Ю.А.Мороз

Закон духовного преображения через Красоту

…что есть красота,

и почему ее обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

или огонь, мерцающий в сосуде?

 Николай Заболоцкий

С незапамятных времен Великие Учителя в разных проявлениях на Земле обучали людей житейской мудрости, знакомили с ремеслами, учили возделывать землю и растить зерно. Они заботились о росте духовности и демонстрировали такие приемы воздействия на сознание человека, которые способствовали делу мира. Об этом в Учении Живой Этики мы читаем: «Вы помните Орфея Индии, который дал миру умиротворяющие мелодии. <…> Разве умиротворение звуками не есть достояние всех? Но кто-то должен был быть первым, чтобы указать это средство. Много песен распевалось издревле, но нужно было доказать их применимость к умиротворению, — так в мир была введена новая гармония»[1].

Гармония тончайшей энергетики Красоты во всех ее проявлениях придает устойчивость бесчисленным формам различных состояний материи и способствует преображению человеческого духа. Понимание этого важнейшего космического закона духовного преображения через Красоту определяет направление, по которому каждый продвигается по эволюционному пути.

С начала существования человечества на планете в нем жило природное ощущение прекрасного. Развиваясь, оно вело к утончению сознания. Людям довелось пройти долгий путь, прежде чем они смогли создать искусство, этот своеобразный мост, который связывает нас с Красотой Высших Миров. По словам ученого и мыслителя Л.В Шапошниковой, «Истинное искусство, черпающее Красоту из высокого инобытия, способно, как и высокие Духи, низвести Творящий Огонь неземной энергетики в наш плотный мир. Через искусство и Красоту огненные энергии космической эволюции в сотрудничестве с энергией человеческого духа преображают инертную материю плотного мира» [2, с.147].

Процесс создания художественных произведений истинными творцами прекрасного представил П.А.Флоренский, обладавший способностью входить в мир невидимый и познавать его. Он писал, что вдохновленная душа поднимается в мир горний, созерцает его, ощущая суть вещей и, наполненная знанием, нисходит на Землю. Символические образы в итоге претворяются в художественное произведение [3, с. 20-21].

Глубокое понимание этой проблемы, по всей вероятности, было у жившего двести лет назад великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете, который писал: «Если рассматривать искусство в более высоком смысле, то хотелось бы пожелать, чтобы только мастера занимались им, чтобы ученики проверялись самым строгим образом, чтобы любители чувствовали себя счастливыми на почтительном расстоянии. Ибо произведение искусства должно создаваться гением, художник должен вызывать содержание и форму из глубин своего собственного существа, вполне владеть материалом и пользоваться внешними влияниями только для своего усовершенствования»[4, с. 415].

Как указывает Л.В.Шапошникова, расширение сознания привело к возможности создания художниками-космистами произведений, отображающих Красоту реального Космоса. Однако уровень сознания людей еще недостаточен для принятия и постижения этого реального мира на полотнах его создателей[5].

Чем располагает наш организм для восприятия энергетики произведений высоких мастеров, энергетики, связанной с мирами иных измерений? Для этого в нашем теле имеются семь энергетических центров, которые соответствуют семи энергетическим видам человечества. В каждом энергетическом виде открывается очередной более высокий центр. Центры обуславливают работу органов чувств. Сейчас, в пятом виде, действуют пять энергетических центров, которым соответствуют пять органов чувств. В следующем, шестом виде, их будет шесть. Энергетика шестого органа чувств ляжет в основу чувства Красоты. В этом, пишет Л.В.Шапошникова, и заключается смысл Преображения [2, с. 148]. «В красоте — залог счастья человечества. Мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа», — сказано в Живой Этике [6, 359].

В основе роста духа лежит накопление психической энергии, которая, как указывает Учение, ничем не может быть заменена: «Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет заместителя психическая энергия. <…> Каждый восторг уже отлагает крупицу сокровища. Каждое восхищение прекрасным собирает зерна света. Каждое любование природою создает луч победы. Уже давно сказал: ''Через красоту имеете свет''»[7, 546]. «Если вдохновение связано с психической энергией, то и красота будет у того же источника. Потому говорю, что психическая энергия есть красота» [8, 478].

В Живой Этике подчеркнуто космическое значение Красоты, без которой никакое развитие, никакое движении вперед невозможно: «…прекрасная истина — в красоте. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Космос направляет мир к овладению красотою» [9, 178]. Об этом писал С.Н.Рерих, призывая следовать в жизни путем Красоты: «Самым верным, самым простым путем является путь красоты. Ибо следуя им в поисках красоты, мы неизменно следуем путем, проложенным эволюцией. Движение эволюционных сил протекает в глубине человеческого сердца, и если только внимательно прислушаться к его голосу, к этим космическим шепотам, мы будем знать, куда идти, мы сможем различить ту цель, к которой движется Природа» [10, с. 114]. Учение дает нам лаконичные формулы: « Правда Вечности — в красоте духа» [11]. «Произнесший Красота спасен будет» [12].

Говоря об истории развития человечества, Живая Этика напоминает о связи расцвета искусства с достижениями общества в целом: «Следует по всей истории человечества убедиться, каким щитом была красота. Ущемление творчества является признаком падения человечества, но каждая эпоха расцвета осталась как ступень достижения» [13, 498].

Е.И.Рерих писала о широком воздействии искусства на все сферы жизни, на мирное сосуществование народов на планете: «Велика мощь искусства! <…> Если бы правители государств поняли в полной мере высокое воспитательное значение искусства, они приложили бы все усилия и все средства, чтобы пробудить огонь творчества в народе и напитать его звуком, цветом и прекрасными формами. Никакие революции, никакие захватные войны не могли бы найти отклик в утонченном сознании, вибрирующем на высшие вибрации» [14, с. 313].

Е.И.Рерих, постоянный свидетель творчества великого мастера, каковым был Н.К.Рерих, сумела дать всестороннюю оценку его произведениям, в том числе и с энергетической точки зрения: «Каждая картина — прекрасная симфония красочных созвучий. Мы знаем, что именно цвета, тона и гармоничность их производят оккультное воздействие на зрителя. <…> Эта гармония формы, красок и мастерства выполнения и есть дар, присущий великому творцу» [15, с. 174].

Только благодаря мастерам истинного искусства, подобным Н.К.Рериху, Высший Мир может воздействовать на человека, о чем писал С.Н Рерих: «…высшая реальность мира возвышенного нисходит к нам с полотен великих художников, чье высшее ” Я“ прикоснулось к тем сферам, которые обычный человек может лишь изредка инстинктивно ощутить» [10, с. 109]. Сам творец Красоты, столь же великий мастер, С.Н.Рерих понимал всю глубину энергетической сути Красоты и ее роль в жизни: «Невыразимая аура славы, — писал он, — излучаемая великим произведением, — это эманация скрытых вибраций, которые закреплены в структуре великого произведения искусства. Волшебство чувств, мыслей и сильных желаний великих мастеров пленены в произведении, излучаются на зрителя и пробуждают в нас сходные ответные чувства помимо чисто энергетического и духовного понимания того, о чем говорится. Мы отзываемся на более совершенные сочетания и называем их прекрасными. Мы ценим более совершенное равновесие и гармонию, так как мы отзываемся на естественный эволюционный поток, выявляющий более совершенные формы и сочетания цвета, звука слов и формы. Эти великие произведения являются кладовыми громадных энергий, которые могут активизировать и изменить миллионы зрителей и повлиять на бесчисленные поколения через весть красоты, излучающейся из них. Такова необыкновенная власть искусства, скрытая сила, всегда присутствующая и активная в великом произведении» [16, с. 64].

Но для того чтобы Красота могла оказывать свое благотворное влияние на человека, как и все, что он стремится вместить, познать, он должен воспринимать ее осознанно. В Живой Этике об этом сказано: «Неверно сказать: “ Красота спасет мир“, правильнее сказать: “ Сознание красоты спасет мир“» [17, 27].

Способность видеть красоту необходимо воспитывать, для этого стремиться к ней во всех сферах своей жизни и во всех ее проявлениях. Тогда мы сможем с наибольшей полнотой откликаться на ее зов. Учение подчеркивает: «…среди воспитания первое место принадлежит воспитанию красоты. Человек должен принадлежать к красоте. Он может увидеть ее в каждом солнечном луче. Он может принять красоту в сочетании звуков» [1, 426].

Н.К.Рерих в своих литературных очерках воспел гимн музыкальным созвучиям, способным утончать наше сознание: «Мы называем книгу другом дома, мы возвышаем глаз свой созерцанием прекрасных линий и красок. Разве мы не должны считать гармонию звука нашим водителем к мирам высшим?» [18, с. 383].

Константин Паустовский, талантливый мастер слова, оценивая влияние творчества композиторов на слушателей, писал, что П.Чайковский своей музыкой «затронул у человека самое лучшее, что ему дано — стремление к совершенству» [19, с.73]. В этом же плане К.Паустовский характеризовал полотна великих художников, в которых заключено «совершенство духа и власть гения, заставляющие нас стремиться к чистоте, силе и благородству собственных помыслов» [19, с.371].

Великие ученые ХХ века, космические идеи которых отражены в их научных трудах, — В.И.Вернадский и А.Л.Чижевский сознавали важнейшее значение гармонии цвета, формы, мыслей, выраженных в слове, звуков для возвышения духа. В.И.Вернадский, отмечая влияние на него музыки, писал: «Некоторые из основных моих идей, как идея о значении жизни в космосе, стали мне ясными во время слушания хорошей музыки. Слушая ее, я переживал глубокое изменение в моем понимании окружающего» [20, с. 269].

Молодой А.Л.Чижевский, главные научные открытия которого были еще впереди, написал работу под названием «Академия поэзии». В ней представлена концепция деятельности Академии как культурной организации, которая должна просвещать народ: «Надо учить народ! — писал А.Л.Чижевский. — Но и этого мало: следует воспитать его! <…> Если первое достигается наукой — от азбуки до высшего математического анализа, второе — исключительно искусством. <…> Сделать человека — человеком — вот всепоглощающая цель искусства» [20. с. 551-552].

Так понимали роль искусства, наполненного светом Красоты, люди высокой духовной культуры. К сказанному необходимо добавить также понимание того, что в восприятии красоты важная роль принадлежит духовному уровню человека. Степень осознания красоты связана с общим духовным развитием. «Ростом духа, — говорится в Учении,— человечеству все доступно, ибо только внутренние огни могут дать нужную мощь восприятия» [6, 359].

Известный латышский поэт Р.Я.Рудзитис, последовательный ученик Н.К.Рериха, считал, что красоту надо осознать как напряженную борьбу самосовершенствования, как крылья неустанного восхождения. «Именно тогда красота будет истинно кратчайшим, самым существенным путем эволюции, путем синтеза духа. <…> И сознание красоты воистину спасет человечество. Спасет через утончение, одухотворение и преображение форм. Спасет через расширение и озарение сознания. Спасет через очищение сердца…» [21, с. 124]. Настойчивость в приобщении к Красоте должна быть напряженной, неугасимой, к чему призывает нас Учитель: «Тверди: красота, даже со слезами, пока дойдешь до назначенного» [22].

Каков же механизм, благодаря которому энергетика Красоты, воздействуя на человека, способна менять его сознание, возвышать дух? Л.В.Шапошникова уделяет много внимания исследованию творческого процесса в сфере искусства и раскрывает суть этого механизма на основе идей Живой Этики: «Существует одна категория наших чувств, без которой невозможно энергетическое взаимодействие с Красотой, невозможен энергетический обмен с нею. Это чувство является как бы приводным ремнем, вызывающим действие эволюционного механизма Красоты. Оно называется Радостью. <…> Иными словами, Красота — это Радость. А Радость открывает в нас тот энергетический канал, который связан с нашими энергетическими центрами, а следовательно, с сознанием, духом, с той нашей эволюционной сутью, которая движет не только нами, но и всем Космосом» [23, с.210].

Однако, отмечает Л.В.Шапошникова, способность повышать энергетический потенциал «Радость приобретает лишь при лицезрении истинной Красоты, при проявлении высоких чувств или же самореализации в истинном творчестве — так называемая радость творчества. Радости приземленные, приниженные, мелкие, не связанные с Высшим, отторгнутые от Красоты, но приближенные к повседневному быту с его суетой, хлопотами и преходящими желаниями и стремлениями, не могут дать того энергетического эффекта, который открывает человеку коридор высокой эволюции. Нередко эти мелкие радости жизни лишь питают нашу самость, амбиции, а иногда и низкие желания» [23, с.211]. Живая Этика, говоря о Высшей Радости, учит: «”Радость есть особая мудрость”, — так сказал Христос» [24; 7, 293]. «Вот в этой-то особой мудрости и заключается энергетическая суть истинной Радости», — пишет Л.В.Шапошникова [23, с.211]. «Радость есть особая мудрость. Истинно так, — написано в Учении, — ибо радость нужно замечать, нужно распознать и осознать. <…> Человек имеет высший дар познать радость. Высокое чело дано, чтобы увидеть высшее. От дальних миров до малого цветка — все предлагает людям радость. Новый запас сил притекает от каждой радости» [25, 231].

Эту тему Живая Этика разворачивает во всей широте: «Будьте радостны не желанием, но устремлением духа, <…> приказом всего сознания, чтобы создать ту светлую нить, которая соединяет миры, <…> не желанием покоя, но возмущением стихий. <…> Так поймите, что радость есть особая мудрость» [6, 96]. «Радость работы есть лучшее пламя духа. Явление радости сопровождается усилением работы центров» [7, 459]. О нескончаемом празднике труда зовет нас помнить Живая Этика [17, 163]. «… умейте найти радость в вечной работе. <…> Невозможно пресытиться знанием, неисчислимы подъемы творчества. В этой бесконечности лежит стимул вечной работы» [17, 224]. «Зовем сотрудников, знающих трудности. Зовем тех, кто не обернется назад. Зовем тех, кто знает, что радость есть особая мудрость» [17, 156].

Радостью и Красотой мы должны готовить себя к жизни в иных мирах. В Учении сказано: «…радость восхождения должна быть превыше земной. <…> Можно и в цветах земных, и в оперении птиц, и в чудесах неба найти радость ту самую, которая готовит к вратам Огненного Мира. Главное, не будьте умершими для красоты. Кто может найти лучшую оправу для преданности, для устремленности, для неутомимости, нежели красота? Нужно среди земных условий находить уже части, пригодные для всех миров. <…> Только нужно не терять часа здесь, чтобы научиться радости каждому цветку» [26, 638]. «Научитесь накоплять энергию радостью, ибо в чем же соединим нить дальних миров?» [7, 546].

Живая Этика, обращая внимание на необходимость устремления к высшим мирам, напоминает, что оно также сияет Красотой: « Красота устремления дает все пути» [27, 685]. В то же время Учение настоятельно призывает нас быть готовыми к новому познанию за пределами трех измерений, чтобы не ужаснуться неожиданностью. Для этого важна огненная закалка. И здесь, на Земле, следует помнить о своевременном утончении сердца. Этому помогает осознание Красоты. Сказано: «…невозможно принять красоту и торжественность Тонкого Мира без своевременного утончения сердца. Можно в темноте стоять бессмысленно перед прекраснейшими произведениями искусства, но ведь темнота в нас самих!» [26, 30]. «… нужно приучиться мыслить о мосте к Огненному Миру. <…> Конечно, мост между двумя мирами может осуществиться, когда действия наполнены красотою. Именно не слова, но действия дают все насыщения» [28, 115].

Красота, которая входит в нашу жизнь, бывает естественной и рукотворной. Творцом естественной Красоты является Природа, ее энергетика. Богатством цвета и звуков Красота вливается в нас, оказывая самые разнообразные воздействия, и от способности осознавать Красоту Природы зависит отклик на нее нашего духа.

Зеленый мир растений, цветы, небеса с облаками и звездами, шелест листьев на ветру, журчание бегущих ручьев, пение птиц — эта симфония звуков и красок благотворна для человека. Не случайны примеры шелеста листьев и журчания ручьев. Этот диапазон звуковых частот эффективно восстанавливает работу центральной нервной системы, что использует медицина в профилактических и лечебных целях. Эта тема звучит в Живой Этике: «Песня посылает нам здоровье, и цвет залечит раны» [29]. «… для лечения цветом нужно открыть глаза» [13, 293]. Поймем и в прямом и в переносном смыслах.

Гениальный немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете был автором многочисленных работ в различных областях науки. В начале ХIХ века он создал Учение о цвете, в котором изложил свои представления о различных цветах с точки зрения их физиологического и психологического воздействия на человека. В разделе «Чувственно-нравственное действие цветов» Гете писал, что «…отдельные цветовые впечатления <…> должны действовать специфически и вызывать в живом органе безусловно специфические состояния. И точно так же в душе. Опыт учит нас, что отдельные цвета вызывают особые душевные настроения» [4, с. 349]. Действие это «всегда определенно и значительно, примыкая непосредственно к области нравственного» [4, с. 347]. Цвет, в общем, вызывает у людей большую радость: « Вспомните, — приводит Гете пример, — как мы оживаем, когда в пасмурный день солнце вдруг осветит часть местности и краски станут ярче. Из глубокого чувств этого несказанного наслаждения, вероятно, и родилось представление о целебной силе драгоценных камней» [4, с. 347].

Считая цвет энергией, Гете описал все цвета с точки зрения вызываемых ими у человека чувств и настроений. В качестве примера положительно воздействующих цветов, которые создают бодрое, живое, деятельное настроение, он назвал желтый и оранжевый. Благоприятным является зеленый цвет, в котором человек находит действительное удовлетворение: глаза, душа отдыхают. Такую характеристику дал Гете этому широко распространенному в природе цвету. Можно оценить то умиротворение, которое способны дарить нам растения. В своем Учении о цвете он изложил также основные положения о гармонии цветов и писал о том, что природа открывается нам не только посредством чувства зрения: «Закройте глаза, освободите уши, напрягите слух и от нежнейшего дуновения до самого дикого шума, от простейшего звука до высочайшей гармонии, от самого мощного страстного крика до самых кротких слов разума — все это речь природы, которая обнаруживает свое бытие, свою силу, свою жизнь и свои отношения, так что слепой, которому закрыт бесконечный видимый мир, может в слышимом улавливать мир беспредельной жизни. Так говорит природа, обращаясь к другим чувствам. <…> Так говорит она сама с собой и с нами посредством тысячи явлений», — писал великий поэт [4, с. 5].

Гете сумел предвосхитить результаты научных исследований ХХ века, касающихся связей между цветовым восприятием и деятельностью вегетативной (автономной) нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов. Говоря о современных исследованиях в этом направлении, П.В.Яньшин подводит итог: «… цвет качественно и комплексно влияет на психо-физиологическое состояние человека, включая изменение состава крови, динамику заживления тканей, тонус мышечных сокращений, функцию сердечно-сосудистой системы» . [30].

Выше было сказано о воздействии многоцветья природы, красок на полотнах художников и гармоничной музыки на сознание человека. С этой точки зрения представляет интерес явление синестезии, при котором проявляется связь между ощущением цвета и звука. Многие деятели искусств обладали такими цвето-музыкальными ассоциациями. Среди них композиторы А.Н.Скрябин и Н.А.Римский-Корсаков; поэты и писатели— В.Набоков, В.Хлебников, художники — И.Левитан, В.Кандинский и другие. В книге «О духовном в искусстве» В.Кандинский писал о том, что «…музыкальный тон имеет непосредственный доступ к душе. Он тотчас находит в ней отклик» [31, с. 24]. Художник представил гамму собственных ощущений, вызванных тем или иным цветом: «Музыкально мне хотелось бы обозначить абсолютно-зеленое спокойными, растянутыми средними тонами скрипки» [31, с. 43]. Оранжевое «… подобно однотонно звучащему среднему колоколу, сильному альту, как человеческому, так и струнному» [31, с. 48].

Это были примеры естественной Красоты. Другая группа Красоты — Красота рукотворная. Она является результатом творчества человека — ваятелей, художников, композиторов, мастеров слова. Уровень энергетики их произведений, о чем уже говорилось, определяется высотой духовности самих творцов. Картины Н.К.Рериха — пример такого высокоэнергетического влияния искусства на зрителя. И не только картин, но и талантливых литературных очерков художника.

Мысли, воплощенные в словах поэтов и писателей высокого уровня несут мощные заряды, способные утончать чувства человека силой энергетики Красоты, в них заключенной.

Лесов таинственная сень

с печальным шумом обнажалась.

Ложился на поля туман.

 А.Пушкин [32, с.121].

Ночевала тучка золотая

на груди утеса-великана.

 М.Лермонтов [33, с. 83].

 «Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него, в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны — бьют и играют и ластятся к нему — и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены?».

 И.Тургенев [34, с. 377].

Великий китайский поэт Ду Фу из глубины столетий (он жил в VIII веке) донес до нас мудрость радости. Гонимый за непримиримость к подавлению человеческой личности, свободы мыслей и поступков, живший в нищете, много лет единственным пристанищем имевший лодку, он умел видеть и воспевать красоту и радость жизни:

Пойми все то,

что ныне понял я, —

не верь гордыне,

жадной и лукавой,

не потеряй,

гонясь за жалкой славой

и самый смысл

и радость бытия [35, с. 40].

Таким образом, и природная, и рукотворная Красота направляют нас на путь совершенствования, следуя эволюционной задаче утончения материи.

Но эволюция требует от нас быть активными творцами самих себя на пути обретения высшей духовности, наполнять свой внутренний мир красотою мыслей, чувств, а жизнь — красотою поступков. Этого можно достичь, во-первых, при воспитании соответствующих качеств духа, которые способствуют накоплению психической энергии, и, во-вторых, при постоянной борьбе с ее расхитителями. Учитель подводит нас к пониманию важности этого процесса: «Незримая Огненная Обитель не есть ли место, где обитает дух человека? Она создана Нами. Но и каждый человек создает в малом размере такую же обитель для себя. Высшую ли? Огненную ли? Обитель ли Света? А может быть, мрака? Может, темницу свою? <…> Строители все, но по-разному. Строят все для себя: одни — обители Света, другие — застенки мрака. И никто не уйдет от плодов своего творчества, ибо микрокосм есть носитель своих порождений» [36, 132].

Итак, накопителями психической энергии являются положительные качества духа: спокойствие, равновесие, сдержанность, то есть умение владеть собой, признательность, мужество, преданность, любовь, все добрые чувства.

Пороки, недостатки, слабости большие и малые расточают сокровище — огненную энергию: гнев, малодушие, грубость, предательство, лицемерие, безответственность, раздражение, осуждение, уныние, страх, саможаление, сомнение, беспокойство, угодливость, болтливость, огорчение, подозрение и прочие отрицательные эмоции и пороки. Их много, и следует внимательно присмотреться к себе.

Рассмотрим ряд качеств духа. Прежде всего нужно усвоить, что важные качества воспитываются в непрестанной борьбе с астральной оболочкой, которая неистово сопротивляется всякому запрету исполнять ее желания. Учитель указывает, что реакция на внешние воздействия позволяется исключительно с разрешения воли, но не вопреки ей. «Воля — высший атрибут духа», его оружие. Она — верховный вершитель [36, 345].

Наша задача — собрать, накопить и сохранить энергию. Потому важно владеть собой. «Огонь, сознательно хранимый и оберегаемый, возрастает в силе своей. <…> Человеком, не владеющим собой, владеет кто-то другой. Заражение себя эмоциями другого человека есть отдание себя во власть другого сознания» [36, 304].

«Равновесие — основной закон жизни сущего. <…> Равновесие — условие восхождения. <…> Это сила, это мощь, это власть, это кристалл огня и кристалл мощи. <…> Храните равновесие любой ценой» [36, 48]. Закон равновесия означает соединение энергетически равных, но противоположных начал. Это нейтральное состояние. Оно не притягивает и не притягивается. «Человек, полный вожделений и желаний, есть центр, насыщенный притяжениями и привлекающийся к объектам своих устремлений. <…> Желания и устремления человека рано или поздно где-то и как-то всегда притянут желаемое. Сочетание энергий состоится. Момент сочетания важен своей нейтральностью, когда человек может начать нечто новое или же снова устремиться по прежней дорожке, порождая новую энергию устремления. Значит, момент вкушения плода устремления может служить моментом уничтожения возможностей его повторения, если удержаться на точке равновесия мыслью. <…> завершить порожденное устремление надо, чтобы пресечь его корень и установить равновесие» [36, 343]. Будем помнить, что «На броне равновесия бессильно поникает своя и чужая отрицательная мысль» [36, 358].

Почему никто не устоит против равновесия? Дело в том, что не встречая никакой активной реакции с вашей стороны, эта нежелательная для вас энергия «бессильно поникает в пространстве (+ и – не замкнулись). Она отскакивает, как от огненного щита, и возвращается к своему породителю» [36, 345]. В Учении сказано, что без наличия равновесия все прочие качества не действенны [36, 345].

Нужно знать, что в оболочках не может быть равновесия (в астральной и ментальной), «…но только в высшем “Я“, когда оно светит и в оболочках и обуздало их. Враги равновесия — привычки и рефлексы, то есть сферы автоматических явлений» [36, 343], поэтому необходим сознательный, постоянный дозор.

На равновесии зиждется все. Его основой является спокойствие. «Спокойствие — это конденсатор энергии. Собранная и нагнетенная психическая энергия, достигая известной степени сгущения, кристаллизуется, и спокойствие духа является условием сохранения огненного кристалла психической энергии» [37, 633]. О кристалле читаем: «…спокойствие есть венец духа. Потому кристалл сознания, им украшенный, отражает величие Макрокосма. <…> Почему говорится “кристалл сознания “? Кристалл? Да! Но у всех ли? Большинство сознаний находится в аморфном состоянии. Отсутствие определенности во всем порождает аморфность. Люди не знают, зачем живут, куда идут, чего хотят. Люди ничего не знают» [36, 194]. Они безвольно носятся по волнам невежества. Только огонь духа может заменить неоформленное состояние сознания гранями кристалла. Учение напоминает нам: «Чем тревожнее и беспокойнее становятся все и всё вокруг, тем мощнее возрастает и утверждается спокойствие сознания в своей несломимой непоколебимости. И каждое проявление беспокойства вовне, в окружающем мире, пусть служит поводом и причиной установить его твердыню внутри» [36, 214].

Важным положительным качеством является достоинство. Для большинства людей характерно отсутствие как внешнего, так и внутреннего достоинства. Между тем, это необходимейшее качество. Оно основано на заслуженном, следует подчеркнуть — заслуженном — уважении самого себя. «Оно есть выразитель сущности человека. <…> Оно выражается во всем триадой мысли, слова и действия, <…> в особенности, того, чем человек хочет стать» [36, 122]. В Учении сказано, что при наличии этого качества из жизни уходит вся мелочность, суетливость, торопливость, вся сутолока жизни. Грязь жизни несовместима с достоинством духа. Истинное выражение сущности человека предполагает отсутствие расстояния между быть и казаться. Это значит «…быть собою и сохранить непоколебимость круга сознания независимо от всего, что вовне» [36, 122].

Будем помнить, что накопителем кристалла высших огней является красота мыслей, чувств и поступков. Можно сознательно изгнать из жизни духа все, что не от красоты [36, 148]. Поскольку наши поступки есть результат действия мысли, то и вся ответственность лежит на мысли. В мысли решение всего. «Она порождает, и ею же убивается порождение, то есть изживается. <…> Следствия мысли не избежать — таков закон. Так не лучше ли знать в каждый данный момент, что готовит себе сознание: чудесный замок или душную темницу, <…> крылья или цепи» [36, 163]. Именно мысль приводит в движение колеса причин и следствий. Она же может остановить причины в момент их зарождения. Учителя советуют: «…не касайтесь низшего <…> и не привязывайте к нему сознания» [36, 286].

Отрицательные качества. Великий Учитель оценивает их не только с точки зрения негативного влияния на самого породителя, но и по воздействию на окружающий нас мир: «Казалось бы, велика ли беда, если человек раздражился или боится. Пространственно — велика, а в дни мировых событий — катастрофична» [36, 374]. Эти слова обращены к носителю Света, который призван разделить с Учителем ответственность за планету. А кто мы? Пусть не приближены к Нему, но ведь тоже можем помочь Общему Делу, если к этому будем постоянно готовить себя, изживая недостатки: «… велик вред расточения сокровищ. Каждое слово есть трата огненной энергии, каждое движение, каждая эмоция. Болтливость — самоубийство духа. Суетность, торопливость, нервозность, беспокойство и все прочее — расточители. Страх, боязнь, неуверенность, робость — пожиратели огненной энергии. Надо понять, где враги, и поднять против них меч духа, но не знающий пощады или промедления» [36, 89].

 Учение раскрывает нам сущность процессов, происходящих на уровне нашей главной регуляторной системы — нервной: «…могущество можете получить путем питания вашей нервной системы словом и мыслью, разрешаемыми себе, ибо сила в них. Менее всего имеют значение поступки. Но самое состояние сознания бывает или питательное или разрушительное, истощающее или накапливающее фосфорную ткань нервов. В каждый данный момент состояние настроенности сознания в отношении его воздействия на нервную ткань бывает трех родов: индифферентное, то есть ничего не дающее, положительно-созидающее, или укрепляющее эту основу огненной проводки, или сети микрокосма, или пережигающее ту самую электронно-огненную сеть, по которой должны нормально проходить нервные, то есть огненные токи. Раздражение, например, может выжечь эту ткань мгновенно, и человек становится пустым. Волевым токам, или нервным импульсам, идущим из центра, уже нет возможности выполнить свою функцию до тех пор, пока сеть не будет снова восстановлена. Если бы человек только понял, какой вред он наносит себе некоторыми эмоциями, чувствами и мыслями, допускаемыми в себе самом, он ужаснулся бы творимому разрушению своей собственной цитадели, или своего аппарата, единственного инструмента, который является его собственностью и при помощи которого он только и может проявляться» [37, 560]. Отсюда следует, насколько важны утверждаемые качества, поскольку допущенное нами состояние сознания несет знак разрушения или созидания. Потому нужно сознательно и постоянно контролировать явления не только разрушительного, но и созидательного порядка, чтобы наша нервная система приводилась в необходимое рабочее состояние. Тогда радость ощущения гармонической настроенности нервной сети будет постоянной. Не забудем, что для осуществления контроля над своим микрокосмом у нас есть воля. Должна быть.

Одно из недопустимых качеств — осуждение. На дорогах жизни у нас бывает много разных встреч с людьми доброжелательными и злыми, с теми, кто умеет нести другим радость, и с такими, кто отличается неблаговидным поведением. Разумнее всего к каждой такой встрече подходить с точки зрения того опыта, который она может принести нам. Ведь согласно Учению, «Опыт — это ступени высоты поднявшегося по ним духа» [36, 214]. «Выслушайте и не осуждайте. Примите молча на себя, и накопившийся клубок серых энергий чужого микрокосма рассеется в прах» [36, 358].

Осуждение — качество, неприемлемое с нескольких сторон. Прежде всего, оно «вредно тем, что настраивает сознание на ключе воображаемого или действительного недостатка. И если все свое сознание заполнять с утра до вечера чужими недостатками, которых очень много, то при недостатках можно и остаться, а наш путь к Свету» [37, 665]. К тому же каждый из нас может стать объектом осуждения, ведь все мы не совершенны. Учение, предостерегая нас, напоминает: «Осуждающий, обратись на себя!» [17, 246]. Не лучше ли с пользой для собственного духа поработать над собой? С другой стороны, нужно помнить о последствиях осуждения именно для того, кого осуждаем. «Осуждение тоже вериги, и на своих ногах, и на чужих. Каждым осуждением надеваем путы на ноги осужденного. Хорошее и лучшее есть у всех, его-то и будем усиливать мыслью своей. Каждое осуждение пусть превратится в обсуждение и затем в сознательную помощь и преображение чужого сознания. <…> Трансмутируйте недостатки близких на огнях сердца и мыслью и будете сеятелями блага» [36, 363]. Наконец, нужно понимать вред несправедливого осуждения. «Остерегайтесь от бессмысленного осуждения. Оно не только содержит свойство разложения, но и отдает слабого осудителя во власть осуждаемого. <…> Несправедливость осуждения, как и всякая ложь, ослабляет и без того ничтожное сознание судьи самовольного, потому вред для него получается чрезвычайный; тогда как неправедно судимый лишь выигрывает» [38, 89].

Какой смысл судить других? Ведь каждый, в конце концов, понесет ответ за свои проступки. Учение мудро замечает: «Не будем осуждать, ибо каждый уже присудил себя» [13, 111]. И не стоит забывать, что осуждение может способствовать болезни [38, 437]. Где не будет осуждения? Живая Этика напоминает нам об этом, призывая к умению творить человеческие взаимоотношения: «Не будет брат осуждать брата, ибо знает, что осуждение есть разложение, мудро поможет брат на каждом повороте пути» [13, 424]. «… любящий не будет осуждать. Там, где могло зародиться осуждение, там была не полная любовь» [25, 86]. Учитель зовет нас освободиться от этого недостатка и характеризует категорию людей, склонных к нему: «Осуждают люди ограниченные. Из осуждения не родится усовершенствование» [13, 41]. «Только на низших ступенях произносятся слова осуждения, затем они становятся неуместными, где зерно стремления упадает на Чашу» [7, 473].

Еще одно качество, которому нет места в микрокосме духа, стремящегося к восхождению — это нетерпимость. Живая Этика напоминает: «Много примеров, когда великие истины подвергались искажению вследствие нетерпимости. <…> Нетерпимость есть зло. <…> Она непременно содержит в себе ложь, ибо скрывает правду» [13, 409]. «В человечестве так много нетерпимости и зверства, что нетрудно вывести заключение о степени невежества. Такая степень заставляет твердить об основах» [8, 266].

Основы представлены в Учении Живой Этики. Постичь их может тот, кто осознает, что светочем в жизни является знание, и оценит вред невежества, зачастую непоправимый. «Каждый успех зависит от знания, и если где-нибудь неудача, то где-то вкралось невежество. Потому скажем: знание выше всего. Где есть знание, там явление красоты» [27, 493]. Учение говорит о пространственном вреде невежества: «Всякое отрицание истины невежественно и вредно не только самому отрицателю, но пространственно. Противоборство против истины заражает пространство» [8, 336]. Один из примеров запрета получать знание нам известен из опыта собственной жизни, когда Живая Этика не имела права на опубликование и открытое ее изучение. В ней сегодня можно прочесть: «…запрещалось познавание законов Тонкого Мира. Кто-то не знал о нем и по самости запрещал и другим знать действительность» [8, 336].

В Учении звучит важное замечание: «Если когда-то произошли ошибки по невежеству или по злобе, то нельзя же воспитывать целые поколения на тех же заблуждениях!» [8, 338]. «Борьба с невежеством должна быть явлением мировым. Ни один народ не может хвалиться, что он достаточно просвещен» [8, 341]. «Можно утверждать, что существо жизни — добро, только человек, в нежелании совершенствоваться, предпочитает оставаться в невежестве, иначе говоря, во зле» [13, 261]. На страницах Учения звучит крайне серьезное предостережение: «…знание даст человеку путь преображения. Путь неотложный, ибо так же призывалось человечество в дни кончины Атлантиды» [7, 357]. «Только невежество могло привести планету в теперешнее состояние. Ведь человечество утеряло сознание красоты устремления» [6, 174].

Прислушаемся к настойчивому призыву Учителей: «Знание, знание, знание! Если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть спасение, то не было бы доли того страдания. Все человеческое горе происходит от невежества. Потому всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией. <…> Знание, будем твердить, явит конец страданию человечества» [27, 828].

Ценность знаний на пути духовного продвижения неоспорима. Это демонстрировали своей жизнью, об этом писали известные ученые, философы, деятели искусства. Среди них — художник В.Кандинский, который утверждал: «Жизнь духовная, которой часть и один из могучих двигателей есть искусство, есть движение сложное, но определенное и способное принять выражение в простой формуле: вперед и вверх. Это движение есть путь познания». [31, с. 9].

Приведем слова Учителя, которые обобщают все сказанное о космическом законе духовного преображения через Красоту: «Все, что от красоты: природа, картины, музыка — утончает. Надо, чтобы весь микрокосм — этот мир, в котором мы постоянно пребываем и который нас окружает своими элементами, был прекрасен в своем существе. Надо, чтобы красота была и стала сущностью выражения всего, что входит в сферу утонченного микрокосма. <…> Необходимо понять ее мощное преображающее и трансмутирующее свойство. Это не отвлеченность. Нет. Кровь, ткани, мускулы, кости человеческого тела буквально изменяются под влиянием воздействия красоты во всех ее видах и формах. <…> Через Красоту имеете Свет» [37, 555.]

Человечеству указан путь, ведущий к главной цели. Избрать его — значит быть уверенным в победе. Этим путем является искусство в самом широком значении: «Искусство — это высшая школа народа. <…> Значение искусства заключается в следующем: понятие красоты, понятие знания, понятие будущего, понятие связи с Высшим, всеобъемлемость, вечность устремленности на сущность творчества, надземное устремление, бытийность и бессмертие, идейная устремленность, нахождение новых путей, служение Свету, утверждение Культуры, целеустремленность, утверждение Заветов — Заветов Братства и Владык» [39, 27].

Осознаем главную нашу цель — преображение собственного духа. Обратимся к высокой Культуре, на Знамени которой призывно светят слова — Любовь, Знание, Красота: Красота устремления к Высшему, радость познания, которая, как учит Живая Этика, «должна стать преимуществом Нового Мира» [17, 198], любовь ко всему сущему. И пусть труд во имя Общего Блага станет для каждого той мудрой радостью, которая вносит свой вклад в Красоту бытия на нашей планете.

 ЛИТЕРАТУРА

1. Надземное. Ч. II. — М.: МЦР, 1996. — 430 с. — (Учение Живой Этики).
2. Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты / Космическая эволюция в свете культурного наследия Рерихов. — М.: МЦР, Мастер-Банк, 2011. — 372 с.
3. Флоренский Павел. Иконостас. — М.: Изд. АСТ, 2003. — 204 с.
4. Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гете и его Учение о цвете. Ч. 1. — М.: «Кругъ», 2012. — 462 с.
5. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности / Учение Живой Этики. Зов. — М.: МЦР, Мастер-Банк, 2003. — С. 71.
6. Иерархия. — М.: МЦР, 1995. — 254 с. — (Учение Живой Этики).
7. Знаки Агни Йоги. — М.: МЦР, 1994. — 414 с. — (Учение Живой Этики).
8. Аум. — М.: МЦР, 1996. — 298 с. — (Учение Живой Этики).
9. Беспредельность. Ч. I. — М.: МЦР, 1995. — 258 с. (Учение Живой Этики).
10. Рерих С.Н. Искусство и жизнь. — М.: МЦР, Мастер-Банк, 2004. — 330 с.
11. Зов. 1922. 19 сентября. — М.: МЦР, 1994. — 170 с. — (Учение Живой Этики).
12. Зов. 1922. 1 марта. — М.: МЦР, 1994. — 170 с. — (Учение Живой Этики).
13. Братство. — М.: МЦР, 1996. — 278 с. — (Учение Живой Этики).
14. Рерих Елена Ивановна. Письма. Т. 5. — М.: МЦР, Благотворительный фонд им. Е.И.Рерих. Мастер-Банк, 2003. — 384 с.
15. Письма Елены Рерих. 1929-1939. Т. 1. — Минск: «Лотаць», 1999. – 560 с.
16. Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. — М.: МЦР,1993. — 120 с.
17. Община. М.: МЦР, 1994. — 240 с. — (Учение Живой Этики).
18. Рерих Н.К. Твердыня пламенная. — М.: Сфера, 1999. — 458 с.
19. Паустовский Константин. Т. 3. Повести. — М.: « Художественная литература», 1982. — 686 с.
20. Шапошникова Л.В. Вселенная Мастера. — М.: МЦР, Мастер-Банк, 2005. —1084 с.
21. Рудзитис Рихард. Сознание Красоты спасет. — Новосибирск: Свет, 1999. — 128 с.
22. Зов. 1922. 1 мая. — М.: МЦР, 1994. — 170 с. — (Учение Живой Этики).
23. Шапошникова Л.В. Мудрость веков. — М.: МЦР, Мастер-Банк, 1996. — 480 с.
24. Озарение. Ч. 2, V, 11. — М.: МЦР, 1994. — 232 с. — (Учение Живой Этики).
25. Надземное Ч. I. — М.: МЦР, 1996. — 414 с. — (Учение Живой Этики).
26. Мир Огненный. Ч. I. — М.: МЦР, 1995. — 368 с. — (Учение Живой Этики).
27. Беспредельность. Ч. II. — М.: МЦР, 1995. — 282 с. — (Учение Живой Этики).
28. Мир Огненный. Ч III. — М.: МЦР, 1997. — 428 с. — (Учение Живой Этики).
29. Озарение. Ч. 2, III, 1. — М.: МЦР, 1994. — 232 с. — (Учение Живой Этики).
30. Яньшин П.В. Цвет как фактор психической регуляции // Прикладная психология. — 2000, № 4. — С. 14-27.
31. Кандинский Василий Васильевич. О духовном в искусстве // Проспект к выставке «Советское искусство 20-х — 30-х гг.» — Ленинград: 1989. — 68 с.
32. Пушкин А.С. Евгений Онегин. — М.: «Художественная литература», 1984. — 256 с.
33. Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Поэмы. — М.: «Художественная литература», 1980. — 224 с.
34. Тургенев И.С. Дворянское гнездо. Накануне. Стихотворения в прозе. — М.: «Правда», 1980. — 400 с.
35. Ду Фу. Лирика. — Ленинград: «Художественная литература», 1967. — 176 с.
36. Грани Агни Йоги. 1952. Ч. 1. — Новосибирск: Предприятие «Алгим», 2013. — 298 с.
37. Грани Агни Йоги. 1952. Ч. 2. — Новосибирск: Предприятие «Алгим», 2014. — 306 с.
38. Сердце. — М.: МЦР, 1995. — 354 с. — (Учение Живой Этики).
39. Грани Агни Йоги. 1951. — Новосибирск: Предприятие «Алгим», 2014. — 208 с.