Поэтому далее приводится краткий обзор самых важных гипотез; их количество опять равно шести:

(7) *Гипотеза «Астронавты»*. В соответствии с этой гипотезой различным расам людей, особенно это касается ранних высокоразвитых культур, положили начало инопланетяне, которые в давние времена ради заселения Земли прибыли с отдаленных звезд, с отдаленных планетных систем. Эти «боги» создали человека, скорее всего, посредством манипуляции генов, что называется «по своему образу и подобию».

По мнению некоторых людей, представляющих эту гипотезу, инопланетяне, конечно же, больше не заботятся о сегодняшнем положении и судьбе Земли, поскольку они уже выполнили свою задачу создания человеческих культур.

(8) *Гипотеза «Надзор»*. В соответствии с этой гипотезой в космосе существует система взаимоконтроля и взаимозависимости, в которой за каждой формой жизни ведется наблюдение со стороны вышестоящей силы (некоторые называют эту систему «Межгалактическое братство» или что-то в этом роде).

Люди, как одна из форм жизни, контролируются высоко развитой неземной народностью (народностями), в задачи которой входят наблюдение за становлением человеческой расы и помощь в ее развитии. Эти народности относятся к внечеловеческим культурам других планет, они обогнали человечество в своей эволюции на миллионы лет и во многом превосходят его. Имея собственный опыт развития, они готовы оказать поддержку людям и предостеречь их от угрожающих опасностей.

То есть, согласно этой гипотезе, все инопланетяне и энэлонавты обладают благородным характером и хорошо расположены к людям. И даже если нам не всегда понятны их действия (например, похищения или насильственные хирургические вмешательства), они в конечном счете совершаются только во благо.

(9) *Гипотеза «Эвакуация»* развивает вышеназванную гипотезу «Надзора»: в ближайшем будущем наши неземные «друзья» эвакуируют человечество (или, по крайней мере, из-

бранную его часть) с пораженной загрязнением и плохим коллективным сознанием Земли. После этого Земля должна быть основательно очищена неземными благожелателями и эвакуированные люди, если они того захотят, снова могут быть помещены на родную планету и начать все сначала.

На основании этой гипотезы создаются различные секты «НЛО», имеющие настоящую и иногда разработанную до мельчайших деталей «религию». В соответствии с этой «религией НЛО» спасение и избавление придет к нам (в прямом смысле этого слова) свыше в тот момент, когда прилетят неземные ангелы на своих огромных НЛО и заберут, спасут избранных, верующих (в НЛО) людей. А поскольку до этого еще далеко, мы можем уже сейчас благодаря «Channeling» войти в контакт с нашими спасителями, получить самую важную информацию и подготовиться к их прибытию в будущем. (Эту гипотезу представляют группа Фиат Люкс, движение Разэль и секта Уммо.)

(10) *Гипотеза «Вторжение и колонизация»* дает совсем иное, гораздо более мрачное в сравнении с двумя последними гипотезами, объяснение феномену НЛО. Представители этой гипотезы считают, что враждебные неземные силы имеют демоническое намерение колонизировать Землю, для чего и прилетают сюда, собирают информацию, похищают людей и оказывают на них различное воздействие. Это происходит тайно или даже открыто в сотрудничестве с земным правительством и военными силами уже на протяжении десятилетий.

Оказывая людям мнимую помощь в решении разного рода проблем, инопланетяне ставят своей целью завоевать доверие людей, постепенно поработить их, а впоследствии заселить Землю своей неземной расой. При этом предполагается полное уничтожение людей или превращение их посредством генной манипуляции в роботов и рабов.

(11) *Гипотеза «Пришельцы из-под Земли»*. В соответствии с этой гипотезой так называемые «инопланетяне» и их НЛО прибывают вовсе не из внешнего мира, не с других отдаленных планетных систем. Скорее речь идет об оставшихся в живых представителях земных высокоразвитых культур, существовавших ранее (например Атлантида); тысячелет назад эти люди спрятались под землей и сейчас постепенно появля-

ются снова. Вместе с этими объяснениями часто приводится гипотеза «полый Земли».

(12) *Научные исследования феномена НЛО.* Наряду со всеми названными объяснениями и гипотезами существуют исследования астрономов и физиков, которые подходят к феномену НЛО со строго научными методами, не делая при этом конкретные антропологические, политические или псевдорелигиозные заключения. Многие считают, что именно эти люди – единственные серьезные представители уфологии.

Однако, опираясь на традиционную механистическую физику, действующую в пределах трех измерений, и на недоказанную теорию эволюции, они, не подозревая о том, существенно ограничивают свои исследования. Ибо в существование многомерных миров и носителей неземного разума, которые неизвестно по каким мотивам (вот вечный вопрос) находятся в контакте с людьми или хотят вступить в него, делает обычные теории и методы механистической науки недостаточными, чтобы действительно основательно исследовать этот феномен.

Высших, превосходящих человека в силе и разуме существ, невозможно исследовать (подобно тому, как мы привыкли исследовать животных и растения) против их воли и согласия, потому что они выше нас. Разве в состоянии животные и растения исследовать нас, людей?

Скажем иначе: мы сможем понять высшие существа, их намерения и их образ действий только в том случае, если, во-первых, будем готовы расширить наше нынешнее, трехмерное, имперсональное мировидение и принять их высшие уровни коммуникации и восприятия, и, во-вторых, если эти высшие существа также признают, что у нас есть необходимая квалификация для того, чтобы они могли открыть нам себя и свой мир. В смысле понимания высших существ мы полностью зависим от их милости и честности! Это очень важный фактор, который всегда необходимо учитывать в дискуссиях об НЛО.

6. РЕЧЬ В ЗАЩИТУ РАСШИРЕННОГО ГОРИЗОНТА

Теперь, после того как мы познакомились с различными современными гипотезами, в каждой из которых делается по-

пытка объяснить один и тот же феномен, у вас неизбежно возникают вопросы: как к ним относиться? Какая гипотеза является правильной? Кому мы должны верить?

Сформулируем вопросы иначе: существуют инопланетяне или нет? И если да, то кто они? Откуда они приходят, кто их посылает, и что они хотят от нас? Хорошо они к нам относятся или нет? Представляют ли они для нас опасность или хотят оказать нам поддержку? Как мы должны к ним относиться? Кто за кем, собственно, наблюдает: мы за ними или они за нами? Не обманывает ли нас правительство в вопросах о НЛО, не дезинформирует ли оно население?

Мой ответ на все эти вопросы звучит так: здесь также (как почти повсюду) речь идет не о ситуации «или—или», а скорее о ситуации «и—и». Не может быть, чтобы только одна из двенадцати названных гипотез была правильной, единственно правильной, так как почти для всех гипотез мы находим достаточно примеров, доводов и часто даже доказательств. Кто ограничивается только одним вариантом объяснения и пренебрегает другими или вовсе отрицает их, обманывает сам себя и упускает тем самым шанс приобрести надлежащее многостороннее понимание этого в наивысшей степени сложного феномена.

Следовательно, здесь требуется наша способность различать (*inter-legere*) — без предрассудков, критически и разумно. А чтобы развить эту требуемую способность различать, чтобы применять ее, нам необходимо прежде всего новое, более широкое понимание мира и самих себя, то есть необходимо оставить привычные схемы мышления и стиль поведения.

Итак, нам необходим гармоничный («целостный») и связанный подход, не имеющий мировоззренческих ограничений любого вида, подход, который должен быть и научным, и эзотерическим, и религиозным. Только при таком исследовании у нас появляется шанс обрести понимание феномена НЛО, а также других многочисленных подобных феноменов.

Итак, сейчас я хотел бы выступить за расширенный горизонт и за новое многомерное мировидение, в которое должны входить и наука, и эзотеризм, и теология, так как эти три области более не должны исключать друг друга.

В своей книге «Многомерный космос» Армин Ризи пишет об этом так:

Наука, эзотеризм и теология не должны исключать друг друга, что незаметным образом произошло в последние столетия. Наука, эзотеризм и теология должны *дополнять* друг друга, образуя треугольник познания, то есть взаимообогащать друг друга, а также поддерживать и *контролировать* (!) друг друга. Это многомерная картина мира уменьшает мыслительные спекуляции в пользу высшего познания, так как она вносит в дискуссию критический момент и критерии целостного подхода, что углубляет и продвигает поиск истины во всех направлениях. Тем самым мы вступаем на уровень духовного исследования, и оно поворачивается, прежде всего, против научной односторонности, эзотерической полуистины и религиозного догматизма, трех величайших якорей человеческого развития.¹

Это означает, что для желаемого целостного понимания мира, мы нуждаемся, во-первых, в новой форме *науки* – нематериалистической, которой известны другие высшие измерения, то есть не только человеческий разум и экспериментальные доказательства эмпирических наблюдений.

Нам необходима мужественная наука, которая не спотыкается о свою одностороннюю устремленность в область грубой материи и не отмахивается заранее от спорных феноменов (например, от НЛО и инопланетян) как от несуществующих лишь потому, что они необъяснимы в пределах трех измерений. Нам необходима независимая наука, в которой действительно будет исследоваться реальность и которая не будет просто рабом разрушительной технизированной индустрии. И нам необходима наука, имеющая личностный подход, способная объединить все процессы, наблюдаемые в космосе, в одну завершенную картину мира, основанную не на безжизненных механико-математических законах, а на разумных, взаимосвязанных энергиях и личностях.

Обнадеживающие начинания, ведущие к такой новой науке можно наблюдать уже много лет в теоретической физике и

¹ А р м и н Р и з и, «Многомерный космос». «Бог и боги». Вступление «Ведическая картина мира революционизирует современную науку, эзотеризм и теологию». Издательство «Говинда», 1995 г.

биологии. Эти науки в последнее время представляют картину мира, близкую эзотерической (ключевые слова: имплицитный порядок, морфогенетические поля, голографическая вселенная, синхронистичность¹ и т.д.). Хотя эти начинания многообещающи, их все же недостаточно для всестороннего понимания. Здесь традиционному естествознанию можно было бы посоветовать заново пересмотреть до сих пор неразобранные спорные аксиомы, такие, например, как гипотеза «Большого взрыва» или эволюционная теория, и проверить еще раз их истинность.

Задача новой целостной науки должна заключаться в том, чтобы научными средствами доказать реальное существование истин, провозглашаемых религией и эзотерическими традициями человечества. Если она не примет эту задачу, то верующему в науку человеку, живущему в XX близком к завершению столетии, будет очень трудно серьезно следовать по ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, по пути, являющимся логическим завершением всех поисков истины.

Во-вторых, для требуемого целостного понимания мира нам необходима также новая форма *теологии* – мужественная, независимая и живая теология, которая из-за мирского стремления к власти не идет на компромиссы с представителями материалистического мировоззрения, которая из-за стремления к удобной жизни не держится за давно опровергнутые, бессмысленные догмы, и которая не боится высказывать непопулярные истины.

Кроме этого нам необходима религиозная жизнь, не сухая и односторонняя, а та, в которой опять оживет секрет религиозных ритуалов и действий и в которой снова станет возможным соприкосновение с мистикой и святостью. Первейшая задача теологии состоит не в том, чтобы обладать материальным состоянием и положением, она состоит в том, чтобы нацелить людей на их ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ и таким образом помочь им непосредственно воспринять Бога и прийти в контакт с транс-

¹ Термин «синхронистичность» (нем. «Synchronizität») изобретен швейцарским психоаналитиком К.Г.Юнгом. Используется для обозначения мистической взаимосвязи внутреннего мира человека с внешним миром. – *Прим. переводчика.*

цендентным. Но чтобы суметь выполнить эту задачу, она должна идти этим ПУТЕМ ВГЛУБЬ СЕБЯ прежде всего в своей собственной жизни.

Независимых духовных людей, пришедших таким образом на духовную платформу, невозможно устранить, на них невозможно оказать влияние и манипулировать ими. Настоящая религиозная конфессия не должна стремиться по своему усмотрению управлять собственными членами при помощи социального или интеллектуального давления, привлекая материальными удобствами жизни или пугая адским муками. Такие теологические ветви, не уважающие свободной воли индивидуума, не могут удовлетворить их внутреннего стремления к трансцендентному опыту, поскольку сами уже отделили себя от древа жизни, которое могло бы их питать, а поэтому раньше или позже они должны будут отмереть.

Хотя во всех больших религиозных традициях во все времена имелись независимые эзотерические группы, именно в последнее время можно наблюдать все возрастающую, радостную тенденцию строгого анализа и ослабления затвердевших догм, религиозным системам предстоит еще очень многое сделать. В будущем их будет стимулировать не только естествознание, но также эзотеризм.

Поэтому в конечном счете для требуемого целостного миропонимания нам необходима, в-третьих, новая форма *эзотеризма* – аутентичный эзотеризм, который не позволяет ослепить себя и ввести в заблуждение блистающим, показным фасадом эзотерических феноменов, но действительно готов проникнуть в глубокое содержание эзотерических мудростей.

Такой эзотеризм, конечно же, не будет чем-то новым. Наоборот, эта вечная форма аутентичного эзотеризма с давних времен составляет ядро религии, понимаемой как воссоединение с первопричиной сущего; он являлся исходным моментом философии и удовлетворяет человеческое стремление к знанию и мудрости.

Чем больше серьезных, ищущих истину людей сумеют расширить свой горизонт, углубить свое понимание сущности современной волны эзотеризма и в своей собственной жизни действительно последовательно идти по ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ,

тем больше появляется возможностей для крайне необходимого синтеза науки, философии и религии.

7. НЛО В ВЕДИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА

Вернемся снова к теме сегодняшнего вечера и зададимся вопросом: какое место занимает феномен НЛО и неземные цивилизации в целостной картине мира, соединяющей в гармоничном синтезе науку, эзотеризм и теологию?

В поисках такого представления о мире мне пришлось обратиться к древней истории человечества. Было очевидно, что ответ на этот вопрос невозможно найти в современном естествознании и в сохранившихся религиозных традициях прошедших двух или даже трех тысячелетий, не говоря уже о современном эзотеризме.

Наконец, однажды я обратился к ведической культуре древней Индии, в писаниях которой можно найти глубокое и ясное объяснение того, что такое космос. Как гласит цитата, взятая из «Шримад Бхагаватам», которую я приводил в самом начале нашего обсуждения, сведения об НЛО и контактах с высшими существами в ведической культуре вовсе не были редкостью. Более того, ведические писания, не ограничиваясь разрозненными сведениями о тайных и явных встречах с инопланетянами, включают этот феномен в законченную целостную картину мира, что делает ведическое знание единственным в своем роде.

С помощью многочисленных объяснений, которые дают ведические писания о сотворении космоса, мы можем научиться лучше понимать не только множество феноменов многомерного пространства, но при желании также собственное место и задачу внутри космоса.

Чтение ведических текстов в этом отношении очень благотворно, поскольку оно не просто наполняет нас неупорядоченной информацией, а благодаря раскрытию космических законов и связи между различными пространственными измерениями помогает нам критически осознавать происходящее и углубить осознание. При этом не стоит как слепо принимать ведическое представление о мире, (а это часто бывает в религии и

эзотеризме), так и слепо оспаривать его (что часто бывает в науке).

Поскольку у нас нет ни времени, ни возможности детально рассмотреть ведическое представление о мире (полное представление о нем вы можете получить в упомянутой мной книге Армина Ризи «Многомерный космос»), я хотел бы ограничиться тем, чтобы в нескольких пунктах перечислить важные для нашей темы положения, это обсуждается подробно.

Наиболее важными из них являются следующие:

(1) *Мы живем в многомерном космосе*, то есть в упорядоченной системе мира, которая настолько сложна, что мы, люди, не можем ни воспринять ее нашими ограниченными органами чувств, ни постичь разумом.

(2) *Этот многомерный космос есть творение Бога*, а не случайное производное «большого взрыва» и бесцельной «эволюции». Напротив, за всем космическим проявлением стоит сознательная воля и план. Существование космоса не является случайностью, как не является случайностью и то, что он сотворен и устроен именно таким, каким мы его видим.

(3) *Также человек есть творение Бога*, и, таким образом, не только неизмеримый макрокосмос, но и микрокосмос отдельно взятой человеческой жизни следует тому же принципу сознательной воли и плана. Своими желаниями, мыслями и действиями, находясь в зависимости от божественных законов, каждый человек сам создает собственную судьбу, счастье и страдание. (Ключевое слово: карма). Помимо этого на каждую человеческую жизнь есть высший божественный план, осознание и выполнение этого плана считается жизненной задачей. (Ключевое слово: дхарма.)

(4) *Из всего спектра космической деятельности, нам, людям, известна лишь небольшая ее часть*. Скажем иначе: существует больше трех измерений; можно увидеть намного больше, чем мы видим в настоящее время, можно услышать намного больше, чем мы слышим в настоящее время. С помощью наших чувств и процесса мышления мы никогда не сможем познать реальность такой, какой она является на самом деле.

(5) *Мы, люди, не одиноки в этом многомерном космосе*, нас окружают бесчисленные тонкие энергии и миры одушев-

ленных, разумных существ, располагающихся в иерархическом порядке космической пирамиды, при этом высшие существа знают о существовании низших существ и могут в какой-то мере влиять на них, но не наоборот.

(6) *В космической иерархии человек занимает сравнительно низкий уровень.* Существует огромное число вышестоящих по отношению к человеку самых различных неземных и живущих внутри Земли существ, с которыми мы связаны. Эти существа жили там всегда и всегда при этом находились в контакте с людьми. Поэтому феномен НЛО такой же давний, как и само человечество.

(7) *Существа высших измерений можно разделить в основном на две категории – божественные и демонические.* Это деление на добрых и злых зависит от образа мыслей и мотивации данных существ. Этот образ мыслей выбирается, конечно же, добровольно и поэтому, в зависимости от соответствующего уровня духовного развития данной души, может быть изменен. Это означает, что ни одна душа не является божественной или демонической, все души изначально не связаны с двойственностью добра и зла.

(8) *Существует два несложных критерия, с помощью которых можно отличить божественные и демонические существа.* Во-первых, уважает данное живое существо нашу свободную волю или нет? Навязчиво ли оно или просто, не оказывая никакого давления, предлагает нам свою помощь? Во-вторых, признает ли данное живое существо бытие высшей личности, Бога, которой подчиняются все остальные, или отвергает ее существование и пытается само притязать на это положение?

(9) *Итак, в отношении феномена НЛО следует запомнить следующее: не все НЛО прибывают из той же самой точки космического пространства, и не все инопланетяне преследуют одни и те же намерения,* когда посещают Землю и входят в контакт с людьми. Среди них есть и добрые, и злые, а это означает, что одни относятся к нам, людям, доброжелательно, другие же – враждебно, видя в нас лишь противников или низших существ, которых можно себе подчинить.

(10) *Злонамеренные, демонические существа высших измерений очень заинтересованы в планете Земля.* Они жела-

ют властвовать над важной в космическом отношении планетой и особенно управлять человеческой расой и безжалостно использовать, эксплуатировать ее в своих эгоистических целях. Чтобы достичь этой цели, они применяют самые различные средства: одни непосредственно рождаются как люди на Земле и приобретают здесь неслыханную силу и богатство; другие действуют через избранных людей, которых контролируют с помощью телепатических или механических манипуляций; есть и такие, которые ограничиваются распространением среди людей демонического образа мыслей и вводят их в заблуждение всевозможными обещаниями материальных благ, которые никогда никому не достаются.

В ведической литературе можно найти описание других миров, где в распоряжении демонических существ находятся всевозможные средства для материального наслаждения и удовлетворения чувств. Кроме того, есть описания высокотехнологичных приборов, которыми обладают демонические существа, и которые всегда воздействуют разрушительно. (Например, атомная, лазерная, компьютерная технология и различные средства связи.) Конечно же, не случайно, что именно эта разрушительная технология столь внезапно и быстро распространилась на Земле в наше столетие. Этот мгновенный «прогресс», если рассматривать его с точки зрения ведического представления о мире, является признаком и предостерегающим знаком того, что темные силы решительны и успешны в исполнении своих стремлений.

Чтобы в течение долгого времени оставлять такую деятельность незамеченной, естественно, необходима хорошая организационная структура, скрупулезный, эффективный менеджмент, а также продуманная контрольная охранная система. Все это, как свидетельствуют ведические писания, находится в распоряжении демонических существ. Легко догадаться, что многочисленные рейсы НЛО играют в этой связи важную роль.

Мне меньше всего хотелось бы сейчас озадачить вас подобной информацией, вызывающей у некоторых беспокойство и даже страх. Не нужно уделять внимание демоническим силам больше, чем это необходимо для того, чтобы разоблачить их и отстраниться.

Вместо этого, во имя спокойствия и радости всех тех людей, которые чувствуют симпатию к божественной стороне, следует особо подчеркнуть, что темные силы — не единственные и не самые могущественные в космосе. Нет, поскольку мы живем в мире двойственностей, поскольку свет всегда сильнее темноты, так и божественный принцип всегда сильнее демонического.

Иначе говоря, мы не беспомощны, когда на нас нападают и пытаются контролировать негативно настроенные инопланетяне; если мы из-за невежества, страха или эгоизма не ограждаем самих себя от Бога и Его представителей, то инопланетяне такого типа не смогут повлиять на нас.

(11) *Благочестивые, божественные существа высших измерений с заботой следят за нынешним курсом развития человечества.* Они знают о фатальных, саморазрушительных тенденциях нашей сегодняшней цивилизации (ключевые выражения: загрязнение окружающей среды, манипуляции генетическими структурами, эксперименты с атомной энергией, войны, отсутствие религиозности и т.д.), о существовании и целях неземных демонических цивилизаций.

Поэтому, испытывая сострадание и участие, они всегда пытаются обратить наше внимание на эти факты и предложить нам свой совет и помощь. Однако, поскольку они всегда уважают нашу свободную волю, их действия в сравнении с противоположной стороной незаметны.

В свою очередь, их воплощение на Земле вовсе не редкость. В образе людей они творят добро и предотвращают зло. Впрочем, чаще всего они действуют скрытно и помогают прежде всего тем людям, которые по своей воле признают мироздание божественным и прилагают большие усилия, — например, посредством искренних молитв и других методов религиозной коммуникации, — чтобы помочь этому миру и поддержать его.

И еще одно замечание: поскольку божественные, светлые существа имеют более развитую, позитивную технологию, у них нет необходимости путешествовать на НЛО, созданных из грубой материи, например, из металла. Они передвигаются в различных измерениях пространства и времени, используя тонкие энергии. И они не шокируют, не беспокоят и не похищают людей, никого не принуждают верить в их существование или

разделять их принципы. Другими словами, мы должны понимать, что практически все феномены НЛО представляют собой темную, безбожную сторону космоса.

8. СИЛА СВОБОДНОЙ ВОЛИ

Напрашивается возражение: если боги (лучше полубоги, так как Бог один) знают обо всем этом, почему же тогда они позволяют демонам вести их бесстыдную деятельность? Если они сильнее и обладают более развитыми способностями, то почему они не победят демонов и не прогонят их с Земли?

Ответ: божественные существа настолько строги, что, следуя принципу уважения свободной воли другого, они не хотят препятствовать даже тем силам, которые способствуют злу и разрушению. Где еще, как не здесь, в мире двойственностей, существа с демоническими желаниями и склонностями должны иметь возможность проявлять свою искаженную (а более точно: извращенную) природу?

И все же терпение полубогов имеет свои границы. До этих границ дело доходит тогда, когда происходящее на Земле становится настолько невыносимым, что большинство людей добровольно отказывается от разрушительных демонических принципов и сознательно ищет божественную альтернативу. Так появляются полубоги, с приходом которых наступает конец разрушению. Но перед этим каждый из нас должен решить, на какой он стороне.

В этом решении заключена ответственность и шанс как для всего человечества, так и для каждого отдельного человека: бушуют межпланетные конфликты между добром и злом или нет, будет завоевана Земля неземными существами или нет, будет участвовать правительство и военные силы в глобальном заговоре или не будет – в любом случае мы не можем снять с себя ответственность за наши собственные желания, мысли и действия. Каждый из нас должен принимать решение самостоятельно, и, раньше или позже, выбрать или божественный, или демонический образ мыслей.

Иначе говоря, мы не должны способствовать разрушению. Существует космический закон, согласно которому темные

силы могут продолжать свои махинации лишь до тех пор, пока мы поддаемся на их приманки и бездумно принимаем их одностороннее мировоззрение. Односторонним мировоззрением демонов является потому, что в нем, в отличие от мировоззрения полубогов, знание о существовании другой стороны искажено или, по меньшей мере, утаивается, и потому у человека не остается свободного выбора. Как только мы осознаем эти факты, мы не можем больше прятаться за фасадом невежества. Нет, у нас у всех есть свободная воля, и мы должны будем решить, хотим ли мы погрузиться в жестокую игру демонов, основанную на атеизме, эгоизме и праве кулака, или не хотим.

У божественных существ всегда есть желание и готовность немедленно вмешаться и помочь, они сделают это, если мы примем бесповоротное решение встать на их сторону. Кроме того, мы всегда можем воспользоваться свободной волей, чтобы принять или не принять существование Бога, полубогов и их правила игры.

Такова сила свободной воли, и каждый человек должен очень сознательно и бережно распорядиться этим даром. Свободная воля является самым могущественным инструментом, которым мы обладаем.

Поэтому я хотел бы попросить вас хранить этот ценный божественный дар с величайшей заботой. Пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не позволяйте, чтобы ваша свободная воля была ограничена или даже продана другим людям, каким-либо организациям или существам, которые прибывают к нам на НЛО.

В заключение я хотел бы ответить еще на один вопрос, который был задан в начале доклада: для человека, добровольно вступившего на сторону Бога и идущего ПУТЕМ ВГЛУБЬ СЕБЯ, НЛО являются ни угрозой, ни благом. Он может знать об их существовании, но он также знает, что их существование никак не влияет на его жизненную задачу – возвращение к Богу.

ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Если это все-таки правда, и неземные создания действительно существуют, почему они тогда не появляются от-

крыто, так, чтобы все люди могли их увидеть? Почему они, например, не приземляются на газоне большого университета, в котором как раз проходит конгресс ведущих специалистов-уфологов и не говорят: «Мы здесь, мы существуем, вы можете сейчас нас исследовать»?

На этот вопрос можно ответить двояко: они не делают этого, потому что, во-первых, они этого вовсе не хотят, да и не должны. Они не хотят открываться, потому что их намерения по отношению к человечеству, как уже говорилось, далеко не лучшие. Они будут действовать тайно до тех пор, пока не почувствуют уверенность в своем успехе. Они вовсе не желают, чтобы мы их видели или исследовали; наоборот, они стремятся наблюдать *за нами* и исследовать *нас*. К открытым действиям они перейдут лишь после того, как убедятся, что наша защита ослаблена.

Конечно, этот план разрушится, так как демоны при этом кое-что забывают: как бы они не желали быть самыми высшими и самыми могущественными существами в космосе, они в действительности ими не являются. Как уже было сказано, терпение и выдержка полубогов также имеют свои границы, и демоны не вправе вытворять все, что захочется. В конце концов, все находится и будет находиться под контролем Бога и Его помощников, полубогов. И они не позволят темным силам превысить свое влияние.

Второй ответ на этот вопрос является философским: в космическом творении, как уже объяснялось, действует неопровержимый закон свободной воли, в соответствии с которым все живые существа в рамках законов природы обладают определенной свободной воли. С ее помощью мы можем решить, что хотим знать, а что не хотим, во что хотим верить, а во что нет.

Мы, люди, являясь подчиненными существами в космической иерархии, имеем, наряду со свободой, возможность или признать высшие уровни действительности, или отгородиться от них. Нас не будут принуждать приобретать опыт и знание в этой области, если мы того не желаем. У нас есть *право на невежество*.

Поэтому у эзотерических тем, обсуждаемых на уровне аргументации и эмпирических доказательств, никогда не будет существовать однозначных выводов, которые не могут быть подвергнуты сомнению ни одним человеком. Это относится не только к феномену НЛО, но и к вопросу о существовании Бога, и жизни после смерти.

Отсюда следует, что для тех людей, которые хотят верить в НЛО, всегда будет достаточно свидетельств и доказательств, что НЛО действительно существуют. Однако для тех, кто не хочет в это верить, всегда найдется достаточно контраргументов. Те, кто не хочет знать об НЛО, также будут удовлетворены.

Это, конечно, не означает, что в этих вопросах не существует конечной истины. Человек может и имеет право верить во все, но это еще не означает, что то, во что он верит, должно быть истиной. Это вовсе не вопрос веры в то, существует Бог или нет, существует ли жизнь после смерти, существует ли НЛО и т.д. Эти вещи таковы, каковы они есть, все равно, — верит в них человек или нет.

Но у нас есть право на невежество и иллюзию. Кто хочет воспользоваться этим правом, может думать, что не существует ни Бога, ни полубогов, ни демонов, ни НЛО. Ни у кого нет права разрушать невежество у других людей против их воли.

И, наоборот, у нас есть право на знание и его реализацию. Кто хочет воспользоваться этим правом, может обратиться к различным источникам знания (я советую ведические писания) и удовлетворить свою любознательность. Также здесь ни у кого нет права препятствовать другим людям приобретать знания, познавать мир. Таковы космические законы.

Один вопрос из доклада так и остался открытым: как мы должны вести себя с пришельцами? Что мы должны делать, если сегодня вечером здесь внезапно приземлится НЛО?

Прежде всего мы не должны ни в коем случае теряться или бояться энэлонавтов, их сверхчеловеческих способностей и блестящей технологии. Конечно, их приземление именно сегодня вечером рядом с нами маловероятно, но тем не менее

нам придется привыкнуть к мысли, что в ближайшем будущем НЛО с инопланетянами действительно могут оказаться перед дверьми нашего дома.

Как уже говорилось, им присущ демонический образ мыслей, но вряд ли они захотят сообщить нам об этом. Как всегда, плохие выдают себя за хороших. Следовательно, они представятся нам так называемыми «помощниками», и им вполне вероятно даже удастся решить ту или иную материальную проблему человечества. Однако, несмотря на это, следует всячески сопротивляться их влиянию, не говоря уже о том, чтобы позволить им манипулировать нами.

Ни при каких обстоятельствах, ни в какой форме мы не должны зависеть от них, пусть даже они предлагают нам помощь в решении актуальных мировых проблем. Если эта помощь и может быть оказана, то лишь при решении тех проблем, которые они до этого сами создали, чтобы таким образом умело подчинить нас себе (например, определенные вирусные заболевания, атомная технология и генная инженерия и т.д.).

Важно чтобы мы не испытывали перед ними *никакого страха*, так как наш страх лишь аккумулирует их, и, следовательно, чем больше у нас страха, тем сильнее они становятся. Как же преодолеть этот страх? Посредством знания и веры в Бога.

Мы, конечно, знаем, что хоть эти существа и сильнее людей, противостоять полубогам они не могут, не говоря уже о том, чтобы противостоять могуществу Бога. Почему же мы тогда должны их бояться?

Нам известен также образ мыслей этих существ, мы знаем, что ничему ценному научиться у них не можем, например, тому, что могло бы продвинуть нас на нашем ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, поскольку в этой области они осведомлены еще меньше чем мы.

Я лично, если бы встретился с НЛО, тут же стал бы искать прибежища у высших авторитетов космоса, не только у благожелательно настроенных к нам полубогов, но в первую очередь, конечно же, у высшего, абсолютного авторитета, верховной личности Бога, которого на санскрите зовут Кришна. Я бы тут же обратился к нему с молитвами и защитными мантрами, и верю в то, что Он бы мне помог и защитил меня.

Даже если определенные эзотерические феномены, высшие существа и многомерные миры и очаровывают нас, мы не должны никогда терять из виду истинную цель нашего существования. Самым важным всегда был и остается наш ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ.

С этой дороги домой, к Богу, мы не должны сходить ни в коем случае, все равно, кто нас принуждает к этому, — даже если это будет существо, прилетевшее на НЛО.

ЗДОРОВЬЕ В НЕЗДОРОВОМ МИРЕ

Выходы из лабиринта
Краткий обзор в десяти тезисах

Доклад впервые был прочитан
15 ноября 1992 года на мировом конгрессе
«Экстрасенсорное лечение» (в рамках встреч «Пси»,
встреча десятая, г. Базель)

Десять тезисов

1. Этот мир – лабиринт нездоровья	199
2. Каждый человек, живущий в этом мире, нездоров	200
3. Это поражает тело, дух и душу	201
4. Причина любого телесного заболевания кроется в уме	205
5. Причина расстройств психики кроется в душе	205
6. Каждый человек имеет естественное право на здоровье	206
7. Это здоровье касается в первую очередь души	207
8. Болезни тела можно устранить методами, воздействующими на психику	208
9. Психические расстройства можно устранить духовными методами	212
10. Выходом из лабиринта является духовная жизнь	213
Вопросы слушателей	215

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Добрый день, уважаемые дамы и господа, большое спасибо за то, что вы пришли на сегодняшнее обсуждение. Этим докладом я сознательно расширю тематические границы конгресса.

Через несколько часов наш четырехдневный конгресс подойдет к концу, и поэтому вряд ли стоит повторять уже сказанное. Скорее я попытаюсь сформулировать конкретные выводы, не забывая при этом о новых перспективах. Они будут основаны на знаниях древнеиндийской литературы, известной нам как «ведическая», написанной ровно 5 000 лет тому назад.

Оговорюсь заранее: стремление, которое отражается в названии темы конгресса, а именно исцеление людей нетрадиционными способами, хоть и является, по моему мнению, оправданным, ценным, важным и достойным поддержки, но его недостаточно. Эта мысль выражена как в заголовке доклада — «Здоровье в нездоровом мире», так и в подзаголовке — «Выходы из лабиринта».

Еще одно предварительное замечание о форме этого доклада: для обсуждения нам предоставлено всего лишь три четверти часа; то есть за короткое время я должен изложить обширную тему. Форма сутр, которую можно найти также в санскритских индийских писаниях, представляется мне поэтому самой удачной. Санскритское слово «сутра» можно примерно перевести как «тезис», то есть краткий, афористичный стих, содержащий суть.

Для сегодняшнего доклада я сформулировал десять таких тезисов, которые мы, наверное, смогли бы обсуждать четыре, пять часов и даже два дня. Но из-за ограничения во времени я лишь перечислю эти тезисы, поясню их кратко, надеясь, что вы сможете восполнить вынужденные упущения.

ТЕЗИС 1: ЭТОТ МИР – ЛАБИРИНТ НЕЗДОРОВЬЯ

В качестве первого тезиса я выбрал следующий: «Этот мир – лабиринт нездоровья». В данном тезисе содержатся три слова, значение которых хотелось бы пояснить в первую очередь: лабиринт, мир, нездоровье.

ЛАБИРИНТ – это запутанная сеть дорожек, ходов, сообщаемых друг с другом помещений, из которых мы, если

попадем туда однажды, не сможем самостоятельно выбрать-ся. Такое определение слову «лабиринт» можно найти в словаре. Чтобы выйти из лабиринта, нам должна быть оказана помощь человеком, знающим лабиринт, то есть тем, кто знает выход и может вывести из лабиринта.

ЭТОТ МИР, то есть мир, в котором мы сейчас живем, является материальным. Впрочем, этот мир включает в себя два других мира: грубый физический, в котором мы сейчас пребываем, и так называемый «потусторонний», тонкий мир духов.

Итак, по определению, которое мы будем употреблять в докладе, тонкий мир также является материальным. Материальный мир – это мир двойственностей, мир неразрешимых противоречий, мир неизбежных трудностей.

Следующее философское положение, на котором основываются наши рассуждения, таково: хоть мы и находимся в материальном мире, по своей природе мы все же духовные души. По каким бы причинам мы ни пришли сюда – в настоящее время мы пленники этого мира, точно так же, как человек может быть пленником лабиринта, то есть находясь в этом мире, мы напоминаем рыбу на суше, лишившуюся своей естественной стихии.

НЕЗДОРОВЬЕ – третье слово, которое звучит в этом первом тезисе. (Со словами «здоровый» (нем. «heil»), «оздоровлять» (нем. «heilen»), «нездоровый» (нем. «unheil»), «лишенный целостности» (нем. «heillos») и т.д. я позволил себе провести некую лексическую игру, поскольку эти понятия являются темой данного конгресса.)

Этот мир – лабиринт нездоровья, что означает невозможность обрести здоровье в этом мире. Только осознав неестественность и нездоровье этого мира, мы можем развить желание и принять решение искать выход из лабиринта, с тем чтобы покинуть его.

ТЕЗИС 2: КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ В ЭТОМ МИРЕ, НЕЗДОРОВ

Таким образом, мы подошли ко второму тезису. Он звучит так: «Каждый человек, живущий в этом мире, нездоров». Но что это означает? Здесь я также обратился к словарю и

посмотрел, что же, собственно, означают понятия «здоровье», «нездоровье» и «оздоровление».

ЗДОРОВЬЕ (нем. «das Heil») означает отсутствие болезни, целостность, счастье. Следовательно, «быть здоровым» означает не болеть, быть невредимым, быть полноценным, быть безупречным, быть целостным, быть счастливым. Впрочем, немецкое прилагательное *heil* («здоровый») родственно английскому *whole*, которое также может иметь значение «целый» или «целостный». Эту связь можно проследить и в немецком языке, обратившись, например, к выражению: «Ich bin heilfroh», что означает «Я здоров и счастлив».

НЕЗДОРОВЬЕ (нем. «das Unheil») означает болезнь, порча, двойственность бытия, несчастье. Нездоровье – противоположность здоровья. Следовательно, быть нездоровым значит быть больным, быть раненым, иметь повреждения, иметь дефекты, иметь раздвоенное сознание, быть несчастным.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ (нем. «das Heilen») – это понятие, составляющее основу темы нашего конгресса, означает переход от противоестественного, болезненного состояния нездоровья к естественному состоянию здоровья. Слово «оздоравливать» означает: делать здоровым, восстанавливать целостность. Только оздоровление приносит счастье, так как немецкое слово «heilen» («оздоравливать») в самом широком смысле означает делать счастливым. Все остальное, что не ведет к восстановлению целостности, не делает человека счастливым, является не оздоровлением, а его противоположностью, а именно пребыванием в нездоровом состоянии, переходом в нездоровое состояние, то есть представляет собой вред, насилие.

ТЕЗИС 3: ЭТО НЕЗДОРОВЬЕ ПОРАЖАЕТ ТЕЛО, УМ И ДУШУ

Состояние нездоровья, в котором находится каждый человек, живущий в этом мире двойственностей, в этом лабиринте, касается лишь трех вещей, а именно: тела, духа и души. Так звучит третий тезис.

Как утверждают древние писания Индии, говоря о человеке, (включая меня и вас), имеется в виду прежде всего то, из

чего он состоит, то есть мы подразумеваем три компонента, а именно: тело, ум и душу.

ТЕЛО: физическое тело является внешней, грубой материальной оболочкой, то есть моя форма, которая сейчас стоит перед вами и есть тело. Согласно ведической философии это тело состоит из пяти элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира (таблица химических элементов описывает те же самые элементы, которые сведены здесь к пяти основным). С точки зрения аюрведы элементы земли и воды образуют сочетание, называемое «капха», элементы воды и огня – сочетание «питта» и элементы воздуха и эфира – сочетание «вата».

Я не знаю, насколько вы знакомы с основными положениями аюрведы, древней индийской медицины и искусства врачевания, и поэтому не хотел бы разбирать эти понятия в деталях. В любом случае в аюрведе сказано, что здоровье – это гармония между тремя вариантами сочетаний элементов нашего физического тела, называемых капха, питта и вата. Гармония означает здоровье; физические болезни возникают, когда преобладает дисгармония, то есть, когда нарушается баланс между тремя составными элементами нашего тела, когда одна часть в избытке, а другой части не достаточно. Тогда мы заболеваем.

Любой аюрведический способ исцеления физического тела основывается в первую очередь на попытке восстановить гармонию между этими тремя составными элементами. Все равно, какая болезнь, какие симптомы наблюдаются – лечение состоит именно в том, чтобы восстановить гармонию.

УМ: кроме грубого тела у нас есть ум, который состоит из мыслей, чувств, желаний, способности различать, памяти и т.д. – другими словами, из всего того, что определяет характер человека и что мы не можем видеть глазами. Я не вижу ваши мысли, скрытые в вашем сердце желания, ваш интеллект и ваши воспоминания и т.д. – все это, как правило, остается скрытым от глаз. И все-таки именно это самое важное в человеке. Ум можно назвать также «тонким телом» или «внутренней оболочкой».

ДУША: помимо тела и ума – и здесь начинается ведическая философия – есть душа. Душа, в противоположность гру-

бому и тонкому телу, не материальна, а духовна. (Конечно, этим понятиям можно дать другое определение, к примеру, я знаю, что в антропософии не проводится различие между понятиями «душа» и «ум», но это лишь произвольные толкования понятий и ничего более.)

Душа, то есть истинное «я», это мы. Мы – это и есть духовная сущность, жизненная сила, пребывающая в грубом и тонком теле. Я уже говорил, что моя форма, которую вы видите, является лишь грубым телом, а это значит, что вы меня не видите и я не вижу вас, поскольку вы являетесь душой, пребывающей внутри тела и покрытой им.

Душа не изменяется как грубое тело, которое стареет и умирает и которое человек оставляет, чтобы опять родиться в новом грубом теле. Она не изменяется, как тонкое тело, в котором изменения происходят постоянно. В отличие от тела и ума, душа всегда сохраняет свою тождественность. Поэтому мы говорим о «духовной тождественности», противопоставляя ее «отождествлению себя с материей».

Хотя оба эти понятия, тождественность и отождествление, очень похожи по звучанию, по своему содержанию они совершенно отличаются, и это самое большое отличие, которое только может существовать в этом мире. Тождественность – это то, чем человек является на самом деле; отождествление – это то, чем он себя считает, с чем он себя отождествляет, например, с грубым или тонким телом. Эти оболочки все равно разрушаются, по крайней мере, в момент смерти; следовательно, они не тождественны человеческому «я».

Таковы вкратце основные положения аюрведической литературы, описывающие составные части того, что мы называем человеком. Теперь соотнесем эти знания с темой доклада.

НЕЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕЛА. Нездоровое состояние тела означает, что в материальных элементах, составляющих наше грубое тело, отсутствует баланс. Как уже было сказано, телесное здоровье – когда все элементы уравновешены, находятся в гармонии по отношению к друг другу, но если хотя бы один элемент преобладает или в нем ощущается недостаток, гармония нарушается, наше физическое тело заболевает, мы теряем здоровье и целостность.

НЕЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ УМА. То же самое можно сказать и о тонком теле. Нездоровое состояние ума означает нарушение функций нашего тонкого тела – наших мыслей, чувств и желаний. Здоровое состояние ума означает, что эти функции находятся в полной гармонии с душой, что мы обладаем полной внутренней уравновешенностью и спокойствием и ничто не может вывести нас из этого внутреннего равновесия. Однако, если мы теряем эту уравновешенность, то становимся психически больными и теряем целостность.

Поэтому можно было бы сказать, что функции ума «покрываются»; то есть имеющиеся у нас желания, наполняющие нас мысли, действия, планируемые нами сначала в уме и позже выполняемые физическим телом – все это находится в дисгармонии с душой. Ведическая философия говорит в таком случае, что наше сознание покрывается завистью, жадностью, гневом, ненавистью, вожделением, иллюзией и т.д. Это означает, что мы проявляем плохие качества, несвойственные душе от природы, которые лишь негативно на нее влияют и покрывают ее. Это нездоровое состояние ума.

НЕЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ. В третьем тезисе утверждается, что нездоровье касается также души. Но что же это означает? Ответ звучит просто, нездоровое состояние нашей души состоит в том, что мы, вечные духовные частицы, души, находимся здесь, в материальном мире двойственности, в этом лабиринте.

В материальном мире (я намеренно повторяю это еще раз) мы находимся в положении, которое примерно напоминает положение рыбы на суше. Мы вообще не принадлежим этому миру, мы принадлежим духовной сфере (она тоже существует!). Но каким-то образом мы попали сюда, и именно в этом состоит нездоровое состояние души. Это нездоровое состояние души совершенно не зависит от того, здорово или нездорово в настоящий момент наше тело и ум. Даже если у нас самое здоровое, самое энергичное тело и если ум наш не находится под каким-либо негативным влиянием, все равно мы находимся не в том месте, в несовершенном, неестественном для нас, духовных существ, положении. Мы, повторю, подобны рыбе на суше.

ТЕЗИС 4: ПРИЧИНА КАЖДОГО ТЕЛЕСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОЕТСЯ В УМЕ

Мы подошли к следующему, четвертому тезису, в котором попытаемся исследовать причины заболеваний. Он звучит так: причина каждого телесного заболевания, то есть заболевания грубого физического тела, кроется в уме, то есть в тонком теле.

ТЕЛЕСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ. Если однажды мы захотим выяснить, от каких болезней страдают люди, то неизбежно придем к выводу, что большинство болезней можно избежать. Собственно, с точки зрения аюрведы мы вообще не должны болеть и конгрессы, подобные этому, должны быть излишни. А нездоровое состояние грубого тела, то есть физическое заболевание, часто возникает из-за того, что мы потеряли внутри себя психическую уравновешенность; на современном языке это состояние называется «психосоматическое заболевание».

Согласно ведической философии каждое физическое заболевание является психосоматическим, независимо от того, доказуемы ли с помощью медицины эти прямые связи или нет. Поэтому каждое физическое заболевание – особенно если оно относится к так называемым «болезням цивилизации» – является в сущности излишним. Следовательно, большинство заболеваний тела можно избежать.

НЕИЗБЕЖНЫЕ ТЕЛЕСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Существуют также некоторые неизбежные телесные заболевания. Это болезни, которые возникают из-за естественных процессов старения. Наше физическое тело от природы устроено так, что с течением времени оно разрушается, с возрастом нарушаются функции определенных органов и в конце концов оно полностью выходит из строя. Эта закономерная потеря сил и болезни все же не являются естественными, «нормальными», как мы привыкли считать.

ТЕЗИС 5: ПРИЧИНА УМСТВЕННЫХ РАССТРОЙСТВ КРОЕТСЯ В ДУШЕ

Итак, мы подошли к пятому тезису. Если, придерживаясь заданной логики, мы сделаем еще один шаг вперед, то непре-

менно придем к выводу: причина умственных расстройств, то есть болезней тонкого тела, кроется в душе.

НЕИЗБЕЖНЫЕ УМСТВЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА. Для нас, находящихся в этом мире, не существует болезней, которые мы могли бы избежать; мы подвластны всем болезням. Ибо любое нездоровое состояние тонкого тела, то есть любое психическое заболевание, возникает из-за потери изначальной духовной целостности и гармонии, из-за противоестественного контакта души с материальным миром двойственностей.

Кто здоров и целостен с духовной точки зрения, тот никогда не окажется в материальном мире. Но мы, находящиеся здесь, можем попытаться вновь стать духовно здоровыми и целостными. И тогда исчезнет болезненное, нездоровое состояние ума и тела. Другими словами, если мы, находясь в этом мире, отождествляем себя с ним, то неизбежно будем болеть физически и психически. Только когда мы попытаемся избавиться от отождествления себя с этим миром, к которому мы вовсе не принадлежим, эти болезни могут исчезнуть.

Итак, речь идет о более глубоком исцелении, такое понимание может быть непривычным для традиционной медицины и методов экстрасенсорного лечения.

ТЕЗИС 6: КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

Мы обсудили уже половину наших тезисов. Следующий, шестой тезис позволит нам подняться на новый уровень рассуждений. Первый тезис был, если можно так сказать, исходным, а последний будет заключающим. В тезисах со второго по пятый содержится определенная логика, которая повторится теперь в следующих четырех тезисах (с шестого по девятый), это логика, касающаяся исцеления. Первая часть тезисов касалась болезней, во второй части речь пойдет об исцелении.

Шестой тезис звучит так: каждый человек имеет естественное право на здоровье. Сознательно употребив словосочетание «естественное право», я противопоставляю его «неестественному праву» и «естественной неправоте». Что это означает?

НЕЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО. Неестественное право человека состоит в том, чтобы быть нездоровым. Мы все, находящиеся в этом мире и отождествляющие себя с ним, имеем право быть нездоровыми, мы имеем право на болезни и страдания. Но это право неестественно, оно не соответствует нашему изначальному предназначению. Мы можем принять это право, воспользоваться им, что мы и делаем (иначе, скорее всего, мы не пришли бы на этот конгресс), но это неестественно, это неестественное право.

ЕСТЕСТВЕННАЯ «НЕПРАВОТА». С другой стороны существует и естественная «неправота». Я только что сделал заключение, что в этом мире естественным порядком вещей является то, что мы становимся больными. Мы все, находящиеся в этом мире, — хотим мы того или нет, остерегаемся того или нет, — вынуждены постоянно болеть, поскольку болезнь, нездоровье присущи этому миру, присущи природе человека. Но это естественное состояние не должно иметь место, так как оно не соответствует нашему изначальному предназначению.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО. Итак, остается еще третье: естественное право (о «неестественной неправоте» мы совсем не хотим рассуждать). Это естественное право состоит в том, чтобы быть здоровым. У всех нас есть естественное право быть уравновешенными, целостными, здоровыми, счастливыми. Мы можем принять это право, воспользоваться им и это будет соответствовать нашему изначальному предназначению.

Ведь для нас, духовных существ, неестественно быть пленниками в этом лабиринте нездоровья. Для нас неестественно постоянно защищаться и бороться с неизбежными болезнями. Но давайте будем честными и постараемся определить, существует ли против болезней, которые нас рано или поздно все же находят, универсальное лекарство, более сильное, чем постоянные профилактические меры и предусмотрительность?

ТЕЗИС 7: ЭТО ЗДОРОВЬЕ КАСАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДУШИ

Мы подошли к седьмому тезису. Он звучит так: это здоровье, являющееся нашим естественным правом, касается в первую очередь души.

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И УМА. Здоровое состояние тела и ума невозможно гарантировать, поскольку как материальные элементы, из которых состоит наше грубое тело, так и тонкие элементы, из которых состоит наш ум, постоянно меняются. Поэтому в этом мире невозможно долго оставаться психически или физически здоровым и целостным.

Когда я говорю «долго», то имею в виду в течение многих жизней, даже в течение тысячи жизней. Вот что я понимаю под словом «долго», не два года, не два десятилетия одной жизни. В этом мире мы не можем долго оставаться здоровыми; это невозможно.

Хотя (снова ограничимся рассмотрением одной жизни) с помощью медицины и экстрасенсорного лечения можно избавиться от определенных симптомов, но если причины нездорового состояния не устраняются, оно снова проявится в уме или в теле, раньше или позже, в этой или следующей жизни.

ЗДОРОВЬЕ ДУШИ. Здоровье души (о нем идет речь в этом тезисе) все же возможно. Так как нездоровье нашей души состоит в том и только в том, что мы находимся в этом мире двойственностей и отождествляем себя с ним.

Таким образом, очень просто (по крайней мере теоретически) снова приобрести естественное право души, нужно только, чтобы мы перестали отождествлять себя с этим миром, преодолели двойственность, восстановили целостность и, вернемся к нашему примеру, стали подобны рыбе, которая с земли вновь возвращается в воду. Вспомним, здоровье означает целостность, а целостность означает счастье. Теоретически все просто.

ТЕЗИС 8: БОЛЕЗНИ ТЕЛА МОЖНО ИСЦЕЛИТЬ МЕТОДАМИ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ПСИХИКУ

Наш восьмой тезис звучит так: болезни тела можно исцелить методами, воздействующими на психику; добавлю: за небольшими исключениями.

БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ). Мы уже знаем о том, что многие

болезни тела можно избежать, поскольку они возникают лишь из-за нарушенного сознания или (введем также и это понятие) из-за плохой кармы.

Закон кармы — это, конечно же, тема отдельного доклада. Сейчас об этом можно сказать лишь следующее: если кармически вам предназначено быть больным и страдать, тогда никакие попытки исцеления не приведут к успеху, будь то традиционная медицина или нетрадиционные методы целительства. И наоборот, если в силу вашей кармы вы не должны быть больным, то вы снова станете здоровым, если, конечно, позаботитесь об этом. Таков закон.

Следовательно, если нам удастся, используя правильные методы, своевременно позаботиться о здоровье нашего тела, то мы действительно можем предотвратить излишние, совершенно необязательные болезни. Если говорить более конкретно, то, согласно аюрведе, болезни тела можно предотвратить тремя следующими мерами:

(1) Во главу угла (и это, вероятно, многих удивит) аюрведа ставит индивидуально подобранное, соответствующее конституции тела питание. Кто правильно питается, тот не заболеет, по крайней мере он рискует гораздо меньше, чем тот, кто питается неправильно. А на сегодняшний день, к сожалению, из-за отсутствия соответствующего знания почти каждый питается неправильно.

Меры, предупреждающие болезни

- (1) индивидуально подобранное, соответствующее конституции тела питание
- (2) упорядоченный образ жизни
- (3) внутренняя уравновешенность

Избегая деталей, скажу лишь, что в основном в аюрведе выделяются три типа конституции тела. Я уже называл их: капха, питта и вата. Конечно, в чистом виде эти типы никогда не встречаются, они возможны лишь в сочетаниях. Иначе говоря, каждый человек с рождения имеет определенную конституцию тела, в которой индивидуальным образом соотносятся друг с другом три основных элемента: капха, питта, вата.

Если вы точно знаете свою конституцию и сообразно ей подобрали себе подходящее питание, и если вы всегда стараетесь питаться именно таким образом, то большинство болезней, в особенности так называемые «болезни цивилизации», никогда не затронут вас. Но так будет лишь в том случае, если вы с детства придерживались подобных правил питания; позднее вылечить приобретенные болезни правильным питанием будет относительно трудно. Поэтому в аюрведе говорится: благодаря правильному, соответствующему конституции тела питанию можно предотвратить большинство болезней.

(2) Пункт второй: упорядоченный образ жизни. Здоровье во многом зависит от того, как мы организуем наш рабочий день. Я не хотел бы слишком отклоняться от темы и преподносить вам правила морали, хотя в аюрведе и ведической философии они есть. Эти правила даются для того, чтобы человек знал, какой образ жизни является верным. Не сомневаюсь, здравый смысл подскажет, что имеется в виду.

(3) Третий фактор – внутренняя уравновешенность. Если мы беспокоимся, полны зависти, ненависти, гнева, вожделения и т.д., то не следует ожидать, что наше тело будет здоровым. Полагаю, что на этом конгрессе вам приходилось слышать об этом много раз, ведь речь шла именно о методах экстрасенсорного лечения. В здоровом теле, здоровый дух: *mens sana in corpore sano* – эту мудрость вам знакома еще со школы.

НЕИЗБЕЖНЫЕ БОЛЕЗНИ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ). Теперь мы хотим сделать еще один шаг вперед: если мы не смогли предотвратить тремя только что описанными способами совершенно необязательные болезни тела, то есть если мы уже заболели, то вылечить себя мы можем с помощью тех же самых методик: (1) индивидуально подобранное, соответствующее питание, (2) переход к упорядоченному образу жизни, (3) восстановление внутренней уравновешенности.

Если мы следуем всем этим методикам, то мы можем избавиться от многих наших болезней, пока они еще не стали хроническими.

Если же хронические болезни приобретены, то есть в течение, скажем, пятидесяти лет у нас не было ни правильного питания, ни упорядоченного образа жизни, ни внутренней урав-

новешенности — то за короткий срок нам, конечно, будет слишком сложно измениться. В таком случае, мы можем, по крайней мере, начать это делать, так как даже смерть не положит конец нашим усилиям, и в следующей жизни мы продолжим именно там, где остановились.

Итак, мы знаем теперь, что принятие этих мер является важным и необходимым. Но осуществить их на самом-то деле не так просто, поскольку для этого необходимы определенные предпосылки. Перечислю некоторые из них, особенно необходимые для исцеления:

(1) В первую очередь необходимы знания и опыт. Я имею в виду как теоретическое знание (например, об основных положениях аюрведы), так и практический опыт.

(2) Во-вторых, необходимы сила и способность. Нет пользы лишь в теоретическом понимании правильного и неправильного образа действий, если на правильный поступок нет сил.

Например, каждому из сидящих в этом зале должно быть известно, что основной причиной болезней является употребление мяса. Об этом знает почти каждый, и все-таки есть еще люди, которые все равно его едят. Почему? Потому что у них нет сил, и они не способны поступать правильно.

Ведь в аюрведе ясно сказано: не может идти и речи о здоровье, не нужно даже пытаться выздороветь, если в пищу употребляется мясо. Так как мясо животных является одним из наиболее вредных продуктов питания. (Это также отдельная тема, которую мы можем обсудить в другой раз.)

(3) Итак, тот факт, что мы не можем в нашей повседневной жизни применить необходимую силу и способность, означает, что у нас отсутствует твердая воля и решимость. Мы должны этого хотеть. Мы должны хотеть быть здоровыми. Эта воля и решимость должны выражаться не только в том, что мы готовы оплатить лечение, терапии или участие в конференции.

Знаю, что, говоря такие вещи, я вероятно, не приобрету большую популярность, но, тем не менее, полагаю, что об этом необходимо еще раз ясно сказать: не ожидайте, пожалуйста, что, посетив в рамках конгресса эту лекцию и заплатив две сотни франков, вы автоматически приобретете здоровье. Не думайте, пожалуйста, что кто-то придет, положит руку на ваше

больное место, и вы тут же выздоровеете. Это не так просто, поскольку болезнь имеет более глубокие причины.

Кто выдает себя за целителя, но может повлиять лишь на симптомы болезни (такой эффект дает мануальная терапия), на самом деле целителем не является. Целителем может считаться лишь тот, кто умеет выявлять и устранять причины вашей болезни таким образом, чтобы в дальнейшем вы никогда не совершали той же самой ошибки и не становились больными. И для этого, в свою очередь, необходимы решимость и усилия с вашей стороны.

(4) Конечно, чтобы стать или оставаться долгое время здоровыми, нам необходима помощь другого человека. Врачи, если вы верите в традиционную медицину, экстрасенсы, если вы верите в экстрасенсорное лечение, или духи, которые могут лечить, оставаясь в тонком мире (то, что это возможно, мы уяснили во время этого четырехдневного конгресса) — все они оказывают нам помощь извне.

Но, пожалуйста, имейте при этом в виду, что они могут оздоровить лишь тело, обеспечить же полноценное, подлинное исцеление они не могут.

ТЕЗИС 9: ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ МОЖНО УСТРАНИТЬ ДУХОВНЫМИ МЕТОДАМИ

Поскольку данных способов лечения недостаточно (и сейчас мы подходим к девятому тезису), психические болезни в конечном счете можно излечить лишь духовными методами.

Девятый тезис я разделил на две части: первая называется «Осознание неизбежного», а вторая «Избавление от неизбежного»(!).

ОСОЗНАНИЕ НЕИЗБЕЖНОГО. Как известно, используя традиционную медицину, можно вылечить многие физические и психические заболевания. Однако избавиться от них полностью и окончательно практически невозможно.

Тем не менее, устранять симптомы болезней нужно и важно, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я вовсе не говорю, что вся методика традиционной и альтернативной медицины бессмысленна. Она, без сомнения, имеет ценность, но все

же в конечном счете этого не достаточно, поскольку, если причина болезни не устранена, то проявление симптомов ее неизбежно.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕИЗБЕЖНОГО. Это звучит противоречиво и парадоксально: избавление от неизбежного – разве это возможно? Если болезни в этом мире являются неизбежными, разве мы можем их избежать?

Я уверен, теперь вы уже сами можете ответить на этот вопрос: есть только одна возможность прекратить блуждания в этом лабиринте нездоровья и исцелить неизбежные заболевания, а именно: оставить этот лабиринт, который (продолжим нашу лексическую игру) можно было бы назвать «лечебницей души». В этом мире души выздоравливают, и когда они выздоравливают окончательно, они опять покидают здравницу.

Я знаю, что предлагаю радикальные духовные методы исцеления, причем слово «радикальные» нужно понимать в его подлинном смысле: латинское слово *radix* означает «корень»; поэтому «радикальный метод» означает метод, который устраняет причину. И этим радикальным методом исцеления (мы подходим уже к последнему тезису) является духовная жизнь.

По сравнению с материальными, радикальные духовные методы исцеления ничем не ограничены, безопасны, не имеют побочных действий. Несомненно, для успешной духовной жизни необходимо прочное телесное и психическое здоровье, и его отсутствие может послужить серьезным препятствием. Но здоровое тело, безусловно, не основная предпосылка духовной жизни; и тому есть много доказательств. Поэтому, пожалуйста, не ждите момента, когда вы станете полностью здоровы физически и психически и перейдете к духовной практике.

ТЕЗИС 10: ВЫХОДОМ ИЗ ЛАБИРИНТА ЯВЛЯЕТСЯ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Прежде чем сделать заключение, я хотел бы еще раз кратко повторить сказанное:

КРАТКИЙ ОБЗОР (ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОЙДЕННОМУ): как духовные существа мы имеем естественное право на здоровье. Быть здоровым означает быть уравновешенным, быть

целостным, быть счастливым; и, следовательно, «исцелять» означает восстанавливать здоровье, восстанавливать целостность, делать человека счастливым.

Но пока мы находимся в этом мире, в этом лабиринте нездоровья, пока мы являемся его пленниками, мы, души, будем оставаться нездоровыми. А быть нездоровым означает быть больным, иметь раздвоенное сознание, быть несчастным. Следовательно, истинное исцеление происходит тогда, когда мы восстанавливаем нашу изначальную целостность, когда мы снова обретаем состояние цельности и духовного здоровья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПЕРСПЕКТИВЫ): современная традиционная медицина и ее методы лечения тела, известные нам, оправданы, и в некоторых случаях они и в самом деле действенны и ценны. Но их недостаточно. И старые и новые методы экстра-сенсорного лечения, с которыми мы, к примеру, познакомились на конгрессе, зачастую лучше и действеннее, чем методы традиционной медицины, поскольку они устраняют более глубокие причины заболеваний, то есть эти методы являются попыткой устранить болезни в духовной сфере. Но ни старых, ни новых методов недостаточно, так как они не могут устранить присущее этому миру нездоровье. И поэтому необходимо как можно скорее выйти из лабиринта этого нездорового мира. Необходим ясный, практический, действенный, духовный образ жизни, ведущий к выздоровлению, к исцелению, к освобождению души.

Очевидно, что выходом из лабиринта является радикальная и последовательная духовная жизнь, но очевидно и то, что лишь немногие люди готовы принять этот выход, поскольку духовная жизнь требует немалых усилий. Рассуждая теоретически, казалось бы восстановить таким образом изначальное здоровье души довольно просто, на практике же (и об этом знают те, кто уже пытался или пытается это сделать) все гораздо сложнее.

Что здесь необходимо? Уже известные нам качества: знание и опыт, сила и способность, воля и решимость. И самое главное – помощь того, кто знает этот лабиринт, кто знает как из него выйти (поскольку он сам его уже покинул), кто может вывести нас из беспросветного, запутанного лабиринта материального мира.

Целители тела, то есть врачи, с помощью своих методов могут облегчить на определенный срок жизнь тела. И такое лечение необходимо: целители тела должны делать тело здоровым.

Экстрасенсы с помощью своих методов могут стабилизировать на определенное время состояние психики. И такое лечение тоже необходимо.

Но, полагаю, больше всего мы нуждаемся в настоящих «целителях души», то есть в людях, которые могут дать нам действенные духовные методы исцеления – методы, которые способны исцелить душу, освободить ее, сделать здоровой, целостной, счастливой.

ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Что может быть, к примеру, методом исцеления души?

Можно ответить одним словом: религия. Я понимаю это совершенно дословно: латинское слово *religare* означает «восстанавливать связь с Богом». Если мы говорим на темы, подобные нашей, то не можем не употреблять понятие «Бог», что бы под этим понятием каждый из нас не подразумевал или не хотел подразумевать. О Боге, о божественном, о трансцендентном необходимо говорить в любом случае, так как речь идет о духовном исцелении. Ибо оттуда мы произошли и туда должны возвратиться.

«Религия» в буквальном смысле слова – это, восстановление связи, воссоединение с Богом. В различных формах вероисповедания (я намеренно не называю их религиями, а конфессиями), которые имели место в истории человечества, предлагались различные методы для восстановления связи. Если вы воспользуетесь методом какого-либо вероисповедания, он поможет вам вылечить душу – в том случае, если вероисповедание истинное.

Самое важное, на что нужно обратить внимание, – истинность религии. Тот ли это путь, который действительно свяжет нас с Богом, или это путь, который приведет к еще большей запутанности в материальном мире (а иногда такие пути выдавались за религиозные)? И второй момент: действительно

ли последовательным и радикальным образом мы идем по этому религиозному ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, рекомендуемому той или иной конфессией? То есть, необходимы и последовательность, и радикальность.

[...] (не слышно)

Вы правы: другое – это любовь. В любом случае – я надеюсь, что вы мне это простите – я стал немного осторожен со словом «любовь». Так как на сегодняшний день это, вероятно, одно из самых затертых слов, которые только есть в немецком или других языках. И именно на таких конгрессах, как я заметил, оно употребляется слишком часто и без особой необходимости. Я думаю, что «любовь» означает нечто совершенно возвышенное, и мы не должны использовать это слово в тех случаях, когда оно в действительности к ним не подходит.

Когда фарисеи спросили Иисуса Христа о том, какая из всех заповедей самая важная, он ответил, что самая важная заповедь – это любовь к Богу. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». И далее он сказал: «Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя».

В этих двух высказываниях Иисус Христос объединил, без сомнения, суть всех религий. В ведической религии, которую я глубоко изучаю, говорится то же самое. Основным писанием ведической философии является «Бхагавад-гита», и если мы будем изучать ее, то также найдем там однозначный вывод: основным из того, что приносит исцеление – для души, тела и ума – является любовь к Богу.

ГЕРМАН ГЕССЕ: ВЕЛИКИЙ ПОСРЕДНИК

Эзотерическое осмысление произведения
«Сиддхартха» как попытка установить связь
между Западной Европой и Востоком

Доклад был впервые прочитан 19 июня 1990 года
в техническом институте города Цюриха.
Частично опубликован в книге Рональда Цюррера
«Реинкарнация» (второе издание)

1. Великий посредник	219
2. «Saint Hesse among the Hippies» ¹	220
3. Гессе критикуют интеллектуалы	222
4. Герман Гессе и Индия	225
5. «Сиддхартха. Индийская повесть»	229
6. Ступени: поиск продолжается	236

¹ «Святой Гессе среди хиппи» (англ.).

1. ВЕЛИКИЙ ПОСРЕДНИК

Если мы зададимся вопросом, кто лучше всего сумел познакомить западноевропейский мир духовности с тонкой индийской культурой и провести параллели между их кажущимися противоречиями, то мы поймем, что Герман Гессе превосходит всех других европейских новеллистов, поэтов, мыслителей и художников, по крайней мере нашего столетия.

Современный литературный критик Филип Виткоп пишет в своем эссе об этой посреднической роли Гессе:

Подобно Гёльдерлину, который увлекался Грецией, этот шваб в спокойном, торжественном, словно текущем стиле, музицирует на тему Индии. Как Гёте в «Западно-восточном диване» он по-своему, творчески сближает Восток и Запад.¹

И сам Гессе, не любивший строгих определений, а значит, ограничений своей личности, не желавший быть ученым, учителем, вождем, не желавший быть только мыслителем, только поэтом, только художником, признавал себя всегда и охотно в роли посредника между Востоком и Западом. Об этом свидетельствует, например, следующее его письмо японцу Кенъи Текахаси:

Серьезная и плодотворная связь между Востоком и Западом является великой и еще неудовлетворенной необходимостью нашего времени не только в политической и социальной области, но также и в духовной и культурной сфере. Сегодня речь идет не о том, чтобы обратить японцев в христианство, а европейцев в буддизм. Мы не должны и не хотим обращать кого-либо в другую веру, также как и сами не хотим быть обращенными, но мы хотим раскрыться и расширить свое видение, мы более не считаем восточную и западную мудрость враждебными и подавляющими друг друга силами, они являются полюсами, между которыми видна плодотворная жизнь. (Май 1955 года)

И все же кто он, этот великий посредник, известный, знаменитый, но для большинства так и неведомый, Герман Гессе, чье полное собрание сочинений до 1986 года расходились в

¹ Филип Виткоп. «Художественная литература», Лейпциг, 1927.

США более чем 16-миллионным тиражом, в Японии – 15-миллионным, европейский писатель, который за пределами Европы уже десятилетия является наиболее читаемым и чьи сочинения переведены более чем на 40 языков?

Откуда идет это сказочное очарование Гессе, в какой сфере берет оно свое начало и незаметно расцветает? И почему именно молодые люди поддаются этому очарованию? Эти и подобные им вопросы мы и рассмотрим далее.

2. «SAINT HESSE AMONG THE HIPPIES»

Герман Гессе родился в 1877 году в швабском городе Кальве, что находится недалеко от Штутгарта, и умер в 1962 году, в возрасте 85 лет после сорокалетней затворнической жизни в деревеньке Монтаньоле, расположенной недалеко от Лугано. Хотя еще при жизни он приобрел на европейском континенте повсеместное уважение и признание и в 1946 году его творчество было отмечено Нобелевской премией в области литературы, а в 1955 году премией мира, учрежденной Обществом немецкой книжной торговли, но настоящий «бум Гессе» начался (возникнув в США) только вскоре после его смерти, а точнее в середине шестидесятых годов.

Там, в США, после первых публикаций его произведений на английском языке, среди хиппи поколения «Флауэр пауэр» он вскоре стал «литературным кумиром» и «вождем психоделических ощущений», как об этом говорил Тимоти Лири. Возникло движение, назвавшее себя «Saint Hesse among Hippies», книги писателя читались и обсуждались в группах, занимающихся медитацией, в движениях диссидентов, в «резервациях мира и ненасилия», в концертах на открытом воздухе (вспоминается легендарный фестиваль в Вудстоке), в парках, в альтернативных театрах и т.д.

Примерно с 1967 года стало очевидно, что Гессе принимается также молодым интеллектуальным студенчеством, которое было надломлено американской войной во Вьетнаме, а вскоре он стал почитаем как «самый влиятельный писатель молодого поколения» (газета «Кристиан сайенс монитор» от 10.05.1968г.). Его книги достигли в течение немногих лет ре-

кордного числа изданий. Объяснение этому небывалому успеху дано в литературном приложении к газете «Таймс» от 31.08.1973г.:

Гессе достиг апогея. <...> Гессе, защитник экологии, противник войны, враг компьютеризированной технократии, ищущий высшего сознания (скорее, посредством поэзии, чем наркотиков) и готовый пожертвовать всем ради своей свободы, находится за пределами досягаемости.

В конце шестидесятых эта волна захлестнула также европейские молодежные движения, которые, как и их кумир Гессе, выступали против признанных сил современного общества – школы, милиции, церкви, государства.

Но писатель являлся не только защитником экологии и противником войны, он восставал не только против лживого буржуазного эстаблишмента – временные политические и общественные явления сам он рассматривал и оценивал всегда, как нечто внешнее и поверхностное, как то, что не касается его собственных объектов внимания. Нет, у Гессе была еще одна, совсем другая сторона. Очарование этой другой, «внутренней стороны» Гессе сохранилось даже тогда, когда постепенно рассыпались, а потом совершенно исчезли революционно-политические идеалы поколения 1968 года. Это очарование происходит из другого, более глубокого источника, а именно из его склонности к азиатской религии и философии, а также из берущего начало в этой области, раннего и смелого для того времени признания себя сторонником учения о переселении душ. Именно благодаря этому он сохраняет свою популярность вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на смутные времена и всевозможные перемены.

При этом наблюдается, как уже упоминалось, интересный феномен: именно молодое, ищущее, остро воспринимающее все новое поколение обращается к Гессе; оно, интересующееся восточной мистикой и метафизикой, идущее ПУТЕМ ВГЛУБЬ СЕБЯ, тоже находит в книгах Гессе изобильную пищу для души. И именно это было причиной жесткой критики на самого поэта и причиной его непонимания, в особенности со стороны интеллектуального эстеблишмента.

3. ГЕССЕ КРИТИКУЮТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

В этой связи, с вашего позволения, я хотел бы привести небольшой пример: когда недавно я сообщил своему старому институтскому приятелю, что сегодня вечером буду рассказывать о Гессе, он (решительно вступивший на путь предначертанной карьеры и точно знающий в отличие от меня, чего он хочет добиться в жизни) ответил, что Гессе более не современен, что «подобное» сегодня не читают. Сам он раньше много читал Гессе, даже прямо-таки глотал его книги, но все это в прошлом, писатель больше его не трогает, он кажется ему слишком «простым», слишком поверхностным, слишком мечтательным, недостаточно реалистичным, устаревшим.

Однако, он упустил из виду тот факт, что его мнение отражает только его собственный уровень мышления, в соответствии с которым, и по причинам, которые вполне представимы, он полагает, что Гессе более не современен. Он упустил из виду факт, что Гессе между тем очаровывает уже третье или четвертое поколение молодых читателей и что его популярность у этого молодого поколения совсем не уменьшилась. Это лишь кажется, что произведения Гессе устаревают, потому что всегда появляются молодые люди, которые входят в «возраст Гессе», после чего освобождают место следующему поколению.

Но на этом месте стоит задержаться и поразмыслить, почему именно молодые люди поддаются влиянию Гессе, и почему также более старшее поколение, чувствуя к нему симпатию, заново обращается к его книгам.

Эта критика моего коллеги в отношении Гессе, что он, мол, слишком мечтателен, слишком потусторонен, недостаточно реалистичен, полностью повторяет известную, даже симптоматичную стандартную критику со стороны «выросших», так называемых реалистично мыслящих людей, это критика живущего внешней жизнью, не упускающего выгоду поколения. И эта критика является также причиной того, что о Гессе в наших высших школах практически не говорят, а если о нем все-таки упоминают, то лишь как о некоем абсолютно чуждом сентименталисте, как о феномене, чье влияние на еще не опытную идеалистичную молодежь в лучшем случае представляет со-

цио-психолого-литературно-критический объект исследования, но которого помимо этого не нужно воспринимать всерьез.

Однако, в конце концов, дискуссия приводит нас к моменту, когда мы должны определить, насколько реалистичны и насколько серьезны утверждения Гессе, касающиеся основного философского вопроса определения реальности. Если мы основательно зададимся этим вопросом, то осознаем, как разнообразно можно определить, осознать и принять в своей жизни понятие реальности, как неразумно, неестественно и слепо принимать только одно возможное видение реальности. Мы осознаем, что Гессе не убегает от так называемой «реальности», а наоборот, хочет открыть нам другую, забытую, вытесненную область действительности.

Осознание, признание и практическое принятие этой совершенно иной области нашей действительности не совсем соответствует внешнему стремлению к научно-техническому прогрессу, власти, признанию и богатству. И если мы начнем осознавать эту действительность, мы начнем также осознавать ничтожность всех этих устремлений.

Поэтому Гессе читают и любят именно молодые люди — люди, которые еще стоят перед выбором и которые еще имеют внутренние идеалы в своей жизни. И поэтому, с другой стороны, его снова начинает ценить также старшее поколение — люди, которые должны были уже осознать ничтожность своих внешних идеалов и целей, к которым они стремились и может быть даже достигли. Поэтому они восхищаются им и понимают его.

И поэтому Гессе не понимают, осмеивают, презирают, боятся те, кто уже перешагнул черту волнительной юности с ее необходимостью выбора, но еще не подошел к ясной мудрой старости; те, кто признают собственные, односторонние, узкие определения реальности, ценностей и целей жизни, как единственно правильные и стоящие: именно по этой причине ему нет места в узкой «реальности» их мелочных забот и опасений; именно по этой причине его мысли и стремления слишком велики, глубоки и возвышенны для понимания человека, который решил направлять все свое внимание только на внешнее,

на некий мерцающий свет коммерческого или политического успеха, или обманное восхищение техникой.

В своем романе «Сиддхартха» Гессе называет этих людей (именно в настоящее время все же очень много) «взрослыми детьми», он пишет:

У Сиддхартхи на глазах люди жили одним днем, как дети или животные, такая жизнь и нравилась ему, и вызывала презрение. Он видел, как они надрываются, как страдают и седеют из-за вещей, которые, на его взгляд, совершенно того не стоили, — из-за денег, из-за мелких удовольствий, из-за мелких почестей, — видел, как они бранят друг друга и оскорбляют, как сетуют на боль, над которой сподвижник-самана только смеется, и страждут от лишений, которых подвижник не замечает¹.

Таким образом, вспомнив о Сиддхартхе, о склонности и любви Германа Гессе к восточному, мы подошли к теме Индии — любви, которая была одновременно причиной его очарования и причиной из-за которой его критиковали и не понимали.

Будучи восьмидесятилетним, оглядываясь на свою жизнь, Гессе сам писал по этому поводу в 1956 году:

Если я наталкиваюсь где-либо на особенно сильное несогласие, на инстинктивную ненависть или принципиальное нежелание понять, то такое несогласие кажется мне всегда чем-то похожим на прием для острстки в древнеазиатском духе, описание которого можно найти в моих рассказах. Этот инстинктивный страх перед чужим, неевропейским, перед тем, что соответствует индийскому и китайскому образу мышления, можно приравнять, по моему убеждению, к безумству и ненависти расизма. Индийский образ мышления известен, осознается исторически и психологически, но он считается чем-то давно забытым, не применимым более к жизни, тем, что нужно преодолеть. Такое отчуждение укреплается не только из-за западноевропейского увлечения научно-техническим прогрессом, но и из-за претензии церковно-догматичного христианства быть единственным носителем истины.

¹ Здесь и далее переводы из «Сиддхартхи» цит. по: Гессе Г. Собрание соч. в восьми томах. Москва, Издательская группа «Прогресс», Харьков, «Фолио», 1994, том 3, с. 47. — Перевод Н. Федоровой.

4. ГЕРМАН ГЕССЕ И ИНДИЯ

Перед тем как непосредственно обратиться к произведению «Сиддхартха» давайте еще раз вернемся к биографии Германа Гессе и зададимся вопросом, как он вообще приобрел эту роль посредника между Западом и Востоком, между индийской мистикой и западно-христианским передовым мышлением.

Гессе родился в семье глубоко верующего прибалтийского проповедника и воспитывался в «протестанско-сектанской» вере (дневник, январь 1921). Его отец долгое время жил в Индии, разумеется в качестве христианского миссионера, а его мать даже родилась в Индии.

Она была старшей дочерью известного ученого-востоковеда д-ра Германа ГундERTA (1814—1893), который жил в Индии десятилетиями и который был единственным европейцем своего времени, читавшим и общавшимся на санскрите с индийскими брахманами. На бычьей повозке он объезжал обширные области этой страны, которая являлась для него не только полем проповеди. Он владел примерно десятью индийскими диалектами, опубликовал первый немецко-индийский словарь и перевел Новый Завет на язык *малайалам*.

Этот замечательный человек, умерший в то время, когда Гессе исполнилось шестнадцать, оказал на своего юного внука глубокое влияние, ибо с самого раннего детства раскрыл перед ним богатство индийской духовной культуры с одной стороны и пиетистское миссионерское христианство с другой.

Согласно желанию своих родителей Гессе должен был изучать протестантскую теологию, но в пятнадцать лет, поддавшись зову другой жизни, он сбежал из протестантской семинарии города Маульброна, скитался, жил случайными заработками, занялся самообразованием, работал на часовой фабрике, в книжной торговле, после чего наконец стал писателем. (Десятилетия спустя он писал Стефану Цвейгу, что если бы он оправдал родительские ожидания, став теологом, то потерял бы свою индивидуальность.)

Итак, его приверженность культуре Индии, страны в которой проповедовали его родители и дед, могла быть в переходном возрасте следствием протеста против родительской

нетерпимости к другим верованиям и такого принципа воспитания, как «ломка воли».

Тем не менее, пробудившийся в то время интерес к Индии оставил в его душе значительный след и побудил его позднее продолжить миссионерскую деятельность своих предков в ином направлении.

Нет, он не хотел «обратить» запад к восточному образу мыслей и азиатскому образу жизни, скорее именно в «Сиддхартхе» ему, как никакому другому европейскому писателю, удалось представить две культуры не как две кажущиеся противоположности, а как два полюса одного целого, и навести тем самым мосты между Востоком и Западом.

Итак, Индия постоянно присутствовала и влияла на Гессе в период его возмужания и в течение всей его творческой жизни еще задолго до создания «Сиддхартхи». Об этом он писал в начале своей работы над «Сиддхартхой» в 1919 году:

Еще много лет назад я убедился в том, что европейская духовность находится в кризисе и ей необходимо повернуться к азиатским истокам. Я читал [...] индийскую литературу еще в своей ранней юности. (Из письма Алисе Лайтхольд, 26.7.1919 г.)

Действительно, еще в 1907 году, в тридцать лет Гессе написал мистическую «Легенду об индийском царе», а в 1911 году совершил трехмесячное путешествие в Индию, чтобы ближе познакомиться со страной своих юношеских мечтаний. Эта поездка была скорее разочарованием, чем оправданием надежд; спустя несколько лет Гессе вспоминает о ней на страницах своего дневника «Посещение Индии» (1922):

Незрелыми плодами не насытиться. Больше половины своей жизни я изучал Индию и Китай или – скажу иначе, чтобы не прослыть ученым, – я привык вдыхать воздух индийской и китайской поэзии и духовности. Когда одиннадцать лет назад я совершил поездку в Индию, я увидел там пальмы и храмы, вдыхал запах благовоний и сандала, ел горькие манго и нежные бананы; но между всем этим и мной стояла непроницаемая завеса, [...] я испытывал неумную тоску по настоящей Индии, индийскому духу, по живому соприкосновению с ним, которое я ощущал раньше в Европе. Я не овладел еще духом Индии, я еще не нашел его, я еще ищу.

И все же эта поездка (которая подробно описана писателем в книге «Из Индии», опубликованной в 1923 году) оказала на него настолько большое влияние, что он постоянно вводил в свои собственные произведения элементы индийской философии и поэзии, особенно идею реинкарнации.

Так, например, в сентябре 1914 года, то есть в самом начале первой мировой войны, возникли следующие строки, мотивы которых навеяны «Бхагавад-гитой»:

Снова лежал я час за часом без сна,
Необъяснимых страданий и боли душа была полна.

Огонь и смерть, я видел, землю поглотили,
Тысячи невинных страдали, гибли, гнили.

Я в сердце проклял бога бессмысленной войны —
Источника страданий незнающих вины.

Тогда немного смутно, неясно, как во сне
Чувство одиночества приблизилось ко мне;

Из древнеиндийских писаний, из Песни поведал что Бог
Услышал я мир приносящих мудрых несколько строк:

«На мир иль войну нужно равно смотреть,
Поскольку царство духа не задевает смерть».

Мира покрывало то видимо, то нет —
Но скорбь ничуть не меньше испытывает свет.

Поэтому сражайся, ленью стряхнув и сон;
Твоим применениям силы божественный правит закон!

Пусть даже в тысяче битв победа будет твоей —
Сердце мира не будет от этого биться сильней».

«Бхагавад-гита», с которой Гессе впервые познакомился в 1904 году, вдохновленный чтением Шопенгауэра, пристально интересовавшегося этой темой, в течение многих лет была предметом его интереса. В 1912 году он так описал ее:

Удивительным в «Бхагавад-гите» является то, что [...] сокровенная жизненная мудрость открывается в ней как спасительная доброта. Это прекрасное откровение, это мудрость бытия, это философия, чья цветущая суть — религия, является тем, что мы ищем и в чем мы нуждаемся.

С этого времени, почти в каждом произведении Гессе мы встречаем в той или иной форме идею о переселении души. Так, например, в 1916 году он написал стихотворение «Новое переживание»:

Снова пелена упала,
Ясность вдаль унесена,
Вижу новых звезд начало,
И душа в оковах сна.

Неизвестной перспективой
Обернулся мир ко мне.
Я стою, мудрец строптивый,
Как дитя в его огне.

След моих иных рождений
Смутный опыт воскресил:
Вечный ритм исчезновений
И пришествия светил.

Никнет дух, и рвет оковы,
И, отбрасывая рвань,
Для изысканной обновы
Ткет Божественную ткань¹.

И в одном из известных произведений Гессе «Демриан. История юности Эмиля Синклера» (1919), можно найти следующие строки:

«Тут я услышал устрашающий, тяжелый шум, какой бывает во время весенней бури и задрожал в неописуемо необычайном чувстве страха и волнения. Звезды вспыхивали и гасли передо мной, воспоминания вплоть до первых давно забытых детских годах, даже вплоть до предыдущих жизней и ранних ступенях становления, захлестнули меня полностью».

Более конкретно свою убежденность в существовании реинкарнации Гессе выражает в многочисленных письмах. Так, например, обращаясь к писательнице Лизе Венгер, на чьей дочери он женился в 1924 году, Гессе пишет: «В нечто вроде переселения душ верю также и я; собственно, когда об этом заходит речь, я признаю это само собой разумеющимся. Эта вера дает некоторое спокойствие, но она также дает понять, что все,

¹ Перевод В. Куприянова.

что мы испытываем, мы желали сами и потому несем ответственность за это. И если мы согласились с этим, сказали этому «да», что, разумеется, всегда сложно сделать, тогда уже некуда бежать и искать утешения в мыслях о горькой судьбе».

5. «СИДДХАРТХА. ИНДИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ»

Одним из высших достижений Гессе, после его увлечения индийской философией, является небольшое произведение «Сиддхартха», написанное в период с 1919 по 1922 годы. В подзаголовке к этой «индийской повести» Гессе пишет:

Этот рассказ – откровение человека, рожденного и воспитанного в христианской культуре, но давно покинувшего церковь и пытающегося понять другие религии, в особенности индийские и китайские формы вероисповеданий. Я искал ту основу, которая может быть общей для всех конфессий и всех проявлений религиозности, ту основу, которая стоит над всеми национальными различиями, в которую может верить и почитать каждый человек. (Из предисловия к персидскому изданию, 1958)

«Сиддхартха», одна из самых маленьких по объему повестей Германа Гессе (как и написанный позднее – роман «Степной волк») относится к наиболее читаемым из всех его произведений; по глубине и значительности содержания должна быть отмечена, пожалуй, как одна из книг XX столетия, которые оказали наибольшее влияние на сознание человека. Повесть «Сиддхартха» переведена на все языки мира, в том числе на двенадцать индийских диалектов, и только в США разошлась многомиллионным тиражом.

В книге всего чуть более ста страниц, она разделена на две части, включающие двенадцать глав. Как и во многих значительных произведениях мировой литературы, действие здесь ничем не осложнено и развивается быстро. Истинное величие и смысл меньше всего следует искать в каких-либо внешних обстоятельствах, все это в избытке можно найти в переживаниях и мыслях героев, в глубинной сути происходящего.

Следующий короткий пересказ поможет нам понять возвышенные мысли и выводы, вытекающие из текста. Мы поста-

раемся это сделать настолько хорошо, насколько это возможно в рамках доклада.

1. СЫН БРАХМАНА. Автор так описывает Сиддхартху: примерный, сильный, красивый сын священника (брахмана), молодой сокол, образованный, любознательный, изучающий священные писания; вместе со своим другом Говиндой он учится ораторскому искусству, наблюдательности и медитации, совершает предписанные жертвоприношения и омовения в священных реках, все видят в нем будущего мудреца и священнослужителя, все его любят и всем он доставляет радость. Однако сам он не знает радости, поскольку чувствует свое более высокое предназначение: его томит жажда, которую не могут удовлетворить ни отец, ни учителя. Его мучает вопрос: где находится истинное «я», Глубочайшее, Конечное? «Пробиться к себе, к своему «я», к Атману – разве существовал когда-нибудь другой путь, более достойный поисков?»

Однажды через город, в котором живет Сиддхартха, проходят саманы, исхудавшие, отрекшиеся от всего мирского; и юный брахман решает присоединиться к ним. Он оставляет дом, отца, обеспеченное будущее, и отправляется на поиски высшего счастья, истины, своего «я». Говинда, его верный друг и самый большой поклонник, следует за ним, как тень.

2. СРЕДИ САМАНОВ. В течение трех лет путешествуют Сиддхартха и Говинда с аскетами, учатся мыслить и отрекаться от самого необходимого, учатся поститься, учатся пренебрегать телом и превозмогать боль, учатся отрекаться от мира, учатся презирать мир. Перед ними стоит лишь одна цель: достичь пустоты, освободиться от стремлений, желаний, мечтаний, радостей и страданий, освободиться от «я».

Но с годами Сиддхартха все больше и больше сомневается в том, что он находится на правильном пути и действительно приближается к конечному знанию и освобождению. Решив, что он всего лишь ходит по кругу, Сиддхартха решает оставить путь саманов.

Однажды юноши получают известие, что неподалеку находится Готама, Возвышенный, Будда, тот, кто преодолел в себе страдания, порождаемые материальным миром, и оста-

новил круговорот рождений и смерти. Сиддхартха оставляет саманов, у которых ему больше нечему учиться, оставляет, чтобы услышать учение Готама. Его тень, Говинда, как и прежде, следует за ним.

3. ГОТАМА. Увидев Готаму, истинного святого, от которого исходит совершенное спокойствие и совершенный мир, Сиддхартха понимает, что он все же не может разделить его учение и присоединиться к его последователям. Он говорит Возвышенному: «Не для того чтобы найти другое, лучшее учение, поскольку я знаю, что такого нет, но для того чтобы оставить все учения и всех учителей и одному достичь мою цель — именно поэтому я продолжаю мое путешествие».

Говинда же становится монахом, последователем Готама, и путь Сиддхартхи расходится с его путем.

4. ПРОБУЖДЕНИЕ. Расставшись с другом, Сиддхартха осознает, что он больше не юноша, а мужчина, который, однако, еще не достиг своей цели. И вот он пробуждается, рождаясь заново, он должен еще раз начать все сначала. Теперь он уже не подвижник, не священник, не брахман.

Пробудившийся аскет хочет оставить позади себя все учения, все навыки и все размышления, он более не хочет изучать мир, не хочет его больше презирать и отрицать, но хочет жить в нем, узнать его во всей красоте, пестроте и загадочности. Он хочет отправиться на поиски Сиддхартхи, на поиски самого себя. (Конец первой части.)

5. КАМАЛА. На каждом шагу своих бесцельных странствий Сиддхартха обучается все новым и новым вещам, и кажется, что мир и в самом деле меняет и очаровывает его сердце. Сейчас он ищет родину в этом мире, а не за его пределами, он хочет следовать только своему собственному внутреннему голосу, а не указаниям приходящим извне, не учениям.

Однажды Сиддхартха выходит к реке, на берегу которой встречает паромщика; у него он проводит ночь, и тот рассказывает ему, что он, Сиддхартха, когда-то обязательно вернется к реке и будет учиться у реки. Но сейчас Сиддхартха желает другого учения, поскольку впервые чувствует, что повинуется природе своего пола и стремится к тайным радостям любви.

Он приходит в большой город и первой, кто встречает его, оказывается прекрасная Камала, знаменитая куртизанка, владелица роши и дома. Все еще в одежде самана, аскета и бедняка, Сиддхартха решает принять Камалу как подругу и учительницу в искусстве любви. При их первой встрече Камала объясняет ему, что если он хочет обрести ее благосклонность, то у него должна быть красивая одежда и обувь и много денег в кошельке, для чего она обеспечивает своему новому любознательному ученику должность у Камасвами, самого богатого купца в городе.

6. СРЕДИ «ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ». И вот Сиддхартха окунается в жизнь так называемых «взрослых детей», но не серьезно, а будто бы играя; у Камасвами он учится торговать, зарабатывать деньги и давать их взаймы, он становится купцом и скоро превосходит своего учителя в смекалке и коммерческом успехе. Тремя вещами владеет Сиддхартха, бывший самана, и эти три вещи отличают его от Камасвами и других «взрослых детей»: он умеет мыслить, он умеет ждать, он умеет поститься.

Так ведет он свои дела, беспристрастно и равнодушно, без мелочной серьезности «взрослых детей». И торговля приносит ему много денег, достаточных для Камалы, у которой он ежедневно учится искусству любви и которая кажется более близкой его душе, даже более близкой, чем бывший с ним ранее Говинда.

7. САНСАРА. В течение многих лет Сиддхартха живет жизнью внешнего мира и любовных утех, но в действительности не принимает эту жизнь серьезно. Он узнает вкус сладострастия, богатства, власти и все же в сердце постоянно остается саманом. В своей жизни он по-прежнему руководствуется искусством мыслить, ждать, поститься; «взрослые дети» остаются для него чужими, как и он остается чужим для них.

Все же, хотя до сих пор он чувствовал расстояние между собой и ними, теперь он чувствует, что сам испытывает их детские страхи. Он чувствует, как сам становится усталым, равнодушным, злым и нетерпеливым, он увлекается, запутывается в новой страсти, попадает в зависимость от нового, доселе неизвестного порока: игры в кости. Все больше делается он похожим на пьяницу, мота и скупца, все больше забывает ис-

кусство мыслить, ждать, поститься, все более отдаляется от своей изначальной цели. Когда он это осознает, его охватывает стыд и отвращение.

Увидев предостерегающий недобрый сон, Сиддхартха, достигший уже сорокалетнего возраста, внезапно осознает, что игра подошла к концу, и, проведя ночь любви с Камалой, оставляет ее, а также свое богатство, город и «взрослых детей». Спустя некоторое время Камала замечает, что после этой ночи, проведенной с Сиддхартхой, она забеременела.

8. НА РЕКЕ. Сиддхартха осознает, что, живя среди «взрослых детей», он сильно запутался в греховной, бесполезной, серой жизни сансары, и поскольку он не видит из нее никакого выхода, он желает умереть и обрести тем самым спокойствие. Однако, когда он, уставший от своей позорной жизни, решает броситься в реку, в памяти его всплывает священный слог «ом», который он так часто произносил в юности, и это воспоминание снова пробуждает в нем дремлющий дух и помогает осознать глупость своего поведения.

За этим спасительным осознанием следует долгий, дающий силы сон у реки, а проснувшись, Сиддхартха видит стоящего напротив Говинду, друга своей юности, который, однако, его не узнает. Говинда вместе с другими последователями Будды проходил неподалеку, увидел спящего и решил охранять его сон. Сиддхартха же, узнав своего друга, который совсем не изменился, решает перед расставанием открыться ему и рассказывает историю своей жизни. Но Говинда уже не понимает его, не верит, что перед ним Сиддхартха, он обращается к нему как к знатному человеку с прощальными словами и идет дальше.

После чего Сиддхартха еще раз перебирает в памяти основные периоды своей предыдущей жизни, и осознает, что все они были не напрасными, верными. Он понимает, зачем он сначала должен был стать аскетом, потом купцом, кутилой и игроком и для чего должен сейчас умереть и проснуться обновленным. Радостно смотрит он на быструю реку и решает не покидать ее.

9. ПАРОМЩИК. Там же у реки Сиддхартха снова находит паромщика, который когда-то приютил его и предсказал

его возвращение. Паромщик по имени Васудева узнает его и дружески приветствует. Сиддхартха рассказывает ему свою историю и просит дозволения стать его помощником и учеником. Он учится у него не только тому, как править паромом, но и умению прислушиваться к реке и учиться у нее.

Много лет живет Сиддхартха с Васудевой у реки, учится у нее, обретает спокойствие, мудрость, знание. Однажды появляется группа монахов-пилигримов, приверженцев Готамы, которые рассказывают, что Возвышенный при смерти, что скоро он должен пережить последнюю человеческую смерть. Среди пилигримов вместе с сыном, мальчиком Сиддхартхой находится и Камала, давно оставившая свою жизнь куртизанки и обретшая прибежище в учении Будды.

Недалеко от реки Камалу жалит ядовитая змея; собрав последние силы женщина с трудом добирается до хижины паромщика. Сиддхартха узнает ее, они понимают друг друга без слов, и умирающая отдает под его покровительство их общего сына.

10. СЫН. Теперь, несмотря на то что мальчик отвергает его любовь, Сиддхартха целиком посвящает себя своему сыну. Однако избалованный одиннадцатилетний подросток, привыкший к роскоши и поклонению, вовсе не нуждается в истинных чувствах отца, а его жизнь, которую они ведут с паромщиком, вообще претит мальчику. Измученный, сбитый с толку и павший духом из-за безответной любви к сыну, Сиддхартха не в состоянии последовать совету Васудевы и отправить ребенка обратно в город.

Однажды, вспылив от гнева, мальчик бросает в лицо своему отцу слова презрения и в ту же ночь исчезает. Снова вопреки совету Васудевы Сиддхартха следует за ним в большой город, в бывшую рощу Камалы, где его охватывают воспоминания о прошлой жизни. Он осознает, что должен проститься со своим сыном, что он ничем не может ему помочь, что он не должен зависеть от него. В конце концов Сиддхартха вновь возвращается к реке, а Васудева молча встречает своего ученика.

11. ОМ. Снова прислушиваются оба паромщика к реке, учатся у нее, обретают благодаря ей мудрость. Даже последняя рана Сиддхартхи, разлука со своим сыном, со временем

легко излечивается рекой. После этого Васудева раскрывает Сиддхартхе последнюю тайну реки, связь всех существующих образов, всех противоречий, всех голосов, которая называется «ом», совершенство.

Сиддхартха перестает бороться с судьбой, он более не страдает, живет в согласии с рекой происходящего, с потоком жизни. И сияющий Васудева говорит: «Я ждал этого часа. Теперь, когда он пришел, позволь мне уйти. Прощай хижина, прощай река, прощай Сиддхартха! Я иду в леса, я иду к единству».

12. ГОВИНДА. Последняя глава описывает, как монах Говинда, друг молодости, слушавший речи мудрого паромщика, вновь посещает состарившегося Сиддхартху. Как и во время прошлой встречи, монах сначала не узнает его, и лишь после того, как Сиддхартха раскрывает себя, Говинда просит его рассказать о своем учении, вере и знании.

Сиддхартха отвечает, что за все это время у него было много учителей – прекрасная куртизанка, богатый купец, несколько игроков в кости, но прежде всего река и его предшественник, Васудева. Он говорит, что не знает никакого конкретного учения, которое бы делало человека мудрым, ибо можно лишь быть ведомым этой мудростью, можно благодаря ей совершать чудеса, но пересказать мудрость или научить ей невозможно.

Тогда после короткого разговора и долгого молчания Говинда просит своего друга на прощанье: «Сиддхартха, мы оба состарились. Едва ли один из нас встретит другого в нынешнем воплощении. Я вижу, возлюбленный мой, что ты обрел мир. Скажи мне, почтенный, еще хоть слово, дай мне напутствие, которое я смогу понять, смогу постичь! Напутствуй меня в дорогу».

Сиддхартха молчит, смотрит на Говинду ровно и спокойно улыбаясь, наконец, просит его наклониться к себе и поцеловать в лоб. И когда Говинда, охваченный удивлением и все-таки влекомый любовью и смутной догадкой, исполнил просьбу Сиддхартхи, с ним происходит удивительное:

Говинда больше не видел лица своего друга Сиддхартхи, вместо этого он увидел много других лиц, длинный ряд, струящийся поток лиц, сотни, тысячи, они появлялись и исчезали, и все же, казалось, пребывали здесь все разом, они постоянно менялись и

возобновлялись, и однако же, все они были Сиддхартхой. [...] И вот Говинда увидел [...] эту вмещающую в себя все улыбку над потоком образов, [...] эта улыбка Сиддхартхи в точности походила на ровную, утонченную, ничем не смущаемую, немного добрую, немного насмешливую, мудрую, светящуюся улыбку Готамы, Будды, которую он сам сотни раз наблюдал с почтением. Именно так, — Говинда знал это, — улыбаются совершенные. [...]

Говинда, из глаз которого текли незамечаемые им слезы, склонился перед лицом своего старого друга, как огонь в нем горело чувство глубокой любви, чувство почтительного смирения в сердце. Низко-низко склонился он до земли перед неподвижно сидящим, чья улыбка напомнила ему обо всем, что он когда-либо любил в своей жизни, что когда-либо в его жизни было ему дорого и свято.

6. СТУПЕНИ: ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Познакомившись с «Сиддхартхой», вы можете спросить: «Почему в рамках цикла докладов о реинкарнации мы выбрали именно эту индийскую повесть, в которой, как кажется, речь идет совсем не о реинкарнации? Бесспорно, тема перерождения упоминается в «Сиддхартхе» часто, но подробно она в ней не разбирается».

И я соглашусь с вами; ведь действительно в этой повести тема реинкарнации не *разбирается*, «Сиддхартха» *описывает* реинкарнацию. Вся повесть, лишенная географических, исторических координат есть не что иное, как попытка символически описать процесс постепенного становления ищущей, стремящейся к познанию души. И этот поиск знания, занявший здесь одну жизнь, в действительности растягивается у каждого человека на много-много жизней.

То, что узнает Сиддхартха — другими словами, ступени, по которым он поднялся на своем ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, — мы тоже узнаем, но в течение многих жизней, каждая жизнь — новый маленький урок, новая маленькая ступень. Ибо разве возможно за одну короткую человеческую жизнь узнать все, что нужно узнать, и разве кто-то, кроме избранных, может все испытать и пережить таким образом, чтобы полностью от всего отрешиться?

Однако в «Сиддхартхе» Гессе удалось наметить возможный путь становления и дать своим читателям, где-то на этом

пути показать, что на какой-то ступени жизни Сиддхартхи, может быть сейчас стоим и мы, кем бы мы ни были:

- образованными сыновьями брахмана, посвятившими себя размышлениям, выполняющими предписанные жертвоприношения и изучающими священные писания;
- отрекшимися саманами, порвавшими с миром и посвятившими себя размышлениям, аскезам, медитации;
- гордыми юношами, упрямо отвергающими учение Возвышенного, поскольку еще не осознали его;
- старательными, глупыми «взрослыми детьми», стремящимися к сладострастию, деньгам, азартным играм, бессмысленным вещам;
- самоубийцами, пресыщенными лицемерием и хождением по кругу, испытывающими усталость и отвращение к жизни;
- начинающими жизнь заново, преодолевающими опыт «взрослых детей», посвятившими себя поискам истины;
- или смиренными паромщиками, вслушивающимися в мир и познающими его, приближающимися к совершенству.

Здесь, конечно же, нужно упомянуть о двух ошибочных мнениях, которые иногда появляются у невнимательных читателей этой повести. Эти недоразумения не соответствуют смыслу и идеям повести и поэтому вызывают у некоторых людей искаженное представление о «Сиддхартхе».

Первое ошибочное мнение – это широко распространенное заблуждение, что Гессе доказывает и показывает в повести, что сладострастие и ничем не ограниченное удовлетворение чувств ведет к совершенству. Часто такое заблуждение используется как оправдание собственной слабости, собственной неспособности освободиться от побуждений и мелких потребностей нашей низменной природы.

Путь Сиддхартхи как раз и должен показать, что стремящийся к совершенству человек должен на какой-либо из ступеней, в какой-либо жизни увидеть, осознать и оставить позади себя эти побуждения и ничтожную деятельность, точно так же, как это сделал Сиддхартха. В противном случае человек

останется одним из «взрослых детей» до тех пор, пока он не осознает и не преодолеет иллюзию. Ведь всякий раз откладывая до следующей жизни этот необходимый уход от мелочных иллюзий «взрослых детей», мы отодвигаем от себя и достижение конечной цели, той цели, которая для нас сейчас так близка.

Второе ошибочное предположение состоит в том, что для достижения совершенства (так будто считает Гессе) нам не нужно учителя, нам не нужно никакого примера.

Однако подобные высказывания в «Сиддхартхе» направлены не против *принципа* принятия учителя или какого-либо идеала, а только против принятия *ложного* учителя или против учителя, проповедующего ложное учение. Принять истинного учителя должен каждый, кто действительно хочет по-настоящему учиться и продвигаться на ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, и это также показывает история Сиддхартхи.

Собственно, отвечая Говинде, Сиддхартха сам утверждает, что у него было много учителей: прекрасная куртизанка, богатый купец, несколько игроков в кости, река и прежде всего его предшественник, Васудева.

Васудева, паромщик, олицетворяет, следовательно, идеального учителя. Он не выступает, как представляют это себе западные люди, в роли школьного учителя, дающего нам обычные знания, которые мы должны принять и в которые должны поверить, нет, Васудева выступает здесь как личность, которая может показать наш собственный ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ и которая поддерживает и ведет нас на этом пути. Своим личным примером он указывает нам дорогу, по которой мы в дальнейшем, конечно же, должны идти сами; это личность, которая помогает нам вспомнить вечное, забытое, игнорируемое знание.

В действительности, образ паромщика, заимствованный Гессе из индийской традиции, часто предстает как символ такого истинного учителя или гуру, который с добротой и терпением, иногда (как в случае с Сиддхартхой и Васудевой) в течение многих жизней ведет ученика с одного берега реки вечности на другой, от полной запутанности в круговороте повторяющихся рождений и смертей к совершенству, свободе.

В повести «Сиддхартха» описываются все ступени развития ищущего человека, находящегося в круговороте (лучше: в

спирали) перерождений, и Гессе в некоторых местах позволяет ощутить это благодаря свойственной ему слегка завуалированной манере изложения, как, например, в главе «На реке» он замечает: «В первую минуту эта прежняя жизнь явилась перед ним как очень далекое бывшее воплощение, как давнее пред рождение его теперешнего «я», или в конце, когда Сиддхартха говорит, улыбаясь, Говинде: «Некоторые, Говинда, должны множество раз изменяться, должны носить разные одежды, я из их числа».

Но Гессе осознает, что этот круговорот смертей и новых рождений для неизменной души в конечном счете является неестественным, болезненным и бессмысленными, что необходимо постепенно обрести просветление и выйти из этого круговорота. Он пишет: «Не было ли это комедией, редкостной глупостью, это повторение, этот бег в роковом круге?»

Гессе понимает также, что за одну-единственную жизнь одолеть все ступени невозможно, и об этом он говорит устами Васудевы: «Ты что же, всерьез думаешь, будто делал свои глупости, чтобы избавить от них сына? И разве ты способен защитить своего сына от сансары? [...] Какой отец, какой наставник мог защитить его так, чтобы он не прожил своей жизни, не замарал себя жизнью, не взвалил на свои плечи бремя вины, не испил своими устами горькую чашу, не отыскал свой собственный путь? Неужели ты полагаешь, что хоть кому-то удастся этого избежать?»

Вспомним еще раз о том, что было сказано в начале этого доклада о Гессе как о посреднике между Западом и Востоком, между индийской мистикой и западным научным мышлением: именно в процитированном выше отрывке проявляется нечто типично индийское, сильно отличающееся от узкого христианского западного образа мышления: то есть доброе терпение, любовное отношение к другим людям, среди которых могут быть и те, кто на своем «пути Сиддхартхи» отстают, быть может, еще на две ступени, на две жизни, но которые нуждаются в нашей поддержке, нашей помощи, нашем понимании.

Это не назидательный, вразумляющий, нетерпеливый, христианский миссионерский пыл, как видно из этих слов, но это и

неравнодушная, гордая терпимость, которой мы демонстрируем свою правоту и признание к другим. Нет, здесь дают о себе знать доброе, благожелательное, готовое прийти на помощь терпение и мудрость – такое терпение и такая мудрость, которые возможны в познании истины переселения душ, перерождения и в осознании всегда существующей новой возможности подниматься ступень за ступенью, взрослеть, совершенствоваться.

В заключение хочу прочитать стихотворение «Ступени» (1940), исполненное мудрости произведение 63-летнего Гессе, которое пронизано сознанием бессмертия души, ее странствии сквозь пространство и время:

Цветок сникает, юность быстротечна,
И на веку людском ступень любая,
Любая мудрость временна, конечна,
Любому благу срок отмерен точно.
Так пусть же, зову жизни отвечая,
Душа легко и весело простится
С тем, с чем связать себя посмела прочно,
Пусть не сохнет в косности монашеской!
В любом начале волшебство таится,
Оно нам в помощь, в нем защита наша.

Пристанищ не искать, не приживаться,
Ступенька за ступенькой, без печали,
Шагать вперед, идти от дали к дали,
Все шире быть, все выше подниматься!
Засасывает круг привычек милых,
Уют покоя полон искушения.
Но только тот, кто с места сняться в силах,
Спасет свой дух живой от разложения.

И даже возле входа гробового
Жизнь вновь, глядишь, нам кликнет клич призывный.
И путь опять начнется непрерывный...
Простись же, сердце, и окрепни снова¹.

Многие, ищущие альтернативу одностороннему интеллектуализму и бессмысленной поверхностной жизни нашего вре-

¹ Перевод С. Апта.

мени, благодаря Гессе обрели ведущий ступень за ступенью ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ, в скрытые измерения своего «я» и высшие законы вселенной. Многие благодаря чтению его повестей, от которых исходит возвышенное сияние индийской мудрости, встали на путь истинной духовной жизни.

Этот путь истинной духовной жизни, конечно же, может, если следовать ему искренно, вывести за границы того уровня, который достиг и описал в своих книгах Гессе. Сам он до конца жизни оставался не знающим покоя искателем, и, вероятно, осознавал, что не добрался еще до самой последней ступени, не достиг последнего совершенства, не описал его.

Так, например, мысли Сиддхартхи в конце книги о единстве всех воплощений в действительности еще не отражают конечное познание, возможное и подобающее человеку. Потому что осознание «единства всех воплощений» является просто отрицанием болезненных противоречий *этого* мира, и оно еще не может дать позитивного взгляда в скрытое богатство другого, божественного мира – мира, который настолько отдален от двойственностей этого материального мира, что его невозможно более определить как простое отрицание.

Следовательно, книга описывает не все ступени на пути Сиддхартхи, ибо это описание ограничивается только опытом самого Гессе, или же, если этого опыта было недостаточно, рамками его поэтического воображения.

Таким образом, история Сиддхартхи незаметно продолжается, идет, неописываемая, далее и когда-то в действительности должна описать следующие ступени...

ВРЕМЯ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ

Время: близкое и чужое

Путешествие сквозь феномен времени,
украшенное цитатами из литературы и философии

Доклад впервые был
прочитан 12 мая 1993 года
в клубе «Игра в бисер», г. Асперг

Для настоящей книги доклад переработан в эссе

1. Время как философская тема	249
2. Что такое время?	248
3. Измерение времени	257
4. Относительное восприятие времени	261
5. Космическое время	264
6. Историческое время	267
7. <i>Cum die</i> ¹ : как относиться ко времени	274
8. Во времени и за его пределами	279

¹ «Лови день», т.е. пользуйся сегодняшним днем, лови мгновения (лат.).

1. ВРЕМЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ТЕМА

Время. Ничто нам так не знакомо как время, и нет ничего в большей степени неизвестного для нас, чем время. Мы хорошо знакомы с тем фактом, что время существует, что мы находимся в нем и что оно идет; однако, само понятие времени остается для нас неизвестным.

Ничто так не властвует над нашей жизнью и не определяет ее в большей степени как время, и все же вряд ли найдется другой такой феномен повседневности, о котором мы думали бы меньше и к которому мы относились бы подобным парадоксальным образом.

При этом под временем подразумевается ни что-то незначительное, ни к чему не обязывающее в действительности, ни нечто подобное отдаленной звезде. О существовании звезды мы знаем, но из-за ее отдаленности нам кажется, что она не оказывает на нашу повседневную жизнь никакого практического влияния. О времени же такого не скажешь — мы полностью зависим от него в нашем существовании. Время формирует нас, оно изменяет нас, оно обкрадывает нас и разрушает. Оно принуждает нас повиноваться его законам, причем у нас нет ни малейшего шанса изменить его или вмешаться в его течение.

Итак, не зная чем оно, собственно, является, не представляя себе в действительности его могущества, мы все же постоянно говорим о времени: мы спрашиваем, который час; мы убеждаемся, что времени еще хватает, чтобы начать или закончить то или иное дело, или мы говорим, что у нас больше нет времени, что наше время истекло.

Мы празднуем дни рождения и годовщины, мы ведем календари и хроники, и таким образом мы вспоминаем о вещах и событиях, происходивших в прошлом в определенное время. Мы строим планы на завтра и на будущее и надеемся, что с течением времени наши ожидания будут исполнены. Порою

время летит для нас незаметно, порою секунды тянутся бесконечно. А иногда кажется, что время остановилось.

В этом и состоит парадокс: хотя мы научились считать, тратить и даже дробить время на всевозможные единицы измерения. Хотя мы полагаем, что знаем, как нам самим правильно и целесообразно пользоваться им и как наиболее выгодно распределять его для других. Но, тем не менее, мы не осознаем, что, собственно, представляет собой время. И прежде всего мы не знаем, для чего существует оно, для чего и почему существуем мы, и чему мы должны у него научиться.

Чаще всего мы принимаем его не задумываясь, как нечто само собой разумеющееся. Мы гордо называем его «мое время», как будто оно и впрямь наша собственность, как будто мы сами его создали, как будто не мы находимся у него в подчинении, а оно у нас. Поэтому мы часто не ценим его, мы ведем себя так, словно в нашем распоряжении находится безгранично много времени.

Мы легко тратим время, как только оно нам понадобится. Мы не стесняемся также требовать время и у других, даже воровать его у других, если это кажется нам необходимым. А если мы не умеем им как следует распоряжаться, тогда транжирим его и убиваем.

Так, в постоянной борьбе со временем и за время, нам иногда удастся выиграть его небольшой отрезок, но в другой раз мы снова его упускаем. Иногда у нас достаточно времени и мы можем не так сильно ценить его, а иногда даже дарить его другим. Мы великодушно предоставляем право распоряжаться отрезком «нашего» времени и ждем, что нам будут за это благодарны и не растратят наше время зря.

Пока мы беспечно расходует свое время, мы чаще всего не замечаем, что оно, как вода, неудержимо течет сквозь пальцы, и что с каждым восходом и заходом солнца и с каждым вдохом, который мы делаем, оно неизбежно приближает нас на шаг к смерти. И поэтому когда-то истечет время «нашей» жизни, причем гораздо раньше, чем мы ожидаем. Вот тогда-то мы и осознаем, что время это не было нашим, что его всего лишь дали нам в долг, что мы должны будем отдать его обратно, и что нас спросят, как мы его использовали.

Если лишь тогда мы осознаем, что растратили наше время впустую, то ничего нельзя уже будет изменить. Но даже и в этом случае не стоит отчаиваться. Ведь в тот момент, когда нам будет вручен новый кубок, наполненный временем жизни, мы еще раз начнем ту же самую игру.

Итак, пока много раз беспрестанно будет осушаться новый кубок, мы будем получать новый шанс, мы снова будем стоять перед той же задачей и выбором: тратить одолженное нам время только беспечным образом или начать осознавать, что такое время, для чего оно существует, почему и для чего существуем в нем мы, и даже как мы можем выйти за его пределы.

Как видим, вопрос о времени, над которым мы размышляем и который обсуждаем, вовсе не является поверхностным и обыденным. Это глубоко философский вопрос и ответ на него должен помочь нам понять истинную суть нашего существования. Ибо речь при этом идет о бытии и небытии, о жизни и смерти, о возникновении, смысле и цели этого мира и нашего существования в нем.

Следовательно, понимание времени должно приблизить нас к осознанию прежде всего быстротечности и непостоянства всех вещей, которые происходят во времени. Причем это осознание непостоянства всех наших обусловленных временем мыслей, чувств, желаний и поступков не должно повергнуть нас в невежественную скорбь или страстную жажду деятельности, оно, скорее, должно показать нам ценность и важность нашего времени и открыть нам совершенно новое измерение того, что мы называем временем: вечность.

Ибо по ту сторону времени нас ожидает вечность, в которую мы однажды должны вернуться. Вечность — это не просто бесконечно растянутое время, нет, оно является одновременностью всего существующего и тем самым преодолением времени. Вечность — исток и конечная цель времени; проявление времени — это лишь тень вечности. В этом заключается секрет, который скрывает в себе феномен времени, в этом вызов, который время предъявляет человеку: преодоление текучести времени и вступление в не имеющую временных измерений вечность.

Итак, почему мы изучаем феномен времени? Потому что благодаря этому мы можем осознать преходящую сущность

наших обусловленных временем желаний и поступков; потому что это осознание является необходимым шагом на нашем ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ, который, в свою очередь, постепенно откроет нам измерение вечности, родину, к которой мы стремимся.

2. ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ?

Наука и философия

Пока ученые и технологи старались прежде всего считать время и измерять его, философы и теологи всегда пытались дать ему определение, старались осознать и объяснить этот неуловимый феномен.

Гомер, Пифагор, Гераклит, Парменид, Зенон Эллейский, Платон, Аристотель, Лукреций, Сенека и Плотин – вот имена тех нескольких мыслителей античности, пытавшихся дать определение времени с различных точек зрения и с помощью различных философских теорий.

Так, для Парменида истинная сущность души неизменна, вечна и не подвластна воздействию времени, следовательно, истинное познание заключается в познании этой вечной, неизменной сущности. Напротив, предметы, существующие внутри проявленного мира, изменчивы, и познание этих чувственно воспринимаемых предметов – всего лишь случайное познание; приобретая знания о них, мы не придем в конечном счете к истине.

Для Гераклита суть всей действительности состоит из изменения, движения и становления во времени; все находится в становлении, в движении, все течет.

Платон говорит о существовании, с одной стороны, вневременного царства неизменных, вечных идей («праобразов»), и только это царство идей он считает реальным, с другой стороны, он говорит об изменчивом, подверженном времени чередовании второстепенных, чувственно воспринимаемых явлений мира теней.

Аристотель определяет время как число движений, совершаемых в Раньше или Позже. Это означает, что время может

быть понято как временная шкала, что оно может быть поделено и измерено в числах («физическое время»).

Далее, среди средневековых мыслителей можно отметить раннехристианского церковного наставника Аврелия Августина, который с большим вдохновением искал ответ на вопрос о времени, и его работы на эту тему единственные в своем роде в западной философии. Августин говорил, что его душа горит желанием узнать, что такое время и «проникнуть в эти, такие обыденные и все же такие таинственные вещи». Он молился Богу, чтобы Тот открыл ему, что такое время, но делал это не из тщеславного любопытства, а потому что был не в состоянии жить без этого знания. Августин пишет в своих знаменитых «Конфессиях» («Исповеди», XI книга):

Итак, что такое время? Когда меня никто об этом не спрашивает, я знаю. Но когда я хочу объяснить это вопрошающему, я не знаю.

Далее, рассуждая о времени, Августин задается все новыми и новыми вопросами. Он тоже не раскрыл полностью секрет времени, этот вопрос только отчетливо встал в его сознании. После долгих рассуждений он, наконец, признает:

Это совершенно обычные и известные вещи, и все же, с другой стороны, они совершенно непонятны. [...] Я все еще не знаю, что такое время. И с другой стороны, я осознаю, что говорю это во времени. [...] Как в таком случае я знаю это, если понятие времени мне неизвестно? [...] Может быть я вовсе не знаю, что я не знаю!

В новое время физики и математики, такие, как, с одной стороны, Коперник, Кеплер, Декарт, Ньютон и, позднее, Пуанкаре и Эйнштейн тоже пытались осознать время; над этим же вопросом ломали голову такие философы, как Кант, Гегель, Шеллинг и Маркс.

Ньютон так говорит об абсолютном времени и о равномерном математическом течении времени: абсолютное, истинное, математически фиксируемое время «протекает само по себе, оно равномерно по своей природе и не зависит от каких-либо внешних предметов».

Для Канта время (как и пространство) не является абсолютной реальностью; оно (как и пространство) является чистой изначальной видимой формой, находящейся в субъекте; оно составляет основу всех воззрений и познаний. У времени есть эмпирическая реальность, но сущность времени трансцендентна. У времени есть функция упорядочивания; оно упорядочивает информацию чувственного опыта и таким образом позволяет опыту накапливаться.

На рубеже XX столетия тема «время» снова заняла умы ведущих философов, например, таких как Джеймс, Ницше, Гуссерль, Бергсон, Уайтхэд, Витгенштейн и Хайдеггер. Но все они признали себя в конечном счете не в силах прийти к удовлетворительному общему заключению, они не смогли дать даже одно универсальное определение времени.

Бергсон противопоставляет механико-физическому понятию времени понятие «чистой длительности», которую невозможно поделить, вычислить или измерить.

У Гуссерля время связано с сознанием; он говорит о «внутреннем сознании времени» как об одной из форм всех сознательных восприятий в их общем потоке.

Для Хайдеггера время не является ни объективным, ни субъективным, ни внутренним, ни внешним; оно «самоявленное настоящее, то есть в Сейчас высказанная явленность»; оно «старше, чем любая субъективность и объективность, поскольку оно само изначально предоставляет им условия существования». Время – основной способ существования человека, а это означает, что человек «проектирует» себя сначала в горизонте времени, которое объединяет в себе три измерения.

Итак, именно история философии показывает как сложно, или даже невозможно, осознать феномен времени. Самый честный ответ, около трехсот лет назад вероятно, нашел Лейбниц: разочарованный, он сделал в конце своих исследований заключение, что время – это, скорее всего, в конечном счете «упорядоченное следствие вещей».

Хотя в области техники в течение столетий всегда разрабатывались все более изощренные и точные способы измерения и деления времени (об этом мы еще поговорим в заключении), основные философские вопросы определения фе-

номена времени должны были постоянно отодвигаться в сторону.

Только два последних десятилетия прокладывают себе дорогу исследования, напоминающие междисциплинарные, — объединив усилия, физики и технологи, философы и психологи и даже теологи стараются разрешить загадку времени. Однако и на этом пути необходимо запастись терпением — современные исследования пока не дали результатов.

И заглянув в современный словарь, мы не найдем ответов на все вопросы. Если открыть в нем статью, озаглавленную «время», то там, к примеру, можно найти следующие сведения:

[Время есть] неповторяющаяся и необратимая форма возникновения, существования и исчезновения событий и процессов в этом материальном и имматериальном мире (природа и история); объективное время: физически измеримое время; субъективное время: субъективный опыт времени на основе сознания времени. (Большой универсальный словарь Линген, 1989)

[Время] в отличие от пространства упорядочивает последовательность событий в трех измерениях — прошлом, настоящем и будущем. Все действительное имеет место в объективном потоке времени, который измеряется по равномерному движению небесных тел (так полагал еще Аристотель). Кант придал понятию времени трансцендентный смысл (этот смысл придавал времени также и Августин): время является субъективной формой внутреннего сознания и формальным априорным условием проявленного мира. Экзистенциалистское понимание времени Хайдеггера («Бытие и время»): время создает первоначальную реальность человеческого существования, которое прежде всего показывает свою историчность и себя в «собственном предбытии».

Литература

Таковы некоторые из сложных объяснений, даваемые понятию «время» философией и наукой. Все же в другой области, а именно в литературе, всегда можно было найти ясные, часто метафористичные и фантастические описания феномена времени.

Неправильно было бы считать, что чаще всего только в традиционных драме и эпосе, а также в современном романе действие представляет собой путешествие во времени или игру со

временем — некоторые литературные произведения специально посвящены времени и с легкостью, которая присуща только поэзии, ориентируются в разнообразных его измерениях.

Так можно было бы упомянуть, например, фантастические романы француза Жюль Верна или его английского собрата Г. Дж. Уэллса, который в 1895 году опубликовал классическое произведение «Машина времени». Писатель импрессионист Марсель Пруст в своем романе «В поисках утраченного времени» отправляется на поиски «утраченного времени», которое он надеется найти в полноте безграничной одновременности.

Ирландец Джеймс Джойс в своем произведении «Поминки по Финнегану» (1939) на шестистах страницах описывает содержание опыта, приобретенного за одно мгновение. Британка Вирджиния Вулф рассказывает в «Орланде» (1928) историю одного пажа, которому в начале романа шестнадцать, а в конце тридцать шесть, в то время как роман охватывает период в триста сорок два года, и в течение этого срока герой меняет множество образов мужского и женского пола. Ее соотечественник Джордж Оруэл в 1948 году создал антиутопию будущего под названием «1984», в которой точно описал наше время, а также наше будущее. То же самое можно сказать о появившемся в 1932 году англутопии «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли.

Именно в так называемой современной научно-фантастической литературе мы находим весьма интересные научно-популярные разъяснения феномена времени, особенно будущего, такие разъяснения приводятся, например, в романе американца Айзек Азимова или поляка Станислава Лема.

Иногда поэтические изыскания, посвященные феномену времени, также выходят за рамки фантастических путешествий во времени сквозь столетия и за представление утопических видений будущего и принимают черты философские и теологические:

Мы время проживем,
Но время не поймем.
Узнать нам не дано,
Откуда мы и в чем¹.

(Пауль Флеминг)

¹ Перевод А. Гугнина.

Готфриду Келлеру принадлежит следующее стихотворение, оно называется «Время остановилось»:

Не время движется вперед –
Мы сквозь него идем;
Оно лишь караван-сарай,
Мы – постояльцы в нем.

В нем формы нет и цвета нет,
Не обретен им вид,
Вместивший вас, покуда вам
Пропасть не предстоит.

Луч солнца в капельке росы
Бывает золотым,
День станет жемчугу сродни,
А целый век – пустым¹.

В опере Рихарда Штрауса «Кавалер розы» (1911) мы находим ставший знаменитым «монолог времени» маршалыши, написанный Гуго фон Гофманшталем:

Время – вещь удивительная. Когда живешь не задумываясь, оно ничего не значит: но потом вдруг, ничего не чувствуешь кроме него, оно вокруг нас, оно также внутри нас. Его течение запечатлено на лицах, его течение отражается в зеркале, оно струится в моих снах. И здесь между тобой и мной оно также бесшумно струится, как песочные часы. [...] Его не нужно бояться. Ведь оно творение отца, который сотворил нас всех.

Герой индийской повести «Сиддхартха» (1922) Германа Гессе в течение многих лет прислушивается к реке и, наконец, понимает, что времени не существует. Когда он делится своим открытием с учителем Васудевой, тот отвечает:

Ты ведь имеешь в виду, что каждое мгновение река находится повсюду – у истока, у устья, у водопада, у переправы, на быстрине, в море, в горах, повсюду, каждое мгновение, и что для нее – лишь настоящее и ни малейшей тени грядущего?

В своем романе «Волшебная гора» (1924) Томас Манн пишет следующее о «Тайне времени»:

¹ Перевод П. Карпа.

Что такое время? Бесплотное и всемогущее – оно тайна, непрерывное условие мира явлений, движений, неразрывно связанное и слитое с пребыванием тел в пространстве и их движением. Существует ли время без движения? Или движение без времени? Неразрешимый вопрос! Есть ли время функция пространства? Или пространство функция времени? Или же они тождественны? Опять вопрос! Время деятельно, для определения его свойств скорее всего подходит глагол «вынашивать». Но что оно вынашивает? Перемены! «Теперь» отлично от «Прежде», «Здесь» отлично от «Там», ибо их разделяет движение. Но если движение, которым измеряется время, совершается по кругу и замкнуто в себе, то и движения, изменения все равно что покой и неподвижность; ведь «Прежде» постоянно повторяется в «Теперь», «Там» в «Здесь» и далее: поскольку при самом большом старании нельзя представить себе время конечным, пространство же ограниченным, принято «мыслить» время и пространство вечными и бесконечными, считая по видимости, что если это и не вполне верно, то все же лучше чем ничего.

В этом небольшом экскурсе в литературные тексты на тему времени упомянуты далеко не все произведения. И все же, рассматривая литературные определения времени, хотелось бы привести в заключение последний, наиболее впечатляющий пример. Речь идет о романе-сказке «Момо» современного писателя Михаэля Энде. Автор пишет:

Существует необычайно великий и все же совершенно обычный секрет. Все люди причастны к нему, каждый знает его, но не многие задумываются над ним. Большинство людей просто принимают его и нисколько не удивляются ему. Этот секрет называется – время.

Есть календари и часы, чтобы измерять его, но это мало о чем говорит, так как каждый знает, что для одного час может длиться вечность, а для другого он может обернуться мгновением – в зависимости от того, что испытывает человек в этот час. Так как время – это жизнь. И жизнь происходит в сердце.

Роман «Момо» – это, выразимся словами автора, «удивительная история о ворах времени и о ребенке, который вернул людям украденное время». В романе речь идет только о загадке «время», «загадке, которая в равной степени может занять вдумчивых детей и взрослых, если они еще не разучились удивляться так называемым обычным вещам» (из текста на обложке).

В заключительной сцене таинственный «правитель времени», Хора, загадывает маленькой героине Момо загадку, которая, по его словам, очень трудна и которую могут разгадать лишь немногие люди. Загадка написана в стихах и звучит так:

Три брата живут в доме одном,
Они не схожи друг с другом ни в чем,
Но лишь попытаешься их различить —
Схожи все братья, не отличить.

Первого нет, он еще в пути,
Второго нет, он успел уйти.
Лишь третий здесь, самый меньший из всех,
Но без него бы не было тех.

И все ж этот третий, о ком говорим,
Виден нам, когда первый станет вторым.
Но только захочешь им любоваться —
Его уже нет и увидишь лишь братца.

Подумай: три брата гуляют по свету?
Или их двое, а может их нету?
Но если сможешь назвать имена их,
Мы трех властителей мощных узнаем.

Все трое здесь правят и держат совет —
Они и есть царство! Без них его нет¹.

Момо после некоторого раздумья отгадывает загадку: три брата — это будущее, прошлое и настоящее; великое царство, которым они вместе управляют — это время, а дом, в котором все трое живут — это мир. Потом Момо спрашивает, что же такое, собственно, время, и тут же сама отвечает на свой вопрос:

Оно здесь, без сомнения. Но дотронуться до него нельзя. И удержать нельзя. Может быть, оно нечто вроде воздуха? Но оно также нечто, что постоянно проходит мимо. Значит оно должно также куда-то прийти. Может быть, оно нечто похожее на ветер? Или нет! Я знаю! Может быть это вид музыки, которую просто не слышно, так как она звучит постоянно...

¹ Перевод А. Гугнина.

Господин Хора находит, что Момо ответила превосходно, он открывает ей секрет, рассказывая что он является правителем времени и что в его обязанности входит давать каждому человеку предназначенное ему время. «Но что люди будут делать со своим временем, это они должны решить сами. Они также должны сами уметь дорожить им», — говорит господин Хора.

Оставим теперь девочку Момо и таинственного господина Хору и, продолжая наш поиск понятия и определения феномена времени, заглянем еще раз в словарь, на этот раз в этимологический словарь Дудена. Из него мы узнаем следующее о происхождении понятия «время»:

Немецкое слово «Zeit», средне- и древневерхненемецкое *ziit* (также родственное английскому *tide*, которое мы переводим «Gezeiten» («приливы-отливы»), происходит от индогерманского корня *daai*, что означает «делить, разрезать, разрывать». Следовательно, время дословно означает «нечто отделенное, отрезок». То же самое значение имеют соответствующие понятия в английском (*time*) и в других европейских языках, таких, как древнегреческий и древнеиндийский.

Итак, во всех культурах понимание времени было связано в первую очередь с возможностью и стремлением к его делению, разделению, измерению. Этим стремлением обусловлена также история времени, прежде всего, история измерения времени. Но прежде чем перейти к теме измерения времени, мы обратимся к мифам и искусству.

Мифы и искусство

В мифологии греков время персонифицировано и представлено в образе полубога Хроноса, который, согласно орфеической Теогонии, является изначальным живым существом, из которого возникает все мироздание. Мироздание пребывает в эфире (пустом пространстве) до тех пор, пока из него не появляется перворожденный бог Фан. В эпоху ренессанса и барокко Хроноса чаще всего представляли бородатым стариком с серпом и песочными часами.

Часто этот образ старика с серпом встречается также в изобразительном искусстве. Хотя в западной истории искус-

ства нет специального символа времени, все же образ времени повсюду встречается, и здесь его представляли много раз в различных аллегориях и символах. При этом превалировала идея о том, что время ответственно за старение тела и смерть.

Поэтому время отождествляли и будут отождествлять с образом смерти. Так, в искусстве средневековья время часто представляли в форме иссохшего, как скелет, старика с длинной белой бородой держащего в руке серп или косу (традиционный символ смертности всех людей), а также фонарь, который должен напоминать, что жизнь скоро должна угаснуть.

Время как присутствие Бога

Также в ведической культуре древней Индии глубоко изучался феномен времени. Время, именуемое на санскрите «кала», является там даже одной из пяти основных тем философии, исследуемых в «Бхагавад-гите» и других значительных писаниях (наряду с темами о Боге, душе, мире и карме).

В «Бхагавад-гите», основном произведении индийской философии, мы можем найти ответ на вопрос о том, что есть время, однозначный, состоящий из двух слов, ответ Кришны, представленного там как Верховное божество: «kalo 'smi», «Я есть время» (БГ. 11.32).

Итак, в соответствии с Ведами время есть не что иное, как «присутствие Бога». Или, выражаясь иначе, время – это одна из возможностей человека воспринять Бога в этом мире. Сам Бог есть время, и наличие времени является доказательством его существования. Без Бога не было бы времени и без времени не было бы мира. Еще у Августина мы находим подобное высказывание:

Non in tempore sed cum tempore Deus creavit caela et terram:
Не во времени, но посредством времени Бог создал небо и землю.

3. ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Как можно измерить время? Длинами, пространственными мерками или энергией, можно взять все физические величины

мира, имеющиеся у нас в наличии. Но для времени они не подойдут. Невозможно отрезать кусочек времени и сравнить его с другим кусочком, отрезанным где-то в другом месте. Итак, если кто-то хочет измерить время, он должен найти для этой цели вселенную, которая устроена подобным образом. Это уже не само время, измеряемое нами, но его проявление в физическом феномене, выбранном нами.

Такими словами Джон Матрикон, профессор физики из Парижа, начинает свою статью на тему «Измерение времени». Подобное высказывание можно найти также у Лейбница:

Наше измерение времени было бы точнее, если бы можно было сохранить прошедший день, чтобы сравнить его с будущим днем, подобно тому как сохраняют пространственные мерки.

Далее Матрикон продолжает:

Промежутки времени, определяемые движением небесных тел по орбитам, сменой времен года, фазами луны, сменой дня и ночи позволяют нам установить хронологию, обозначающую круговорот времени, признаком которого является периодический повтор подобных ситуаций.

Затем он замечает, что почти во всех культурах календари строятся или на основе лунного месяца, или солнечного года, причем тот аспект, что такие года не соответствуют точному числу лунных месяцев во внимание не принимается. Чтобы исправить это несоответствие в каждой культуре была создана своя собственная уточняющая система.

Древние египтяне знали как измерять время посредством точного наблюдения за звездами и таким образом, в соответствии с движением звезд, поток времени делился на различные отрезки. Такие измерения помогли им создать календарь, в котором год делился на 36 так называемых «декад», периодов в десять дней. У них были также солнечные часы, определяющие время светлой половины суток и часы, измеряющие определенные отрезки времени посредством воды. Со времен древних греков и римлян для этих часов строились приспособления, в которых силой водного потока в действие приводился зубчатый механизм, показывающий время и производящий упорядоченные сигналы.

В VI веке римский монах Бенедикт (около 480—547) основал в Абруцине монастырь Монтекасино. Бенедикт считал, что для наилучшего выполнения обязанностей монахам необходим точный распорядок дня. С этой целью, он разделил день на так называемые *horae*, или часы. Одна *ora* для молитвы, одна для чтения, одна для еды и даже отдельная *ora* для отправления необходимых потребностей. Чтобы монахи могли следовать этому точному плану, смена деятельности, по устройству Бенедикта, сопровождалась колокольным звоном. Таким образом возникла традиция колокольного звона и деление суток на часы.

В XII и XIII веках городская жизнь в Европе стала интенсивнее; развивались ремесла, создавались небольшие предприятия и банки. Такая деятельность требовала более точного и всегда доступного измерения времени, и, поскольку старые способы измерения уже не устраивали, в конце XIII века были изобретены механические, действующие за счет силы тяжести различные грузы, приборы. Они могли регулярно измерять одинаковые отрезки времени и давать сигналы через каждый час, между тем часы назывались уже не *horae*, а средневерхнемецким словом *uren*. Так эти новые механизмы стали называться *uren*.

Прошло немного времени и все богатые, стремительно развивающиеся города тоже пожелали иметь часы (*uren*); поэтому были построены специальные башни для часов, чтобы каждый мог их видеть и слышать.

Появление часов не только ознаменовало важный поворот в науке и технике, но и повлекло за собой изменение образа жизни всех людей, который, в конце концов, привел к сегодняшней технологизированной и индустриализированной цивилизации с ее парадигмой нехватки времени, стремления к выгоде и экономическому развитию.

Так, человек впервые начал вести «жизнь по часам», весь распорядок дня более точно поделен, и этого распорядка нужно было по возможности строго придерживаться. Конечно, те часы имели только одну стрелку; меньшие деления времени, такие как минуты, еще не были известны.

С XIII по XX-й века часовые механизмы, отвечая постоянно растущим и взыскательным требованиям, неизменно раз-

вивались и совершенствовались. В 1670 году нидерландский математик и физик Кристиан Хайгенс (1629—1695) изобрел первые маятниковые часы со второй и третьей стрелкой. Новые меры измерения были названы впоследствии минутами и секундами.

После этого было необходимо находить все новые слова, чтобы описать становящееся все более точным измерение времени и называть становящиеся все более малыми деления времени. Сегодня, в век атомных часов, мы знаем уже так называемую атосекунду, долю секунды с 18 нулями.

Начиная с XVII века все механические часы приводились в движение или колебаниями маятника, или с помощью спиральной пружины. В нашем столетии с 1928 года стали проводить эксперименты колебаний с отшлифованными кварцевыми кристаллами (отсюда возникло название «кварцевые часы»), потом с атомами, прежде всего с цезием 133. Разработанные таким образом атомные часы являются на сегодняшний день основой обычного измерения времени.

Что касается точности и надежности измерения времени, то современная технология достигла небывалых результатов: в то время, как первые часы, на создание которых требовался чаще всего целый год, за день легко отклонялись от точного времени почти на час и спустя несколько лет приходили в негодность, в XIX веке лучшие морские хронометры были точны до десятой доли секунды и в течение ста лет после изготовления шли также хорошо. Сегодня лучшие атомные часы могут показывать время в течение миллиона лет с точностью до секунды (Конечно, справедливо было бы спросить: что нам это дает?)

В заключение темы «Измерение времени» обратимся еще раз к нашему словарю:

[Время] является основной величиной измерения наряду с длиной и массой; единица — секунда. Абсолютное время, основное понятие классической физики, протекает равномерно и независимо от внешних предметов. Согласно теории относительности время относительно к настоящей системе наблюдения: одновременность возникает только тогда, когда показания во времени двух свершившихся событий относятся к той же самой системе наблюдения. (Большой универсальный словарь Линген, 1989.)

Здесь говорится об аспекте времени, который мы хотим обсудить в следующем разделе: относительное восприятие времени.

4. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ

Иногда говорится, что время относительно. Все же в этой формулировке есть ошибка. Поскольку, как мы видели, время само по себе есть нечто абсолютное и универсальное, в то время как одно только измерение и деление времени является чем-то своевольным.

Французский математик и физик Анри Пуанкаре говорит на этот счет, что ни один из способов измерения времени не является более правильным, чем другой. Те способы, которые давно применяются и к которым все привыкли, являются далеко не единственными, но они, во всяком случае, самые удобные.

И точно так же как *измерение* времени является чем-то своевольным, так и *восприятие* времени является чем-то относительным и зависит от данного наблюдателя и его системы наблюдения. Другими словами, относительным является не время; время абсолютно, но наше восприятие времени относительно.

Мы в нашей повседневности всегда замечаем, что течение времени кажется нам различным в зависимости от внешних обстоятельств и нашего собственного внутреннего настроения. Как уже говорилось вначале, иногда нам кажется, что время тянется бесконечно долго и ему не будет конца (например, у зубного врача), но временами оно летит незаметно (например, во время деятельности, приносящей особую радость). Иногда мы хотим даже, чтобы время остановилось. Как выразился римский писатель Плиний Младший:

Любое время тем короче, чем счастливее человек.

Относительное восприятие времени существует также вне ограниченной области обыденного человеческого опыта, оно является космическим принципом.

Например, в соответствии с ведической философией, каждое живое существо во вселенной проживает в своем относительном восприятии примерно тот же самый жизненный период. То есть это относится не только к человеку, но и к зверям, растениям, высокоразвитым существам из параллельных миров или других планетных систем. В Ведах говорится, что всем видам живых существ свой период существования всегда кажется протекающим ровно сто лет.

Например, «муха-однодневка», которая по измерениям человека живет только пару часов, проводит в этот отрезок времени, как ей кажется, полную и разнообразную жизнь: у нее есть период детства, юности и взросления; зрелый возраст, когда у нее появляется семья и потомство; период старости и полной немощи, и, наконец, момент смерти, конец ее долгой, полноценной жизни.

В противоположность этому космические существа высших измерений, превосходящие людей, (например, полубоги) обладают на наш взгляд астрономически долгой продолжительностью жизни. И все же даже Брахма, высшее живое существо во вселенной и главный среди полубогов, живущий по времени исчислению человека ровно 311 миллиардов лет, воспринимает свою продолжительность жизни равной ста годам. Конечно, Брахма, по причине своих неизмеримых сил, может сделать в «свои» сто лет существенно больше, чем мы в «наши» сто лет, но все-таки он думает, что живет лишь сто лет.

В ведической мифологии мы находим рассказы о том, как обладающие особыми качествами люди с Земли посещали планету Брахмы, чтобы пригласить его по случаю определенного праздника на Землю. Но Брахма лишь рассмеялся и сказал им: «Пока вы ждали меня здесь, на Земле прошли миллионы лет. Все члены ваших семей уже давно умерли, и никто не вспомнит даже о ваших именах». Это показывает, что, с одной стороны, «время Брахмы» протекает существенно медленнее, чем «человеческое время», и, с другой стороны, что на его планете оно воспринимается как нормальное явление.

Ведическое понимание времени, которое мы не будем разбирать здесь подробно, может помочь нам отыскать ответ на обсуждаемый уже столетие в западном естествознании воп-

рос: существует ли во всем космосе, как предполагал Исаак Ньютон, лишь одно *абсолютное* время («единое время»), или имеется множество разных *относительных* времен, как полагают, основываясь на теории относительности, современные физики?

Согласно ведической науке верно и то и другое, то есть они существуют одновременно: с абсолютной точки зрения, то есть с точки зрения Бога, существует только одно, абсолютное и универсальное время. И все же это абсолютное время каждое живое существо, рассматривающее его со своей относительной точки зрения, воспринимает относительно; живое существо зависит от своего настоящего тела и связанной с ним способности воспринимать. Если душа находится в теле Брахмы, то время кажется ей протекающим намного дольше, она воспринимает его так же, как воспринимала бы его в теле мухи-однодневки.

К выводу об относительности времени пришла также современная физика. Восприятие времени описывается там как зависящее от двух вещей. Во-первых, это показали соответствующие опыты, восприятие времени зависит от скорости наблюдателя: тот, кто путешествует со скоростью света, старится, так сказать, не так быстро; но неподвижный наблюдатель воспринимает время быстрее (так называемый «парадокс близнецов» по Эйнштейну).

Во-вторых, восприятие времени зависит от относительной высоты в пределах гравитационного поля Земли или, выражаясь обобщенно, от локализации в пределах космоса. Эксперименты с двумя точными, одинаково идущими часами, показали, что на различных уровнях высоты они идут с разной скоростью: «вверху» время воспринимается быстрее, «внизу» медленнее. Этот феномен объясняется тем, что внизу волнообразные потоки света рассеиваются — так оказывает свое действие гравитация, поглощающая эту энергию.

Итак, индивидуальное восприятие объективного времени является относительным и зависит от вида тела, от скорости и локализации наблюдателя.

Рассмотрев время с точки зрения физики, мы хотели бы далее сделать еще одно важное замечание: если мы попытаем-

ся осознать наш опыт восприятия времени и наше практическое отношение к нему, то нам откроются две принципиально различные перспективы, две грани времени; во-первых, космическое время и, во-вторых, историческое или человеческое время.

5. КОСМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Наблюдая за природой, мы убеждаемся, что в ней властвует кажущееся бесконечным время, которое неустанно повторяется в регулярных циклах — дни, сезоны и годы. При более точном рассмотрении мы можем убедиться, что то же самое циклическое течение времени существует в космосе, в движении планет по орбитам. Это время мы называем космическим временем.

О космическом времени мы говорим как об абсолютном, то есть как о несвязанном с внешними условиями и не зависящем от относительного восприятия разных живых существ.

Следовательно, космическое время не является эмпирическим понятием, оно не порождается опытом человека, оно является обязательным неопровержимым фактором, который существует в мире изначально. Даже мы воспринимаем и осознаем время прежде всего благодаря времени и во времени, так как космическое время властвует над всеми вещами и всеми существами.

Физик Исаак Ньютон пишет по этому поводу в своих «Математических принципах натурфилософии»:

Абсолютное, истинное и математическое время протекает в себе и является по своей природе равномерным и независимым от каких-либо внешних предметов. Оно известно также под именем длительность.

Время как длительность

Космическое время, следовательно, представляет для нас, находящихся в преходящем мире, нечто длительное, постоянное, неизменное. Выражаясь словами поэта эпохи романтизма Адельберта фон Шамиссо, оно обладает божественными качествами:

Время течет неудержимо, беспрерывно и повсюду.

В ведической картине мира, — где время, как мы уже упоминали, определяется как абсолютное присутствие Бога — это космическое время протекает в регулярных циклах творения и уничтожения, как в отношении микрокосмоса отдельного живого существа (ключевое слово: перерождение или переселение души), так и в отношении макрокосмоса всей вселенной.

Это означает, что сама вселенная, представляющая ограниченному видению человека как нечто постоянное и вечное, подчинена неудержимому влиянию времени и каждый раз, с регулярными промежутками в миллионы лет заново создается и уничтожается. Однако даже в момент уничтожения вселенной, когда все души входят в тело Бога, время существует само по себе и определяет временной период для следующей новой вселенной. Выражаясь иначе, все имеет свою длительность, лишь длительность времени неограниченна.

Каждый отдельный аспект всего материального творения, за исключением Бога, находится во власти и подлежит влиянию космического времени. Никто и ничто не может избежать этого влияния. И даже если человек настолько погружается в иллюзию, что не осознает свою существенную зависимость от Бога, то благодаря фактору времени, если ничто другое не помогло, он все же неизбежно осознает, что в конечном счете он несвободен и зависим.

Ибо все старания человека представить или сделать себя независимым от Бога происходят во времени и ограничены этим фактором. С течением лет время все больше и больше ограничивает возможность наших действий и в момент смерти забирает ее полностью. Поэтому во всех культурах понятие времени связано со смертью или даже приравнивается к нему.

Линейное или циклическое время?

Известный современный физик Стефан Хаукинг спрашивает в своем бестселлере «Короткая история времени»:

Каково время в действительности? Кончится ли оно когда-нибудь? Откуда берется различие между прошлым и будущим? Почему мы можем вспомнить о прошлом, а о будущем — нет?

В соответствии с приобретенным теперь нами пониманием, на этот и также на часто обсуждаемые сегодня в дискуссиях о феномене времени вопросы, например: «Есть ли у времени граница?» и «Протекает оно линейно или циклично?» можно ответить следующее:

Космическое время действительно есть и существует вечно, вечно существует также материальный мир, хотя он *через огромные периоды* постоянно заново создается и уничтожается. Поскольку циклы времени бесконечны, у него нет границ ни в начале, ни в конце. Это означает, что у времени нет ни начала, ни конца, и тогда необходимо также спросить о том, что существует помимо времени.

Чтобы ответить на этот вопрос мы должны заново пересмотреть наши традиционные естественнонаучные и библейские представления об истоках вселенной. Так как независимо от того, хотим ли мы верить теперь в теорию взрыва или первичного бульона, или в какую-либо другую теорию современного естествознания и библейской истории творения — мы всегда должны осознавать, что все эти обычные модели относятся лишь к *настоящему творению* вселенной. Все же до того как это творение появилось, Вселенная существовала уже сотни, тысячи, даже бесконечное число раз и постоянно уничтожалась и создавалась заново — в неограниченном, вечном цикле:

Цикличность времени отражает вечность. (Армин Ризи)

Итак, хотя время не имеет ни начала, ни конца, и хотя оно движется в огромных циклах и различные временные отрезки постоянно повторяются по точным законам и всегда сменяют друг друга, все же само течение времени является *линейным*. Так как с каждым циклом, имеющим конец, — будь то день, год, эпоха или даже период существования вселенной — безвозвратно, бесповоротно проходит отрезок линейного космического времени.

Это можно проиллюстрировать на примере колеса: хотя колесо постоянно вращается в повторяющихся круговых движениях, оно, тем не менее, постоянно прямолинейно движется вперед. В действительности это изображение колеса всегда

использовалось в различных культурах мира как символ феномена времени. На санскрите время так и называется «кала-чакра», что означает «колесо времени».

Путешествие во времени?

Если понимать время таким образом, то с иной точки зрения можно рассматривать так часто представляемую сегодня в литературе и также в научно-фантастических фильмах возможность путешествий во времени, посещений прошлого или будущего. Приняв во внимание кратко описанную здесь картину мира, мы должны прийти к заключению, что предпринять путешествие во времени, в прошлое или будущее, невозможно, поскольку время протекает линейно и необратимо; исключением может быть лишь путешествие, которое мы проделываем в нашем воображении.

Хотя в соответствии с учением о перерождении вполне возможно вспомнить о предыдущих жизнях, все же такие возвращения являются не реальными путешествиями в предыдущие жизни, поскольку ничего нельзя исправить и тем самым изменить прошлое, а в конечном счете путешествиями в собственную память. Другими словами, что однажды произошло, навсегда принадлежит прошлому и это необратимо.

При определенных обстоятельствах с помощью приобретенной, но еще не отработанной кармы, можно определить ближайшее будущее человека, но необходимо ждать, пока время пройдет и это будущее действительно наступит. Путешествовать же во времени просто так, согласно нашей воле, мы не можем.

6. ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Наряду с космическим временем существует другая перспектива, в которой мы можем рассматривать и прежде всего воспринимать феномен времени. Такую перспективу мы называем историческим или человеческим временем.

Собственно, в нашей повседневной жизни мы не воспринимаем время в форме описанных ранее регулярных циклов, мы

воспринимаем их, скорее, в трех линейных фазах – *прошлом, настоящем и будущем*.

Здесь можно вспомнить загадку господина Хоры – героя книги «Момо» Михаэля Эндеса. В той загадке будущее, прошлое и настоящее были описаны как три брата, управляющие вместе великим царством времени.

Другие примеры из литературы:

Что есть время? То, что идет и становится прошлым; то, что приходит и становится настоящим. (*Китайская пословица*)

Время приходит из несуществующего будущего в настоящее, не имеющее продолжительности, и уходит в прошлое, которое уже не существует. (*Августин*)

Прошлое присутствует в воспоминании; настоящее присутствует в восприятии; будущее присутствует в ожидании. (*Августин*)

Время три поступи знает: вот будущность робко приходит, «Сейчас» как стрела улетает, недвижимым прошлое вечно уходит. (*Фридрих Шиллер*)

В линейной, необратимой последовательности этих трех фаз времени должны обязательно протекать все события, и эта последовательность всегда ведет в конечном счете к разрушению и уничтожению. То, что еще только что было настоящим, уже становится прошедшим в момент, когда я пытаюсь это осознать.

Итак, непосредственное восприятие исторического времени всегда сопровождается для нас признанием печального факта, что жизнь коротка, а человек смертен:

Длинно ли время, коротко ли
Но истина,
Что происходит неизменно,
Зовется смерть.
(*Эрнст Мейстер*)

Мы ошибаемся, думая, что смерть ждет нас впереди; но большая ее часть уже позади нас; время, прожитое нами до сих пор, уже в руках смерти. (*Сенека*)

Преходящее время

Коварство времени состоит том, что властвуя повсюду и влияя на все живые существа и события в космосе, само оно

остается невидимым. Мы не в состоянии воспринимать время непосредственно, точно также как мы не в состоянии, например, воспринимать присутствие Бога в космосе или присутствие души в теле.

Однако, как в случае с Богом и душой, мы и время можем воспринимать опосредованно, благодаря *симптомам*, поддающимся наблюдениям.

И один из самых заметных признаков времени – его преходящая сущность, его постоянное, тихое и незаметное исчезновение, уход:

Время утекает посреди ночи. (*Алфред Теннисон*)

Другими словами, пока все спит, незаметно протекает тихая река времени, сквозь комнаты и дома, сквозь поля, леса и моря, сквозь мировое пространство, между звездами.

Следовательно, самым ярким качеством исторического времени является преходящий характер сотворенного мира и следующее из этого постоянное изменение и преобразование всего сущего.

Греческий философ Гераклит хорошо выразил это положение вещей в своей ставшей знаменитой короткой формуле *panta rhei* («Все течет»). Ему же принадлежит следующее высказывание:

Невозможно два раза войти в ту же самую реку, и невозможно смертному существу дважды испытать одинаковое состояние.

Тот же самый образ использует и Гёте:

Ах, в той же самой реке не искупаться дважды.

Почему невозможно дважды войти в одну и ту же реку? Во-первых (это очевидно), потому что река течет во времени и больше никогда не может быть точно такой же, как сейчас. Во-вторых (это не так очевидно), потому что мы сами подобны реке, ибо мы сами течем во времени, и наше состояние преобразовывается и изменяется каждое мгновение:

Tempora mutantur et nos mutatur in illis: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. (*Латинская пословица*)

Время избавляет от болей и разногласий, поскольку все меняются. Никто не остается тем же. (*Блез Паскаль*)

Поскольку преходящий характер мира и смертность всех существ является самым существенным и глубоким опытом человека, не удивительно, что именно на эту тему мы находим в литературе и философии бесконечное множество примеров. Далее приводится лишь несколько небольших цитат:

Спешно время исчезает, незаметно крадется старость; никакая узда не удержит быстротекущий день. (*Овидий*)

Все забирает время; быстротекущие годы постепенно меняют образ, имя, счастье, природу. (*Платон*)

Раз два три, у времени шаги быстры; мы бежим вместе с ним. (*Вильгельм Буш*)

Это же чудо: мгновение только что было — и вот его нет, нет ничего до, и ничего после, и все же оно возвращается как призрак и нарушает покой мгновения, которое приходит потом. Раз за разом отделяется листок из свитка времени, падает, улетает — и вдруг прилетает обратно, на колени человеку. Тогда человек говорит «Я помню» и начинает завидовать животному, которое все забывает тут же и только видит, как каждое мгновение умирает, погружается обратно в туман и ночь и навсегда угасает. (*Фридрих Ницше*)

Песочные часы напоминают не только о быстром беге времени, но одновременно они напоминают нам про ту пыль, в которую мы однажды должны будем превратиться. (*Георг Кристоф Лихтенберг*)

Время — хороший врач, но плохой крметолог. (*Уильям Сомерсет Моэм*)

Время как изменение

Августину принадлежит ставшее знаменитым выражение: «Время лечит все раны». Иоганн Вольфганг Гёте прибавил к этому выражению еще два качества времени, он писал:

Время делит, спешит и целит.
Все в свое время.

В том же стихотворении Гёте обращает внимание на другой аспект материального мира, а именно на двойственность и постоянный переход от одной крайности к другой:

Всему свое время.
Близкое станет далеким,
Теплое станет холодным,
Юноша станет старым,
Холодное станет теплым,
Богатый станет бедным,
Глупец станет умным.
Все в свое время.

Это стихотворение напоминает знаменитые строки Библии в Книге Екклесиаста:

Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться, время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время шивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. (*Еккл. 3, 1—8*)

Иначе говоря, в бесконечно меняющемся потоке времени постоянно преобразуются преходящие вещи и действия. Нет устойчивых качеств, которыми бы обладали в этом материальном мире личности или явления, здесь всегда есть только внешние, временные, изменчивые обозначения и действия, которые в определенное время возникают, а с течением времени перестают существовать.

Все же осознание этого не должно быть причиной печали и сетований, наоборот, это может служить нам источником утешения и поддержки. Так как благодаря дистанции, которую время создает между нашим настоящим и событиями нашего прошлого, оно действует и как целитель наших ран. Поскольку время все изменяет и всему полагает свой конец, раньше или позже оно положит конец также нашей печали, нашей боли и нашей скорби:

На крыльях времени печаль улетает прочь. (Жан де Лафонтен)

Ты видишь несправедливость,
Всем сердцем ты возмущен,
Не спорь, не противься, отбросив учтивость.
Оставь все до лучших времен.

В день первый ты будешь браниться,
В день второй сумеешь молчать,
В день третий твой гнев укротится,
Умей лишь терпеть и ждать.

Гнев — жизни рушитель и отравитель,
Время — бальзам, всех, всего примиритель.
(Теодор Фонтане)

Время как разрушитель

Несмотря на то что у времени есть качество утешителя и целителя, все в этом материальном мире было и будет подвержено разрушению и изменению. Все в определенный момент времени создается, имеет начало, потом некоторое время кажется существующим, но неизменно и необратимо исчезает и в конечном счете опять уничтожается. Единственно постоянным в этом мире, в действительности, кажется непостоянство!

В уже приводившемся стихе из «Бхагавад-гиты» об этом аспекте времени говорится следующее:

kālo 'smi loka ksaya krt pravṛddho lokān samāhartum iha pravṛttah:
Я есть время, великий разрушитель всех миров, и Я пришел сюда,
чтобы уничтожить всех людей. (Бг. 11.32)

Спустя многие столетия итальянский гений Леонардо да Винчи выразил ту же мысль почти теми же самыми словами: «О время, ты разрушитель вещей!» Вильяму Шекспиру принадлежит созданное намного позже выражение «зуб времени», который в конечном счете все размалывает. Та же идея выражена и в следующем стихотворении:

Но нам в этом мире
Покоя не будет нигде.
Нерадостный род,
Мы проходим и гибнем,

Слепо стремимся
К часу от часа,
Как воды с обрыва
К обрыву стремятся
И в неизвестность вечно спешат¹.
(Фридрих Гельдерлин)

Жизнь: время не стоит ни секунды, оно подталкивает нас к краю утеса, пока мы не сорвемся. Чаще всего лишь падая умирающие просыпаются. (Армин Ризи)

Эти цитаты дают наглядно свидетельствуют, что историческое время действует как разрушитель, из-за влияния которого все созданное неизбежно уничтожается. В другом месте «Бхагавад-гиты» есть строки: *kalah kalayatam aham* (Бг. 10.30). «Среди поработителей Я – время».

Бог, следовательно, не только творец проявленного мира, порождающий с помощью фактора времени живые существа и предметы. Он также тот, кто уничтожает все созданное и снова все вбирает в себя в момент разрушения. Однако, как мы уже говорили, поскольку время протекает в циклах, спустя некоторое время Он создает весь космос заново, и снова души входят в материальные тела, чтобы продолжить свое путешествие.

Поэтому время невозможно рассматривать или понять вне его связи с Богом, ибо Бог Сам является временем. Этот факт дает возможность также понять, почему современная наука и философия встречается с трудностями в своих попытках объяснить феномен времени: если существование Бога изначально отвергается, если нет готовности признать Его существование, по крайней мере, теоретически, то сложно будет понять, что такое время, как и почему оно действует.

Время как активный принцип

Данные рассуждения помогают нам увидеть следующее качество времени: время активно. Время не есть что-то пассивное, что просто так «проходит» или «случается», оно скорее активный принцип, благодаря которому становятся возмож-

¹ Перевод Г. Ратгауза.

ными все события в мире. Сначала действует время и таким образом вещи «случаются».

Уже упомянутое санскритское слово, обозначающее время — *«kala»*, происходит от корня *kal*, который кроме всего прочего означает «подгонять». Следовательно, время «гонит» все живые существа, время заставляет их двигаться, побуждает их к действиям и гонит их в конечном счете в этом преходящем мире к смерти. Поскольку:

Никто не может убежать от своего времени. (*Альберт Швейцер*)

Здесь становится ясной связь между временем и законом кармы: время постоянно гонит нас и принуждает совершать кармические действия, которые со своей стороны с течением времени дадут новые кармические плоды. Таким образом, то, что происходит в настоящем и что должно будет произойти в будущем, всегда является результатом того, что уже произошло в прошлом.

Расскажи мне о прошлом, и я узнаю будущее. (*Конфуций*)

7. CARPE DIEM: КАК ОТНОСИТЬСЯ КО ВРЕМЕНИ

И тем не менее мы, люди, не должны просто и спокойно воспринимать время, мы не должны пассивно наблюдать, как оно течет мимо нас; напротив, мы обязаны организовать его активно и осознанно. Да, именно осознание непостоянства и смертности всего сущего является источником, из которого мы можем и должны черпать мужество и уверенность.

Мы не должны сетовать, что все преходяще. Преходящее, если оно по-настоящему беспокоит нас, будит в нас непреходящее. (*Фридрих Геббель*)

Итак, после всех теоретических естественнонаучных и философских рассуждений вернемся в конкретный мир нашей повседневности. Интереснейший вопрос, придающий смысл и оправдание философствованию, всегда звучал так: как можно применить эти знания на практике? Как мы должны действовать в соответствии с этими знаниями, как они могут повлиять

на нашу повседневную жизнь? И в нашем случае: как мы должны обходиться со временем?

На этот вопрос различные поэты и мыслители, если мы обратимся к мировой истории, дают самые разные ответы, в которых, однако, заключена одна общая мысль: мы должны осознанно жить в «Здесь» и «Сейчас» и использовать день, подаренный нам, как можно более осмысленно. О том же говорит латинская пословица: *carpe diem*, «используй день». И Лихтенберг, автор большого числа афоризмов, убеждал, что время нужно «возделывать».

Мимолетность времени

Что же говорят нам на этот счет разные поэты и мыслители? Прежде всего заметим, что размышления на тему мимолетности и ограниченности времени ввергают некоторых в уныние и тоску. Вот некоторые примеры:

Мы никогда не держимся за настоящее. Мы торопим время, пытаюсь ускорить его ход, поскольку оно идет слишком медленно; и мы призываем прошлое, желаем остановить его, поскольку оно слишком стремительно исчезает: мы так неразумны, что путаемся в этих временах, которые не являются нашими, и не думаем об одном, принадлежащем нам. [...]

Пусть каждый проверит свои мысли: он увидит, что все они связаны с прошлым или с будущим. Мы почти совсем не думаем о настоящем; и если мы о нем думаем, то лишь тогда, когда хотим понять, что мы можем извлечь из него для будущего. Настоящее – наше средство; лишь будущее наша цель.

Поэтому мы никогда не живем, а только надеемся жить, и пока мы готовимся стать счастливыми, счастье неизбежно минует нас. (*Блез Паскаль*)

Поездка в экипаже: Пока мы с жаром боролись за сидячие места с лучшим обзором, день пролетел мимо нас за окнами. (*Армин Ризи*)

Может быть лучшие времена, но это время – наше. (*Жан Поль Сартр*)

Между «слишком рано» и «слишком поздно» всегда лежит только мгновение. (*Франц Верфель*)

Мгновение – сейчас! (*Лев Толстой*)

Из последней цитаты можно понять, что уныние, рождаемое мимолетностью времени, вполне можно превратить в надежду именно тогда, когда человек осознает, что настоящее мгновение постоянно дает новый шанс и возможность развития:

У будущего много имен. Для слабых оно Недостижимое. Для боязливых оно Неизвестное. Для смелых оно зовется Шансом.
(Виктор Гюго)

Будущее – это время, в котором ты сокрушаешься о том, что ты не сделал то, что можешь сделать сегодня. (*Источник неизвестен*)

Коль хочешь хорошую жизнь прожить,
То прежде о прошлом забудь тужить,
А если будешь чего-то лишен,
То чувствуй себя, будто вновь ты рожден;
Сегодняшним днем будь всегда озабочен,
И он подскажет, чего он хочет;
За каждое дело с восторгом берись
И на хвалу другим не скупись;
Пускай тебя зависть и злоба не гложут,
А в остальном тебе Бог поможет¹.
(Иоганн Вольфганг Гёте)

Я стараюсь не менять вещи, которые не могу изменить. Лучше меня это делает время, и я экономлю на этом. (*Армин Ризи*)
Не вперед вы должны развиваться, а вверх. (*Фридрих Ницше*)

Покорись времени, займи свое место и также спокойно освободи его: в замене нет недостатка! (*Фридрих Рюккерт*)

Ценность времени

Чем больше человек понимает мимолетность времени, тем больше он осознает его ценность:

Если время – наибольшая ценность, то трата времени – самая большая трата. (*Бенджамин Франклин*)

Потерянное время – бытие, использованное время – жизнь.
(*Эдвард Юнг*)

Отсрочка – это воровка времени. (*Эдвард Юнг*)

Есть воры, которые не наказываются людьми, и все же они

¹ Перевод А. Гугнина.

воруют у людей самое ценное: время. (*Наполеон Бонапарт*)

Время – деньги. (*Современное выражение, изначально английское*)

Если время – деньги, тогда каждый живет не по средствам. (*Людвиг Фульда*)

Время также легко превращается в деньги, как электрический ток в свет и тепло. Однако безумным и пошлым в подобных фразах, изрекаемых людьми, является то, что «деньги» непременно используются для обозначения самого ценного. (*Герман Гессе*)

Правильное обращение со временем

Из осознания с одной стороны мимолетности времени и с другой стороны его ценности, развивается стремление осознанно и правильно распорядиться предоставленным в пользование, отмеренным временем и не растратить его бессмысленно. В связи с этим несколько примеров из литературы:

Ни за какие деньги в мире невозможно вернуть даже одно мгновение жизни человека. Поэтому нужно подумать, какую потерю несет человек, если даже одно мгновение его жизни проходит зря. (*Чанакья Пандит*)

У всех вещей есть время приготовлений и время последствий, время горения и время остывания, время силы и время слабости, время приобретений и время потерь. Поэтому мудрец избегает крайностей, излишеств и зазнайства. (*Лао-цзы*)

Что бы ни задумывал и ни делал мудрец, он всегда помнит о мимолетности бытия. Он знает, что смерть всегда рядом и что ему принадлежит лишь данное мгновение. Поэтому он относится к сегодняшнему дню так, как если бы он был последним – без тревоги, эгоизма и страсти, стремясь к гармонии с собой и с вечностью. (*Сенека*)

Только люди находящие время для мудрости свободны от беспокойств. Только они живут. (*Сенека*)

Я часто удивляюсь тому, с какой легкостью люди просят у других и предлагают другим время. Такое впечатление, что речь идет о пустяке. (*Сенека*)

Те годы не мои, что время поглощает,
Те года не мои, что время обещает,

Но если миг схвачу, то я безмерно рад, —
Ведь из мгновений год и вечность состоят¹.
(*Андреас Грифиус*)

Есть совершенно доступный нам способ продлить жизнь: ранний подъем, целесообразное использование времени, выбор лучших средств при достижении цели и, если цель существует, активное ее воплощение в жизнь. (*Георг Кристоф Лихтенберг*)

Только тот, кто стремится к идеалу, кто хранит и укрепляет его в своем сердце, защищен от яда и боли, которые приносит время. (*Жан Поль*)

Дети не считаются со временем, вот откуда берутся их долгие и глубокие наблюдения. (*Якоб Босхарт*)

Ребенок, к примеру, по-царски распоряжается временем, собственно он его не замечает, когда играет. Это и есть то, что нас восхищает в детях: выход из времени, рай. (*Эрхард Кестнер*)

Наслаждайся радостью, которая выпадает на твою долю, и выноси страдания, выпадающие на твою долю; спокойно выдержи, что должно принести тебе время, подобно земледельцу, ждущему плодов... (*Из «Махабхараты»*)

Если принять во внимание данные высказывания, то часто слышимые сегодня выражения, такие например, как слово «времяпрепровождение» или фраза «убивать время», кажутся весьма сомнительными. И все же на деле, отличительным и пугающим одновременно феноменом современности является то, что большинство людей в прямом смысле слова убивают свое ценное время бессмысленной деятельностью:

Мы говорим — «убивать время», между тем время убивает нас. (*Альфонс Алле*)

Как все же свободно обращается глупец со временем! Он бездумно транжирит или убивает его. И оно позволяет так с собой поступать. Напротив никто никогда не слышал, чтобы время точно так же обошлось с глупцом. (*Карл Краус*)

Нет времени!

Но парадокс заключается в следующем: лишь из-за того, что мы так или иначе транжирим наше ценное время или даже

¹ Перевод А. Гугнина.

убиваем его, возникает обманное впечатление, что у нас «нет времени». Как часто именно сегодня мы слышим это выражение: «Нет времени!»

Однако, если мы будем рассуждать более точно, то без труда увидим, что, в сущности, у нас всегда есть время, более того, время то единственное, что мы вообще имеем. «Кроме времени нам ничто не принадлежит», — сказал Сенека.

Итак, время повсюду и всегда находится в нашем распоряжении. Вопрос лишь в том, как мы хотим его использовать:

Неверно думать, что у нас слишком мало времени, скорее у нас слишком много времени, но мы его плохо используем. (*Сенека*)

Большая часть времени теряется тогда, когда хотят его выиграть. (*Джон Стейнбек*)

Мы постоянно изобретаем приспособления и машины, экономящие время. Но, несмотря на это его у нас становится все меньше. Это проклятие, лежащее на нас. (*Торнтон Уайлдер*)

Люди, у которых никогда нет времени, делают меньше всего. (*Георг Кристоф Лихтенберг*)

Те, кто плохо использует свое время, первыми жалуется на его недостаток. (*Жан де Лабрюйер*)

Философы должны приветствовать друг друга так: «Пусть время будет твоим!» (*Людвиг Витгенштейн*)

8. ВО ВРЕМЕНИ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Итак, как мы должны обходиться с нашим временем, если мы не хотим его убивать или проводить бессмысленно?

Большинство религий и философий дают нам недвусмысленное указание, о котором шла речь в самом начале наших рассуждений: мы должны осознать, как использовать наше время, что такое время, для чего оно существует, почему и для чего существуем в нем мы, и даже как мы можем выйти за его пределы. Конкретно это означает, что одной из жизненных задач человека является необходимость увидеть временный и преходящий характер этого мира, преодолеть это, и таким образом в конце концов вернуться в вечность, нашу непосредственную родину.

Время, воспринимаемое нами внутри материального мира, неестественно для души и потому всегда несет с собой страдания. Но мы, духовные частицы, души, заключенные в различных материальных телах в круговороте рождений и смертей, не связаны со временем и неизменны:

Если бы меня спросили: «Хочешь ли ты прекратить свое существование?», я бы смутился и точно бы не понял, что это должно означать. (Людвиг Витгенштейн)

Никогда не было так, чтобы не существовал Я или ты или все остальные люди, и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование в будущем. («Бхагавад-гита» 2.12)

«Я есть время», — говорит Господь в «Бхагавад-гите». И поскольку Господь вечен, вечно также время. Это означает, что оно существует как в материальном, так и в духовном мире, царстве Бога; и там и здесь оно вечно, и оно никогда не перестанет влиять ни там, ни здесь. Конечно то, *каким образом* время влияет в духовном мире, совершенно отличается от того, как оно влияет в мире материальном. Если мы говорим о времени, то мы должны с самого начала увидеть различие между тем, как время оказывает влияние и воспринимается в материальном мире, и тем, как оно оказывает влияние в мире духовном.

Вечность не может проявиться до или после времени; она вне известных и воспринимаемых нами исторического и космического времени. Из трех фаз времени, воспринимаемых нами здесь, настоящее предстает наиболее сложным и непостижимым. Почему? Поскольку из-за мимолетности времени оно здесь в действительности даже не существует. В материальном мире мы можем узнать только прошлое и будущее, которые опять-таки в действительности не существуют. Поэтому наш единственный шанс понять феномен времени хоть в какой-то степени может заключаться в попытке приблизиться к его аспекту вечности.

Философ Мартин Хайдеггер начал свой знаменитый доклад «Понятие времени» (июль 1924) следующими словами:

Вы спрашиваете: что такое время? Если смысл времени заключается в вечности, тогда оно должно быть понято с этой точки зрения. Поэтому отправная точка и ход исследований време-

ни должен быть обозначен так: от вечности ко времени. Такая постановка вопроса исходит, в свою очередь, из предпосылки: мы знаем и вполне понимаем вечность. А если вечность означает нечто иное, чем пустое «постоянное бытие», если вечность — значит Бог, то сначала кажущийся доступным способ рассмотрения времени будет неостребованным до тех пор, пока он не будет связан с Богом. И если приблизиться к Богу можно с помощью веры и связь с вечностью есть нечто иное, как эта вера, тогда философия никогда не поможет достичь вечности и, следовательно, ее никогда невозможно будет принять методически как приемлемую точку зрения в дискуссиях о времени. Это препятствие философии никогда не преодолеть. И поэтому теология — истинный знаток времени.

Веды, описывая то, как проявляется время в духовном мире, царстве Бога, говорят, что это «вечное настоящее», у него нет преходящего характера, нет прошлого. При этом вечность определяется как абсолютная одновременность и также отсутствие времени.

И все же «духовное время» не является чем-то статичным, не обладающим способностью развиваться, наоборот, оно обладает бесконечно возрастающей высшей динамикой (на санскрите это звучит так: *ānandāmbudhi-varhdnam*). Но как мы можем это понять? Мы не можем себе это представить, поскольку средство, с помощью которого мы представляем себе явления, то есть наша материальная способность мыслить, пребывает во времени и поэтому ограничено им. По этой причине многовековые попытки философов или физиков понять время с помощью рационального мышления постоянно терпели неудачу.

Ни время, ни одновременность, ни отсутствие времени невозможно понять посредством нашей мыслительной силы или посредством нашего воображения. Прав Хайдеггер, говоря, что через божественное откровение теологу открывается как секрет времени, так и секрет отсутствия времени. Для него фактор времени преодолим и тем самым познаваемой становится вечность.

В заключение приведем еще несколько цитат о вечности:

Когда видимое творение вышло из невидимого Божества, возникло время и сознание времени. С этого времени настоящее,

река которого впадает в прошлое и наполняется за счет будущего, является Преходящим и Текущим. (*Иларий*)

Время сковывает душу, так как оно превращает находящееся вне времени Постоянное Сейчас в ряд следующих друг за другом событий и вместо того, чтобы представить мгновение как ключ к вечности, представляет его в виде текучей границы между Свершившимся и Становящимся, которая делает болезненным восприятие времени. (*Иларий*)

Человек не порождение чувственного мира, и конечная цель его бытия не может быть достигнута в этом мире. Предназначение человека выходит за пределы времени и пространства, за пределы всего чувственного. (*Иоганн Готлиб Фихте*)

Все быстротечное – символ, сравненье. (*Иоганн Вольфганг Гёте*)

Для человека вечное, важное часто покрыто непроницаемой завесой. Он знает, что за ней что-то есть, но не видит этого. Завеса отражает дневной свет. (*Людвиг Витгенштейн*)

Как сновидение, как сновидение наша жизнь проходит
Здесь на Земле.

Вот быстро мы мелькнем и вот исчезнем – мы походим

На тени на волне,

Мы мерим наши вялые шаги

Временем, пространством;

И вокруг нас (того не знаем мы)

Вечность.

(*Иоган Готфрид Гердер*)

Из Абсолютного невозможно вернуться. Человек, идущий туда, не возвращается, так как этому путешествию нет конца.

Секрет состоит в том, что Абсолютное начинается не только за краем бездонной вечности, оно в то же время единственное начало, настоящий исток любого пути.

Человек идет от Бога, чтобы прийти к нему. Это единственное движение, имеющее достойную и полезную цель. Все остальное, любое другое путешествие, которое как кажется, куда-то ведет, бессмысленно, и чем быстрее идет человек в таком путешествии, тем он глупее. (*Леон Блуа*)

Вернувшись ко Мне (Богу Кришне), великие души, достигшие наивысшего совершенства, никогда не отправляются обратно в этот временный, полный страданий мир.

Начиная с самой высшей планеты материального мира и до самой низшей – все они являются местом страданий, где повторяются рождение и смерть. Но тот, кто достигает Моей обители, о сын Кунти, никогда не рождается вновь. (Бг.8.15-16)

Я более нового не начинаю,
Я старому пытаюсь дать еще исход,
Ведь время моей жизни исчезает
И меня торопит на пути вперед.
(Армин Ризи)

В конце концов, время являет себя как слуга Бога: милостиво оно дает все, что по нашему мнению нам необходимо, и также милостиво забирает у нас все обратно, поскольку нам это не нужно — ничего, кроме осознания, что мы вечны и еще не находимся дома. Если мы действительно это осознали, мы встанем на путь, ведущий от внешнего к внутреннему, от внешнего мира к Богу, из времени в вечность.

И также все мировые религии единодушны в том, что наиболее осмысленным использованием времени является служение Богу, который нам это время и предоставил. В писании «Шримад-Бхагаватам» говорится:

С каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествований о всеблагодатной Личности Бога. (ШБ. 2.3.17)

Таким образом, наши рассуждения о времени подошли к концу. И время, отведенное для этих рассуждений, опять незаметно утекло от нас. Я надеюсь, что в этот раз мы потратили его не зря.

Вопрос: что самое удивительное в мире? Ответ: знать, когда наступает подходящий момент для ухода. («Махабхарата»)

ИМЕНА И ГОДЫ ЖИЗНИ АВТОРОВ, ЦИТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ЭССЕ

- Алле Альфонс (1854—1905), французский писатель.
Августин Аврелий (354—430), североафриканский философ.
Азимов Айзек (1920—1992), американский биохимик и писатель-фантаст русского происхождения.
Аристотель (384—322 до н.э.), греческий философ.
Бергсон Анри (1859—1941), французский философ.
Блуа Леон (1846—1917), французский писатель.
Босхарт Якоб (1862—1924), швейцарский писатель.
Буш Вильгельм (1832—1908), немецкий художник и поэт.
Верн Жюль (1828—1905), французский писатель и либреттист.
Верфель Франц (1890—1945), австрийский писатель.
Витгенштейн Людвиг (1889—1951), австрийский философ.
Вулф Вирджиния (1882—1941), английская писательница.
Гebbель Фридрих (1813—1863), немецкий драматург.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ.
Гёльдерлин Фридрих (1770—1843), немецкий поэт.
Гераклит Эфесский (550—480 до н.э.), греческий политик и философ.
Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий поэт и философ-культуролог.
Гессе Герман (1877—1962), немецко-швейцарский писатель, лауреат Нобелевской премии.
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий поэт-гений.
Гомер (ок. 700 до н.э.), легендарный поэт Древней Греции.
Гофмансталь Гуго фон (1874—1929), австрийский поэт.
Грифиус Андреас (1616—1664), немецкий поэт.
Гуссерль Эдмунд (1859—1938), немецкий философ.
Гюго Виктор (1802—1885), французский писатель.
Декарт Рене (1596—1650), французский математик и философ.
Джеймс Уильям (1842—1910), североамериканский философ и психолог.
Джойс Джеймс (1882—1941), ирландский писатель.
Жан Поль (1763—1825), немецкий писатель.
-

Зенон Эллейский (490—430 до н.э.), греческий философ.

Иларий Пиктавий (315—367), французский теолог и епископ.

Кант Иммануэль (1724—1804), немецкий философ.

Келлер Готфрид (1919—1890), швейцарский эссеист и художник.

Кеплер Иоганес (1571—1630), немецкий математик и астролог.

Кестнер Эрхарт (1904—1974), немецкий поэт.

Конфуций (551—479 до н.э.), китайский философ и религиозный деятель.

Коперник Николай (1473—1543), немецкий астролог и математик.

Краус Карл (1874—1936), австрийский писатель и литературный критик.

Лабрюйер Жан де (1645—1696), французский писатель.

Лафонтен Жан де (1621—1695), французский поэт.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед.

Лем Станислав (1921), польский писатель.

Леонардо да Винчи (1452—1519), итальянский ученый, художник, поэт.

Лихтенберг Георг Кристоф (1742—1799), немецкий математик, физик, писатель-афористик.

Манн Томас (1875—1955), немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии, 1929.

Маркс Карл (1818—1883), немецкий философ и политик.

Мейстер Эрнест (1911—1979), немецкий лирик.

Мозм Уильям Сомерсет (1874—1965), английский писатель.

Наполеон Бонапарт (1769—1821), французский император.

Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий философ, филолог и поэт.

Ньютон Исаак (1643—1727), английский физик, астроном и математик.

Овидий (43 д.н.э.—18 н.э.), римский поэт.

Оруэлл Джордж (1903—1950), английский писатель и критик в области культуры.

Парменид Эллейский (540—470 до н.э.), греческий философ.

Паскаль Блез (1623—1662), французский математик, теолог и философ.

Пифагор (582—496 до н.э.), греческий философ, математик и астроном.

Платон (427—347 до н.э.), греческий философ.

Плиний Младший (61—113), римский писатель и государственный деятель.

Плотин (203—270), римско-греческий философ.

Пуанкаре Жюль Анри (1854—1912), французский математик и романист.

Ризи Армин (*1962), швейцарский поэт и философ.

Рюккерт Фридрих (1788—1866), немецкий поэт и филолог.

Сартр Жан-Поль (1905—1980), французский философ и писатель, лауреат Нобелевский премии, 1964.

Сенека (ок. 4 до н.э.—65 н.э.), философ и писатель.

Стейнбек Джон (1902—1968), североамериканский писатель, лауреат Нобелевской премии, 1962.

Теннисон Альфред (1809—1892), английский поэт и драматург.

Тит Лукреций Кар (99—55 до н.э.), римский поэт и философ.

Толстой Лев (1828—1910), русский писатель и социальный критик.

Уайлдер Торнтон Нивен (1897—1975), североамериканский писатель.

Уайтхэд Альфред Норт (1861—1947), североамериканский философ и математик.

Уэллс Герберт Джордж (1866—1946), английский писатель.

Фихте Иоган Готлиб (1762—1814), немецкий философ.

Флеминг Пауль (1609—1640), немецкий поэт.

Фонтане Теодор (1819—1898), немецкий поэт и эссеист.

Франклин Бенджамин (1706—1790), североамериканский политик и писатель.

Фульда Людвиг (1862—1939), немецкий поэт и драматург.

Хайдеггер Мартин (1889—1976), немецкий философ.

Хаксли Олдос (1894—1963), английский писатель и культурный критик.

Хаукинг Стефан (1942), английский физик и астроном.

Чанакья Пандит (300 д.н.э.), индийский брахман, ученый.

Шамиссо Адельберт фон (1781—1838), немецкий писатель, ученый-натуралист и путешественник.

Швейцер Альберт (1875—1965), эльзасский теолог, врач и музыкант.

Шекспир Уильям (1564—1616), английский актер и драматург.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Иозеф (1775—1854), немецкий философ.

Шиллер Фридрих (1759—1805), немецкий поэт.

Эйнштейн Альберт (1879—1955), немецкий физик, лауреат Нобелевской премии, 1921.

Энде Михаэль (1929), немецкий писатель.

Юнг Эдвард (1683—1765), английский поэт.

ИГРА В ЖИЗНЬ

Сравнение

Текст был составлен в сентябре 1993 года

*Теись тем, что жизнь дает,
Не противься року.
Жизнь, развеяв, донесет
Тебя, ветер, к сроку¹.
(Герман Гессе)*

*Судьба тусует карты, а мы играем.
(Артур Шопенгауэр)*

*Мы одновременно зрители и актеры
в большой драме жизни.
(Нилс Бор)*

*Мудрец не ценит игры, где господствует
только случай.
(Готхольд Эфраим Лессинг)*

*Человек только тогда здоров телом и душой,
когда исполнение всех его обязанностей,
связанных с душой и телом, становятся для него
подобными игре.
(Кристоф Мартин Виланд)*

*По тому как играет ребенок, можно предположить, как
он воспримет, будучи взрослым, свою жизненную задачу.
(Рудольф Штайнер)*

*Самое серьезное в жизни является игрушкой для взрослых.
(Карл Краус)*

¹ Перевод А. Гугнина.

Мы живем. Мы играем. Мы играем в жизнь. Мы живем игрою, игрою в жизнь. Говорится: вся жизнь – игра.

Мы играем еще в детском возрасте. Будучи детьми, мы ничем, собственно, кроме игры не заняты. Что еще мы должны делать? Что еще мы можем делать? Игра доставляет нам удовольствие. За игрой мы проводим время, которого у нас слишком много. Игра рассеивает нашу скуку. Если взрослым необходимо обсудить между собой нечто важное, они говорят нам: «Идите, поиграйте!» С какой охотой мы отправляемся играть, ведь игра доставляет истинное удовольствие, да и время летит незаметно. Жизнь взрослых скучна. Они не знают, как правильно играть. Однако для нас, детей, вся жизнь – игра, детская игра.

Мы играем в салки, классики, в мяч, мы играем в куклы и в прятки. И когда мы становимся немного взрослее, мы тоже играем в шашки, кости, карты и игры-головоломки. Мы также играем в игру «угадайку», в игру «вопрос-ответ», в игру «мозаику», в игру «на удачу» и даже в последнюю современную игру – компьютер. Насладившись играми, мы вновь мчимся по магазину и рассматриваем подряд все игрушки, которые нагромождены перед нами. Весь огромный мир – наша игрушка.

Но постепенно мы взрослеем, хоть и не замечаем этого поначалу. Ведь не можем же мы всегда оставаться детьми. Такова удивительная игра природы. Так незаметно, за всеми играми, за которыми мы должны были убить время, проходит все наше детство. Внезапно играм наступает конец. Мы становимся взрослыми.

В детстве мы полагали, что жизнь взрослых скучна. Теперь, став взрослыми, мы считаем, что уж наша-то жизнь не должна быть скучной. И вот мы выдумываем новые игры – игры для взрослых.

Мы открываем казино (мы называем их также игорные дома) с большими ломбардными столами, с пестрыми игровыми картами и с шумными игровыми автоматами; мы организовываем футбольные матчи, мы устраиваем музыкальные и театральные игры, мы снимаем игровые фильмы. А когда остаемся дома, то смотрим телевизионные игры или участвуем в радиогре.

Но в играх для взрослых речь идет не только о простом времяпрепровождении или просто об удовольствии, нет, есть также много серьезных игр, которые занимают нас. Причем, будучи взрослыми, мы также играем во всевозможные салки, в прятки, в игры «угадайки». Только теперь мы называем это по-другому. Мы не называем их больше играми; мы называем это серьезной жизнью.

Вся жизнь — игра. И мы постоянно заняты этой игрой. Мы, взрослые, играем не только из-за радости, получаемой при игре, нет, прежде всего мы играем из чувства долга. Мы играем, потому что нам нельзя по-другому, потому что мы не можем по-другому. Мы играем лишь потому, что иначе наша жизнь была бы слишком скучной. Мы играем, чтобы не замечать, как в действительности скучно и тоскливо протекает наша жизнь.

Став взрослыми, время от времени мы играем и в одиночество, но чаще всего — в общественные, групповые, азартные и соревновательные игры. При этом мы играем то в скрытность, то в выжидание, то в дружбу, то в игру на победителя, то в нападение, то в защите, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз. Иногда мы устраиваем особую игру — отборочную. Мы также охотно забавляемся различными кознями, интригами, а подчас ведем двойную игру. Но самая любимая игра, которой мы заняты, — это любовная игра.

У всех этих игр есть точные игровые планы и правила, с которыми мы, становясь взрослыми, постепенно знакомимся, которые мы постепенно должны выучить. И все игры, в которые играем, мы воспринимаем ужасно серьезно, настолько серьезно, что дети считают жизнь взрослых скучной, поскольку они, мол, не знают, как правильно играть.

Итак, после того как мы достаточно повзрослели и, как нам кажется, в какой-то степени уяснили правила взрослых игр, мы также входим в большую серьезную игру жизни. Это чрезвычайно сложная игра, игра со многими неожиданностями. Во время игры мы постоянно пытаемся так использовать правила игры и возможности, которые нам выпадают в игре, так пытаемся все выжать из случая, так все устроить, чтобы и в игре суметь получить наибольшее количество преимуществ для самих себя.

Если нам везет, и мы выигрываем, то чувствуем себя сильными и уверенными. Тогда мы ставим на новый кон и думаем, что непобедимы. При этом становимся гордыми и заносчивыми. После чего мы опять немного проигрываем.

А если нам не везет в игре, то мы изображаем великодушие и говорим: главное — не победа, главное — участие в игре. И, несмотря на все поражения, которых всегда больше, чем побед, мы не задумываясь играем дальше. Настолько мы погружены в азарт игры, в наше безумство, порожденное игрой.

Испытывая тщеславное желание всегда быть в игре и выигрывать любой ценой, мы ничуть не боимся рисковать, играть в опасные игры и даже платить за них головой. Все это мы делаем, разумеется, надеясь на победу, на преодоление судьбы.

Однако, стать в игре победителем можно только за счет побежденного. Поэтому мы часто пытаемся не оставлять другим игрокам игрового пространства, но при этом продолжаем нашу с ними игру и навязываем им наши условия. И чем выше наша ставка, тем больше средств мы вкладываем в игру, тем быстрее мы готовы на каждом шагу обманывать своих партнеров, готовы загнать в угол, сделать им шах и мат или нокаутировать.

Так, иногда, чтобы завоевать доверие партнеров, мы ведем честную игру с открытыми картами, потом мы снова затеваем двойную игру и прячем карты. В другой раз, мы объединяемся с группой других людей и, сговорившись, играем в запрещенную игру с мечеными картами. Так мы постоянно ведем опасную игру с нашими партнерами.

При этом мы настолько погружаемся в нашу игру и так сильно отождествляем себя с ней, что эта игра заменяет нам все, и мы даже не замечаем, что на самом-то деле это всего лишь игра. А увлекшись легкой игрой, мы подчас уже не можем себе представить, что за оградой нашего маленького игрового поля существует что-то еще. И уж совсем невозможно вообразить, а может нам просто этого не хочется, что время нашей игры ограничено.

В серьезной жизни взрослых есть множество разнообразных видов игр. Есть радостные игры, такие, как комедия, оперетта, фестиваль, но есть также и печальные игры, такие, как

трагедия, драма. И есть, прежде всего, в ящике политических игрушек, жуткие теневые игры и веселые игры Касперля¹.

Но самая оригинальная игра всех взрослых — это ролевая игра. О, как охотно мы выискиваем себе каждый раз новые роли, которые мы в состоянии сыграть. И как неохотно принимаем мы роль, если она нам навязывается. Иногда мы играем пессимиста, иногда мы играем оптимиста, иногда праведника, иногда грешника, иногда умного, иногда глупого. И если совсем не остается никакой роли, которая могла бы нам понравиться, тогда мы играем даже сумасшедших.

Больше всего мы, конечно, любим играть главные роли, роль героя, счастливого, удачливого, любимчика. Но каждый раз мы должны осознавать, что на эту роль много желающих, что вовсе не просто играть первую скрипку. Ну так что же, решаем мы, тогда сделаем вид, что мы играем эти роли. А если и это не получится, притворимся, будто мы делаем вид, что играем эти роли. И так без конца.

Другая любимая роль — роль нарушителя игры. За эту роль мы беремся в том случае, когда желанную роль получает кто-то другой. Нарушитель игры счастлив, если ему удастся сделать других несчастными.

Да, вся жизнь — игра: мы играем в кошки, мы играем в мышки. Мы играем словами, мы играем мыслями, мы играем людьми. Мы пускаем в ход все регистры, все наши козыри, мы целиком захвачены игрой. Иногда мы играем даже с огнем; а если наша игра зашла слишком далеко, мы все равно изображаем невинное лицо.

Но мы никогда не хотим проигрывать. И нас ничто не может остановить. Никогда мы не прислушиваемся к намекам судьбы. Никогда мы не спрашиваем себя, какая ставка в этой игре?

И пока идет игра жизни, мы, сами того не замечая, играем со своей жизнью. Потому что пока мы снова и снова ставим ту же самую заезженную пластинку и живем нашей скучной, тоскливой жизнью, медленно, но верно проходит время нашей жизни. Время нашей игры постоянно сокращается, и так про-

¹ Касперль — веселый кукольный персонаж в немецком народном театре.

исходит до тех пор, пока однажды (а этот день всегда приходит слишком рано) это время истечет, и мы должны будем признать: игра кончена. Тогда нас заставят сыграть нашу последнюю роль... Хочешь не хочешь, а из роли выходить надо. И мы признаемся себе: жизнь проиграна. Мы проиграли жестокую, полную иллюзий игру нашей жизни.

Поэтому мы должны сойти с нашей игровой площадки, со сцены нашей жизни. Мы должны стереть грим и отдохнуть до следующего круга игры, для следующего гастрольного спектакля.

Карты будут смешаны, и игра начнется вновь. И мы станем ребенком, и опять мы будем играть ребенка. И опять мы вырастем, и опять мы будем играть взрослых. И всегда, всегда нас будет вдохновлять надежда.

Но всегда мы должны будем признать: *в этой* игре мы не сможем выиграть, все равно, как бы мы ни играли.

Мы живем. Мы играем. Мы играем в жизнь. Мы живем игрою, игрою в жизнь. Недаром говорится: вся жизнь — игра.

ИСТИНА В ДРУГИХ РЕЛИГИЯХ

Информация к размышлению

Текст был составлен в феврале 1995 года

Истина? Ты постигаешь различные религии и спрашиваешь, в какой из них ты можешь найти истину. Но истина живет не только в одной, не только в двух или в трех, или в четырех из них, нет, истина живет во всех традициях; иначе бы они не существовали.

Если ты действительно искренне ищешь истину, то будешь находить ее повсюду; если ты действительно хочешь быть ведомым ею, тогда она повсюду будет даровать тебе свой добрый свет; и если ты уже совершенно ею преисполнен, также повсюду будешь излучать свет.

Невозможно в разных традициях обрести одинаковые маленькие истины, нет, они всегда остаются частями одной большой истины, всеобъемлющей, всепоглощающей. Это ничем не ограниченная истина проявляет себя в разное время, в разных местах этого мира. Поскольку она является источником всех традиций, она в них присутствует, но она также и вне их, во всех обстоятельствах она остается независимой и неизменной.

Чем больше в поисках истины ты будешь углубляться в одну из традиций, тем больше будешь осознавать, что в глубинной сути других традиций покоится та же истина. Если ты, однако, споришь с другими об истине и считаешь, что ты один обладаешь единственной истиной, это значит, что она еще не найдена.

Пока ты еще сам в пути, ты не можешь судить о пути других. Если ты оспариваешь истину других, ты теряешь и свою собственную истину. И если ты оспариваешь право других на истину, ты теряешь и свое собственное право на истину.

Ибо истина одна на всех, хотя традиций много. Каждая традиция оправдана, ни одна не является лишней; иначе она бы не существовала. И все же ни одна из традиций не является единственно правильной для всех, иначе их не существовало бы так много.

Поэтому ты должен обращать внимание не только на различия между традициями, но также на их сходство, которое откроется для тебя только тогда, когда ты будешь согласен открыть свое сердце и расширить свое понимание.

Но ты должен обратить внимание не только на сходство традиций, но и на их различия. Ведь каждая традиция имеет

свой собственный, неповторимый аромат; каждая имеет свою собственную, неповторимую мелодию; каждая представляет свет истины в ее собственной, неповторимой игре красок.

Ты можешь научиться чему-либо у каждой традиции; но не пытайся углубляться во все одновременно, потому что тогда ты не сможешь проникнуть ни в одну из них. Используй всю свою способность различать, и выбери себе согласно своей свободной воле *одну* традицию, соответствующую уровню твоего настоящего понимания. Иди тогда по этому пути со всей своей решимостью, всей своей верой и всем своим терпением.

Не оставляй выбранную тобой традицию сразу же, как только столкнешься с первыми неизбежными трудностями и препятствиями, и никогда не отделяй себя от одной традиции, не найдя прибежище в другой, которая может повести тебя дальше. Не оставайся во власти традиции, которая не соответствует твоему уровню понимания.

Следуй таким образом все дальше, вперед на твоём ПУТИ ВГЛУБЬ СЕБЯ. Не стесняйся делать шаги на этом пути, не иди в обход и остерегайся остановок. Никогда не оставляй свой поиск, пока не достигнешь цели.

О СМЫСЛЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

И вновь информация к размышлению

Текст был составлен в марте 1995 года

Смысл? Ты смотришь на свою жизнь и спрашиваешь о смысле своего существования? Вглядиись внимательнее, и этот смысл тебе откроется.

Разве смысл твоего существования заключается в том, чтобы жить в этом мире вечно? Нет. Если бы это было так, ты был бы вынужден постоянно страдать и умирать здесь. (Для чего же предназначена смерть, если не для того, чтобы сказать тебе: «Ты не принадлежишь этому миру».)

Разве смысл твоего существования в том, чтобы исчезнуть и стать ничем? Нет. Если бы это было так, ты бы не существовал до этого.

Но поскольку ты существуешь и невольно стремишься к вечности, познанию, счастью и любви, смысл твоего существования не может заключаться в том, чтобы оставаться в этом преходящем мире или совершенно прекратить свое существование.

Следовательно, смыслом твоего существования должно быть достижение непреходящего состояния знания, счастья и чистой любви, которую в этом мире найти невозможно.

Этому с незапамятных времен учит вечная философия. И вечная религия показывает с незапамятных времен путь, ведущий к этой цели. Это ПУТЬ ВГЛУБЬ СЕБЯ.

РОНАЛЬД ЦЮРЕР

Религиозный философ, писатель, издатель

Рональд Цюрер родился 30 декабря 1961 года в Цюрихе (Швейцария), где он учился в начальной школе и латинской гимназии, после чего изучал германистику, философию и сравнительное религиоведение в университете Цюриха, а также несколько лет был монахом индуистского монастыря.

Благодаря своему двойному образованию в классической истории западноевропейской духовности и азиатской философии и медитации,

он может как писатель и доцент изучать эти традиции изнутри и отражать их в своих работах.

Рональд Цюрер относится в Германии к ведущим представителям молодого многообещающего поколения мыслителей и исследователей в области философии религии, мистики, эзотеризма и спиритуализма. В своих книгах и на семинарских занятиях он стремится преодолеть мнимые границы между естественными и гуманитарными науками и набросать убедительную, целостную картину мира. Эта картина мира свободна от культурных и конфессиональных ограничений и потому может предложить совершенно новые решения проблем, выдвигаемых нашим временем.

Кроме того, Рональду Цюреру присущ редкий дар объяснять доступным языком глубокие и сложные взаимосвязи. В своих докладах и на семинарах он излагает логические, критически осмысленные выводы и концепции, с помощью которых каждый может углубить свои знания, а также обогатить как свою личную, так и профессиональную жизнь.

Рональд Цюрер живет на юге Германии, женат, имеет сына.

Эзотерика (буквально «путь вглубь себя»): с некоторых пор это новое слово у всех на устах. Но что оно означает и чего не означает? Является ли эзотерика всего лишь недолговечным порождением моды и нашей поверхностной эпохи или же в связи с ней можно и должно говорить о чем-то более важном и глубоком?

В своих докладах швейцарский философ Рональд Цюрер отвечает на эти вопросы и сообщает нам столь необходимое умение отделять и ограничивать суетные порождения моды и опасное шарлатанство от подлинной, живой эзотерики.

Отобранные для этой книги доклады и эссе затрагивают такие темы как:

Добро и зло • Реинкарнация • Карма • Пророчества и предсказания • Астрология • НЛО и внеземные цивилизации • Неподвластность болезням мира • «Сиддхарта» Германа Гессе • Феномен времени • Игра жизни • Истина в религиях • О смысле бытия

Философская книга