

Каменева Маргарита Алексеевна, кандидат биологических наук, г.Пермь, 1938 г. рождения, по образованию микробиолог, с 1968 по 2003 гг. работала старшим микробиологом и зав. отделением производства стафилококковых анатоксинов и бактериофагов НПО Биомед (г.Пермь), автор трёх патентов.

Час Бога

М.А.Каменева

Есть времена, когда Дух живёт среди людей и дыханием Господним полнятся воды нашего бытия; есть и другие времена, когда он отступает, предоставляя людей их собственной силе или слабости. В час Бога очисти душу свою от всякого самообмана, лицемерия и пустого самообольщения, дабы мог направить ты взгляд прямо в дух твой и слышать то, что повелевает ему.

Шри Ауробиндо [1,с.5]

Время, в которое мы живём, нельзя назвать иначе, как «Час Бога». Во всей обозримой истории человечества не было, наверное, столько предпосылок для развития духовности, как сейчас. Те знания, которые на протяжении тысячелетий были уделом лишь избранных, стали доступны всем. Щедротам Господним нет конца. И ничего не должно быть забыто, ничего не должно быть отброшено, чтобы каждый нашёл для себя свой путь для достижения единственной цели – осознания Бога.

Рис. 1. Картина «Час Бога», www.delphy-peperonity.com

«Утеря религии пошатнула поступательное движение. Без Бога нет пути. Можно называть Его как хотите, но Высший Иерархический Принцип должен быть соблюдаем, иначе не к чему прикрепиться» [2, §628].

«Без связи с Высшим Миром немыслимо человечество, – оно будет хуже зверей!» [3, §42].

«Человек, говорящий, что религия мешает ему познавать, клеветет на религию и тем поносит дух» [2, §403].

Как говорит известный индийский святой Саи Баба «в основе всех религий лежит духовное устремление и высокая мораль» [4, с.133]. «Основатели религий всегда проповедовали единство всей жизни и необходимость восхождения человека от обычного уровня к божественным высотам» [4, с.135].

Почему люди утратили осознание своей божественности? Ведь уже две тысячи лет назад, когда иудеи хотели забить Иисуса Христа камнями, обвиняя его в богохульстве, он напомнил им: «Не написано ли в законе вашем: «Я сказал: Вы Боги» [5, гл.10, §34].

Божественность заключена в каждом человеке, и нужно не только раскрыть её в себе, но и увидеть в других. «Если каждая клеточка заключает целое мироздание, то каждый человек есть прообраз Создателя» [2, §336].

Человек часто впадает в иллюзию, отождествляя себя с телом, и сосредоточивает всё внимание на его поддержании. На уровне тела работают те же инстинкты, что и у животных: инстинкт самосохранения, продления рода и иерархии (места в обществе). Бесчисленные желания, погоня за материальными и телесными удовольствиями, в которых человек тонет и забывает об основной цели своей жизни. «Пока мы будем блуждать между призрачными увлечениями, мы не утвердимся на едином основании жизни и тем не приблизимся к восхождению» [2, §87]. «Нужно поторопиться, чтобы признать значение усовершенствования духовного» [2, §286].

Человечеству, наконец, пора осознать, что не политические и социальные изменения сделают общество совершенным, а совершенствование самого человека и поднятие его духовного уровня. Каков человек, таково и общество, ведь от перемены мест слагаемых сумма не меняется. «Опять приходим к основам Бытия. Именно этим путём снова поймём жизнь как самоусовершенствование и тем решим этические и экономические постулаты» [2, §256].

Шри Ауробиндо, всю свою жизнь посвятивший служению общему благу, и, пройдя путь от политика до йога, на своём опыте убедился в правильности этого пути. «Духовность невозможно применять, воздействуя на жизнь недуховными методами или пытаюсь исцелить её недуги политическими, социальными и другими механическими средствами,

которые разум постоянно пытается применять, и всегда терпит поражение, и будет терпеть поражение в решении этих проблем. Самые решительные перемены, достигнутые этими средствами, ничего не меняют, так как старые недуги возвращаются в новой форме: окружающая среда меняется, а человек остаётся тем же самым. Только духовное изменение, эволюция его существа от поверхностного ментала к более глубокому

духовному сознанию может привести к реальным и эффективным переменам» [6, с.174].

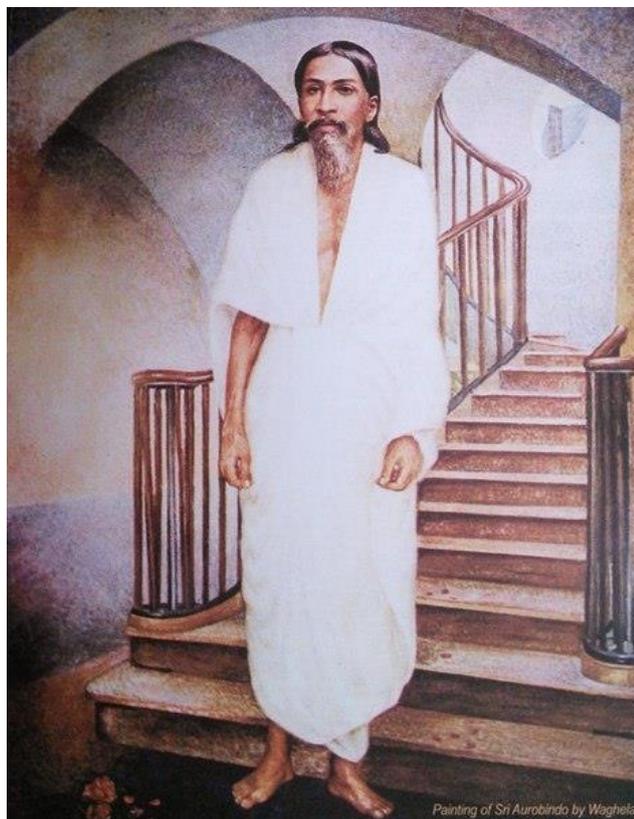

Рис.2. Шри Ауробиндо

Если раньше задача духовного просвещения была возложена всецело на религию, то сейчас пришло время подключиться к этому всей здравомыслящей части общества. По мнению Н.Ф.Фёдорова, объединение науки и искусства может служить общему делу только в союзе с религией, то есть, руководствуясь высоким идеалом [7, с.134]. Идеалом для Н.Ф.Фёдорова являлся мир до грехопадения, каким его сотворил Бог. То, что имеем сейчас – извращение путей. И задача «Общего дела» – воссоздание уже бывшего состояния мира [7, с.159]. По его словам, полюбить божественную форму жизни – трудная задача, которая неизбежно встанет перед человечеством

[7, с.158]. Для духовного восхождения человека Н.Ф.Фёдоров поднял очень высокую планку, ибо тогда «крылья души сделаются телесными крыльями» [8, с.75].

Общение с Н.Ф.Фёдоровым, знакомство с его идеями, оказало влияние на мировоззрение и творчество Ф.М.Достоевского, Льва Толстого и Владимира Соловьёва [7, с.94]. Идею Н.Ф.Фёдорова о необходимости глубокого исследования механизма питания растений по типу которого возможны перестройки у человека, поддержал В. И. Вернадский, который предрекал неизбежность будущей автотрофности человека [7, с.187].

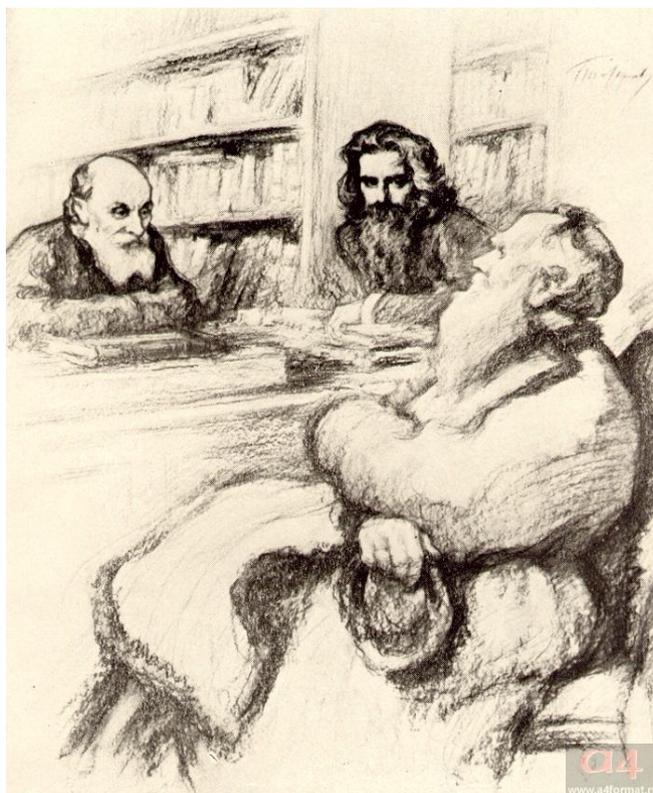

Рис.3. Картина Л.О.Пастернака «Три философа». (Н.Ф.Фёдоров, В.Соловьёв, Л.Толстой)

Человечество должно стремиться воссоздавать свой организм как растение, из самых элементарных неорганических веществ, считал Н.Ф.Фёдоров. Как такое возможно? В том случае, если человек утончит свои вибрации и перейдёт в «зелёно-фиолетовый спектр» радуги или к высшим нотам октавы, иначе говоря, перейдёт с животного уровня на духовный. В Учении сказано: «Молитва обычно вызывает голубое и фиолетовое пламя. Может быть серебряная молитва, но нельзя представить себе молитву коричневую. Световое основание в бытии земном очень существенно.

Можно подделать звучание голоса, но излучение сердца будет неподдельно» [3, §56].

Находясь в молитвенном состоянии, человек может обходиться без пищи. Вот что говорит об этом Ганди: «Я делюсь с вами крупицами своего собственного опыта и опыта своих друзей, когда говорю, что тот, кто ощутил волшебство молитвы, может несколько дней обойтись без пищи, но – ни единого мгновения без молитвы. Ибо без молитвы нет внутреннего спокойствия» [9, с.69]. Вместе с тем Ганди предостерегает: «Если физический пост не сопровождается духовным, он обязательно превратится в лицемерие или приведёт к болезни [10, с.300].

Делясь своим опытом, Ганди говорит: «Мой опыт учит меня, что для того, чей разум стремится к самовоздержанию, пост и ограничения в диете очень полезны. Без их помощи нельзя полностью освободить разум от похотливости» [10, с.298].

А сколько таких примеров воздержания и даже полного отказа от пищи можно найти в описаниях жития святых во всех религиях и у всех народов. Чем выше восходит дух, тем меньше потребность в пище у человека. В настоящее время феномен полного отказа от пищи привлёк внимание индийских учёных и военных. Они взяли под наблюдение 82 летнего йога Прахлада Джани из местечка Мехсана штата Гуджарат. По словам самого йога, его в возрасте одиннадцати лет благословила богиня Амба, и с тех пор более 70 лет он ничего не ест и не пьёт. Не тот ли это принцип автотрофного питания, за который так ратовали Н.Ф.Фёдоров и В.И.Вернадский, лежит в основе этого феномена?

Рис.4. Йог Прахлад Джани

Солнце является основным источником энергии для всей жизни на Земле. Растения преобразуют солнечную энергию в химическую (макро-энергетические связи). За счёт этой энергии и происходит в растениях синтез всех необходимых для человека и животных питательных веществ: жиров, белков и углеводов. Химизм этих превращений изучен досконально. Но как происходит сам процесс фиксации солнечной энергии, до сих пор неизвестно. Это работа для физиков. К фотосинтезу способны лишь растения, имеющие зелёную и фиолетовую окраску, а также сине-зелёные водоросли. Но оказывается и люди способны усваивать солнечную энергию, когда находятся в этом же спектре излучения. Ни одно животное к этому не способно, так же как и человек, не поднявшийся в своём развитии выше животного уровня, живущий на уровне инстинктов. Не случайно, в русском языке слова «живот» и «животное» имеют один и тот же корень. По этому поводу в Учении сказано: «Люди отлично знают, что щепоть пшена или ячменя достаточна для поддержания жизни, но их животный инстинкт пытается низвести разум до звериного состояния» [2, §482].

Духовные практики всех религий обязательно включают элементы воздержания. Но самое главное – преодоление своего эго. Для отсечения своей воли в православной традиции используется практика полного подчинения себя духовному наставнику. В этом отношении интересен эпизод из жизни старца Паисия Величковского, учениками которого была духовно возвращена Оптиная пустынь, и который первым возглавил движение по пути возврата к живому, по сути забытому к XVIII веку (последствия раскола) наследию отцов подвижников. На Святую Гору он пришёл уже будучи монахом в тяжёлое для Афона время, когда там владычествовали турки. Не найдя себе наставника, он стал пребывать один. Судьба свела его с монахом Виссарионом из Валахии. Тот тоже, не нашёл себе наставника. После беседы с Паисием стал уговаривать его принять к себе в послушание. «Видя такое брата сего смирение и слёзы, о.Паисий умилился и решился принять его, впрочем не как ученика, а как друга, дабы жить средним путём вдвоём. И кому Бог подаст более разумения в св.Писании, что бы друг другу открывать волю Божию, и возбуждать к исполнению заповедей Божьих и ко всякому доброму делу; также отсекая друг перед другом свою волю и рассуждение, слушаться в добром друг друга, иметь одну душу и одно произволение, и всё потребное для жизни иметь общим» [11, с.37].

Не счесть количества таких светильников, которых дало миру христианство. Интересен и опыт современных монашествующих, особенно в миру. Игнатий Брянчанинов, предсказывая монашество в миру, назвал его представителей «монахами во фраках». По воспоминаниям одной из таких монахинь, матушки Игнатии, написана целая книга [12]. Трудно себе представить, что, будучи монахиней, она работала в академическом институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалея, где долгое время была зав. отделом генетики. Эта замечательная женщина-учёный В.Г.Петровская многим известна не

только по публикациям в научных журналах, но и своими богословскими статьями.

Трудно сказать, чем определяется духовность нации – памятью предков или местом, где они живут. Вероятно и тем и другим. По утверждению астрологов, Индия – это сердце, а Россия – мозг. Многочисленные исследования по топонимике подтверждают предположения о родственных языковых корнях Индии и России. Например, уральские реки Кама и Сурья, озеро Индра, село Шива. Откуда у нас такие названия, связанные с именами индийских божеств? В середине 60-х в Москве побывал известный индийский филолог, специалист по санскриту Д.Шастри. Он был настолько обескуражен разговорной русской речью, что с трибуны конференции учёных-лингвистов произнёс: «Вы все здесь разговариваете на какой-то древней форме санскрита и многое мне понятно без перевода. Когда в гостинице в Москве мне дали ключ от номера 234, я в недоумении не мог понять стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе где-то 2000 лет назад. Она произнесла номер комнаты так, как это бы звучало в момент расцвета индийской культуры на классическом санскрите многие тысячелетия назад. И это одно из сотни совпадений!» [13, с.48].

После прочтения книги Тилака [14] не вызывает никакого сомнения, то, что наши предки пришли с Севера. Что заставило ариев покинуть свою родину, можно только предполагать. Допустим, что это было повышение уровня мирового океана, и их родина просто ушла под воду. Путь был один – по Уральскому хребту (эти горы тогда были намного выше) и далее через среднеазиатское нагорье. Одна ветвь здесь и осталась. Их священное писание Авеста и духовный вождь Заратустра прославили собой Иран. Другие пошли дальше и возможно, остановились там, где ныне стоит Хардвар – символические ворота Ганги. Хронологическая таблица в школьных учебниках индийских детей начинается с 1550 года до н.э., с первых поселений ариев. Удивительный

вид открывается, когда подъезжаешь к Хардвару со стороны Дели. Ганга вырвавшаяся из теснины гор на огромную равнину, как бы танцуя, даёт множество рукавов. И на берегу одного из них, того, что подходит ближе к горам, лепятся белые домики, как корабли у причала, а за ними в тумане видны отроги Гималаев. Как не остаться в таком месте, тем более, что дальше идти некуда, вокруг высокие горы.

Рис.5. Хардвар. Вид на Гангу

А что произошло дальше, догадаться нетрудно, достаточно взглянуть на головы индусов – они все черноволосые. Но ведь у ариев были светлые волосы. В генетике есть понятие доминантных и рецессивных признаков наследственности. У человека чёрный цвет волос доминирует над светлым [15]. Значит, началось кровосмешение с местными племенами, и в какой-то степени утрата духовности. И те, кто этого не смог вынести, двинулись назад. Вот эти, вернувшиеся назад, и дали начало европейским народам. Может быть это фантастика, но как тогда объяснить такую метаморфозу слов: самые безобидные слова для индуса – кхана (еда), ад (глотать), хам (я), баба (святой), йога (путь к Богу) в русском языке приобрели просто чудовищное значение: хана, ад, хам, баба-яга. Санскритских слов очень много, как в русском языке, так и

в европейских языках, но над метаморфозой этих слов стоит задуматься. Те, которые хотели сохранить свои духовные традиции, с пренебрежением отнеслись к тем, которые остались на Ганге. Не было ли это проявлением гордыни, которая так отяготила карму всех последующих поколений. Тот, кто отверг, сам будет отвергнут. Не это ли определило трагическую судьбу нашего народа, именно в плане духовности. Христианство в России легло на богатейшую духовную почву, поэтому и приняло такую уникальную форму. Но не надо скрывать, что насилие было, и оно продолжалось не одно столетие. А затем раскол в XVII веке, который привёл к почти полному уничтожению дохристианской духовной культуры. Не нам судить о правомерности этих реформ, но некоторые изменения вызывают недоумение до сих пор. Обход храмов – традиционный способ поклонения божествам в индуизме, который перешёл затем в буддизм. Совершается он всегда по часовой стрелке, чтобы не осквернять святыню нечистым левым плечом. До раскола и на Руси обход храмов также совершался по часовой стрелке, и старообрядцы сохранили эту традицию неизменной. Мы должны быть благодарны старообрядцам, которые, несмотря на гонения, смогли хоть что-то сохранить.

И наконец, третий сокрушительный удар – насаждение атеизма в XX веке. Происходило не только физическое уничтожение священников, разрушение храмов, но всякое проявление духовности, как понятия. Причём все эти разрушения мы делали сами. Не оставило ли это след на нашем характере и к изначальной гордыне прибавилась разобщённость, подозрительность и вражда.

А те, которые остались на Ганге, сохранили всё. Священные писания Индии это та основа, на которую опирается и будет опираться весь мировой духовный поиск. Очень хорошо сказал об этом Шри Ауробиндо: «Индия владеет «даром духовности», который будет иметь

решающее значение для человечества, чтобы подготовить его к следующему шагу на пути эволюции» [6, с.167].

Рис.6. Матри Мандир в Ауровилле – воплощение в жизнь идей Ауробиндо по духовной трансформации человечества

Ю.К.Терапиано – поэт, прозаик и литературный критик, широко известный в Русском зарубежье, ратовавший за духовный подъём, за широкий интерес к духовным вопросам в литературе, считал Николая Бердяева «лишённым духовности из-за полного незнания Индии» [16, с. 16].

Знакомство европейцев с индийской духовной культурой и философией началось с Бхагавадгиты. Первый перевод этой священной книги Индии вышел на Западе в 1785 году, а спустя три года она уже была издана в России великим русским просветителем Н.И.Новиковым. В среде интеллигенции начались кривотолки с обвинениями в опасном увлечении не православными формами духовности. Императрица поручила рассмотреть дело предполагаемого еретика московскому митрополиту Платону. После продолжительных бесед с обвиняемым митрополит выразил пожелание, чтобы «таких христиан как Новиков, было больше» [17, с. 13].

Одним из последних переводов Бхагавадгиты на русский язык является перевод С.М.Неаполитанского [18]. В кратком предисловии к своему переводу он указывает: «Влияние Гиты отразилось в творчестве таких выдающихся деятелей европейской культуры, как Гёте, Гердер, Гартман, Новиков. Знакомство с Бхагавадгитой отчётливо проявляется в творчестве Шелли, Дж.Рассела, Вордсворта, Р.Роллана, Л.Толстого, И.Бунина, У.Уитмена, Г.Гессе. О ней с восхищением отзывались Гегель, Шопенгауэр, Бетховен, Гейне, Роден, Эйнштейн, Неру, Ганди». В своей автобиографии Ганди вспоминает: «Книга показалась мне бесценной. Со временем я ещё более укрепился в этом мнении и теперь считаю эту книгу главным источником познания истины» [10, с.65]. «Для меня Гита стала непогрешимым руководством в поведении, моим повседневным справочником. Подобно тому, как я обращался к английскому словарю, чтобы узнать значение незнакомых английских слов, я обращался к этому словарю поведения за готовыми решениями всех моих тревог и злключений» [10, с. 238].

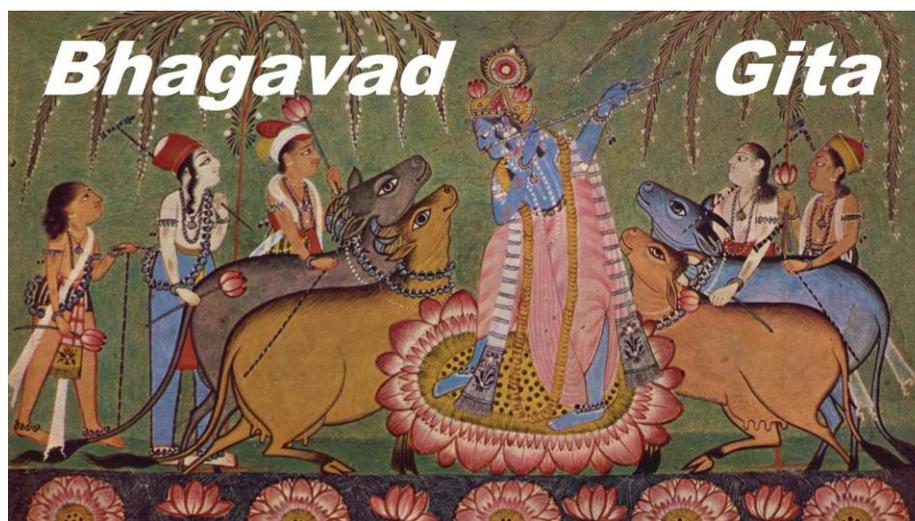

Рис.7. Бхагавадгита – источник вдохновения писателей, поэтов, философов

Много внимания в своих беседах уделял Бхагавадгите Саи Баба. Особую важность он придавал 12 главе и даже сам сделал перевод её с санскрита на английский язык. Он прочитал этот перевод в одной из

своих бесед в 1984 году и сказал, что эту главу нужно знать наизусть и стараться следовать её предписаниям в повседневной жизни. Супруги Язевы не просто перевели её на русский, но придали ей необычайно поэтическую форму [19,с. 123–127]. Последние строки 12 главы Гиты звучат как гимн, как призыв:

Но всех дороже Мне
Идущие путём Любви и Веры.
Стремясь ко Мне как к Высшей Цели жизни,
Они, преодолевая смерть, к Бессмертию идут.

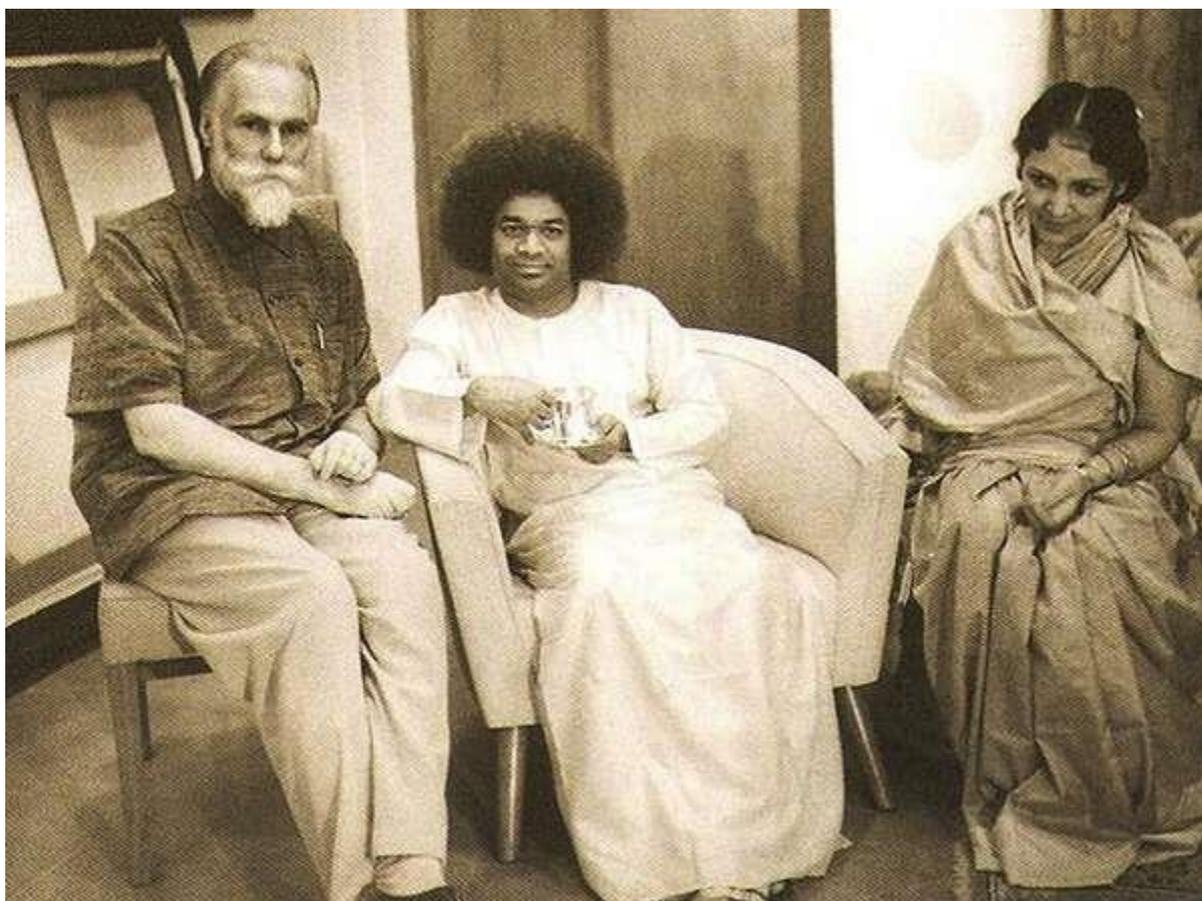

Рис.8. Саи Баба со Святославом Рерихом и Девикой Рани

Если бы детей уже в школе подвести к этому потоку мудрости, как многих ошибок в будущем они могли бы избежать. В Учении Живой Этики сказано: «Школа должна сказать о субстанции духа. Можно видеть,

насколько человечество в последние годы уходит от духовного начала» [2, §401]. А ведь «Прекрасен закон, дающий каждому воплощённому иметь в себе вечный Агни, как Свет во тьме. Прекрасен закон, даже вопреки Карме наделяющий каждого путника Светом. Прекрасен закон, не препятствующий уже от семи лет возрастить сад огненный» [2, §183]. Семь лет – очень важный период в жизни ребёнка. С этого возраста каждый его поступок плохой или хороший будет слагать его будущую карму. Уже в первом классе ребёнок должен знать об этом. Начальная школа должна дать основы всех естественных наук (физики, химии, биологии), пусть в картинках, но в подсознании ребёнка уже должен быть заложен закон сохранения и превращения энергии, кругооборот веществ в природе, фотосинтез, понятие об атомах и молекулах. Для ребёнка будет занимательной игрой составлять молекулы из атомов на моделях. А уж как интересно будет узнать, что строение атома – это копия Вселенной. Этому предмету можно было бы дать название третьей буквы древнерусского алфавита «Веди» (первые две буквы «Аз» и «Буки» уже использованы в азбуке), чтобы подчеркнуть его значимость наравне с азбукой.

Рис.9. Понятия об атомах и молекулах через игру

Если с инстинктами человек рождается, то духовность должна быть привнесена, и делать это нужно незамедлительно, но осторожно. «Нельзя ни в чём насилловать волю людей. Светильник духа находит путь по своим особенностям. Многие не примут всё предложенное, чтобы самому изыскивать тайный подход к Истине... Нужно спокойно принимать людские особенности. Так не надо утверждать ничего насильно. Сказано: «Кто сегодня не ищет Света, не значит, что не восплачет о нём завтра» [2, §622].

Приближается время «Жатвы Господней», отделения пшеницы от плевел. И пусть слова Шри Ауробиндо звучат для нас, как напоминание и предостережение: «Несчастен тот человек или тот народ, кого приход Божественного застаёт спящим или неготовым, ибо не был зажжён светильник для встречи и уши были глухи к зову Его. Но трижды горе тому, кто и готов, и силён, но впустую расточает силу и понапрасну тратит время сие; их удел – невосполнимая потеря или великое крушение.

Любая неискренность природы, некогда заслонявшая тебя от взора Господнего и света идеала, отныне становится брешью в броне твоей и притягивает удар. Даже если ты восторжествуешь на время, хуже для тебя: удар грядёт, он настигнет и повергнет тебя в самый разгар торжества твоего. Но, храня чистоту, гони прочь все страхи – а час этот может быть страшен: огонь, вихрь и буря, гнёт гнева Господнего; тот же, кто, укрепившись истиной своего предназначения, останется непоколебимым всем этим, непременно выстоит; падёт он – восстанет вновь; унесут его ветры на крыльях своих – снова вернётся. И да не смутят тебя нащёптывания мирского благоразумия – ибо это час непредвиденного» [1, с. 5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Шри Ауробиндо. Час Бога. Л., Институт «Савитри», 1991.
2. Мир Огненный. Том 1. Новосибирск, СибРО, 1991.
3. Аум. Новосибирск, СибРО, 1990.

4. Сатъя Саи говорит. Т.ХІІІ. М., Амрита-Русь, 2008.
5. Евангелие от Иоанна. Библия. 1988.
6. Хиз § Биография йога. М., Амрита-Русь, 2009.
7. Семёнова С. Николай Фёдоров: творчество жизни. М., Советский писатель, 1990.
8. Русский космизм: Антология философской мысли. М., Педагогика-Пресс, 1993.
9. Ганди М. Путь к Богу. М., Йога Экс-Пресс, 2013.
10. Ганди М. Моя жизнь. СПб, Азбука, 2011.
11. Житие молдавского старца Паисия Величковского. М., Паломник, 1998.
12. Монашество последних времён. М., 1998.
13. Сенгупта С. Сходство и совпадение лексики русского языка и санскрита. Сборник «Россия-Индия: общность культур». Пермь, 2007.
14. Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах. М., Фаир-Пресс, 2001.
15. Вили К. Биология. М., Иностранная литература, 1959.
16. Терапиано Ю. Самсара. М., Дельфис, 2015.
17. Сокол В.Б. Трансцендентное знание Бхагавадгиты в русской философии. Сборник «Россия-Индия: общность культур». Пермь, 2007.
18. Бхагавадгита (пер.С.М. Неаполитанского). СПб, Общество ведической культуры, 1991.
19. Язев А. Богочеловек Сатъя Саи Баба и вечное учение. СПб, 2001.