

Тималайское
БРАТСТВО

Научно-популярное издание
Серия «Духовное совершенствование»

Великое Космическое Братство

...Пророчества о Шамбале...

...За горными хребтами Гамилаев...

... "Мировое правительство" ...

...Вечно живая традиция...

Донецк
Институт Культуры ДонНТУ

Сборник 52

Содержание

В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ	3
...За горными хребтами Гамилаев...	
... "Нечто скрыто. Пойди и найди это..."	
...Иди и взгляни за хребты - что-то скрыто за ними...	
...Скрыто и ждёт тебя. Иди!"...	
...Канджур и Танджур...	
... Ю.Н.Рерих. "К изучению калачакры"...	
...Буддийская история Шамбалы...	
...Блаватская и Рерихи...	
...Пророчества о Шамбале и "Золотой век"...	
ВЕЛИКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ БРАТСТВО НА ЗЕМЛЕ	24
Загадка веков	24
Раскрытые тайны	26
Сокровища гор	28
Путешествие доктора Лао Дзина	30
"Непозванный не дойдёт"	31
Нацистские экспедиции в Тибете	34
Наука будущего	38
"Мы спешим на помощь"	42
"Мировое правительство"	45
"Невидимая нить"	47
ГИМАЛАЙСКИЕ МУДРЕЦЫ	50
...Вечно живая традиция...	
...Божественная Воля...	
...Гости в этом преходящем мире...	
... Чистый поток Истины...	
...Тексты священных Вед...	
...Свет вечности горит внутри каждого из нас...	
...Традиция ведических мудрецов.	
...Нараяна – бессмертный мудрец...	
...Пураны – исторические хроники.	
...Насилие – корень всяческого зла...	
...Великий учитель Индии Санаткумара и Его Учение...	

В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ

За пределами Тибета и Монголии тибетской легенде о Шамбале уделялось сравнительно мало внимания – и уж точно меньше, чем она того заслуживает. Идея о **таинственном Царстве**, скрытом за дальними снежными горами, сама по себе настолько привлекательна, что должна вызвать повсеместный интерес. Широкая аудитория мало знакома с Тибетом и не имеет особой подготовки по части тибетской религии и мифологии. От слушателей не требуется знаний в этих областях, поэтому мы избегаем специальных терминов, чтобы не затруднить понимание.

Материалом здесь стали разнообразные устные и письменные источники.

Здесь мы постарались дать внутренний смысл легенды о Шамбале так, чтобы её голос звучал в контексте того, что заботит людей современности.

За ледяными стенами **Гималаев** лежат пустыни и отдалённые горы Центральной Азии. Там, почти очищенное от жилищ резкими ветрами и большими высотами, на тысячи квадратных миль на север раскинулось Тибетское плато. Оно простирается вплоть до Куньлуня, малоисследованной горной цепи, которая длиннее Гималаев, а пики которой почти столь же высоки. За её малоизвестными долинами лежат две самые бесплодные пустыни в мире – Гоби и Такла-Макан. Далее на север – горные хребты Памир, Тянь-Шань, Алтай. Они разрывают горизонт, пока не уступают великой тайге и тундрам Сибири. Малонаселённый и отрезанный от мира географическими и политическими барьерами, этот огромный регион остаётся самой таинственной частью Азии, огромным белым пятном, в котором потеряться и найтись может что угодно.

Далеко **в пустынях Центральной Азии** исследователям встречались остатки великих цивилизаций, исчезнувших, подобно миражам, в глубинах времён. Некоторые оставили записи, позволяющие идентифицировать их, а другие просто стерлись и исчезли из истории. На востоке от Такла-Макан археологи открыли пещеры Дун-Хуана, полные древних свитков и картин, которые рассказывают о ранних буддийских империях.

К северу, за пустыней Гоби, лежат развалины Каракорума, столицы одной из величайших империй – империи Чингисхана. Свен Хедин, шведский исследователь, проведший большую часть своей жизни в исследованиях Центральной Азии, обнаружил к северу от Хотана (главного оазиса на караванном пути из Европы в Китай) погребённый в песках город. Он писал:

"Никто из исследователей до сих пор и не подозревал о существовании этого древнего города. Я стою здесь как принц в заколдованном лесу, пробудив к новой жизни город, спавший тысячу лет"^{1*}.

За тысячу лет до Хедина один китайский путешественник сказал об этих областях следующее: "Почти всегда слышатся резкий свист и громкие крики, и когда пытаешься выяснить, откуда они исходят, приходишь в ужас, не найдя их источника. Очень часто случается, что люди здесь пропадают, ибо это место – обитель злых духов. Через 4.000 ли приходишь в древнее царство Ту-хо-ло. Уже давно эта страна превратилась в пустыню. Все её города лежат в руинах и заросли дикими растениями"².

Многие чувствовали присутствие какого-то таинственного влияния, скрытого в Центральной Азии. Индийская мифология помещает к северу от Гималаев мистическую гору Меру, центр мира, где во дворце из драгоценных камней, якобы, живёт царь богов Индра. Древние китайцы верили, что их Бессмертные, такие как основатель даосизма Лао Цзы, ушли жить вечно на нефритовую гору, которая находится где-то к западу от Китая на высотах Куньлуна.

Старинная буддийская легенда утверждает, что Царь Мира родится сжимающим в руке сгусток крови. Также полагают, что Чингисхан родился именно так, вырвавшись из сердца Центральной Азии, чтобы покорить почти весь мир и создать империю. Она простиралась от Дуная до восточных китайских морей.

Мусульмане Персии, которую он опустошил, считали, что Чингисхан – Божья кара, посланная им за грехи. Современные учёные в поисках истоков религии обратились к духовным путешествиям шаманов Центральной Азии, которые, будучи целителями, в трансе входили в иные сферы, чтобы вызволить похищенные души больных и умирающих.

В XIX веке колонизаторы-англичане, захватившие Индию, проявили интерес к Тибету, к таинственной стране к северу от их индийских владений, которая управлялась буддийскими священнослужителями, ламами, и была отрезана от внешнего мира. Здесь непонятно то, как большой и мудрый индийский народ допустил в свою страну подлых и кровожадных англо-саксов, махровых сынов сатаны.

Теософы в конце XIX века в Англии и Америке распространяли своё убеждение, что **где-то за Гималаями живут Сверхлюди**, обладающие силами и знаниями, намного превышающими известные земной науке. Оттуда они тайно руководят судьбами планетарного мира. Это, а также рассказы исследователей, которых ламы старались не подпускать близко к своим тайнам, создали образ Тибета как предельно мистического святилища, защищенного высочайшими горами на Земле.

* Смотри примечания в конце книги.

Всё это, вероятно, вдохновило Джеймса Хилтона написать "Потерянный горизонт", роман о некоем Шангри-ла, о тибетском монастыре, скрытом за снежными вершинами в идиллической долине, где люди, не старея, живут тысячи лет. Только приглашённые смогут найти путь в это Святилище, скрытое где-то в Гималаях или где-то в Тибете. Они мирно живут, посвящая свою жизнь искусству, литературе, музыке и наукам, принесённым с собой со своих родных высокоразвитых планет Солнечной системы.

Также, как объясняет высокий лама, целью Шангри-Ла является сохранение лучших достижений западной и восточной земных культур в то время, когда люди, упиваясь техникой уничтожения друг друга, войдут в такой раж, что в опасности окажется всё прекрасное, любая книга или картина, любая гармония – вс сокровища, накопленные за прошедшие сотни тысячелетий жизни землян.

И когда земные войны, наконец, закончатся и сильные эгоисты (мира сего) пожрут друг друга, то сокровища, сохраненные в тайных святилищах Шангри-Ла, позволят человечеству восстать из руин прошлого и построить новый и лучший планетарный мир³.

Что-то в романе Джеймса Хилтона так сильно отозвалось в умах многих западных людей, что Шангри-Ла стало общим названием для обозначения некоего скрытого святилища или земного рая. Американец Франклин Рузвельт во время своего президентства построил в горах Мэриленда уединенную резиденцию и назвал её по имени идиллического монастыря из романа Хилтона, но после его смерти она получила своё нынешнее название "Кэмп-Дэвид". По иронии судьбы во время Второй мировой войны Рузвельт объявил, что рейд атомных бомбардировщиков на Японию генерала Джеймса Дулиттла начался из Шангри-Ла.

Сегодня, более чем через семьдесят лет после того, как Хилтон написал свою книгу, мы всё ещё находим по всему миру тысячи Шангриа – так называют земные торгошники свои бесчисленные рестораны, отели и санатории. Это долговременное впечатление от романа "Потерянный горизонт" поднимает интересный вопрос – был ли он просто романтической фантазией или его сюжет основывается на чем-то более глубоком, о чем сам Хилтон мог и не догадываться?

Лама Тулку Тенгпоче, настоятель буддийского монастыря у подножия Эвереста, рассказывал: "Одна древняя тибетская книга говорит о стране великих Владык и Лам, которая называется Шамбала. Говорят, что путь туда столь долог и труден, что отправиться туда можно, только будучи совершенным Риши (т.е. святым подвижником)".

В то время как на Западе таинственным и скрытым святилищем считали Тибет, сами же тибетцы ищут его где-то в другом месте. Их священные тексты указывают на Шамбалу, таинственное царство, скрытое за

снежными вершинами где-то к северу от Тибета. Они считают, что династия просветленных Владык хранит там самые тайные учения буддизма до того времени, когда вся истина во внешнем мире будет утеряна из-за войн и жажды власти и подлой наживы. Тогда, согласно древнейшим Пророчествам, **будущий Владыка Шамбалы** выйдет оттуда с великой армией, чтобы разбить силы зла и установить Золотой Век. Под Его просвещённым правлением Земля, наконец, станет местом мира и изобилия. Она наполнится драгоценностями Мудрости и Сострадания.

Древнейшие Тексты добавляют, что в Шамбалу, в Духовный Центр планеты, ведёт долгое внутреннее путешествие через пустыни и горы своей души.

Всякий, кто, преодолев многочисленные трудности и препятствия на духовном Пути, сможет достичь этого удалённого Святилища, найдёт там секрет, который позволит ему овладеть пространством-временем и освободиться от их уз.

Кстати, тексты пророчеств предупреждают, что в Шамбалу могут попасть **только те, кто позван** и имеет необходимую духовную подготовку, а любопытные искатели приключений найдут только ослепляющие песчаные бури, пустые горы или даже смерть.

Самые ранние упоминания о Шамбале встречаются в священных книгах тибетского буддизма Канджуре и Танджуре, которые насчитывают более трехсот томов. Эти труды, известные как Тибетский Канон, для тибетцев являются тем, чем для западных людей является еврейская Библия. Они включают в себя высказывания Будды и комментарии к ним позднейших святых и ученых. Сами по себе эти книги состоят из длинных и узких страниц из толстой бумаги (многие из них украшены золотыми и серебряными буквами), которые обернуты в шелк и переплетены между двумя деревянными дощечками.

Старейшие тома, касающиеся Шамбалы, были написаны на тибетском языке десятки веков назад, как переводы трудов с санскрита, священного языка Индии. Полагают, что **оригиналы этих книг хранятся в Шамбале многие тысячи лет** до того, как появились в начале новой эпохи в Индии.

С тех пор множество поэтов, йогов и ученых Тибета и Монголии составили дополнительные труды об этом тайном Царстве, многие из которых теперь утеряны или забыты. Но **великие тайны Шамбалы никогда не доверялись бумаге** – их передавали от Учителя к посвященному ученику только устно.

Ламы говорят, что без этих устных Учений многие тексты, которые написаны туманным символическим языком, **не могут быть поняты правильно**. В дополнение к этому миряне знают множество народных историй о Шамбале – некоторые из них о грядущих войнах и Золотом веке, а

другие – об отправившихся туда искателях Истины и сокровищах, с которыми они возвращались. Немногочисленные художники создали картины, изображающие **Владык Огня и их таинственное Царство**, окруженное гигантскими снежными горами.

У большинства тибетско-гималайских лам нет уверенности в отношении места расположения этого Царства, и они придерживаются разных мнений о том, где бы оно могло быть – от Северного Тибета до Северного полюса.

Восточные мифы отмечают гораздо больше подробностей о самой Шамбале и дают порой примечательно ясную и подробную картину³. Согласно их описаниям Её окружает огромное кольцо заснеженных гор, сверкающих льдом, которые не пускают тех, кто не достоин войти. Некоторые ламы считают, что эти вершины постоянно скрыты в тумане, другие говорят, что они видимы, но столь далёки, что немногим удавалось подойти достаточно близко, чтобы их увидеть.

Древние Тексты подразумевают, что пересечь кольцо высочайших Гор можно, только перелетев через них, но ламы указывают, что это может совершаться лишь при помощи духовных сил. Того, кто попытается перелететь их на самолете или воспользоваться иными материальными средствами, по ту сторону ждёт гибель.

Чтобы подчеркнуть необходимость духовных сил для преодоления гор, одна из картин изображает группу путников, идущих в Шамбалу по радуге.

Буддийский миф о Шамбале:

Внутри кольца заснеженных гор, вокруг центра царства, проходит кольцо еще более высоких гор. Реки и меньшие горные цепи разделяют область между двумя кольцами на восемь районов, расположенных подобно лепесткам вокруг центра цветка. Тексты обычно описывают Шамбалу как восьмилепестковый лотос, окруженный ожерельем снежных гор. Этот образ имеет символическое значение, имеющее отношение к более глубокому смыслу этого восточного мифа. Каждая из этих восьми областей, в свою очередь, содержит по двенадцать княжеств, таким образом, получается девяносто шесть князей, или меньших царей, верных Владыке Шамбалы. Эти малые царства изобилуют городами с покрытыми золотом пагодами, расположенными среди садов со множеством богатых полей и цветущих деревьев всех видов.

Снежные горы, окружающие центральную часть лотоса, превращены в лед и сияют кристальным светом.

Внутри этого внутреннего кольца вершин лежит Калапа – столица Шамбалы. К востоку и западу от города находятся два красивых озера в виде полумесяца и ущербной Луны, наполненных драгоценными камнями. Над

ароматными цветами, плавающими в их водах, скользят водоплавающие птицы. К югу от Калапы находится прекрасный парк сандаловых деревьев, называемый Малайя (прохладная роща). Здесь первый Владыка Шамбалы построил огромную мандалу, мистический круг, воплощающий суть тайных учений, хранящихся в этом царстве, и символизирующий трансцендентальное единство Космического Разума и Вселенной. К северу возвышаются десять каменных гор со святилищами и изображениями важных святых и божеств.

Отделанный драгоценными камнями дворец Владыки Шамбалы, находящийся в центре Шамбалы, сияет так, что ночью становится светло как днем, а Луна выглядит лишь слабо-различимым пятном в небе. Крыши дворцовой пагоды сияют чистым золотом, а с карнизов свисают украшения из жемчуга и алмазов. Внешние стены украшены резными коралловыми барельефами с изображением танцующих богинь. Дверные проемы обрамлены изумрудами и сапфирами, а над окнами из алмазов и лазурита устроены навесы из золота. Изнутри дворец поддерживают колонны из коралла, жемчуга и полосатого агата. Внутренние помещения украшены коврами и подушками из тонкой парчи. Разные виды кристаллов, вставленных в полы и потолки, позволяют управлять температурой в комнатах, подавая холод или тепло.

В центре дворца находится золотой трон царя, поддерживаемый восемью резными львами и инкрустированный редчайшими драгоценными камнями. Повсюду на многие мили от него распространяется аромат сандаловых курений. Пока царь остается на этом троне мудрости и власти, все его желания позволяет ему осуществлять магический камень, данный ему божествами-змеями, которые охраняют скрытые сокровища. Министры, генералы и бесчисленные другие подчиненные окружают его, готовые выполнить любое его приказание. К его услугам также лошади, слоны и средства передвижения всех видов, включая летательный аппарат, изготовленный из камня. В дополнение к этому кладовые его дворца содержат сокровища из золота и драгоценных камней, превосходящие всякое воображение. С тибетской точки зрения Владыка Шамбалы обладает всей властью и всем богатством, которые приличествуют императору Вселенной.

Обитатели царства живут в мире и гармонии, свободные от голода и болезней. Их никогда не постигает неурожай, и их пища является здоровой и питательной. Все они здоровые, красивые и носят тюрбаны и изящные мантии из белой ткани. Говорят они на священном языке санскрите. Каждый обладает большими богатствами в виде золота и драгоценных камней, но они не нужны им. Законы Шамбалы мягкие и справедливые – физических наказаний в виде побоев или заключения нет. Согласно ламе Гардже Кхамтрул ринпоче. "в этой стране нет даже признака недоброде-

тели или зла. Слова "война" и "вражда" неизвестны. Счастье и радость там могут соперничать с теми, какими обладают боги"⁴.

Фактически тибетцы заимствовали санскритское слово "Шамбала" для передачи понятия "источник счастья"⁵. Но это не значит, что Шамбала просто рай безжизненного блаженства, как это может представиться из нашего описания. В тибетской мифологии существуют и другие подобные места. Если человек совершает добрые дела и накапливает достаточно заслуг, он родится в райском мире богов, где получит все, чего он желал на земле, – молодость, красоту, богатство, власть и чувственные удовольствия. Однако есть одно "но" – после веков божественной жизни в блаженстве его запас заслуг будет исчерпан.

Согласно буддизму, благих дел, даже совершённых из сострадания, недостаточно – человек должен также приобрести мудрость, которая позволит ему пробудиться к истинной природе реальности и познать себя таким, каков он есть на самом деле. Когда это произойдет, он превзойдет все страдания и достигнет нирваны, конечной цели за пределами рая и ада. Достигнув, таким образом, просветления, он станет буддой, пробужденным, более не подверженным превратностям жизни и смерти.

Хотя многие тибетцы считают Шамбалу небесами, где живут боги, большинство лам считают ее чистой землей, особым раем, предназначенным для тех, кто находится на пути в нирвану. Согласно текстам это царство обеспечивает такие условия, в которых можно сделать наиболее возможным прогресс на пути к просветлению. Всякий, кто достигнет Шамбалы или родится там, уже не может упасть в более низкое состояние существования и достигнет нирваны либо в этой жизни, либо очень скоро после нее. Ламы добавляют, что Шамбала – единственная из чистых земель, которая существует на Земле. Кто-то спросил Далай-ламу, что, должно быть, это просто нематериальный или воображаемый рай для ума, он сразу же ответил: "Определенно нет. Шамбала существует в этом мире".

В силу своей сосредоточенности на достижении просветления обитатели Шамбалы посвящают большую часть своего времени изучению и практике высшей мудрости, известной тибетскому буддизму как калачакра*, или "колеса времени".

Калачакра – это самое сложное и тайное из тибетских учений. Ламы открывают его внутреннюю суть только посвященным и добавляют, что даже среди посвященных, находящихся вне Шамбалы, очень немногие смогут понять глубокий символизм его текстов и медитаций. **Далай-лама**, дающий множество посвящений, считает

* См.: Ю Н.Рерих. "К изучению калачакры". Там же приводятся и сведения о Шамбале. Здесь и далее калачакра с маленькой буквы означает учение, а Калачакра с заглавной – главное божество калачакры.

Калачакру одним из самых действенных и быстрых методов достижения просветления – конечно, если её практикуют правильно и с должной мотивацией.

Калачакра, более чем любая иная форма тибетского мистицизма, связана с нахождением вечности в проходящем моменте и нерушимого посреди разрушения.

Вследствие этого практикующие Калачакру ищут совершенного состояния нирваны прямо здесь, среди несовершенств мира. Вместо того чтобы отречься от мирской деятельности ради монашеского или отшельнического аскетизма, люди просвещённые скорее воспользуются всем, даже развлечениями и роскошью семейной жизни, в качестве средства достижения просветления. Они стараются освободиться от иллюзии посредством тех самых вещей, которые привязывают к ней других.

Считается, что благодаря своему позитивному отношению к материальному миру жители Шамбалы создали передовую науку и технологию, которые они ставят на службу духовным целям. Происхождение тибетских медицинских трактатов, описывающих анатомию и психологию человека, утонченные теории, методы диагностики и способы лечения и профилактики таких серьезных болезней, как оспа, приписывают этому царству. Другие **тексты Калачакры из Шамбалы** дали тибетцам их систему астрономии и астрологии, а также один из календарей, которым они пользуются и сейчас.

Согласно легендам и описаниям царского дворца в Калапе, особые окна в крыше являются объективами мощных телескопов, позволяющих открывать жизнь на других планетах и даже в других солнечных системах. У **царя Шамбалы** есть стеклянное зеркало, в котором он может видеть все, что хочет, на расстоянии многих миль. Ламы, знакомые с современной техникой, описывают это зеркало как нечто вроде телеэкрана, позволяющего наблюдать события во внешнем мире. Описания "каменных лошадей со скоростью ветра" наводят на мысль о технологии изготовления летательных аппаратов из металла. Другие тексты описывают технику трансмутации одних химических веществ в другие и способы использования природных энергий, таких как энергия ветра. Считается, что каждая область царства специализируется на какой-либо области знаний, например психологии или философии⁷.

Изучение этих наук **помогает обитателям Шамбалы** овладеть высшей наукой из всех – наукой ума, или наукой медитации, которая является сердцем калачакры. Её практикой они достигают непосредственной осознанности и владения своим умом и телом; эти способности позволяют им также исцелять различные недуги.

В качестве побочного эффекта они приобретают необычайные силы, такие как способность читать чужие мысли, предвидеть будущее или пе-

редвигаться с огромной скоростью. Эти **психические силы защищают обитателей Шамбалы** от агрессоров – если кто-то пытается напасть на них, они просто материализуют точные копии его оружия и обратят их против него или просто делаются невидимыми.

Главная цель **овладения контролем ума** – это познание себя для достижения просветления и обретения Мудрости, нужных для того, чтобы помогать другим в достижении Нирваны, т.е. достижения поставленной Высокой Цели.

Люди Шамбалы не бессмертны, но живут долго, сколько нужно для выполнения высоких Задач, и уходят, зная, что родятся вновь в условиях, необходимых для совершенствования человечества. Не являются они и полностью просветленными, но имеют некоторые человеческие недостатки и иллюзии, но их гораздо меньше, чем у людей внешнего мира. Все они стремятся достичь просветления и воспитать своих детей в том же духе. Таким образом, **общество Шамбалы** наиболее близко к тому идеалу, который только может быть достигнут в этом земном мире.

С другой стороны, **Учителя Света считаются просветленными**, и тибетцы верят, что каждый из них является воплощением какого-нибудь известного Бодхисаттвы, то есть человека, достигшего порога Нирваны и уже не нуждающегося в рождениях, но избирающего рождение, чтобы помогать вести к просветлению других землян. Поскольку Бодхисаттвы находятся непосредственно перед полным состоянием Будды, то все Учителя являются воплощениями различных духовных сил, таких как сострадание и мудрость. Таким образом, Они обладают способностью давать благословения и озарения, нужные для того, чтобы понять и практиковать самые продвинутые учения Калачакры. Тибетцы верят, что их высшие ламы также являются бодхисаттвами и что один из них, а именно Панчен-лама, был в прошлой жизни правителем Шамбалы и родится вновь как будущий Её владыка, чтобы уничтожить силы зла и принести Золотой Век на эту планету.

Тексты калачакры дают нам подробную, но иногда мифическую историю Владык Шамбалы, которая, по мнению некоторых западных ученых, может основываться на реальных фактах. Поскольку тому, что было до прихода в Тибет буддизма около 500 года, в этих текстах уделено мало внимания, они почти ничего не говорят о происхождении Шамбалы. Многие ламы, упоминавшие об этом, сказали, что Шамбала существовала с самого начала мира, но о ее ранней истории известно очень мало. Они полагали, что у нее были Владыки и религия, которые сделали ее лучшим местом, чем какое-либо иное, но добавляли, что эта религия не была буддизмом.

Буддийская история Шамбалы начинается с жизни Будды Сидхартхи Гаутамы. Согласно каноническому описанию после многих жиз-

ней приготовления он родился принцем в царстве, находившемся на границе современной Индии и Непала.

Услышав пророчество, что его сын станет великим духовным Учителем, если увидит признаки болезни, старости и смерти, царь, который хотел, чтобы его сын стал императором всего мира, заключил его в роскоши дворца и запретил даже упоминать о таких вещах.

Когда Сиддхартха вырос и узнал все радости жизни, в том числе брака и отцовства, он начал ощущать беспокойство и ускользнул из дворца. Боги, желая напомнить ему о его предназначении, явились перед ним в образах больного калеки, немощного старика, разлагающегося трупа и странствующего монаха.

Пораженный осознанием того, что и ему придется заболеть, состариться и умереть, принц больше не мог наслаждаться временными радостями жизни и, последовав примеру монаха, оставил свою семью ради поисков нирваны, состояния за пределами всяких перемен и страданий.

После нескольких лет испытания всех видов мистических практик, самоистязания и аскетизма Он осознал, что эти крайности могут привести лишь к голодной смерти.

Однажды, приняв у девушки немного молока, Он сел под деревом и глубоко вник в свой собственный ум, чтобы найти то, что так долго от него ускользало. Поняв, что **Сиддхартха** находится на грани просветления, Мара, бог иллюзии и тьмы, послал чувственных девушек, чтоб соблазнить Его, а когда это не подействовало – то послал устрашающие армии демонов, чтобы отвратить Его от высочайшей Цели. Но Сиддхартха оставался непоколебим. Когда наступил рассвет, Он достиг просветления и нашел причину всех страданий и средство от них.

Сначала Он решил держать открытое им Знание при себе, думая, что это слишком тонко, чтобы быть понятным другими, но Боги Огня и Света убедили Его в том, что следует учить этому всех способных и желающих.

Буддисты Шри-Ланки и Юго-Восточной Азии считают, что остаток жизни Он провёл, открыто проповедуя, и что все Его учения зафиксированы в старейших буддийских писаниях, известных как Палийский Канон. Однако тибетцы говорят, что мудрость, открытая Буддой, действительно оказалась чересчур сложной для широкой публики, и более глубоким и мистическим её аспектам Он учил только тех, кто достаточно продвинулся духовно, чтобы ею воспользоваться.

Сделал Он это в божественном теле, которое большинство людей неспособно воспринимать, и потом эти учения не были записаны в Палийском Каноне, а передавались только устно. Гораздо позже они были записаны. Согласно Далай-ламе эти проповеди, занимающие значительную часть Тибетского Канона, были даны в духовном измерении, которое не-

доступно обычным органам чувств, но столь же реально, как и повседневный мир, который мы обычно видим.

Перед своей смертью и окончательным переходом в Мир Высший Будда принял форму божества Калачакры и дал высшее из своих мистических учений великому собранию мудрецов и богов в Южной Индии.

Согласно тибетским текстам через тысячу лет после смерти Будды калачакра ещё оставалась сокрытой. За этот период буддизм распространился из Индии в Центральную Азию и Китай. К тому времени, когда он достиг Тибета (около VII – VIII века), то он уже включал в себя богов и верования других религий и склонялся к весьма усложненным формам мистицизма. По мнению западных ученых, калачакра, которая впервые (исторически признанно) явилась позднее, в X веке, представляет самый крайний пример развития буддизма в этом направлении. Вне зависимости от того, действительно ли она возникла ранее, это учение определенно демонстрирует влияние позднейшего развития буддизма в Индии и Центральной Азии.

Миф о Шамбале был известен и на Западе.

В конце Средневековья в Китай и Тибет из Европы отправилось множество католических миссионеров, чтобы обратить иноверцев в христианство. Двое из них, Жуан Кабраль и Эстебан Каселла, искали путь из Индии через Тибет в "Катай", т.е. Китай, и слышали о Шамбале, которую они называли "Хембала". В 1627 году, думая, что это просто другое название Китая, они отправились в Тибет в поисках пути в Шамбалу. Достигнув Ташилунпо, резиденции панчен-лам и главного монастыря лам, интересующихся мистическим царством, они поняли свою ошибку и вернулись в Индию. Их письма примечательны тем, что являются первым упоминанием Шамбалы на Западе⁷.

Через двести лет путешествие через Тибет совершил еще один католический миссионер, аббат Гюк, и услышал нечто похожее на искаженную версию пророчества о Шамбале. Согласно этой версии последователи панчен-ламы образуют общество, известное как "келаны". Они верят, что однажды их предводитель перевоплотится на севере от Тибета, в стране между Алтаем и Тянь-Шанем, по всей видимости – в Шамбале. Когда это случится, китайцы захватят Тибет, и буддизм станет исчезать, чтобы остаться только в сердцах келанов. Тогда Панчен-лама созовет их всех к себе, и те, кто умер, снова вернутся к жизни. И имея под своей командой огромную армию келанов, он победит китайцев, станет всемирным владыкой и распространит буддизм по всему миру⁸.

Поскольку Джеймс Хилтон в качестве основного источника информации о Тибете использовал книгу аббата Гюка, эта версия пророчества о Шамбале вполне могла вдохновить его на написание "Потерянного гори-

зонта". Во всяком случае, он использовал Гюка и других католических миссионеров как прообразы высокого ламы Шангри-ла – капуцинского монаха по имени отец Перро. В его романе отец Перро поселяется в скрытой долине и решает обратиться к ее обитателям, но в результате постепенно обращается сам, пока не становится неотличим от буддийского ламы. Почти то же самое произошло с некоторыми из миссионеров, отчеты которых читал Хилтон. Например, один из них, отец Десидери, поступил в монастырь в Лхасе, чтобы изучить и опровергнуть учения тибетского буддизма, но так заинтересовался этими исследованиями и проникся таким уважением к практикующим эту религию, что не смог заниматься миссионерской деятельностью. В конце концов, он написал: "Мне стыдно, что у меня такое жесткое сердце, что я не почитал своего учителя так, как этот народ почитает своего вождя"⁹.

Первым из западных ученых, серьезно написавших о Шамбале, был венгерский исследователь **Чома де Кереш**. В 1819 году он отправился из Венгрии с рюкзаком за плечами искать родину предков своего народа, считая, что она должна быть где-то в Центральной Азии. После долгого пешего путешествия через Ближний Восток в Индию он достиг Тибета и провёл остаток жизни, изучая тибетский язык и литературу. Хотя он так и не нашёл прародину венгров, но обнаружил тексты о Калачакре и Шамбале и пришёл к заключению, что это знаменитое царство находится к северу от Сырдарьи, протекающей в Средней Азии.

Почти через столетие двое других ученых, **Бертольд Лауфер** и **Альберт Грюнведель**, опубликовали переводы на немецкий двух тибетских путеводителей в Шамбалу. Они и работы Чомы де Кереша пробудили на Западе некоторый интерес к этому царству, главным образом в узком кругу востоковедов¹⁰.

Внимание широкой аудитории Шамбала привлекла благодаря учению теософов. Во второй половине XIX века **русская женщина Е.П.Блаватская** основала Теософическое общество, всемирное духовное движение, которое впервые широко познакомило Запад с восточными религиями, особенно с буддизмом. Она заявляла, что получает телепатические и письменные послания от Великих Духовных Учителей планеты, живущих где-то за Гималаями. Многие из её последователей верили, что Высший из этих Учителей, Господь Мира, находится в Шамбале, в невидимом огненном оазисе в пустыне Гоби. Согласно их взглядам **Шамбала является духовным Центром мира** и первоначальным источником тайных доктрин Теософии.

Среди множества важных фигур, испытавших влияние Космической Теософии, был **русский художник Николай Рерих, величайший философ и общественный деятель**.

Исследуя тибетскую мифологию, Рерих проявил большой интерес к Шамбале и возглавил научную экспедицию через Центральную Азию, чтобы отыскать следы скрытого царства. Шамбала была для него главным символом, соединявшим пророчества и цели поиска всех религиозных традиций. Многие из его поэтических статей по этому предмету, включая книгу "Шамбала", также могли подсказать Хилтону его идею о Шангри-ла¹¹.

Во всяком случае, огромный интерес Рериха к восточной философии, вдохновил Его на **создание Пакта Рериха**, документа, который обязывал земные нации уважать и сохранять культурные и научные ценности. На музеях, соборах и других памятниках культуры должен был помещаться особый символ, для того чтобы во время войны их не бомбили и не разрушали. На церемонии в Белом Доме в присутствии Франклина Делано Рузвельта **Пакт подписали представители двадцати одной страны**; его поддержали также многие другие мировые лидеры и видные фигуры, такие как Альберт Эйнштейн.

Связь между Шамбалой и Пактом Рериха видна из следующей речи, прочитанной на Третьем Международном Съезде Знамени Мира Рериха (1933): "Восток сказал, что, когда Знамя Шамбалы окружит весь мир, тогда поистине последует Новая Заря. Заимствовав эту легенду из Азии, давайте решим, что Знамя Мира охватит весь мир, неся слово Света и предворяя Новое Утро человеческого братства"¹².

В Пророчествах о Шамбале, кстати, сказано, что условия жизни во внешнем мире будут становиться все хуже и хуже. Люди отвернутся от религии и истины, станут жестокими и будут стремиться к власти ради власти. Нечестность, хитрость и жадность будут преобладать, и по Земле распространится идеология грубого материализма. Сокрушив всех своих противников, варвары-материалисты начнут бороться между собой, пока не появится злой царь, который объединит их и подчинит своей власти весь мир.

Когда этот тиран решит, что покорять больше нечего, рассеется туман, чтобы открыть снежные горы Гималаев. Разъяренный открытием, что он ещё не правит всем миром, он нападет на Шамбалу с огромной армией, вооруженной всеми видами страшного оружия. Тогда тридцать второй владыка Шамбалы направит против него множество бойцов Света. И в великой битве злой царь варваров и его армия будут разбиты.

Когда битва будет окончена, Правление Космической Шамбалы, Великой Иерархии Света, распространится на весь остальной мир и "век совершенства наступит снова, лучше, чем когда-либо прежде".

Еда будет расти, не требуя труда, не будет ни бедности, ни болезней, и люди будут жить долго.

К жизни вернутся великие святые и мудрецы прошлого, чтобы учить истинной мудрости, и многие достигнут просветления с помощью практики Калачакры.

Многие сделают огромный прогресс в духовном развитии.
Весь мир станет продолжением чистой земли Шамбалы.

А пока многие пытаются найти эту загадочную страну. Для этой цели в Тибете было написано множество путеводителей, но их указания загадочны, и последовать им трудно. Описываемое в них путешествие проходит по стране, наполненной курьезным смешением реалистичных и фантастических черт, – путешественник то попадает в горы, населенные богами и демонами, то при помощи магических сил пересекает обширные пустыни и перелетает реку, вода которой превращает человека в камень. И все же несколько ориентиров на этом пути, похоже, соответствуют таким реальным местам, как Кашмир и река Тарим, протекающая в Западном Китае. В дополнение ко всему путешественник должен совершить причудливые ритуалы, практиковать странные виды медитации и вынести сверхчеловеческие трудности. Все это заставляет гадать: то ли путешествие в Шамбалу чистая фантазия, то ли в нем есть какая-то реальность?

Восточный мистический взгляд на мир в корне отличается от западного научного взгляда. Один лама однажды заметил мне: "Знаете, это просто позор, что американские космонавты потратили столько времени и денег, попав на Луну, обнаружить там только камни вроде тех, которые можно увидеть и здесь. Они ни разу не увидели того, что там было в действительности – лунных существ".

Когда в тридцатых годах экспедиция альпинистов поднялась на один священный пик Индии, на вершине которого, согласно верованиям, находился золотой храм, и сказали одному из индийских святых, что никакого храма они там не видели, он ответил им, улыбнувшись: "Вы, вероятно, просто не хотели его увидеть"¹³.

Старинная тибетская легенда рассказывает о молодом человеке, который отправился на поиски Шамбалы. Преодолев множество гор, он вошел в пещеру старого отшельника, который спросил его: "Куда ты идешь через эти снежные пустыни?" "Я стремлюсь найти Шамбалу", – отвечал юноша. "Тогда тебе не нужно идти так далеко, – сказал отшельник. – Царство Шамбалы в твоём собственном сердце"¹⁴.

Силы Света Земли и Солнечной системы говорят:

... "Каждодневные касания Наши приносят обновление сознания и дают поток новых мыслей. Без этого был бы застой. Эволюцию двигает Иерархия Света.

Периоды застоя сознания обуславливаются отрывом от этой Лестницы Света.

Эти касания не распространяются на каких-то особых избранных, но на всех, кто способен воспринимать искры Света. И поэты, и музыканты, и художники, и писатели, и все, в ком огни сердца освещают их земные труды, все получают от Света Иерархии то, что могут они воспринять. Из Башни протянуты Руки и льются Лучи, устремленные к каждому сердцу, способному воспринять хотя бы искорку Света.

Свет Высший для всех, кто хочет Его". (Г.А.И., т.2, §303).

... "Мир плотный прибежища духу не даст, ибо нет в нем ничего, на что можно было бы опереться. Временны и другие миры, хотя пребывание в них может быть много длительнее, чем в мире земном. И только Мир Огненный постоянен. Сам по себе земной мир, то есть планета, живёт многие сотни миллионов лет, но жизнь в теле физическом, жизнь человека, коротка очень, и очень переменчивы условия каждого существования, и очень отличны они от предыдущего, ибо карта мира меняется достаточно быстро.

Даже одно столетие уже изменяет ее. Люди пытались среди этих постоянно меняющихся форм создать нечто незыблемое, прочное и постоянное, но в этом не преуспели. И только лишь Наша Твердыня стоит неизменно и прочно, переживая века.

Поэтому даже в мире земном человечество имеет Оплот нерушимости, прочности и постоянства. Меняется лик Земли, перекраиваются карта государств и границы народов, возникают новые города, сменяются правительства, меняются формы жизни, но Твердыня стоит, нерушимо и прочно, в далеких горах, возвышаясь над миром явлений земных, идущих друг другу на смену.

Сознать, что даже на этой Земле, среди неустойчивости и непрочности жизни, **существует Оплот и Твердыня для духа**,— значит понять, что вневременность Огненного Мира имеет свое выражение и на Земле, как бы возвышаясь над берегом плоти, над миром астральным и Тонким. Мир Огненный в ней утверждён, в Твердыне Планетного Братства, связанного огненными нитями **связи с Планетными Братьями Дальних Миров нашей Солнечной Системы и выше**. Твердыня Света есть место встречи всех миров, которым открыта Она. Сознание Владык также открыто всем мирам независимо от того, в теле Они физическом или вне тела. Объединение видимого и невидимых миров в сознании человека – цель его эволюции. Это ступень Архата, орбита которой расширяется все более и более по мере его продвижения кверху.

Из Твердыни на землю устремляются Лучи Света. И каждое сознание по этим Лучам может устремиться к Твердыне и в Ней обрести опору и прибежище духу.

Так, в мире земном людям дан в плотных формах **прообраз Нерушимости Огненной**, Оплот и опора для духа в его устремлении в Беспредельность.

Твердыня является символом вечности среди проходимости быстро текущих явлений человеческой жизни земной. (*ГАИ, т.3 §2*).

... "Когда есть под ногами опора, можно стоять. Опорой духа в мире, где переменчиво все и движется все постоянно, будучи ввергнуто в поток жизни, может служить лишь Иерархия Света. Над вечным пространством царят Духи – Служители Света. Устремляя сознание в сферу беспредельных возможностей духа и опираясь на тех, кто на страже стоит, на вечном дозоре над миром, можно идти узкой тропой, ведущей в жизнь.

Широка Беспредельность, но узка тропа, по которой входят в нее.

Живыми мертвецами Называем тех, кто не знает ее, ибо, не зная о вечности и отрицая бессмертие духа, люди обрекают себя конечности протяженности той сферы, которою ограничивают свою жизнь.

Каждый определяет размеры сферы своего существования в Пространстве мыслью своею. И то, чем связывает он возможности проявления сознания своего на земле, то и ограничит жизнь его духа в пространстве. Потому Указую, шире широкого сейте, не ставя мысли своей ни преград, ни ограничений ни в чем. Ведёт человека мысль.

Сущность её еще понимается мало, убого и односторонне. Могучий фактор пространства сводится к физиологическим функциям мозга и связывается с ним.

И сознание также прикрепляется к мозгу и не мыслится от него отдельно, наделенным возможностями независимого существования. Конечно, для проявления и функционирования в определенных слоях пространства сознание нуждается в проводнике, оболочке или теле, но зачем же ограничивать возможность духа только физическим телом? Скоро наука поставит человечество перед фактами в неплотной деятельности сознания и проявления его в тонком теле и область незримого физическому глазу мира сделает доступной и зримой при помощи аппаратов.

Но Наша цель – вооружить человека без всяких аппаратов. К чему аппаратура, когда все аппараты заключены в нём самом? Но не скоро она дойдёт до воспроизведения и дублирования функций некоторых центров, как дошла, например, она до фотоаппарата или телефона, скопировав структуру глаза и уха, но до многого все же дойдет.

Только подумать, сколько чудесного заключено в человеке, например центры и функции их. И сколько времени нужно утонченной и напряженной работы, чтобы пробудить к жизни хотя бы один. Простым отрицанием можно убить и потушить огонь центра в самый момент его зарождения, если его не признать.

Сколько зарождавшихся высших способностей у детей было убито их невежественными родителями. Ребенок доверчиво говорит матери о том, что он видит и слышит, но получает в ответ: "Это тебе кажется, это фантазия, этому не верю".

И даже ведут ребенка к такому же невежественному врачу, который заливает бромом прозрения духа. Но скоро наука заставит поверить несомненному. И снова запыхают костры инквизиции, изменившей лик свой и облекшейся в новые одеяния, и снова начнется борьба мысли свободной с мракобесием темного невежества.

Но наука всё-таки победит, ибо перед её натиском отступят мракобесы, будучи задавлены обилием фактов. Их же оружием будут побиты они. Сфера Материи расширена будет, и незримый для физического глаза мир окажется столь же материальным, сколь и мир плотный, и подчинённым тем же неизменным Космическим Законам, как и каждое явление во Вселенной. Пока же следует помнить, что всё заключено в человеке, который является в своём потенциале альфой и омегой мироздания. (ГАЙ, т.2, §123).

... "Считаю не лишним напомнить о доме твоём, доме духа. Это реальная форма, построенная в Надземном, в которой пребывает дух, когда там.

Кто-то там бродит по подземельям Тонкого Мира, кто-то живёт в подобиях жилища земного, кто-то в домах, схожих с теми, в которых он жил на Земле, то есть в астральных формах земных домов, а кто – в доме духа, созданном им самим на плане духовном для пребывания, когда вне тела. Кельей знания можно назвать его. Наша Твердыня имеет основания в трёх Мирах (равно как и каждый Ашрам). Но дом духа у имеющих его основания плотного на Земле не имеет. Можно иметь дом духа в Пространстве, вблизи Надземной Твердыни, и не только для тех, кто может приблизиться к Ней в теле плотном.

В теле тонком допущенных больше. Дойти в плотном трудно. Но и в том и другом без особого очищения и подготовки – нельзя. Очищение имеет особое значение для надземного пребывания. Если на Земле в теле неочищенный дух может быть там, где хочет, то в Мире Надземном – лишь по слоям.

В воде тела разного удельного веса находятся либо на дне, либо на поверхности, либо где-то в середине, ближе ко дну или верху, во взвешенном состоянии. Так и тонкое тело, когда оно свободно от физического, может подняться на ту или иную высоту в Мире Надземном в зависимос-

ти от своей плотности или степени своей разреженности и утончения. Поэтому все зависит от того, тяжелым или разреженным веществом, тяжелыми или разреженными газами, тяжелой или разреженной и утонченной материей наполнено тонкое тело.

Очищение имеет значение и для плотного, и для тонкого существования, для последнего больше, чем для первого, ибо на Земле очиститься еще можно, но там много труднее. Наросты и язвы духа уносятся с духом и в сферы его надземного существования. Вопрос очищения сознания срочен, в какой бы оболочке ни находился дух, только разрежение его легче всего осуществляется на Земле, пока еще дух находится в физическом теле.

Погоня за призрачными утехами жизни, в какой бы форме они ни проявлялись, несостоятельна тем, что потворство этим стремлениям наносит на ауре глиф, который при повторности превращается в язву, из просто пятна – в нарост духа. Освободиться от него, когда сброшено тело, трудно потому, что в Мире Тонком все напрягается, обостряется и усиливается.

Мысли прельщения, допущенные на Земле, превращаются там в яркие, живые, влекущие образы, осуществленные во всех деталях и входящие в ярое сочетание с сознанием своего породителя, независимо уже от того, хочет он этого в тот момент или нет. Если хотел и стремился к тому на Земле, там это желание становится условием, осуществляющим сочетание с объектами своих желаний и вожделений, равно как и с объектами всех своих устремлений, какого порядка ни были бы они.

Потому очищение устремлений от земных пережитков является настоятельно необходимым. Жизнь в Мире Надземном есть жизнь осуществления всех человеческих желаний, вожделений и устремлений, до самых духовных и высочайших.

Лёгкость и пластичность материи Тонкого Плана позволяет создавать из нее образы любого порядка и любой плотности или разреженности, в зависимости от грубости или утонченности мышления их создателя. Но привычки земного мышления, то есть мышления, принятого, утвержденного и укоренившегося на Земле, будут теми рамками, которыми будет ограничено надземное мышление духа.

Тот, кто постоянно на Земле пребывал в мыслительном свинарнике, будет в нем пребывать и там, ибо для свиньи – свинарник. Словом, мысленные построения, привычные человеку на Земле, будут сопровождать его в жизни Надземной.

То, что построил он мыслью своей себе здесь, будет жилищем сознания его там. Когда говорится о доме духа, имеется в виду построение мыслью ментальных образований уже не земного, но духовного порядка, каждый элемент которого создан светящейся мыслью, очищенной от тяж-

ких плотных частиц земных устремлений, земных вождлений, связанных с телом земным и телесною сферой.

Там начинать очищение трудно. Продолжить там можно, если оно начато здесь, и продолжить там легче, чем начинать вновь, но даже продолжение это во много раз более трудно, чем процесс очищения, начатый и законченный на Земле в теле плотном.

Некоторые любители земных ощущений полагают, что очищение можно отложить до того времени и начать его после освобождения от тела, но эти любители заблуждаются очень жестоко, ибо там начинать уже поздно.

Взывание духов о тягости в Мире Надземном указывает на то, насколько нелёгко, тяжёло и безысходно груз земных пережитков. Именно эта безысходность подавляет ужасно. Потому лучше, лучше, лучше начинать и заканчивать здесь.

В каждом обычном сознании столько сора и хлама, что сознаний свободных среди обывателей нет. Тем более недопустим этот сор в сознании тех, кто прикоснулся к **Учению Жизни** и знает о необходимости изживания духовных наростов.

Называем духовными их потому, что они не на теле. Тело может быть очень здоровым и даже красивым, но язвы могут быть на том, кто этим телом владеет и в нем обитает. Невидимы язвы телесному глазу, но на ауре каждая ясно видна.

Говоря об очищении, Советую нечто очень нужное, настоящее и срочно необходимое, ибо в нечистых одеждах не войти в сферы Света. (ГАЙ, т.2, §56).

Силы Света предупреждают:

Е.И.Рерих в своих письмах писала, что приход в ауру планеты новой космической энергетики отразится на всех сферах жизни общества:

"...Хочу напомнить вам о совершенной неотложности осознать наступление Нового Века. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле, и, неосознанные и неприменённые, они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, также как и революции, войны и новые эпидемии. Мы находимся у самого **преддверия Нового века, Новой расы**, и потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, в существовании которой наука начинает всё более и более убеждаться". (Из письма от 28.08.31).

В записях Б.Н.Абрамова о сути предстоящих природных перемен говорится:

"... Огонь сожжёт негодные вместилища. В безумии тех, кто идёт против Нового Мира, можно видеть уже воздействие мощи пространственных огненных волн на организмы, не могущие ассимилировать их гармо-

нично и потому ответствующие яро уявлением противоположных Свету начал. Суд планетный уже происходит. Только этого ещё не понимают. Но придётся понять, ибо воздействия волн будут усиливаться, возрождая сознания и поднимая их к жизни, если смогут вместить, или уничтожая в процессе самопожирания вследствие ими же порожденных безумий.

Суд страшен последний. Никто не уйдёт, не свершив суд над собою. Неотвратимость суда – в самоосуждении или самооправдании отвергших или принявших Свет, то есть (отвергших или принявших) требования Эволюции. Как уклониться, когда дышат воздухом все, а воздух насыщен Огнём. А Огни, войдя в организм, становятся либо огнём творящим, либо огнём поядающим или сжигающим негодное вместилище. Признаков много наступивших времён, только видеть их не желают...". (*"Грани Агни Йоги", т. 6, §219*).

В Агни Йоге миру впервые было дано научно обоснованное пророчество-предупреждение о неизбежности возникновения новых опасных заболеваний, причиной которых станет воздействие на живые организмы новой пространственной энергетики.

Так, в книге **"Мир Огненный"** сказано:

"Легочная чума, при особых формах, является очень показательным огненным поветрием. Не однажды она посещала Землю, подготавливая сознание к возможности бедствия. Виды странного кашля, о котором вы слышали, тоже близки этому заболеванию. Повсеместно он является как на детях, так и на взрослых и даже на животных. Но люди не желают признать эту подготовительную форму ужасного бедствия. Они поверхностно будут относить ее к самым различным заболеваниям, лишь бы не подумать о чём-то необычном". (*ч. 1, §58*).

В описании "легочной чумы" легко можно узнать атипичную пневмонию, эпидемия которой, как предупреждали ученые, обязательно повторится, причем, возможно, в новых, еще более сложных формах из-за неограниченной способности вируса этой болезни к мутации.

С течением времени воздействие новой пространственной энергетики на здоровье людей будет все более усиливаться. Единственным средством сохранения здоровья в напряженной новыми энергиями атмосфере планеты станет очищение сознания людей от негативной мысле-энергетики и развитие их психической энергии, являющейся главным творческим потенциалом человека, способным к тому же противостоять любым неблагоприятным природным факторам.

В книге "Сердце Азии" Н.К.Рерих писал:

"Кто-то недомыслящий полагает. "Деда жили без познания Огня и спокойно сошли в могилу. Какое мне дело до Огня?"

"Преступность возрастает; жестокость и свирепость увеличиваются. Необходимо заглянуть в корень таких позорных явлений. Не мог-

ло человечество без причин стать хуже. Но кроме причин космических, и в самом человечестве имеется основание быть потрясенным. Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. В силу нагнетения космического и психическая энергия человечества усиливает давление. Она не только не признается, но даже попирается, вызывая болезни физические и психические.

Давно установлено, что **преступность есть болезнь психическая.**

Также и садизм, и жестокость, и свирепость остаются следствиями той же психической эпидемии". (Аум, §513).

Согласно Живой Этике смены крупных космических циклов, сопровождающиеся глобальными природными катаклизмами, в человеческом сообществе выражаются также **сменой рас**, или эволюционных типов человечества.

В Живой Этике существует учение о космической эволюции человечества, движущейся по определенным ступеням, на каждой из которых человечеству предназначено развитие тех или иных духовно-психических и интеллектуальных качеств и способностей. В соответствии с этим учением, время смены космических эпох, или, говоря языком религий, Апокалипсиса, является также и временем смены прежней, пятой человеческой расы новой, более совершенной в духовном отношении Шестой.

О временах крупных космо-планетарных перемен, предстоящих человечеству, **Е.И.Перих писала:**

"Время, переживаемое нашим земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнёт преобладать над интеллектом, и этот переход совершается на смене рас.

Так, **Шестая раса начинает вступать в свои права.** И, как Вы знаете, каждая смена расы сопровождается космическими катаклизмами. Такое очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу наклона земной оси. Сейчас ученые очень определенно отмечают этот уклон, который все продолжается и грозит катастрофами.

Именно, Шестая раса должна начать новую эру, и тягостен этот период приготовления. Но не следует думать, что Шестая раса нарождается в одной какой-либо стране или национальности, она распространена широко.

Конечно, всегда есть главное ядро её, и ко времени катастрофы, именно, принадлежащие к Шестой расе будут собраны в безопасные места.

Великое огненное очищение приближается.

Потому так важно очищать свое мышление и сердце и стараться ассимилировать пространственные огни". (Из письма Е.И.Перих от 23.06.34)

ВЕЛИКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ БРАТСТВО НА ЗЕМЛЕ

Загадка веков

По сей день на Земле сохранилось немало явлений, не изученных современной наукой.

Причём "белые пятна" существуют на нашей планете как в переносном, так и в прямом, географическом смысле этого слова. К числу загадок с долгой историей относятся предания о **загадочной Стране духовных Подвижников и Мудрецов, о Шамбале, Духовном Центре планеты**. Эти предания существуют в фольклоре многих стран мира.

Исторические хроники средневековой Европы говорят о недоступном для непосвященных **Царстве Пресвитера Иоанна**.

Германские легенды повествуют о **стране Фулль**.

Коренное население и русские староверы Алтая хранят предания о **Беловодье** – о стране святых отшельников, скрытой в горах.

В существование этой загадочной страны верят жители Монголии и Бурятии, называя её, как и тибетцы, **Шамбалой**. Народы Индии именуют **таинственное государство Калапой**.

В древних философских трактатах обитателей загадочной Страны называли **Великими Учителями человечества, Иерархией Светлых сил, Великим Братством**.

С самых ранних времен существования человечество хранило предания о высших **Помощниках и Хранителях**, незримо руководящих духовным развитием людей.

Что стоит за этими легендами? Необычайно устойчивый миф, распространенный в культуре многих стран мира? Или некое архаичное, идущее из глубокой древности, но объективное знание, собранное народами разных стран путем вековых наблюдений, ускользнувших от внимания официальной исторической науки?

А может быть, эта самая "наука" умышленно не хочет видеть всего, что связано с Шамбалой? За плечами этой "науки" маячат перепончатые крылья мохнатых князей тьмы!

Согласно эзотерическим источникам **Шамбала представляет собой скрытую в неприступных высотах Гималаев, на границе Тибета, Непала и Индии**, область, где со времен гибели Атлантиды объединились потомки древних высокоразвитых цивилизаций, посвященные в **ВЕЛИКИЕ ЗНАНИЯ** ушедших эпох.

Овладев тайнами Материи и многими скрытыми силами Природы ещё тогда, когда наши далёкие предки, опустившись, жили в пещерах, жители этой загадочной Страны на целые эпохи опередили современную земную цивилизацию по уровню духовного и научно-технического развития. Результатом более высокого уровня сознания, достигнутого мудрецами-отшельниками, являются их необычные психо-энергетические возможности, а также поистине уникальные познания в области неведомой науки, приведшие в свою очередь к созданию технического потенциала, превышающего самые совершенные достижения современной земной техники.

Овладев скрытыми резервами человеческого организма и сознания, Сотрудники Шамбалы научились применять сверхмощные космические энергии, пока ещё не известные земной науке. Постигнув тайну Пространства, Времени и других сил Природы, Адепты Сокровенного Знания перешагнули границы трёхмерности, получив возможность сотрудничества с иными Мирами и с иными Сферами Космоса, с Представителями внеземных высоко-развитых Цивилизаций...

Как говорилось в древнейших источниках, эта **Надземная Обитель была создана представителями Высшего Разума Солнечной системы** для того, чтобы как можно эффективнее содействовать духовному и научному развитию всего земного человечества. На протяжении **многих миллионов лет** всей земной истории к Великим Учителям Шамбалы приходили ученики из числа наиболее подготовленных в духовном отношении земных людей.

Сотрудники великого Космического Братства щедро делились своими огромными знаниями с теми, кто был готов применить их на благо всего человечества и самой планеты. Не случайно в **Индии духовных подвижников Шамбалы называют Махатмами**, что в переводе означает "**Великие Души**".

Эзотерические источники разных стран сообщали о том, что в течение веков и тысячелетий многие поколения Духовных Учителей и их учеников, не раскрывая непосвященным тайну существования Шамбалы, появлялись в разных странах, среди обычных людей, чтобы внести свою лепту в духовное и интеллектуальное развитие всех сфер планеты.

Какую бы область деятельности ни избирали для себя **Посланники загадочной Страны**, благодаря своим необычным творческим возможностям Они неизменно становились выдающимися деятелями, способствующими культурному развитию нашей цивилизации. Учениками и Сотрудниками Шамбалы были многие исторические личности прошлого – духовные и государственные деятели, гениальные представители искусства и науки, просветители и первооткрыватели.

К их числу эзотерическая традиция относит **Раму, Кришну, Зороастра, Готаму Сиддхартху, Анаксагора, Иисуса, Апполония Тианского,**

Рамзеса Второго, Пифагора, Платона, Акбара Великого, Парацельса, Жанну д'Арк, Леонардо да Винчи, Данте, Джордано Бруно, Кампанеллу, Сен-Жермена, Сергия Радонежского, Елену Блаватскую и Семью Рерихов и многих других таинственных гениев, оставивших яркий след в человеческой истории.

Раскрытые тайны

Прежние эпохи внесли в предания о Шамбале неизбежные фольклорно-мифологические и религиозные наслоения. Однако в XIX-XX веках феномен Шамбалы получает освещение на научно-рационалистическом уровне. Если в прежние эпохи информация о **загадочном братстве Мудрецов и Философов** принадлежала к строго эзотерическому, малоизвестному пласту мировой культуры, то **в XIX-XX веках духовная Община Востока** заявила о своём существовании вполне открыто.

Сведения о таинственной Шамбале были принесены на Запад всемирно известными, признанными в научных и общественных кругах исследователями и путешественниками, выдающимися деятелями Культуры – **Е.П.Блаватской и Семейей Рерихов**. И работы Блаватской, и учение Живой Космической Этики стали наиболее полным и объективным источником сведений о жизни и деятельности Представителей Великого Братства. Более того, благодаря культурно-просветительской деятельности наших соотечественников широкие общественные круги многих стран мира смогли познакомиться с основными положениями эзотерического наследия Востока, изложенного в современных философских учениях Махатм, – **Теософии и Агни Йоге**.

Почему же таинственная духовная Община Востока вдруг заявила о своём существовании во всеуслышание и, более того, передала миру веками хранившиеся в строжайшей тайне некоторые **Сокровенные научно-философские Учения**, доступные прежде лишь Великим Посвященным?

Древние пророки и Востока, и Запада единодушно говорили о том, что на планете Земля должна наступить **эпоха крупных глобальных космических перемен**, которые будут сопровождаться значительными природными и социальными катаклизмами.

Учения Космической Теософии и Агни Йоги содержат в себе важнейшую научную информацию о характере и причинах предстоящих планете событий. Эти Учения рассчитаны на то, Они будут освоены человечеством в течение ближайших столетий и тысячелетий. Эти высочайшие Знания, в случае их освоения и практического применения лет через триста, способны существенно облегчить земным людям вступление в **Новую Космическую Эпоху...**

Таким образом, духовные Учителя Востока были вынуждены лишь частично раскрыть миру тайну своей Космической Обители для того, чтобы передать землянам практические знания, призванные помочь им в трудные времена смены Космических Эпох.

Представители Беспредельной Космической Иерархии Света Солнечной системы – **Елена Блаватская и Семья Рерихов** – открыто заявили всему миру о том, что Шамбала – это не вымысел, а **потрясающая Действительность и духовные Учителя Шамбалы** – это реальные Люди во плоти и крови, но обладающие необычными, паранормальными (по нашим меркам) духовно-психическими и супер-интеллектуальными способностями.

Впрочем, а что означают дилетантские мерки нашей цивилизации для полного раскрытия тайн и загадок истории планеты Земля?

Обыватель прежних эпох, увидев, например, вертолёт, наверняка счёл бы его явлением Высших Сил Космоса.

Современные полёты в Космос тем более показались бы ему сверхчеловеческими.

Не менее фантастическими и сверхчеловеческими показались бы и нам возможности, которыми будут обладать наши потомки спустя, скажем, 500-600 лет.

А кто может поручиться, что на Земле не могли сохраниться очаги древних ушедших цивилизаций, опередивших нас в своем развитии на те же 500 лет, а то и более?

Именно поэтому многие ученые не видят ничего сверхъестественного в утверждениях о существовании на Земле "цивилизации в цивилизации", тем более что сведения о наличии этого явления существуют в фольклоре многих народов мира.

Где же расположена **загадочная область, ставшая Обителью Высшей Инопланетной Цивилизации** на нашей планете?

В эзотерических источниках и фольклоре Востока говорится, что Шамбала находится в надежно укрытой от непосвященных горной долине, окруженной со всех сторон снеговыми пиками. Как повествуют **книги Космической Агни Йоги**, в прежние века отдельные ашрамы духовной общины Махатм существовали и в других районах Земли, в том числе в Азии и на Кавказе.

Основным же местонахождением таинственной обители Высшего Знания всегда была **"Хранимая долина" в Гималаях**, находящаяся, по преданиям, в районе священной горы Канченджанга. В то время как на горных вершинах, окружающих сокровенную область, свирепствуют морозы и ледяные, пронизывающие ветры, то в самой долине, расположенной в сердце гор, бьют горячие источники – гейзеры, а климат приближается к субтропическому.

В эту горную долину, по преданиям, со всех сторон Гималаев ведут хорошо замаскированные подземные ходы и туннели.

Иногда они начинаются в горных пещерах, а иной раз – в потаенных подземельях старинных монастырей, расположенных в практически неприступных районах горного Тибета.

Иногда дорога к сокровенным ашрамам Шамбалы может проходить через опасные горные перевалы с ветхим бамбуковым мостиком, раскачивающимся, как былинка, над глубокой пропастью.

Так, в письме, написанном в 1882 году Махатмой М. видному деятелю теософского движения – А.П.Синнету – об этих потаённых уголках Тибета говорится:

"В некоей местности, которая не может быть указана непосвящённым, существует расщелина, через которую перекинут легкий мостик, сплетённый из растительных волокон. Внизу поток катит свои бурные воды. Наиболее закалённые из ваших альпинистов вряд ли решатся на такой переход, так как мостик подобен паутине и кажется ветхим и непреодолимым. Но, тем не менее, он не таков, и тот, кто осмелится его перейти и сможет это сделать, попадёт в ущелье несравненной красоты, в одно из наших мест, к нескольким из нас, о которых ничего не известно европейским географам.

На расстоянии броска камня от древнего ламаистского монастыря находится древняя башня, недра которой породили поколения Бодхисаттв" (*книга "Письма Махатм"*).

Сокровища гор

"Во время своих бесед с учеными священнослужителями Тибета – ламами – Н.К.Рерих спрашивал: "Лама! В Тюрфане и в Туркестане нам показывали пещеры, изборожденные длинными неисследованными проходами. Можно ли достигнуть ашрамов Шамбалы этими дорогами?" (*Н.К.Рерих, "Сердце Азии"*).

На этот вопрос лама ответил, что многие подземные ходы действительно ведут в убежища, где находятся ашрамы Сотрудников Шамбалы. Но, поскольку Мудрецы Востока не хотят, чтобы их беспокоили толпы любопытных со всего мира, то незванный гость никогда не дойдёт **до внутренних святилищ Святой Страны**.

Без проводника невозможно преодолеть длинные и запутанные подземные лабиринты. К тому же, из горных расщелин выделяются природные ядовитые газы, которые наверняка остановят любых искателей приключений. И даже если естественные природные опасности не преградят дорогу любопытным путникам, то в районах, прилегающих к границам Шамбалы, их остановят **особые энерго-защитные экраны**, испускающие определенные волны, лучи или энергии, неизвестные малоразвитой науке Запада.

В фольклорных сказаниях и в книгах многих путешественников можно найти упоминания о том, что, случайно приближаясь к заповедным границам Священной Земли, люди и животные испытывали **странную дрожь**, словно получая удары невидимых лучей. В этих районах и караванные животные, и люди непроизвольно останавливались, и никакая сила не могла заставить их продолжить свой путь за пределы очерченных священных границ.

Великие Учителя Шамбалы подтверждают:

"Вы уже слышали от путешественников, заслуживающих доверия, что проводники отказываются вести их в некоторых направлениях. Они скорее дадут себя убить, чем поведут вас дальше. Это так. Проводники находятся под нашим психологическим влиянием. Но если, тем не менее, смелый путешественник отважится идти этим путём, то перед ним начинают грохотать обвалы. Если путешественник преодолевает и это препятствие, то поток камней окончательно остановит его, потому что незванный не должен достичь своей цели". (Н.К.Рерих. "Сердце Азии").

В своих работах Н.К.Рерих писал о том, что на склонах Гималаев имеется множество пещер, в которых, по словам местных священнослужителей, начинаются подземные ходы, простирающиеся на большие расстояния и уходящие под Канченджангу. Эти глубокие проходы ведут в **Пре-красную Долину**, скрытую в самом сердце гор.

Аналогичные сведения приводит в своих работах и другой известный исследователь Азии – доктор Фердинанд Оссендовский. Во время его путешествий по Центральной Азии монгольский лама рассказывал ему не только об обширной сети подземных туннелей, прилегающих к границам "Хранимой долины", но и о существовании в этих туннелях быстрых средств передвижения – особых аппаратов, циркулирующих по этим подземным артериям.

Наличие в ашрамах Шамбалы столь совершенной техники предполагает и существование **высокоразвитой научно-технической базы**, превышающей самые великие достижения земной науки. Монгольские ламы, рассказавшие много интересного Ф.Оссендовскому, говорили, что лучшие представители высокоразвитых цивилизаций, существовавших некогда в Атлантике и Тихом океане, смогли выжить благодаря тому, что заранее приготовили для себя подземные убежища, освещённые **неведомым искусственным светом**. По словам ученых лам, в этих подземных убежищах существует **особенный свет**, который позволяет успешно выращивать зерно и овощи.

Конечно, техническое оснащение загадочной духовной обители Востока не исчерпывается существованием защитных экранов, подземных туннелей и особых средств передвижения в них. Местные жители Тибета и Индии издавна видели в небе над Гималаями **летательные аппара-**

ты, называемые нами НЛО, или "летающими тарелками". Эти аппараты наблюдали также члены экспедиции Рерихов, английский альпинист Франк Смит и многие другие очевидцы...

Путешествие доктора Лао Дзина

Даже среди тех, кто побывал в Шамбале, мало кому было разрешено рассказывать о том, что довелось им увидеть в "Хранимой долине". Среди немногих счастливых, получивших возможность поведать о своих впечатлениях всему миру, был китайский ученый, доктор Лао Дзин. Его статья, где даётся **описание некоторых деталей внутренней организации жизни великого Космического Братства**, была опубликована в газете "Шанхай тайм" и позднее перепечатана многими другими газетами и журналами мира. В своей книге "Сердце Азии" Н.К. Рерих писал по поводу путешествия китайского ученого:

"...Доктор Лао Дзин рассказывает многие подробности своего замечательного путешествия в сопровождении йога из Непала через пустыни Монголии, по суровым нагорьям, в Долину, где он нашёл поселение замечательных йогов, изучающих Высшую Мудрость. Он описывает библиотеки, лаборатории, хранилища, а также знаменитую Башню. Его описания поразительно совпадают с описаниями этого замечательного места в других малодоступных источниках. Доктор Лао Дзин описывал замечательные научные опыты волевых посылок, телепатии на дальних расстояниях, применения магнитных токов и различных лучей. Было поучительно видеть, какой огромный интерес произвели эти сообщения в различных странах".

По свидетельству доктора Лао Дзина, община Шамбалы находится в цветущей, плодородной долине северного Тибета, окруженной неприступными горами. Он застал там около двухсот Мудрецов и Их учеников, живущих в зданиях из базальта и гранита и принадлежащих к двадцати разным национальностям.

Среди них преобладали **тибетцы, индийцы и китайцы; было также шестеро русских, несколько иранцев и немцев, один француз, один бельгиец и один голландец.**

По словам доктора Лао Дзина, Мудрецы, живущие в долине, вместе со своими учениками сами обрабатывают землю, выращивая овощи и фрукты, сами ткют необходимые для производства одежды ткани. Питаются они исключительно растительной пищей. Благодаря горячим подземным источникам, вытекающим на поверхность, в долине всегда тепло. Почва её очень плодородна и способна прокормить несколько сот человек.

Доктору Лао Дзину разрешено было прожить в долине Шамбалы три месяца. За это время он стал свидетелем необычных психо-энергетических феноменов. Он побывал в одном из **книгохранилищ Великого Братства**,

где его взору были представлены уникальные манускрипты на древнейших языках мира. С большинством этих рукописей он не смог познакомиться, так как владел только китайским, монгольским и русским языками.

Китайскому учёному было также разрешено осмотреть различные лаборатории с удивительными приборами и инструментами; он посетил обсерваторию и **знаменитую Башню**, описанную и другими авторами, побывавшими в Шамбале.

Путешествие доктора Лао Дзина происходило при жизни Семьи Рерихов. Как писала Е.И.Рерих, несмотря на полученную редчайшую возможность побывать в самом загадочном районе земного шара, китайскому учёному дано было увидеть далеко не всё, имеющее отношение к внутренней жизни Братства, и на то были свои причины.

"Непозванный не дойдёт"

Народы Азии с незапамятных времен знали о существовании скрытой от мира **Священной Страны**, границы которой надежно охранялись самыми разными способами. Интересно, что породивший на Западе невероятное количество слухов феномен йети – снежного человека – в Тибете имеет свое объяснение, тесно связанное с существованием в сердце Азии сокровенной духовной обители.

В работе **Николая Рериха "Сердце Азии"**, содержащей много интереснейших сведений о загадочной обители Востока, приводится случай, произошедший с британским военным служащим во время путешествия по Гималаям, и комментарии тибетского священнослужителя по этому поводу:

«"Стэтсмэн", наиболее позитивная газета Индии, опубликовала следующий рассказ британского майора. Во время странствия в Гималаях однажды ещё до зари майор из лагеря вышел на соседний утес. Он наблюдал величественную гряду снеговых великанов. Через пропасть от него в утреннем тумане возвышался другой утес. Велико было изумление майора, когда на противоположном утесе он явственно усмотрел очертание высокого человека с длинными волосами, почти нагого. Опершись на высокий лук, незнакомец наблюдал что-то по ту сторону скалы. Затем молчаливый страж точно заметил что-то. Мощными прыжками он бросился вниз по почти отвесному склону. В полном удивлении майор вернулся в лагерь и спросил местных слуг об этом странном явлении. Но, к его ещё большему удивлению, его вопрос был принят совершенно спокойно. Почтительно было отвечено ему: "Саиб видел снежного человека, который охраняет заповедную страну".

Мы спросили ламу об этом рассказе о снежных людях, и опять ответ пришёл удивительно спокойный и утвердительный: "Очень редко можно увидеть этих снежных людей. Они преданные хранители некоторых гима-

лайских областей. Там скрыты священные ашрамы Махатм. Раньше даже в Сиккиме находилось несколько подобных ашрамов"». (Н.К.Рерих. "Сердце Азии").

С древнейших времен многие искатели истины пытались достичь сокровенной обители и встретиться с **легендарными Мудрецами Востока**. Но лишь единицы наиболее духовно подготовленных людей действительно смогли достичь этой цели.

Существует незыблемый закон в отношении посещения духовной обители Востока представителями внешнего мира: **"Непозванный не дойдет!"**

Однако скрытость и недоступность Шамбалы для непосвященных вовсе не означает, что сотрудники Великого Братства навсегда отгородились от человечества покровом тайны и не желают поддерживать с простыми смертными никаких контактов.

Напротив, в своём научно-философском Учении, переданном всему миру через Семью Рерихов, **Великие Учителя Шамбалы** говорят о том, что всегда готовы к сотрудничеству со всеми **людьми доброй воли**. Но такое сотрудничество должно осуществляться не в посещении их обители всеми желающими, а в духовном, мысленном общении с членами Космического Братства.

"Множество людей стремится найти Нас. Правильно удержать таких путешественников. Найти Нас, прежде всего, нужно не географически, но в духе", - говорится в одной из книг Учения Живой Космической Этики.

Н.К.Рерих писал, что «один из Махатм был спрошен, отчего они так заботливо скрывают свои ашрамы. Махатма ответил: "Иначе бесконечные шествия и с запада, и с востока, и с севера, и с юга наводнят наши уединённые места, куда без разрешения никто не дойдёт и не потревожит наши занятия"».

Один из Великих Учителей Шамбалы – духовный наставник Е.И.Рерих, Матери Агни Йоги – так говорил ей об охране заповедной местности:

"Урусвати (духовное имя Е.И.Рерих) знает Башню Чунг (одно из важнейших строений главного ашрама). Урусвати знает, насколько внешне Башня походит на естественный утес. Нетрудно прекратить доступ к Башне. Небольшой обвал может прикрыть строение внизу. Малая запруда может обратить поток в озеро. Так можно немедленно преобразить всю местность, когда настанет к тому время. Люди могут улыбаться, полагая, что посланные экспедиции рано или поздно проникнут во все ущелья. Но не забудем, что до **преображения местности сила мысли отведет любой караван**. Также и химические воздействия не допустят любопытных – так охраняем Братство.

Самые усовершенствованные аэропланы не могут определить Наше место. Отшельники, живущие по окрестным пещерам, составляют несусыпную стражу. Путники могут рассказывать, как иногда встречный сад-

ху (отшельник, странствующий проповедник, аскет) настоятельно советовал им определенную дорогу и предупреждал об опасности другого направления. Сам садху не был дальше, но ему было заповедано – не направлять путников. Садху знают о Заповедной Местности и умеют хранить тайну. (...) Так не следует умалять предположение, что может существовать Обитель Ненарушимая.

Урусвати запомнила очертания подходов к Нам, запомнила Свет из Башни. Увидела сотрудников, собирающих полезные растения. Много подробностей запомнила сестра Наша. Такие вехи незабываемы, они придадут мужества на всех путях. Наши глубокие Хранилища также видела сестра Наша. Нужно видеть собранные материалы знания, чтобы постичь, как складывается работа Обители". (кн. *"Надземное". Учение "Живая Этика"*).

Невозможность физического посещения Шамбалы обычными людьми заключается не только в том, что Махатмы никогда не смогут принять у себя всех, желающих пообщаться с Ними, не говоря уже о том, чтобы сохранить при этом тайну своего местонахождения.

Пребывание в заповедной области Гималаев обычных людей, не готовых выдержать напряженную мощными космическими энергиями атмосферу Космической Обители, может нанести непоправимый вред здоровью духовно-неразвитых людей.

В книгах Живой Космической Этики по этому поводу говорится:

"...Это не магия, но естественное напряжение атмосферы Обители. Каждый земной дом имеет свою атмосферу. Понятно, что чем больше труда происходит, тем и атмосфера насыщеннее. В Братстве, где каждый проявляет наибольшее напряжение, где столько мощных аппаратов, где столько разных опытов происходит одновременно, должна быть насыщенная атмосфера. Не забудем и о складах химических веществ, и о лекарственных растениях. Эманации от них весьма сильны". (кн. *"Надземное". Учение "Живая Этика"*).

Есть и еще одна причина недоступности Шамбалы для всех, желающих побывать там. В свое время Великие Учителя Востока писали:

"Представим себе военную экспедицию, открывающую Братство. Даже не обладающий воображением может представить, во что выльется такое открытие!"

Собственно говоря, попытки отыскать Шамбалу с помощью военных экспедиций (и военных средств) осуществлялись правительствами некоторых стран не однажды. Спецслужбы многих стран мира увидели в рассказах о Шамбале не миф, а явление, могущее немало послужить военной науке тёмных сил, правящих человечеством.

Надо не забывать, что для Архатов Шамбалы не существует каких-либо тайн – ни одно человеческое существо не может укрыться от их Взора! Не

остаются также неизвестными любые подлинные мотивы и причины интереса западных правительств, сатрапов князя тьмы, к жизни и научным исследованиям членов гималайского неземного Братства Учителей СВЕТА.

Не случайно единственная из рассекреченных ныне попыток проникнуть в Шамбалу была совершена по приказу Гитлера, одного из "генералов" князя тьмы, который четыре раза посылал в Тибет военные экспедиции под руководством фашистского "доктора" Шеффера. Все эти экспедиции имели конкретную цель: не только отыскать Шамбалу, но и попытаться выкрасть у отшельников-йогов древнюю святыню, обладающую колоссальным энергетическим потенциалом и поистине чудесными возможностями, - камень Чинтамани, космический "метеорит", пришедший на Землю с одной из звезд созвездия Орион.

Древние Легенды говорят, что падение этого уникального "метеорита" было не случайным. Этот чудесный камень был специально прислан сотрудникам Космического Братства на Земле от высокоразвитой цивилизации созвездия Орион для ускорения духовного развития земного человечества...

Нацистские экспедиции в Тибете

Как бы то ни было, но древнее сказание нашло своих поклонников и среди политиков XX века. Ими оказались... Гитлер и фашистское руководство Третьего рейха. По меньшей мере, четыре раза Адольф Гитлер отправлял в Тибет секретные экспедиции под руководством своего доверенного лица, одного из ведущих сотрудников сверхсекретного научного комплекса "Аненербе" ("Наследие предков") доктора Шеффера. Работа этого комплекса была ориентирована, прежде всего, на "наследие" оккультно-мистического характера.

Разумеется, в составе "института" работали и крупные специалисты в традиционных областях науки – от точных и естественных наук до гуманитарных. Однако в первую очередь князя тьмы, воплотившегося в облике Гитлера, интересовало всё, относящееся к области мистики и оккультизма.

Целью тибетских экспедиций нацистов было разыскать и любой ценой похитить "нечто", называемое **Блуждающим Камнем**. Фюрер верил древним сказаниям, в которых утверждалось: если нести загадочный камень в ковчеге перед наступающей армией, он дарует ей победу.

В составе экспедиции были крупные ученые-тибетологи, чёрные специалисты Третьего рейха в области псевдо-эзотерической философии и религиозных культов Востока.

Помимо Тибета аналогичные военно-научные экспедиции были отправлены нацистскими главарями Германии в Пиренеи, в места **легендарного Монсегиора – последнего оплота альбигойцев**, уничтоженного озверевшими папскими крестоносцами-"христианами" более 700 лет назад. В древ-

них легендах сообщалось о том, что альбигойцы владели величайшей святыней, обладающей мистической силой. В одних источниках говорилось, что этой святыней был сам Грааль – сосуд с кровью Иисуса. В других источниках говорилось, что альбигойцы владели чудесным камнем, дающим им необычные духовные силы и познания в науках.

Побывали посланники Третьего рейха и в Египте – с той же самой целью поисков Грааля и прочих святынь древности, способных, по мнению фюрера, придать мистическую силу фашистским полчищам, брошенным на завоевание всей планеты... – это была древнейшая мечта сатаны, мечта князя мира сего.

Отправляя в Тибет на поиски чудесного камня экспедицию Шеффера, Гитлер был достаточно точно осведомлен о том районе, где надлежало искать сокровище. Шамбала – таинственная заповедная область Тибета, в которой живут ушедшие от мира Мудрые Йоги, – вот что было главным назначением экспедиции сатанистов-хищников.

Большинство тибетских и индийских источников, а также вся теософская литература связывали нахождение древней святыни именно с понятием Шамбалы. Но, отправляя в Тибет свои экспедиции, командование Третьего рейха не учло основного обстоятельства.

Древние источники подчеркивали, что Таинственный "Камень" послан в земной мир для выполнения высоких духовных целей и владеть Им могут только люди с благородными намерениями и чистым сердцем.

Всю историю своего существования Космическая Шамбала была недоступна для обычных малоразвитых полуживотных людей-эгоистов, тем более для имеющих корыстные тёмные замыслы...

"Скромная" цель завоевания Шамбалы оказалась посланцам третьего рейха явно не по зубам. Экспедиции Шеффера пришлось удовольствоваться обычными востоковедческими исследованиями и налаживанием связей с духовенством многочисленных тибетских монастырей. При этом одна из встреч с тибетскими священнослужителями – ламами – впоследствии заставила военных экспертов рейха сильно призадуматься.

Во время светского приема, оказанного священнослужителями иностранным гостям (разумеется, посланники рейха тщательно скрывали истинные цели своего визита в Тибет), германские специалисты фотографировали и снимали на камеру всех участников этой встречи. Среди лам, присутствовавших на том памятном приёме, немцам особенно запомнился один лама с необыкновенно пронизательным взглядом. Как поняли Шеффер и его коллеги, этот священнослужитель не принадлежал к ламам высшего ранга. Тем не менее, было заметно, что даже высшие ламы оказывали ему знаки особого уважения. На гостей с Запада он также произвел впечатление. Казалось, он читал мысли посланников фашистского рейха.

В спокойной и вежливой манере, как если бы речь шла о чём-то само собой разумеющемся, он посоветовал Шефферу и его коллегам не искать священную страну Великих Мудрецов, ибо найти Её может лишь тот, кого пожелают видеть сами Отшельники. Необыкновенно уверенная речь незнакомого ламы и его особая, независимая манера держаться, немало удивили Шеффера и его коллег.

В Германии участники экспедиции приступили к тщательному изучению фото- и киноматериалов. И тут, проявив фото- и кино- пленки, отснятые в Тибете, эксперты были просто поражены. Ни на одной фотографии, ни на одной киноплёнке они не обнаружили четкого, нормального изображения того самого Ламы, который дал им совет не пытаться искать Шамбалу. Все, кто стоял рядом с Ним, получились на снимках и кинолентах прекрасно. Но лицо и фигура загадочного Монаха оказались словно окутанными дымкой или маревом! Военные эксперты рейха были шокированы. Такого в принципе не могло быть – и, тем не менее, это было. Поскольку фотографий и изображений на кинолентах в самых разных ракурсах было множество и на каждом кадре, запечатлевшем этого странного "Священнослужителя", невиданное явление повторялось, то было абсолютно ясно, что загадка крылась не в поведении фото- и кинотехники, а в личности **Таинственного Ламы**.

Появились разные гипотезы по поводу невиданного явления. Но самое разумное объяснение сводилось лишь к тому, что, дескать, незнакомец не хотел быть запечатленным на фотографиях и потому, используя неведомую методику Востока, как бы "засветился изнутри"... Что представляло собой это "внутреннее свечение", нацистские ученые, похоже, так и не дерзнули предположить...

Объяснение этого феномена появилось сравнительно недавно, когда были изданы последние книги из серии "Живой Этики", до этого времени ещё не опубликованные. В одной из них о загадочном феномене, поразившем воображение фашистских военных специалистов, говорилось следующее:

"Так, много говорят о лучах, делающих человека невидимым. Следующей ступенью будет нахождение маленького аппарата, который может быть всегда при себе, делая носителя невидимым. Но затем остаётся Наша (ещё более высокая) степень невидимости, когда Мы привлекаем из пространства некоторые лучи, нужные для невидимости; нечто подобное, когда дематериализуются отдельные части тела". (кн. "Надземное". Учение "Живая Этика").

Следовательно, экспедиция Шеффера все-таки встретилась с Посланником Шамбалы, принявшем вид обычного ламы?! Вполне возможно, что так оно и было.

Тем более, что в некоторых кругах нацистских ученых распространились упорные слухи о том, что доктор Шеффер в Тибете получил от одного

из священнослужителей предупреждение, что руководителям фашистского рейха не следует стремиться к обретению власти над миром с помощью оружия, так как это приведёт лишь к краху как их самих, так и управляемой ими страны.

Если Шеффер действительно получал такое предупреждение, то легко понять, от Кого оно могло последовать. Впрочем, едва ли доктор Шеффер решился передать это пророчество Гитлеру, тогдашнему олицетворению сил зла на планете...

В наше время путешествие военных экспертов рейха в Тибет по-прежнему вызывает самые разные слухи и мнения. При этом некоторые невежественные писатели и купленные журналисты, склонные к созданию дутых сенсаций и совершенно не знающие сути вопроса, пытаются уверить читателей, что, якобы Гитлер, один из князей тьмы, намеревался чуть ли не сотрудничать с Космической Шамбалой. Это абсолютная чушь!.. Гитлер действительно верил в существование неких "сверхчеловеков", обитающих где-то на Востоке. Но он, наверное, прекрасно сознавал всю противоположность идеологии фашизма гуманистическим и духовным идеям Общего Блага, всегда являвшимся этическим идеалом духовных Подвижников Шамбалы.

Гитлер искал не йогов, Служителей Света, а чёрных магов, способных поддержать его чудовищные сатанинские планы. Шамбала же была нужна ему только для одной подлой цели – для похищения чудесной реликвии, которая хранилась у восточных Мудрецов тысячелетиями и до которой военные эксперты рейха, как и следовало ожидать, так и не добрались... И никогда не доберутся!..

Между тем, если бы руководители Третьего рейха знали о подлинных научных возможностях могучих **Махатм, Космических Учителей Солнечной системы**, но они никогда бы не решились на походы в Шамбалу!.. Они были просто одержимы идеей захвата Шамбалы, будучи жертвами одержания самим князем тьмы.

Научные достижения духовных подвижников Великого Братства способны поразить воображение любого современного супер-ученого. Сотрудники Шамбалы располагают наукой и техникой принципиально иного поколения, на много порядков опередившей самые смелые и передовые достижения современной земной науки Запада. Это и неудивительно. Ведь, как уже говорилось, Шамбала существовала на Земле как оазис Высшего Космического Разума уже во времена Атлантиды. Между тем даже цивилизация атлантов по своему научно-техническому уровню намного опережала нашу цивилизацию...

Благодаря текстам книг Агни Йоги, переданным нам Семейей Рерихов, мы имеем возможность хотя бы поверхностно прикоснуться к тайнам уникального Центра Представителей высших Цивилизаций иных Планет, существующей с нами на планете Земля. Никто не расскажет нам об оби-

тели Великих Учителей Востока лучше, чем сделали это Они сами в книгах Живой Космической Этики.

Наука будущего

Говоря о техническом оснащении своей обители, Учителя пояснили основной принцип работы техники нового поколения:

"...Урусвати видела многие Наши аппараты. По виду они мало отличаются от существующих подобных, но употребление их отличается, – к ним добавляется психическая энергия. Уже давно известно, что некоторые аппараты могли действовать лишь присутствием определённого человека. Теперь много таких людей, которые могут заменить собою целые сложные аппараты. Таким образом, человечество привыкает к силам, заключённым в нём самом.

Но у Нас уже давно принят принцип, что **каждый аппарат может быть усилен именно человеком**. Можно достичь преобразования целой жизни лишь допущением осознания всеначальной энергии. В веках Мы привыкли к мысли, что сосредоточение энергии может быть направлено в любую область.

Энергия, как молния, соединяет в своём разряде накопленные силы. На том же принципе основаны явления, называемые магическими. На самом деле такое название только вводит в заблуждение. Можно назвать магическим аппаратом любую электрическую машину. Сами вы, когда производили левитацию и перенос предметов, не производили это магией, но лишь не противились вашей энергии. Принятую, явленную энергию вы выдавали на действие, и она соединялась с энергией космической.

Нельзя называть магией зеркала Наши. Они лишь способствуют работе Нашей энергии. Много может быть приспособлений к усилению действия энергии. Сильные магниты разве могут называться магическими, но воздействие замечательно. Тонкое тело и все опыты вокруг него будут принадлежать науке, но вовсе не магии. Так нужно уничтожить суеверие, связанное с непонятым термином "магия".

Человек постоянно опасается всего таинственного, забыв, что ключ от Сезама в нём самом.

Нужно освободиться от всех мешающих обстоятельств, которые индивидуальны для каждого человека.

Наше преуспевание зависит от свободной воли, которая направлена к добру. Сила добра заставляет действовать даже машины не для себя, но для человечества.

Так Наши аппараты действуют при Нашем участии. Люди могут смеяться, но идеи управляют миром. Слова эти внесены в Устав Братства". (кн. "Надземное").

Как следует из этой цитаты, принцип деятельности сверхмощных технических средств, используемых Сотрудниками Шамбалы, заключается в управлении машинами и аппаратами с помощью мощной Психической Энергии людей-операторов. **Человек сознательно объединяет свою психическую энергию с высокочувствительной совершенной техникой**, тем самым, достигая необычной мощности и продуктивности в её работе.

Сама идея о психозенергетическом воздействии человека на технические агрегаты не нова. Всем известны характерные бытовые примеры: некоторые люди, будучи в раздражённом состоянии, удивительно легко выводят из строя бытовые электроприборы и технику, от утюгов до холодильников. Этот факт свидетельствует о том, что связь между психо-энергетическим полем человека и управляемой им техникой действительно есть.

Наиболее передовые ученые нашей эпохи сравнительно недавно признали факт существования иных Миров и планов Бытия и саму возможность существования разумной Жизни небелкового уровня. Правда, до сих пор не все представители научных кругов разделяют данную точку зрения.

Между тем научная ступень Архатов Шамбалы такова, что позволяет Им использовать высшие энергии иных Миров и иные состояния Материи в практической деятельности, в том числе и при создании новых видов техники.

"Наши аппараты похожи на телеграфные приёмники, но с более тонкими вибрациями. При таком напряжении требуется и нагнетение праны. Вздохи наших озонаторов могут быть приняты за дыхание живых существ. Ярко может гореть наше освещение, нечто вроде неоновых трубок. Такие механические приспособления могут быть усилены осознанием Невидимого Мира, – так говорят Учителя Света о техническом оснащении Гималайской Обители. – У нас имеются и аппараты, которые способствуют передаче мысли на расстояние.

Люди удивились бы, увидев, что некоторые аппараты им знакомы, но имеют совершенно иное применение. Приложение психической энергии преобразует самые простые двигатели". (кн. "Надземное").

Разумеется, научные достижения сотрудников Шамбалы представлены не только областью точных наук и создаваемой на их основе техники. Гуманитарные науки, культура и искусство всегда были объектом пристального изучения Сотрудников гималайской Общины. При этом особое внимание Учителей Востока обращено не только к социальной и духовной стороне предметов искусства, но и к их психо-энергетическому выражению.

"Урусвати видела часть наших Хранилищ. По эпохам собраны памятники искусства. Но эти собрания не есть музей в обычном понимании. Эти предметы служат как резервуар накопления ауры. Излучения творческие прежнего владельца остаются гораздо дольше на

предметах, нежели полагают. Если удастся собрать ряд предметов, собранных в одно время и в одном устремлении, то действительно можно получить излучения эпохи. Таким образом, можно изучать подлинный смысл определенных времён. Для психической науки такая возможность чрезвычайно важна. (...)

Пусть не глумятся невежды над Хранилищами Братства. Пусть эгоизм невежества Наши Хранилища представляет себе сокровищами скупцов. На самом деле каждая вещь является нужным аппаратом. Вещи могут служить для важных наблюдений. Ценно наблюдать отношение древней ауры к современным излучениям. Получается иногда целая война вещей или взаимное дружелюбие.

Мы не только наблюдаем явленным духовным зрением, но и проверяем Нашими аппаратами. Много опытов Нами производится над древними вещами. Это не есть так называемая психометрия, но наука излучений.

Так же точно, как вы можете наблюдать полезность плодов и растений, так Мы сопоставляем язык вещей по их излучениям. Так можно наблюдать, что лишь малая часть священных предметов имеет прекрасные излучения.

Слишком часто они изготовляются своекорыстно и попадают в руки еще более корыстные.

Также показательно собрание изобретений. Психическая энергия, утверждавшая изобретение, накладывает свою печать. Такие внутренние свойства тяжко или благотворно сопровождают открытия.

Пусть будут чисты руки изобретателей". (кн. "Надземное").

В таинственной гималайской Обители проводятся серьезнейшие исследования в тех областях науки, которые сравнительно недавно возникли у нас.

"Урусвати знает, насколько усердно Мы заняты **астрохимией**.

Химические междупланетные воздействия представляют науку будущего.

Безразлично под каким наименованием, но и в учебных заведениях этому предмету будет уделено большое внимание.

Справедливо назвать такой предмет **психо-химией**, ибо не только небесные тела, но и все сущее излучает сильные химизмы.

Уже пора обратить внимание на такие взаимодействия – не только со стороны так называемого магнетизма, но именно со стороны химических реакций.

(...) Люди не только отрицают такие воздействия, но даже не допускают, что все междупланетные пространства наполнены сильными химическими лучами.

Много говорят о спектральном анализе, но такие заключения остаются в пределах абстракции. Между тем они имеют весьма значительное влияние на земную жизнь.

Если хотя отчасти признают, что все тела имеют излучения, то следующим шагом будет признание химизма таких излучений.

От малого можно дойти и до великого, и до междупланетных воздействий.

(...) Потом и в химических лабораториях будут начаты соответственные опыты.

Между тем можно будет понять, почему даже чистые вещества могут иметь как бы отличительные качества.

Именно они впитывают психохимические влияния". (кн. "Надземное". Учение "Живая Этика").

Медицинская наука Великого Братства также опередила земную науку на многие эпохи. Средства, применяющиеся Целителями гималайской Общины, заслуживают особого рассмотрения.

"Настанет время, когда медицина будет преобразована и наряду с физическими лекарствами будут применяться вибрации и внушения. Таким образом, явленные громадные дозы лекарств будут уменьшены, ибо потребуются лишь малый физический импульс, остальное выздоровление будет в зависимости от вибраций и внушения. **Гомеопатия до известной степени предугадала течение медицины будущего.**

Конечно, теперь **могут быть успешны лишь те врачи-гомеопаты, которые обладают большой психической энергией.** Может быть, они и не знают, в чём заключается удача их врачевания. Но постепенно они услышат о гармонии воздействий внутренних и внешних, тогда начнётся новый метод лечения.

Сейчас, в зависимости от невежественных условий, врачи не решаются даже себе признаться, что в большой мере действует их психическая энергия. Они готовы приписать успех самым несильным лекарствам, забывая о своём мощном воздействии.

(...) У Нас особенно развито вибрационное лечение, которое может действовать на больших расстояниях, если больной принимает эти тонкие воздействия". ("Надземное").

Нет ничего удивительного в том, что внушению и самовнушению – иными словами, психотерапии и психоэнергетическим воздействиям – **Адепты восточной медицины** отводят столь большое значение.

О роли внушения в лечении самых различных заболеваний (в том числе, рака) заговорила уже и современная медицинская наука. Дос-

таточно упомянуть тот факт, что в США, например, десятилетие тому назад была создана **экспериментальная клиника по лечению онкологических заболеваний психотерапевтическими методами**. Пациенты этой клиники под наблюдением медицинского персонала проходят лечение самовнушением и соблюдением определенных диет. В архиве этой клиники зафиксировано рекордное количество случаев выздоровления больных с неизлечимыми, с точки зрения традиционной медицины, формами рака.

Необходимо подчеркнуть, что, говоря о лечении с помощью внушения, Великие Учителя Востока напоминали об обязательном условии подобной методики целительства, а именно о **высоком морально-духовном уровне врачей**, использующих силу внушения.

Сложнее обстоит дело с лечением вибрациями. Подобные методы врачевания современной медицинской науке, очевидно, еще неизвестны, если не считать изобретения ряда приборов, излечивающих некоторые заболевания путём электрических вибраций. Однако, говоря о лечении вибрациями, Авторы Живой Этики, скорее всего, имели в виду вибрации, генерируемые в Пространстве человеческой мыслью, а не исходящие от каких-либо механических средств.

"Урусвати может отметить целую схему вибрационных лечений на расстоянии. Такие лечения со временем войдут в обиход медицины. (...)

Утверждаем, что среди находений человеческих будут и такие вибрационные лечения. Множество болезней и невралгий, и психических заболеваний будут излечены. Рак в своих первых стадиях побеждаем такими вибрациями, и камни могут быть растворены, и железы могут быть приведены к нормальной работе. Также и некоторые кожные болезни будут излечиваться легко". (*"Надземное"*).

"Мы спешим на помощь"

Упомянуть обо всех открытиях и исследованиях, проводимых членами таинственной **Гималайской Обители**, конечно, невозможно. Но нельзя обойти молчанием вопрос, который наверняка возникнет у каждого человека, осознавшего масштаб научных достижений восточных мудрецов: помогают ли сотрудники Великого Братства ученым нашей цивилизации? Склонны ли Они делиться идеями и знаниями с представителями рода людского?

И на этот вопрос Космические Учителя ответили в книгах Живой Этики:

"Мы, прежде всего, указываем на возможности, но не вторгаясь в карму. Какая же будет честь исследователю, если он повторит Наши

слова, не приложив своего труда?! Сознание обогащается лишь в процессе мышления. Механическое повторение не приведёт к новому синтезу. Нужно наблюдать, как Мы ведём мышление, не нарушая самодеятельности. Мы указываем путь, но каждый поворот тропинки должен быть узан.

Наша **внутренняя жизнь** обусловлена определенными методами, основанными на непреложных законах. Наша Обитель может существовать лишь исполнением законов эволюции. Вы замечали, как совершенно неожиданные ученые утверждали предусмотренное в Учении. Кроме распространения Учения можно бы указать, как часто учёные получают как бы случайные импульсы. Наши мыслительные посылки летят по всему миру. Мы не скупимся и сеем в пространстве. Пространство полно разных идей". (*"Надземное"*).

Так, не вторгаясь в течение кармы нашего мира, не нарушая естественного хода развития земной цивилизации, Сотрудники Великого Космического Братства в течение тысячелетий работают над ускорением духовного и интеллектуального развития человечества.

И одним из самых эффективных способов ускорения развития земной науки является... **мысль!** Передача мысли на расстояние, напитывание информационного поля Земли (как тут не вспомнить о ноосфере Вернадского!) мыслеформами новых теорий и открытий – этот способ применялся Учителями СВЕТА на протяжении всей истории земной цивилизации.

Конечно, передавая людям свои огромные Знания, Великие Учителя вынуждены считаться с законами Эволюции человечества, чтобы не нарушить её естественный ход преждевременной выдачей новых научных методов и технологий.

Эта проблема тесно связана с **моральной природой современного человечества**.

Сколько раз в его истории достижения науки и техники служили не добру, а злу! Сколько научных открытий было обращено не на мирный труд, а на истребление себе подобных! Интерес злобных главарей Третьего рейха к необычным возможностям сотрудников Шамбалы служит ярким примером того, во что могут быть обращены передовые научные открытия, попади они в руки разрушителей-сатанистов.

"Урусвати была в Нашей лаборатории. Урусвати видела одну из формул атомической энергии.

...Как колосья зреют до срока жатвы, так и достижения должны храниться до часа выдачи. Одинаково трудно и найти, но и охранить до срока. Безумие хотело бы разбросать сведения, как град на поля. Безумию

нет дела до того, какие чудовища могут вырасти из необузданных страстей. Понять срок будет уже ступенью Братства.

...**Много формул заготовлено.** Лучи Башни Чунг сияют, когда сознание учёных совпадает со сроками..." – говорится в книгах Агни Йоги.

Помощь, оказываемая человечеству Великими Учителями Иерархии СВЕТА Солнечной системы, выражается не только в передаче людям новых знаний в самых разных отраслях науки. Эта помощь выражается и в непосредственном участии гималайских йогов в личных судьбах людей, деятельность которых способна принести благо всему обществу.

Казалось бы, каким образом могут помочь людям, живущим в Европе, находящиеся на другом конце Земли подвижники Индии и Тибета? Но **неведомая сила мысли** позволяет Космическим Учителям генерировать и направлять через Пространство особые вибрации, способные спасти жизнь человеку, попавшему в беду, излечить его от смертельной болезни или травмы.

"Урусвати может свидетельствовать о целебных вибрациях, посылаемых Нами. Разнообразны эти ритмы. Не все могут распознать их. Кто предположит землетрясение, кто заподозрит дрожание лихорадки, кто припишет своему волнению, и больше всего подумают, что нечто просто почудилось. Тем не менее, на разных материках нередко ощущаются Наши целебные попечения: Люди получают помощь, ощущают неожиданное выздоровление, но не понимают, откуда пришла помощь. Не о благодарности говорим, Нам она не нужна. Но сознательное принятие помощи усиливает полезное следствие. Каждое отрицание и насмешка парализует даже сильные вибрации.

Мы спешим на помощь.

Мы спешим принести добро, но часто ли Нас принимают?

Мы спасаем достойных людей в минуту опасности.

Мы легкими касаниями обращаем внимание искателей.

Мы предупреждаем неполезное решение.

Мы помогаем творить и содействуем добру.

Нужно понять, что Наша работа посвящена знанию.

Мы помогаем каждому полезному труженику.

Мы не стеснены условными различиями рас и классов.

Мы усиленно следим, где блеснет луч самоотверженного подвига.

Наш Храм есть Храм Знания.

Мы собираем к нему все самое высшее

и сберегаем в нём утверждения будущего". ("*Надземное*").

"Мировое правительство"

В учении Агни Йоги неоднократно упоминалось о том, что Великие Учителя Шамбалы на протяжении тысячелетий делали попытки предупредить правительства разных государств и народов об опасностях, грозящих прогрессивному развитию их стран.

В "Письмах" Е.И.Перих (земное Воплощение Великой Матери Мира Солнечной системы) приводится целый ряд примеров, свидетельствующих о стремлении Представителей Космического Братства помочь народам разных стран планеты на поворотных, "кармических" рубежах их истории. Но только в единичных случаях эти предупреждения были приняты главами стран к сведению.

Предупреждая правителей разных стран о грозящих их народам бедствиях, пытаясь предостеречь их от неверных решений, Махатмы никогда не нарушали основного Закона, управляющего всей жизнью Великого Братства, – **Закона Свободы Воли**.

Насиловать волю человека, принуждая его к какому-либо решению, могут только силы зла. Силы Света, к которым принадлежат все Сотрудники Шамбалы, никогда не вмешиваются в жизнь и деятельность людей. Они не навязывают им насильно какие-либо решения, – даже если они будут полезны всему человечеству. Этот **принцип незыблемо соблюдается посланниками Космического Братства** во время их общения с земными правителями, в руках которых находятся судьбы целых народов, и потому их предупреждения чаще всего правящими князьями-эгоистами не принимаются.

О предупреждениях и советах, адресованных Сотрудниками Великого Братства правителям разных стран, в Учении "Агни Йога" говорится:

"По всему миру можно установить вехи Нашего Руководства. Некоторые возвышенные лица принимали его, но жалкие пародии на монархов отвергали Советы и тем повергали свои страны в бедствия. Но и такие положения Мы обращаем к добру. Мысли о Тактике Адверза вам знакомы.

Можно напомнить, как перед великой войной один заносчивый монарх получил Наше предостережение, но он предпочел лишиться трона и пренебрег Нашим Указом. Также и другой глава государства не выслушал Нашего Посла и предпочел ввергнуть страну в смуту.

Нельзя сказать, что в давние времена давались Указы чаще, и теперь их много, но по-прежнему глухо ухо человеческое.

Мы на страже Мира". ("Надземное").

О помощи Учителей правительствам разных стран писала в своих письмах и Е.И.Рерих:

"История всех времён и всех народов несёт свидетельства этой Помощи, которая, скрытая от публичной известности, обычно предлагается на поворотных пунктах истории стран. Принятие или отвергание этой Помощи неизбежно сопровождалось соответствующим процветанием или упадком страны.

Эта помощь проявляется в самых неожиданных и многообразных аспектах через предупреждения и советы. Я не буду задерживать вашего внимания слишком долго перечислением большого числа примеров из далёкого прошлого, я лишь напомним коротко несколько ближайших к нашему времени.

Так, первый Габсбург получил предупреждение от рыцаря-трубадура, а норвежский король Кнут встретил незнакомца в одеянии пилигрима, который призвал его к осторожности с соседями. И шведский король Карл XII получил строгое предупреждение от одного священника не начинать фатального нападения на Россию, которое положило конец развитию его страны.

Со времен опубликования дневника графини Д'Адемар, фрейлины несчастной Марии-Антуанетты, факт частых предупреждений письмами, личными визитами, в которых передавались предупреждения об опасности, грозящей стране, королевскому двору и их друзьям, теперь хорошо известен. Эти предупреждения неизменно шли из одного Источника – от графа Сен-Жермена, члена Гималайской Общины. Однако все его спасительные предупреждения и советы рассматривались как оскорбления и мошенничество. Всем хорошо известны трагические последствия этого отказа от Помощи.

Давайте вспомним Наполеона, который в первые годы своей славы любил вспоминать свою Ведущую Звезду, но который, однако, не принял полностью Совета и, влекомый гордыней, пошёл против неотъемлемого условия – воздержаться от нападения на Россию. Он игнорировал благожелательное предупреждение, и поражение его армии, как и его собственный трагический конец, также хорошо известен.

Среди более близких к нам событий можем сослаться на предупреждение, данное королеве Виктории (Англия) в 1850 году. **Предупреждение и мудрый совет были отвергнуты**, и последствия не замедлили сказаться.

Правительству России также своевременно было дано Предупреждение (Послание Махатм, 1926 год), и мы знаем свидетельства тяжелых последствий Его отвергания.

Но давайте теперь приведем примеры, более близкие Вам, и это примеры, когда советы были приняты. Так, мы знаем, что Джорж Вашингтон получал советы от таинственного Профессора, и отсюда все его успехи.

Подобным же образом при принятии Декларации о независимости Америки во время исторической Ассамблеи был зарегистрирован факт, когда в критический момент колебания и нерешительности из среды присутствующих поднялся высокий незнакомец, который произнес пламенную речь, закончив ее призывом: "Америка будет свободна!" Энтузиазм Ассамблеи возгорелся, и независимость Америки была подписана. Когда же присутствующие пожелали приветствовать того, кто помог принять это великое решение, незнакомца не могли найти, он исчез. Таким образом, в ходе истории можно быть свидетелем того, как **многообразно проявлялись Помощь, предупреждения и советы высочайшего значения**. И эти Советы, исходящие из великого Источника, всегда были легко осуществимыми, и они никогда не имели дурных намерений в отношении страны, которой предназначались". (Из письма Е.И.Перих от 10.10.34).

"Невидимая нить"

Будучи совершенно особым, Уникальным Явлением на нашей планете, Великое Космическое Братство Учителей СВЕТА не может не вызывать к себе интерес множества людей. И если попытки обнаружения гималайской общины праздными любопытными или военными экспертами заранее обречены на провал, то что можно сказать о людях, искренне стремящихся к сотрудничеству? Неужели их лучшим мечтам и надеждам на встречу с Учителем СВЕТА так и не суждено сбыться?

Сами Великие Учителя утверждают, что сотрудничество с Ними возможно и доступно для всех, чье сердце и сознание открыто **основному нравственному принципу Космического Братства – Общему Благу**. Установить внутренний мысленно-духовный контакт с Учителем СВЕТА может любой человек доброй воли, в случае если его уровень духовно-нравственного развития позволяет это сделать.

Великий Учитель говорит: "Люди должны найти в себе воображение о Беспредельности, иначе и Наши Башни останутся неприступными.

Человек должен обратиться к Нам во время страданий и бедствий.

Сам не зная, человек получает Нашу заботу, если сердце его не окаменело.

Даже очень неопытные будут допущены к построению, если сохранят львиное настроение и признание Иерархии.

Пусть будут уверены эти труженики, что от их рабочего стола к Нам протянута невидимая нить.

Пусть такие сотрудники черпают свою силу из сознания о существовании Братства.

Невидимо поможем им.

Найдем нужные им книги.

Соединим мысли их с надеждами Дальних Миров.

Упрочим их доверие.

Найдем им любящее сердце.

Лишь бы только все змеи и скорпионы были изгнаны.

Так вы знакомитесь с важной стороной Нашей жизни.

Вы можете представить, как Мы рады находить каждого труженика, достойного доверия. Такие устремлённые духи (т.е. люди) не боятся оставаться на испытании. Лишь лукавцы страшатся, чтобы луч Света не проник в их извилистые недра.

Сердца открытые составят прекрасное ожерелье для Высших Миров".

Необходимо особо отметить, что под духовным общением с Учителями Шамбалы понимаются отнюдь не модное в наши дни контактёрство, спиритизм или еще какие-либо психо-технические приемы. Никакая магия, никакая психо-техника не приведёт человека к обретению внутренней связи с Учителем СВЕТА.

"Пока люди мечтают о магии, о колдовстве, о чародействе – они не Наши.

Для Обитатели нужно лишь сердце".

Простое сердечное, мысленное устремление к Иерархии Света, стремление разделить с Великими Учителями их работу по несению бескорыстной помощи людям – это главное, что поможет человеку обратить на себя их внимание.

И если стремление к Ним было искренним, а вера в существование Великого Космического Братства незыблемой, рано или поздно кандидат в ученики получит ответ на свое обращение.

"Познавший Нас уверен, что не будет отринут. (...)

Знает он, что каждая добрая мысль скрепляет связь с Нами.

И без словесных выражений, но только глубоким трепетом сердца достигает Нас добрая посылка. По неопытности могут быть ненужные обращения, но гармония и преданность устанавливают истинное сотрудничество.

Мы радуемся, когда достигается степень истинного сотрудничества, тогда уже малейший знак понятен". (*"Надземное"*).

Разумеется, не стоит думать, что несколько месяцев мысленного обращения к Великим Учителям уже позволят любому желающему установить с Ними постоянный телепатический контакт – для обычного человека это невозможно.

Даже ближайшие сотрудники Белого Братства – Великая Семья Рерихов – смогли установить телепатическое общение с Учителями СВЕТА спустя много лет после первых знаков, данных Им в пророческих снах и видениях.

Лишь отдельные знаки и необычные сновидения подскажут ученику о том, что его мысленное обращение услышано, духовная связь между ним и Великим Учителем начала формироваться. Но сразу же после начала её формирования для обратившегося к Учителям СВЕТА наступит и период испытаний его силы духа на прочность. Потому что на обращение человека к Свету отреагируют силы не только светлые, но и противоположные им, тёмные.

На пути ученичества неизбежны мелкие нападения, неприятности и помехи.

Но, как говорится в Агни Йоге, пока образ Учителя СВЕТА живёт в сердце, и волос не упадёт с головы ученика.

Мысли о возможности, необходимости и огромном значении духовного сотрудничества людей с Космическими Учителями неоднократно высказываются на страницах книг Живой Этики:

"Если бы только люди осознали, в каком видимом и невидимом сотрудничестве они могут участвовать!

Если бы люди осознали, насколько они могут преумножать силы свои в сотрудничестве с Братством.

Если бы они хотя бы помыслили о сотрудничестве, которое может быть явлено в каждое мгновение. Но люди не только не приближаются мыслями к Братству, но и считают думы о Братстве смешными.

Каждый может приложить свою силу в каждое мгновение, стоит только представить себе, что на высотах постоянно трудятся в помощь человечеству. Одна такая мысль уже создаст прилив энергии. Она продвинет сознание к служению человечеству. Она подскажет, что возможна любовь к человечеству.

По земным условиям часто трудно представить себе возможность такой любви.

Но пусть мысль о существовании Братства поможет раскрыть сердце. Тогда сотрудничество явится не как обязанность, но как радость". (*"Надземное"*).

Путь сотрудничества с Учителями Света не может быть лёгким.

Он всегда бывает тернистым и трудным.

Но велика духовная награда тем, кто нашёл в себе силы ступить на этот Путь.

ГИМАЛАЙСКИЕ МУДРЕЦЫ

Попадая в неведомые края, человек нуждается в хорошем проводнике на пути к желанной цели. Именно это и предлагает духовная традиция Востока каждому, кто ступает на путь самосовершенствования. Преодолевая трудности и сталкиваясь со всевозможными препятствиями, за поддержкой и вдохновением мы обращаемся к тем, кто уже прошёл этот путь до нас.

Сегодня немного поговорим о великих Мудрецах Востока, принадлежащих к Гималайской традиции, начало которой было положено еще ведическими прорицателями десятки тысяч лет назад и которая сохранилась по сей день. Мудрецам этим приходилось решать те же вопросы, кои беспокоят и нас с вами. Но, успешно преодолев все преграды на пути к самореализации, Они наметили дорогу для своих будущих последователей. Их учения передавались из поколения в поколение, помогая людям достигать наивысшей ступени духовного развития.

Все без исключения истории их жизни по-своему уникальны и способны воодушевить тех, кто ищет. Они наглядно демонстрируют, что даже великим людям знакомы сомнения и отчаяние и что им тоже приходится искать способы их преодоления.

...Так, мудрец Нарада, обучавший людей искусству быть счастливыми, в конце концов понял, что сам несчастлив.

...Царевич Рама пребывал в глубоком горе и долгое время странствовал в поисках внутреннего покоя.

...Великий воин Парашурама страдал унынием и безысходностью.

...Видьяранья Яти мучился от того, что, несмотря на почти 80-летний опыт интенсивной духовной практики, так и не смог познать Истину.

...Мадхусудана Сарасвати, блестящий философ-монист, ощущал внутреннюю опустошенность и тайно завидовал тем, кто способен испытывать преданность и любовь к Богу.

...Свами Рама неоднократно терял равновесие духа, ибо ему не всегда удавалось обуздать свой гнев.

Тем не менее, каждый из подвижников находил опору и помощь у своего учителя, который разъяснял им причину ошибок и вдохновлял на дальнейший духовный поиск.

Учителя объясняли, как систематически, шаг за шагом, преодолевать препятствия, встающие на пути. Они призывали запастись терпением, научиться контролировать тело, ум и чувства, обрести веру, изучать священные писания, общаться с мудрыми, заниматься медитацией и не привязываться к плодам своей деятельности.

Великие наставники постоянно подчеркивали, что человек лишь тогда может положиться на Божественную Волю, когда сам сделал всё от него зависящее.

Они говорили, что необходимо использовать любые обстоятельства для углубления самоосознания. Высшая милость нисходит на человека, когда он меньше всего того ожидает. В такой момент он испытывает единение с Божественной Сущностью.

Со временем каждый из этих искателей становился проводником древних Учений, приспособлявая их к той эпохе и к тому месту, в которых жил искатель. Таким проводником был Свами Рама. Ученик, находясь рядом со своим наставником, чувствовал только одно – это состояние глубокого покоя и умиротворения. Чем дольше слушал ученик его лекции и наблюдал за ним и его учениками, тем большей уверенностью наполнялось сердце его: "наконец-то я нашёл своего учителя!"

На протяжении двадцати пяти лет Свами Рама неустанно и самоотверженно обучал своих последователей как в Индии, так и за её пределами. Независимо от темы лекций, он всегда говорил одно и то же: "Сохраняйте прямую осанку, держите голову, шею и спину на одной линии. Дышите диафрагмой. Контролируйте тело, ум и чувства. Сознавайте себя на всех уровнях. Будьте счастливы. Действуйте с любовью. Не привязывайтесь к плодам своей деятельности. Практикуйте, практикуйте, практикуйте".

Пока ученики с нетерпением ожидали от учителя рассказа о более совершенных методах практики, он же продолжал преподавать год за годом одни и те же Основы, потому что знал: совершенное освоение Основ и есть высшая практика. Те из учеников, кто обладали духовным пониманием, знали, что истинное Учение передавалось без слов.

Учитель направлял своих учеников различными способами – иногда он был добрым и любящим, иногда казался строгим и даже отчуждённым.

Порой в нём пробуждался ребенок, которому нравилось шутить и играть с учениками.

Однако если кто-либо, пользуясь ситуацией, пытался оказаться слишком близко к Свами Рама, то вскоре убеждался, что это была игра с огнём. Чем ближе ученик подходил к Учителю, тем более обжигающим становилось пламя.

Иногда Учитель намеренно создавал такие ситуации, которые вынуждали учеников самим находить решения – и подобный опыт не всегда оказывался приятным.

Свами Рама не хотел, чтобы ученики попадали в зависимость от чего-то внешнего или от кого-то, включая и его самого. Он побуждал учеников обратиться внутрь себя, чтобы обрести связь со своей внутренней исти-

ной. Учитель часто говорил: "Лишь медитация даёт истинное знание: она открывает вам, кто вы есть на самом деле".

Он постоянно напоминал о том, что мы – лишь гости в этом переходящем мире. Наслаждаясь этим миром, не следует забывать о нашем подлинном "Я". Ведь истинная цель жизни – это возвращение в наш вечный дом. Он говорил, что человеческая жизнь – это великий дар, изумительная возможность осознать свою божественную природу, и эту возможность не следует упускать.

Всякий раз, когда ученики спрашивали Учителя, что они могут сделать для него, он ласково улыбался и отвечал: **"Будьте счастливы"**. Для него самого путь к счастью пролегал через самоотверженное служение человечеству, суть которого заключалась в том, чтобы **"отдавать, отдавать, отдавать, не рассчитывая на вознаграждение"**.

Он всегда подчеркивал, что следует развивать вкус к такой деятельности. Лишь идя этим путём, человек сможет испытать из Источника внутренней Радости.

Свами Рама никогда не ставил себе в заслугу то, что он делал для людей. Учитель подчеркивал, что передаваемое им знание пришло к нему по ученической преемственности от Мудрецов. Их древнее учение – это чистый поток явленной миру истины, наполняющей вечной мудростью умы и сердца искренних учеников. Учение, даваемое Свами Рамой, – это не что иное, как мост между учениками и великой древней традицией.

Эта богатая духовная традиция вдохновила ученика Рамы Раджмани Тигунайта на написание книги "Гималайские мудрецы". Он хотел помочь духовным искателям Запада обрести истинное понимание Йоги и сделать для них доступным неисчерпаемый клад практических знаний и наставлений. К сожалению, на Западе слишком часто Йогу низводят до уровня физических упражнений и телесных поз, укрепляющих здоровье.

Однако **философия великой Йоги гораздо шире и глубже**: она заключается, прежде всего, в целостном подходе, создающем гармонию и равновесие тела, ума и духа на всех уровнях. Составленный учеником Тигунайтом сборник преданий и поучений позволяет прикоснуться к неувядающей мудрости гималайской традиции, не потерявшей свою актуальность и сегодня.

Помните, что великие духовные Наставники, проводники Сил СВЕТА, всегда готовы прийти нам на помощь. От нас же требуется лишь одно – применять в своей жизни Советы, даваемые Свыше.

Традиция гималайских Мудрецов Духа существует на протяжении многих тысячелетий.

И, несмотря на всяческие перипетии и испытание временем, она жива и по сей день. Гималайская традиция не имеет ничего общего с учения-

ми, актуальными лишь в определенную историческую эпоху или пригодными для определенного географического региона. В ней делается упор на **приобщение к Истине, которая вечна и универсальна.**

Приобщение к Вечной Истине древних текстов связано со множеством проблем. Многие из них не переведены на современный язык, а существующие переводы требуют квалифицированных разъяснений.

Тем не менее, современным духовным искателям будет очень полезно познакомиться с историей гималайской традиции, для описания которой в разные времена использовались самые разные слова и другие средства.

История древней восточной Теософии окутана тайной.

На Востоке говорят, что **гималайской традиции насчитывается более пяти тысяч лет.** Мудрость древних Учителей Индии увековечена в текстах священных Вед – самых древних священных писаний из всех, известных человечеству. Но здесь следует иметь в виду то, что в древности Индией назывался весь громадный Восток.

Сказано, что древние Провидцы и Мудрецы не создавали Учения Вед в общепринятом смысле этого слова – Они получали высшее откровение интуитивным путем – с помощью медитации и концентрации на внутренних сферах своего Высшего "Я".

Квинтэссенцией и кульминацией Вед является Веданта – древнейшая философская концепция, которая описывает истину как Недвойственную и Абсолютную.

Позднее учение Вед было развито в литературных произведениях, известных как **Упанишады.** Однако эти тексты вряд ли могут быть использованы нашими современниками в практических целях без специальных толкований и разъяснений.

Разъяснение практического смысла древних учений может предложить лишь высоко-духовный и опытный Учитель Востока.

Самым мощным и доступным средством постижения истины является восточная медитация. Высшую истину невозможно познать путем одних лишь размышлений.

Именно **правильная медитация,** под наблюдением опытного Наставника, поможет избежать заблуждений и устранил конфликты, неизбежно возникающие в человеческом формальном уме. На предварительных стадиях духовной практики могут пригодиться специальные методы подготовки тела, ума и личности в целом, которые позволят в дальнейшем задействовать все потенциальные возможности духовной медитации, не допуская при этом скатывания вниз, на уровень материальной медитации.

Только **успокоив ум (кама-манас), эмоции и чувства (кама-рупу) и научившись выходить за их пределы,** можно познать некий аспект

абсолютной Истины. Тогда правильная духовная медитация оказывается наиболее важным и действенным средством для достижения цели познания доступного фрагмента Истины.

И ещё раз повторим: те, кто искренне стремятся достичь успеха на этом пути, должны практиковать авторитетный метод медитации под руководством истинного наставника, который сможет ответить на все вопросы ученика.

В процессе внутренней работы возникает много разных вопросов. Ответы на некоторые из них можно найти у тех, кто уже идёт и прошёл определённый путь достижения контроля над своей личностью. В итоге это поможет ученику установить связь со своим внутренним учителем, со своим высшим "Я", со своим Господом. Искренний искатель сможет углубить и расширить свою внутреннюю работу, т.е. свою медитацию и приблизиться к постижению истины. Учитель Востока говорит: "Свет Вечности горит внутри каждого из нас. Наше тело – это храм Духа. Овладев системой истинных духовных методов, мы сможем проникнуть в святая святых этого храма и испытать невероятное блаженство".

При поверхностном знакомстве с восточной Йогой может показаться, что существует множество отдельных йогических традиций. Но в действительности есть лишь одна традиция, которая включает в себя все. Это учение о том, как приблизиться к Беспредельной ИСТИНЕ, которая не обусловлена ни временем, ни местом, ни национальной принадлежностью, ни расой, ни религией.

Истина вечна и абсолютна!

Она не зависит от прихотей общества или преходящей моды.

У Истины нет ни границ, ни пределов!..

Искренние последователи и Учителя древней гималайской традиции не знают не только национальных или географических рамок, они свободны от эгоистических побуждений, невежества, привязанностей, неприязни или страха. В этом отношении традиция гималайских мудрецов не имеет географического признака – её единственным критерием и ориентиром является **Духовная МУДРОСТЬ**, которая доступна в любом уголке мира.

Открывая тайны Вселенной, современные ученые и инженеры создают изощренные приборы для изучения природы внешнего мира форм – от мельчайших микробов до отдаленнейших галактик.

Подобно этому, **тысячелетия назад величайшие Исследователи ДУХА** сосредоточили всю мощь и творческий потенциал своего ума на изучении Природы мира внутреннего, чтобы в полной мере раскрыть возможности человека. С помощью отточенного и сконцентрированного ума, ставшего Разумом, Они проводили исследования и совершали открытия в лаборатории собственного тела, личности и духа.

Человеческая цивилизация прошла не один цикл развития и упадка; она значительно древнее, чем полагают современные историки, основываясь на письменных и иных вещественных свидетельствах.

Устная традиция сохранила лишь фрагментарную информацию о том времени, когда жили гималайские мудрецы.

Великий подвижник и философ Шанкара-Чарья, которого считают формальным основателем традиции гималайских учителей, жил около 1200 лет назад.

Однако письменные упоминания об этой древнейшей традиции в ведической литературе Востока появились значительно раньше и указывают на ещё более древние времена. Так, например, в "Чхандогья-упанишаде", составленной приблизительно 3.000 лет назад, упоминается о прямой преемственности более шестидесяти поколений мудрецов. Согласно устной традиции, история гималайской культуры насчитывает по крайней мере более пяти тысяч лет, а возможно, ей даже более десяти тысяч лет и далее. А если учесть то, что **Пятой Коренной Расе человава уже насчитывается один миллион лет**, то можете делать выводы...

Древнейшая история Гималайской духовной традиции покрыта завесой тайны. **Некоторые из Великих Учителей обладали настолько сверхъестественной Мудростью и сверхчеловеческими Способностями** и преподавали такое количество различных дисциплин на протяжении такого долгого времени, что трудно поверить в то, что они – исторические личности. И, тем не менее, это действительно так.

Эти свободные, не связанные материей Мыслители и Искатели ИСТИНЫ являются настоящими архитекторами человеческой планетарной Эволюции. Идущие вслед за ними философы, святые и раджа-йоги возводили здание Эволюции по подготовленному Ими проекту.

Тысячи лет назад климат в Гималаях был более умеренным, чем сейчас, что благоприятствовало духовным экспериментам. Величие гор, мягкий климат, чистая вода, съедобные корнеплоды, обильно плодоносящие деревья, удобные жилища, удалённые от мирской суеты, – всё это помогало древним мудрецам оттачивать духовные практики.

До наших дней в Гималаях сохранилось множество святилищ и святых мест, связанных с именами **древних Мудрецов**, живших во времена Двапара-, Трета- и даже Сатья-Юги. Сегодня, как и в далёком прошлом, йоги-подвижники направляются в горные места для достижения вершин Духа.

Они селятся в пещерных монастырях высоко в горах, где получают **высшие наставления от Космических Учителей ШАМБАЛЫ и достигают наивысшего просветления под Их Руководством**. Но разным любопытным вход туда закрыт – эти места имеют особую защиту, преодолеть которую случайному человеку практически невозможно. К тому же

искушения материального мира, тяга к комфорту и, наконец, недостаток внутренней силы сами по себе служат тем барьером, который ограждает Учителей ДУХА от лжеучеников.

Лишь немногим счастливицам удаётся проникнуть в святая святых, чтобы **заниматься духовной практикой под руководством мудрых Мастеров.**

Горы не могут прокормить большое число людей, поэтому **такие пороки, как алчность, воровство и насилие, там практически неизвестны.**

Мудрецы издавна использовали трудности аскетичной жизни в горах для воспитания таких духовных качеств, как **нестыжательство, великодушие, любовь и бесстрашие.**

Таков был гималайский образ жизни, таким он остается и по сей день. Жители горных деревень всегда с радостью готовы поделиться скромными плодами своего труда с чужеземцем. Их великодушие, простота, скромность и чистота помыслов просто не позволяют видеть в человеке чужого. **Каждый человек для них – желанный гость.**

Такая доброжелательность местного населения помогает йогам выживать в трудные времена и не обременять себя материальной собственностью.

Кроме Гималаев, в древних писаниях упоминаются и другие святые места. Так, одним из самых известных прибежищ для духовных искателей и учителей служат Виндийские холмы, простирающиеся от центральной части Индии до южной её оконечности. Несмотря на то, что за последние тысячелетия климат в этих местах изменился не в лучшую сторону, по-прежнему активны такие духовные центры, как Читракут в северной части Виндийских холмов, Насик и Амаракантак в Центральной Индии, Гирнар на западном побережье в Гуджарате и Аруначала на юге.

Все они, так или иначе, связаны с пещерными монастырями Гималаев. Об этом свидетельствует хотя бы то, что лучшие ученики этих центров, с целью углубления своих познаний, направляются время от времени в Гималаи, а опытные гималайские Мастера иногда посещают центры в Южной и Центральной Индии, чтобы делиться своим опытом.

Письменная традиция гималайских мудрецов начиналась с Вед, затем развивалась в Упанишадах и Пуранах и в дальнейшем составила основу священных писаний на местных языках Индии. Таким образом, Гималайская традиция, по существу, является традицией ведических Мудрецов Древности.

Как устные, так и письменные источники сообщают о том, что основателем Гималайской традиции был Нараяна, один из изначальных бессмертных мудрецов.

Нараяна превзошёл индивидуальное сознание и обрел сознание все-ленское, освободившись от неведения, эгоизма, привязанности, отвращения и страха.

Этот просветлённый Учитель освободился от всех кармических последствий своих деяний. В гималайской традиции **Нараяна символизирует чистое сознание.**

В Нём заключено семя всеобъемлющего знания.

Подобно тому, как все мироздание существует в космосе, при этом никак на него не влияя, так и все мудрецы и святые живут в Нараяне, следуя ему, в то время как сам Нараяна остается чистым и неподвластным никаким влияниям.

Обладающего столь возвышенным сознанием Нараяну традиция отождествляет с Богом, ибо глубина духовного осознания выводит его за пределы времени и пространства. Поэтому можно сказать, что **Нараяна не имеет ни начала, ни конца.** Он существовал и существует, хотя никто не знает, был ли он когда-либо рождён.

Однако мы слишком привыкли к тому, что все в мире имеет свое начало и конец, поэтому нам трудно понять, каким образом **Нараяна никогда не рождается и не умирает.**

Нам гораздо ближе понятия "начало" и "конец". Вот почему Восток относится к Нараяне как к мифической фигуре, хотя Он вполне может быть исторической личностью.

Одна из горных вершин Гималаев носит Его Имя. И, согласно легенде, известная духовная святыня Бадринатх служит его ашрамом*. Здесь Он совершал духовные подвиги, и здесь Он передавал свои знания бесчисленным святым и мудрецам, которые увековечили их в ведической, тантрической и эпической литературе Индии.

Другой мудрец, занимающий почетное место в истории Гималайской традиции, – **легендарный Санаткумара.** Некоторые первоисточники утверждают, что Он и Его три брата (Санака, Санандана и Санатсуджата) были сыновьями Бога-Творца Брахмы.

Согласно же другим текстам, они являются отпрысками Ахимсы и Дхармы.

Но, независимо от своего происхождения, Санаткумара выступает как великий учитель Вед, Упанишад, Йоги и Тантры.

Линия преемственности гималайских мудрецов начинается с этого мастера и продолжается Васиштхой, Шакти, Парашарой, Вьясой, Шука Дэвой, Гаудападой, Говиндападой и Шанкара-чарьей.

*Ашрам – место для духовной практики – монастырь, жилище отшельника или обитель святого.

Конечно, это далеко не полный список: между Санат-кумарой и Шанкара-чарьей существовало множество других великих мудрецов, однако расставить их в точном хронологическом порядке не просто*.

Это Первооткрыватели мантр и Преподаватели таких духовных наук, как агни-видья (наука о духовном Солнце), чандра-видья (наука о духовной Луне), деха-виджняна (тайная наука о тонких энергиях тела) и свара-виджняна (наука о дыхании).

Количество духовной литературы, оставленной этими Носителями Мудрости, поистине необозримо. Желательно, конечно, осветить жизнь и учение Великих Мудрецов Востока (Санаткумара, Васиштва, Даттатрея, Парашурама и Шанкарачарья), наставления которых наилучшим образом помогают разрешить духовные проблемы современности. Они либо сами выступали в роли авторов письменных трактатов, либо имели учеников, записавших их наставления. Работы Вьясы, наиболее известного из всех древних учителей, хорошо знакомы многим духовным искателям. Работы великих учителей йоги Атхаравы и Ангираса: развиваемый ими эзотерический аспект йоги представляет интерес в основном лишь для мистиков. Наставления более поздних учителей – Видьяраньи Яти, Мадхусуданы Сарасвати и Свами Рамы – весьма актуальны в наше время и поэтому они включены в этот сборник как яркие образцы учения, основанного Шанкарачарьей и дошедшего в чистом виде до наших дней.

Как уже говорилось, **Веды и Упанишады** являются самыми ранними письменными источниками Гималайской традиции. Веды – эти поистине древнейшие священные писания в духовной сокровищнице человечества – представляют собой не творение человеческого разума, а интуитивные откровения Провидцев, облаченные в форму слов. Поэтому ведические стихи называются мантрами**.

В дальнейшем Мудрецы создали Упанишады – философские комментарии к Ведам, – в которых описали йогические методы постижения мантр и способы их использования в повседневной жизни. Существуют сотни различных **Упанишад**, но лишь **одиннадцать***** из них считаются принципиально важными.

*Среди них – Атхаравы, Ангирасы, Дакшинамурти, Чьявана, Дадхичи, Даттатрея, Хаягрива, Парашурама и Харитаяна.

**Сакральными формулами, заключающими в себе глубочайший смысл. – Прим. ред.

***Это Иша, Кена, Катха, Прашна, Мундака, Мандукья, Чхандогья, Тайттирия, Айтарея, Брихадараньяка и Шветашватара.

Упанишады разъясняют философию адвайты (недвойственности), согласно которой **существует единая Абсолютная и Высшая ИСТИНА**, и призывают осознать эту ИСТИНУ и стремиться к ней, несмотря на все превратности Жизни. Иша-упанишада так передает послание ведических провидцев:

"Все разнообразие проявленного мира возникло из единой абсолютной Истины – Иши. Выйдя из Иши, этот мир продолжает жить в Ише, и все его объекты суть дары Иши. Наслаждайтесь ими, но никогда не привязывайтесь к ним. Не стремитесь ничем обладать, ибо ничто не принадлежит вам. Относясь к миру так, вы можете жить хоть сто лет – никакие деяния вас не обременят".

Упанишады содержат множество рекомендаций относительно наиболее совершенных йогических практик, однако из-за краткости изложения без помощи опытного наставника использовать их практически невозможно. В то же время философские аспекты учения излагаются настолько ясно и систематично, что **одиннадцать основных Упанишад** легли в основу большинства индийских философских систем и школ.

О высших уровнях йоги и медитации, вскользь упомянутых в Ведах и Упанишадах, подробнее говорится в Тантрах* и Агамах. Язык этих текстов насыщен мистическими символами, поэтому изучать их также рекомендуется под руководством посвященных Учителей.

Кроме ведических и тантрических текстов, существует также третий тип литературы, восходящей к Гималайской традиции. Это Пураны, исторические хроники. Понять эти тексты проще, чем ведические или тантрические, но извлечь из них философскую суть бывает довольно сложно, так как философия здесь "разбавлена" пространными повествованиями. Читателю бывает очень нелегко сориентироваться в хитросплетении историй, ведущих к тем или иным заключениям. Кроме того, многие истории, в процессе многократных пересказов и толкований, претерпели неизбежные искажения. Пураны можно сравнить с великим океаном. Чтобы извлечь жемчуг из этого океана, ученику необходимо, во-первых, **уметь плавать и нырять** и, во-вторых, **знать, где нырять**.

*К выдающимся тантрическим текстам Гималайской традиции относятся Санака Самхита, Санандана Самхита, Санаткумара Самхита, Васиштха Самхита и Сукха Самхита. К сожалению, ни одно из этих священных писаний не дошло до нас. Однако существуют тысячи тантрических текстов, в которых они цитируются. Среди них важнейшими являются Парашурама-калпа-сутра, Трипура Рахасья, Нитья Содашикарнава, Рудраямала и Саундарьялахари (на который существует 41 комментарий). Но, кроме Трипура Рахасьи и Саундарьялахари, ни один из них не переведен на английский язык.

Учитывая нужды духовных искателей разных эпох и народов, Учителя Света веками передавали свои знания в разной форме в соответствии с разной степенью подготовленности своих последователей. Так появились многочисленные писания.

Некоторые из них излагают дуалистическую философию жизни, другие – недуалистическую. Одни отстаивают материалистическое мировоззрение, другие – духовное. Одни обосновывают необходимость семейного образа жизни, другие выступают за отречение от него.

Учитывая необъятность этой духовной литературы и глубину познаний её авторов, никто не вправе заявлять, что "этот и только этот текст содержит истинное учение".

Чтобы избежать этой ошибки и не ограничивать Знания мастеров Духа какими-то узкими рамками, полезно помнить следующую историю о Будде и его учениках:

Однажды **ученики Будды** поссорились: каждый из них защищал одно из высказываний Учителя как единственную истину. Тогда Будда поднял горсть листьев и спросил:

- Где больше листьев: в моей руке или в остальной части леса?

- В остальной части леса, учитель, – ответили ученики.

- То же можно сказать и о Знании, которое вы от меня получаете. Я знаю гораздо больше, чем даю вам.

Подобно Будде, толкователи Упанишад предупреждают своих учеников:

"Практикуйте лишь те наставления, которые имеют для вас значение сейчас, на данном этапе вашего развития. Остальные оставьте на потом. В своё время вы их поймете и сможете извлечь из них пользу".

Несмотря на всё многообразие литературного духовного наследия, адвайта (учение об абсолютной недвойственной истине) бесспорно составляет самую суть Гималайской духовной традиции. Кто постиг это великое Учение, тот, подобно опытному альпинисту, взойшёл на самую высокую вершину и созерцает всю величественную панораму знания.

Сверху можно увидеть и то, что было видно внизу, но с вершины всё выглядит несколько иначе. Таков путь духовного поиска: чем выше человек поднимается, тем шире его обзор и тем глубже его понимание одних и тех же истин. Независимо от того, чему и как учат разные мудрые Учителя, они открывают одни и те же универсальные ценности.

Одной из важнейших духовных ценностей является ненасилие (ахимса). Это важнейшая дхарма (закон) человеческого существования: (ахимса парамо дхармах*). Насилие – корень всего зла, говорят мудрецы, поскольку для всех живых существ естественно стремление к миру и

* Ахимса – высшая дхарма (санскр.).

счастью. Никто не хочет быть несчастным. Причиняя боль себе или другим, мы нарушаем как закон природы, так и божественный порядок.

Когда возникает конфликт между принципом ненасилия (ахимса) и культурными ценностями, обычаями или религиозной практикой, то следует отдавать предпочтение ненасилию (ахимсе). Это поможет разрешить разногласия между верованиями и культурой и увидеть единство всего Сущего.

Практику ненасилия (ахимсы) необходимо сочетать со здоровым образом жизни, не пренебрегая ни собственным благополучием, ни благополучием всего общества в целом (ачарах пратхамо дхармах). **Здоровый образ жизни** (ачара), в первую очередь, требует соблюдения внешней и внутренней чистоты, что необходимо для создания здорового окружения для нас самих и для будущих поколений. Этот принцип должен соблюдаться на всех уровнях бытия – физическом, эфирном и мысленном.

Учителя Света говорят нам, что человеческое тело является священным храмом (дехо девалаяха проктаха). Внутри него обитает свет Вечности. Овладев восточными духовными методами погружения внутрь себя, ученик сможет в один прекрасный день войти в этот храм и испытать ни с чем не сравнимое блаженство, которое там содержится. Мудрецы говорят, что родиться человеком – большая удача, и не воспользоваться ею ради достижения самоосознания – величайшая потеря.

В путешествии по жизни **физическое тело служит нам превосходным транспортным средством**. Без тела невозможно выполнять дхарму (шарирам адьям кхалу дхарамсадханам). В здоровом теле здоровый дух, а болезни создают множество препятствий. Те, кому приходится тратить время и энергию на решение проблем своего больного тела, теряют возможность исследовать более высокие уровни истины. Поэтому здоровый образ жизни и здоровое тело являются необходимым условием для духовной практики (садханы).

Чистоплотность помогает сохранить здоровье и чистоту окружающей среды. Важно также придерживаться чистоты речи. Ложь и негативные высказывания причиняют окружающему нас миру более серьезный и длительный ущерб, чем физическое загрязнение. Но еще пагубней деструктивные мысли, окрашенные гневом, ненавистью, ревностью или жадностью; и длительность их воздействия на окружающее пространство ещё больше. Именно поэтому мудрые люди подчеркивают важность как чистой пищи, воды и воздуха, так и чистоты помыслов. Это составляет основу Дхармы (основу закона Жизни) человека.

Гималайские духовные Провидцы также учат нас быть бесстрашными. Обычный страх возникает из инстинкта самосохранения. Страхи более глубокого уровня порождаются чувством обособленности или эгоизма.

Какой бы философии жизни мы ни придерживались, нам не удастся преодолеть страх смерти, пока мы не осознаем своего единства со всеобъемлющей абсолютной Истиной.

Пока человек считает себя обособленной личностью, его всегда будет преследовать страх перед утратой своего личностного существования.

Источником чувства обособленности является наше животное временное "эго" личности. Некоторые понимают, что это наше ложное "я", но даже они не желают признавать этот факт. Так возникают всевозможные внутренние конфликты и страхи.

Постижение же абсолютной Истины и нашего единства с Ней убивает страх (двайтад вай бхьям бхавати адвайтад вай амри-таха бхаванти). В этом и заключается цель духовной практики (садханы). Мудрецы приравнивают это к достижению бессмертия. Внешняя умиротворенность проистекает из внутреннего бесстрашия (вьяктер вай вират; антас шантер бахис шантиха).

Каждый человек – это сосуд Света, говорят мудрецы, и если человечество хочет жить в мире и гармонии, то нужно, чтобы все люди без исключения излучали этот Свет.

Отношения между одним человеком и всем человечеством подобны отношениям между деревом и лесом. Подобно тому, как большая группа деревьев образует лес, так отдельные индивидуумы образуют семьи, общины, общества и, наконец, всё человечество. И как состояние леса зависит от состояния отдельных деревьев, так и здоровье общества зависит от здоровья составляющих его людей. Когда улучшается качество жизни отдельных личностей, то улучшается и качество жизни всего общества.

Если преуспевающее общество обеспечит каждого всем необходимым для здоровой жизни, то люди получают великолепный шанс для исследования и понимания тонких истин Природы. Полный цикл духовного развития начинается с человека и заканчивается самим человеком.

Все этические, моральные и социальные ценности Учителей Мудрости основаны на универсальной духовной истине, т.е. на познании того, что в Космосе существует только **единый и неделимый Брахман** (эко Брахма двитиё насти).

Подобно ступенькам лестницы, все пути Раджа-Йоги постепенно ведут к этой истине (таданмуках сарвапантаханах сопанавата). Восходя к цели, важно знать, на какой ступеньке лестницы находишься. Следует твердо идти по пути собственной Духовной практики (садханы), не осуждая другие пути и не превознося свою садхану как наилучшую.

Это поможет возвыситься над кажущимися противоречиями разных методов Йоги.

Самое важное послание Учителей СВЕТА и наивысшая Истина заключается в том, что осознание Атмана (истинного "Я") и есть бессмертие (атманьеватманам ниводхата тадева ама-ратвам). Искать эту истину во внешнем мире – пустая трата времени, ибо там можно найти лишь бесконечные страдания из-за привязанностей девственного Духа человека к бесчисленным материальным формам. Если человек не может обнаружить своё истинное высшее "Я" в себе самом, то как же можно найти Его вне себя?

Неспособность найти своё высшее "Я", своего Господа, называют смертью, а Его обретение зовется бессмертием.

Высшая истина Одна, но Она многолика. Мудрость Востока раскрывает разные Её стороны и по-разному Её описывает. Но все аспекты Истины достоверны и равноценны, поэтому ценны и все истинные Учения, ведущие в Царство ИСТИНЫ. Но есть такие аспекты Учения об ИСТИНЕ, которые приобретают особую важность для современных духовных искателей.

Мудрость великого Учителя Санаткумары дошла до нашего времени в целом ряде работ*.

Сведения о Нём содержатся также в многотомном издании Кальяна, пока не переведенном на английский язык.

Некоторые выдержки из Чхандогья-упанишады, раскрывающие сущность учения Санаткумары.

"В давние времена жил известный ученый йогин по имени Нарада. Он постиг сущность всех священных писаний и обладал знанием шестидесяти четырех видов искусств и наук, включая философию, историю, грамматику, математику, экономику, этику, логику, мифологию, астрологию, астрономию и медицину. Ученики боготворили Нараду. За ним прочно закрепилась репутация величайшего мудреца.

Нарада убеждал своих учеников, что знание – это сила, которая способна сделать человека счастливым. Но, обучая других искусству "счастья", Нарада вдруг осознал, что себя самого не может назвать истинно счастливым человеком. В этот момент он решил пересмотреть весь свой жизненный путь. Подойдя к проблеме собственного несчастья со всей серьезностью, ученый обнаружил, что все методы преодоления разочарования, неудовлетворенности, уныния, депрессии и одиночества, которым он обучал своих учеников, не способны помочь даже ему самому.

"Если я, овладевший обширным сводом знаний, далёк от счастья, то что же делать тем, кто неграмотен? Как человеку стать счастливым?" – размышлял Нарада.

*Чхандогья-упанишада, Махабхарата, Харивамса Пурана, Вамана Пурана, Сканда Пурана, Брахманда Пурана и Махатмья Кханда Трипура Рахасья.

И чем больше он думал об этом, тем больше в нём крепла решимость найти истинное счастье. В конце концов, он оставил свои дела на попечение старших учеников, а сам отправился на поиски истинного Счастья. Где бы он ни появлялся, повсюду его встречали с почестями. Но когда он говорил, что ищет счастья, никто не принимал его всерьёз.

Люди не делились с ним своими соображениями и не давали ему советов, поскольку были уверены в том, что **Нарада знает всё и не может быть несчастным.**

Наконец, Нарада нашёл Санаткумару, и великий Мудрец согласился ему помочь.

Санаткумара спросил ученого Нараду, каким знанием он обладает, и Нарада принялся перечислять все науки и искусства, которыми он овладел. Когда же сей длинный список был озвучен до конца, между Санаткумарой и Нарадой состоялся следующий диалог.

Санаткумара: Ты знаешь так много, но это не принесло тебе счастья?

Нарада: Да, знания не принесли мне ни мира, ни радости. Они даже не помогли мне преодолеть страх смерти. Я отягощен знаниями и поглощен страданием. Помоги мне сбросить бремя моих знаний и обрести свободу. Накопленные мною знания помогли мне лишь прославиться своей ученостью и добиться мирского признания. Но какова же польза от всего этого, если в момент смерти мне придется все это оставить и начинать в следующей жизни с нуля?

Санаткумара: Твоя беда в том, что ты путаешь истинное знание, которое приходит изнутри, с простой информацией, передаваемой посредством речи и письма. Весь объём знаний наук и искусств, которые ты постиг, представляет собой лишь сочетания слов, в них нет Реальности.

Всё, что тебе дали твои знания, – это возможность обеспечивать своё (материальное) существование. Но учёность ещё никому не принесла истинного счастья. Главная книга – **книга Жизни** – остаётся закрытой для тебя и тебе подобных (архи-учёных).

Однако есть **что-то в тебе**, что стремится познать тайну Жизни, и оно побуждает тебя раскрыть книгу Жизни и внимательно вчитаться в Неё. Пока ты занят мирскими делами, ты не слышишь этого зова, постоянно напоминающего тебе о высшей Истине. Так ты создаешь почву для внутреннего конфликта и неудовлетворенности, не позволяя себе ощутить гармонию и счастье.

Можно спрятаться от всего мира, но нельзя спрятаться от самого себя, от собственного (бессмертного и вечного) духа. Единственный способ достичь истинной гармонии и счастья – это познать себя на всех уровнях (вселенского) Бытия.

Нарада: Как это сделать? Как я могу познать себя на всех уровнях?

Санаткумара: Твоя речь отражает твои мысли, а мысли формируют твою внутреннюю жизнь. Речь – это средство, при помощи которого ум выражает себя.

Если хочешь познать свою внутреннюю жизнь, для начала исследуй свою речь.

Чем глубже ты её изучишь, тем больше узнаешь о содержании своего собственного ума. Исследуй связь между речью и разумом.

Постепенно ты научишься контролировать свою речь и хранить тишину, но это ещё не наполнит тебя покоем.

Чтобы достичь истинной гармонии, нужен систематический труд.

Сначала необходимо успокоить язык. Это значит, что говорить следует только с любовью и следить за тем, чтобы своей речью не навредить ни себе, ни другим.

Кроме того, **необходимо исключить бессмысленные разговоры.** Но, как только ты достигнешь покоя на уровне слов, ты внезапно обнаружишь бурю в своих мыслях.

Мысль тоньше (грубого) слова, и наблюдение за нею будет твоим следующим шагом.

Размышляя над тем, о чём ты думаешь, почему ты (именно) так думаешь (а не иначе) и как твои мысли воздействуют на твою речь и на твои поступки.

Если тебе не удаётся унять шум (и хаос) своих мыслей, то наполняй ум осознанием наивысшей Истины, т.е. Брахманом (Христом, Майтрейей, Буддой...).

Тогда ты обнаружишь ещё более тонкую силу, именуемую "волей" (санкальпой).

Это та сила, которая позволяет человеку распоряжаться своим умом – ведь он не может мыслить, пока ты не пожелает этого.

Воля – это тончайшее стремление, исходящее из самой глубины человеческого существа и приводящее в движение его ум.

Нарада: Если воля (санкальпа) тоньше мысли, то почему мне не удаётся подчинить себе свой ум? Похоже, я не в состоянии контролировать волю (санкальпу) и мой ум пользуется неограниченной свободой.

Санаткумара: Ты прав, Нарада. Твоя воля подвержена влиянию (самскар) тонких впечатлений прошлого, а также мыслей, слов и поступков, хранящихся в твоей (читте) неосознанной сфере ума. Ты забыл о них, и они ушли в подсознание.

Но, хотя ты их и не осознаешь, но они воздействуют на силу твоей воли. Вот почему воля (санкальпа) теряет контроль над осознанной сферой твоего ума.

Поэтому иногда человек думает о том, о чём не хотел бы думать, произносит слова, которые не хотел бы произносить, и совершает поступки, которые не хотел бы совершать. Виной всему – те тонкие впечатления, хранящиеся в подсознании.

Но если их ничто не пробуждает, то они не могут воздействовать на волю и ум.

Нарада: От чего зависит проявление этих тонких впечатлений прошлого?

Санаткумара: Зависимость проста: **подобное притягивается подобным**.

Мышление – плод сознательной сферы твоего ума – извлекает из глубин подсознания соответствующие тонкие впечатления прошлого (самскары), которые, в свою очередь, оказывают влияние на твою волю и на твой ум и, следовательно, воздействуют на речь и поступки твои. Но мышление способно и защитить сознание от влияния бессознательного при помощи силы воли (*санкальпы шакти*).

Конечно, новичку трудно действовать на таком уровне. Несмотря на то, что мышление приводит в действие силу воли и воздействует на сознание, оно попутно возбуждает и подсознание, что может привести к пробуждению **негативных** тонких впечатлений прошлого (*самскар*).

Проникнуть сквозь эти тонкие слои бытия довольно трудно, в особенности на ранних стадиях духовной практики (*садханы*), поэтому следует направлять мышление на универсальный объект, который мощнее всех отрицательных тонких впечатлений прошлого (*самскар*). Устреми свои мысли, о Нарада, на наивысшую истину – на Брахмана (на Майтрею, Христа, Будду...). Это поможет тебе (и любому человеку) в преобразовании и совершенствовании самого себя.

Иными словами, для начала тебе следует утвердить в своем сознании Брахмана (Майтрею, Христа, Будду...) и постоянно помнить о нём в процессе изучения священных писаний, размышлений и бесед на духовные темы. Постоянные мысли о наивысшем ЛОГОСЕ являются чистым и мощным средством, позволяющим даже из мирских занятий извлекать знание о высшей Истине. Я имею в виду **не привычное для тебя интеллектуальное знание, а Знание Интуитивное**, которое не может быть получено из книг, бесед или рассуждений, т.е. из мира внешнего.

Нарада: Все эти годы я верил, что путь, по которому шел я сам и вел своих учеников – это путь самопознания (*свадхьяи*).

Санаткумара: Ты учился и учил других лишь ради развлечения, интеллектуального удовлетворения, ради признания окружающих и безбедного существования. Такое познание и обучение – не более чем кармическая деятельность. Никто ещё не достиг свободы только благодаря деятельности (в материальных мирах бесчисленных форм).

Нарада: Значит, я должен отказаться от своей деятельности? Но разве она не лучше многих других занятий? И разве не лучше что-то делать, чем вообще ничего не предпринимать?

Санаткумара: Не в этом суть, Нарада. Дело в твоей решимости и внутренней силе.

Опирается ли твоё решение действовать на ту силу, которая исходит не из поверхностного ума, не из интеллекта, но из глубины твоей души, из **чистой божественной силы** (*шакти*). Без этой божественной силы ни знания, ни решимость действовать ни к чему хорошему не приведут.

Знание должно быть функциональным, иначе оно только обременяет.

Но знание, которое толкает человека к действию, не пробуждая Дух его, тоже мёртво.

Твоё знание должно быть живым и действенным, ибо только из живого знания рождается энергия действия. Активное знание, в свою очередь, берёт начало в безграничной силе желания (*иччха шакти*), которая при-суца Высшей ИСТИНЕ.

Безграничная сила желания (*иччха шакти*) – это также изначальное божественное желание (*кама кала*). Следовательно, чтобы твоё знание стало активным и живым, ты должен медитировать (сосредотачиваясь на Едином ЛОГОСЕ, т.е. на Брахмане, Христе, Майтрейе или Будде), развивая потенциал своей внутренней силы.

Сила воли, сила знания и сила действия взаимно укрепляют друг друга.

Нарада: Как же мне понять природу Шакти и в полной мере раскрыть Её силу внутри себя?

Санаткумара: Шакти – это божественная изначальная энергия жизни.

Она проявлена во всём, что ты видишь вокруг. Для того чтобы живой организм родился и развивался, должно быть Нечто, что поддержит этот процесс, – некая пища, источник энергии. Сила жизни присутствует и в пище, и в организме; она и потребитель, и потребляемое. Пока ты не познакомишься с природой этой **жизненной силы внутри себя** и того, что питает тебя, ты будешь жить в страхе, преследуемый мыслями о том, как поддержать своё (внешнее плотское) существование.

Пока человек не поймёт, кто является действительным потребителем и одновременно потребляемым, он никогда не преодолеет страх смерти.

Существует **два вида страха:**

...**страх** человека перед неспособностью обеспечить своё (формальное плотское) существование и

...**страх** перед возможностью потерять себя среди объектов, которыми он обладает.

В каждом из этих случаев человек тесно связан с внешними объектами:

...в первом он гоняется за ними,

...во втором – он избегаешь того, что ему угрожает.

Недостаточно просто знать, что для физической жизни необходимы пища, вода, свет, тепло и воздух. Следует также понимать, какую жизненную силу извлекает из этого человек, чем эта жизненная сила отличается от тех объектов, в которых она содержится, и для чего она человеку даётся.

В конечном счете, мы ведь хотим знать, при каких условиях человек может (или не может) получить эту жизненную силу с максимальной пользой для себя.

И здесь, дорогой Нарада, мы выходим за пределы физики в царство метафизики – науки исключительно духовной. Природа Вселенной, её структура и действующие силы подробно изучены и описаны наукой Шри Видья*.

И далее Санаткумара разъясняет Нараде эту науку, изложенную в трактате "Санаткумара Самхита".

Одну за другой Он раскрывает перед Нарадой сокровенные тайны человеческой памяти и её связи с надеждой, с пранической энергией, силой воли и, в конечном счете, со счастьем.

Истинное счастье не ограничено ни временем, ни местом, ни причинно-следственными отношениями.

Истинное счастье вообще не имеет ничего общего с обычным (все-возможным) материальным опытом.

Состояние истинного счастья невозможно определить понятиями "лучше" или "хуже", "меньше" или "больше".

Просмотрим выдержку из этого диалога.

Санаткумара: "Изначально, о Нарада, ты – частица блаженства. Несмотря на то, что ты заблудился в джунглях (материального) Бытия, часть тебя по-прежнему остаётся счастливой. Она зовёт тебя отыскать путь к внутреннему безграничному блаженству и соединиться с ним.

Это побуждение достичь счастья неотступно следует за человеком, чем бы он себя ни занимал. Однако обаяние и искушение мирских форм-объектов столь велико, что люди отправляются на поиски счастья не внутри себя, а вовне.

*Высшая наука среди всех духовных наук Востока.

Не находя его и пытаясь избавиться от гнетущей душевной опустошенности, земляне лишь удваивают свои усилия в этой погоне за внешним "счастьем", за плотской иллюзией.

В начале каждого воплощения воплощенца ещё согревает свет надежды, и он радостно устремляется навстречу призраку счастья в мире материальной иллюзии.

И человек упорно трудится, надеясь обрести счастье вместе с желанным плотским объектом. Но как только очередная мелкая цель достигнута, то ощущение счастья тускнеет, исчезая. Человек снова не удовлетворён, и поиски начинаются сначала.

Гонясь за иллюзорной надеждой, люди без конца пытаются найти счастье во внешнем мире бесчисленных материальных форм. Такая погоня за иллюзорным материальным "счастьем" всегда кончается крахом и страданиями...

Каждая неудача – это урок обитателю Земли, который показывает – **во внешнем мире нет и не может быть истинного счастья.**

Но, к сожалению, люди этой Земли слишком сильно сомневаются в ценности неведомого Внутреннего ЦАРСТВА, слишком боятся утратить интерес к внешнему плотскому миру... **Страх и счастье не могут существовать вместе.**

Пока у тебя, Нарада, нет опыта переживания истинного счастья, нужно поверить опыту Великих Мудрецов и свидетельствам священных писаний. Только так можно обрести бесстрашие. Это называется "утвердиться в вере".

Пока ты не познаешь Истину на собственном опыте, Вера Высшему будет единственной силой, способной ослабить оковы привязанности к мирским удовольствиям.

Истинная Вера – это само по себе высокое Знание. Только она наполнит тебя бесстрашием, с которым ты преодолеешь влечение к фальшивому блеску плотского мира и откроешь истину там, где нет ограничений.

Нарада: С чего же мне начать?

Санаткумара: Начни с пищи. Употребление чистой пищи (*ахара шуддхи*) очищает тело.

Так же как физическое тело нуждается в качественной пище, праническое тело также требует пранической энергии.

Чувства, ум, эго и разум тоже требуют своей пищи.

Саттвическая (благостная) пища, которая свежа, легка и питательна, принимаемая в подходящем количестве, в соответствующее время и с правильным настроением ума, послужит наилучшей диетой.

При этом необходимо дышать чистым воздухом, практикуя попеременное дыхание правой и левой ноздрей – это будет должным образом подпитывать праническое тело.

Светлое высокое мышление и радостное состояние духа – великолепная пища для ума.

Постоянное осознание того, что все категории, определяемые словами "мой" и "мое", принадлежат внешней иллюзорной природе.

А для того, что обычно обозначается словом "я", необходимо наладить связь с высшим "Я", ибо оно есть **Чистое Сознание – вот превосходная подпитка для нашего личностного "эго"**.

Очищай себя, постоянно сознавая, что все бесчисленные внешние объекты принадлежат материальной природе и отождествлять себя с ними – **роковая ошибка!**..

Никогда не забывай, что **истинное высшее "Я" – это вечное бытие, вечная мудрость и вечное блаженство.**

По мере очищения внешней и внутренней жизни на всех уровнях бытия и благодаря чистой пище твоя память станет устойчивее и совершеннее, и ты начнёшь видеть проблески своего истинного "Я".

Постепенно ослабеют привязанности к мирским объектам и стремление наслаждаться ими. И чем слабее будут твои плотские желания и внешние привязанности, тем ярче возгорится свет внутреннего "Я".

Этот **внутренний свет станет освещать тебя снаружи и изнутри**".

Так, ответ за ответом, Санаткумара передал своё великое знание Нараде и помог ему освободиться от чувства ложной неполноценности и эгоистической обособленности.

Учение Санаткумары изложено в обширном своде Упанишад и Пуран, а также в Агамах и Тантрах. В этих и других, более доступных текстах Санаткумара описывается как Парамахамса*, как Величайший ДЖНАНИ (*знаток Истины*), полностью преданный полнейшей НЕПРИВЯЗАННОСТИ (*вайрагье*).

Он известен как Брахма-Риши (знаток Брахмана), опытный наставник и проводник на пути Познания.

Одни источники сообщают, что **тело Санаткумары состоит из СВЕТА**, который проникает в очищенное сознание Подвижников и наделяет их высшей Мудростью.

В других источниках Санаткумара выступает в роли человека, который из сострадания приходит к тем, кто ещё не достиг высокого уровня сознания и не может выдержать сияния Высшей Йоги.

*Святой высшей категории. – Прим. перев.

Великий мудрец при помощи Бхакти-йоги ведёт их к высшей Истине по тропе любви и преданности.

В тантрической литературе Санаткумару почитают как родоначальника тантрической мудрости, в частности мудрости десяти возвышенных путей тантрической практики (махавидип).

В раскидистом древе Гималайской традиции **Санаткумара олицетворяет корень, а остальные мудрецы – ствол и ветви этого древа.**

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Sven Hedin. *My life as an Explorer*, пер. А. Huebsch (Garden City, N.Y.: Garden City Publishing Company, 1925), с 188.
2. Там же, с. 186.
3. Следующее описание Шамбалы взято из нескольких источников:
Klong rdol bla ma ngag dbang bio bzang, *Dus kyi 'khor lo'i lo rgyus dang sham bha la'i xhing bkodbcas* (cited hereafter as *Sham bha la'i zhing bkod*) in Ven. Dalama, ed - *Tibetan Buddhist Studies of Klon-rdol blar-na Nag-dban-blo-bzan* (Mussoorie: Ven. Dalama, 1963);
The Third Panchen Lama, *Bio bzang dpal ldan yeshes, Grub pa'i gnas chen po sham bha la'i nram bshad'phags yul gyi rtogs brjod dang bcas pa* (ксилограф, 58 листов), листы 41b-44a (обычно упоминается и далее цитируется как *Sham bha la'i lam yig*);
Тибетский текст и перевод на немецкий Альберта Грюнведеля в: Albert Grunwedel, ed. and trans., *Der Weg nach Sambhala, Abhandlungen der Koniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften* 29, No. 3 (Munich, 1915). с 70-74;
Gar-je K'am-trul Rinpoche, "A Geography and History of Shambhala", trans. Sherpa Tulku and A. Berzin, *The Tibet Journal* 3, No. 3 (Autumn 1978), сс. 6-8;
Rin spungs ngag dbang 'figs grags kyis rang gi yab la phul bai zhu 'phrin rig pa 'dzin pai pho nya (manuscript, 39 fols., переиздано: Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1974). с 50-55. Далее цитируется как *Rin spungs pa'i pho nya*;
Berthold Laufer, "Zur buddhistis-chen Litteratur der Uiguren", *T'oung Pao*, Ser. 2, Vol. 3 (1907), с 405-407.
4. K'am-trul Rinpoche, "Geography and History of Shambhala", с 7.
5. Тибетский аналог санскритского слова "шамбхала" - bde 'byung, "источник счастья" (см.: Sarat Chandra Das. *A Tibetan-English Dictionary, with Sanskrit Synonyms*, rev. ed. (переиздано: Delhi: Motilal Banarsidass, 1976), с 670 и 1231).

Этот перевод с санскрита не очевиден. "Шам" значит "счастье", но смысл термина "бхала" неясен и, вероятно, происходит от малоизвестного глагольного корня "бхал", который может означать "давать" (см.: Sir Monier Monier-Williams, *A Sanskrit-English Dictionary*, new ed. (1899; переиздано: London: Oxford University Press, 1970), с 748 и 1054).

6. Ссылки на тексты Калачакры, касающиеся медицины вообще и оспы в частности, см. в английском предисловии Рагу Виры и Локеша Чандры к Калачакра-тантре (Raghu Vira and Lokesh Chandrs, eds. *Kalacakra-Tantra and Other Texts*. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1966), 4.1, с. 12.
Об астрологии и хронологии см.: Robert Bleichsteiner, *L'Eglise jaune*, trans. J. Marty (Paris: Payot, 1950), с 249-261.
Об упоминании алхимии и использования сил природы см. английское введение Сонома Кази, Sonam Kazi, ed. *Encyclopedia Tibetica: The Collected Works of Bo-dong pan-chen Phyogs-les nam-rgyal* (New Delhi: Tibet House, 1969), Vol. 2.
7. См.: G. Roerich. "Studies in the Kalacakra", с. 15-16.
8. См.: M. Hue. *Recollections of a Journey Through Tartary, Thibet, and China*, trans. P. Smith (New York: D. Appleton Company, 1866), с 162-164.
9. Цитируется в John Mac Gregor. *Tibet: A Chronicle of Exploration* (New York: Praeger Publishers, 1970), с 60.
В интервью газете "Нью-Йорк таймс" за 26 июля 1936 г., ч. IX, с. 3, Хилтон сказал, что позаимствовал большинство тибетского материала из Библиотеки Британского музея, особенно у Гюка. Я безуспешно пытался выяснить, слышал ли он о Шамбале. В указанном интервью она точно не упоминается.
10. Alexander Csoma de Koros. "Note on the Origin of the Kala-Chakra and Adi-Buddha Systems", *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (Журнал Азиатского общества Бенгалии, сокращенно JASB) 2, No. 14 (1833), с. 57. Переводы Лауфера и Грюнведела см. выше в прим. 4.
11. Николай Рерих, "Шамбала" - Nicholas Roerich. *Shambhala* (New York: Frederick A. Stokes, 1930).
12. Речь Фрэнсис Грант о Пакте Рериха и Знамени Мира (New York: The Roerich Pact and Banner of Peace Committee, 1947), с 6. Эта публикация также включает черновик Пакта, копии газетных вырезок о его подписании и пр.
13. Замечание геше Рабтэна. Х. Адаме Картер рассказал мне эту историю об англо-американской экспедиции к Нанда Дэви, в которой он участвовал в 1936 г.
14. Из: Jacques Bacot. *Introduction & l'histoire du Tibet* (Paris: Societe Asiatique, 1962), с 92 и далее.

Литература, использованная и рекомендуемая:

1. "Агни Йога" ("Живая Этика"), в 4-х т. Москва, "Сфера", 2000.
2. "Агни Йога / Высокий Путь (1920 – 1944)", в 2-х томах, М., Сфера, 2002.
3. "Агни Йога / Откровение (1920 – 1941)". М., Сфера, 2002.
4. "Агни Йога о героях и подвиге". Киев, "Excelsior", 2001.
5. "Агни Йога. Справочник", А.И. Рыженко, Н.Г. Толмачев, в 3-х т., "Торсинг", Харьков, 2002;
6. "Бхагавадгита", Юрга, 1993.
7. "Введение в Агни Йогу", Новосибирск, 1997.
8. "Великий Йог Тибета Миларепа". Самара, 1994.
9. "Грани Агни Йоги", в 14-ти т., Новосибирск, ППК "Полиграфист".
10. "Гермес Трисмегист", Киев "Ирис", Москва "Алетейа", 1998.
11. "Древний Восток". С-Пб., "Терция", 1994.
12. "Законы Новой Эпохи", (сост. М.Скачкова), Минск, "Звёзды Гор", 2006;
13. "Индийская философия" С.Радхакришнан, в 2-х т. М., "Миф", 1993.
14. "Кибалион (Изумрудная скрижаль Гермеса)", изд-во Ассоц. Дух. Единения "Золотой век", М., 1993.
15. "Космические легенды Востока". Днепропетровск, "Полиграфист", 1997.
16. "Криптограммы Востока", Рига, "Угунс", 1992.
17. "Наставления Будды". Изд-во "Амрита-Русь", Москва, 2003.
18. "Неведомое Учение Христа; или некоторые мысли о церк. Христианстве". М., МЦР.1995.
19. "Непрерывное восхождение", в 2-х т. М. МЦР, 2001.
20. "Огненное преображение жизни на Земле" (обзор научных материалов). Сборник 1+2. К., 2005.
21. "Письма Е.Рерих" 1932-1955гг., в 9-ти томах, Новосибирск, 1993;
22. "Письма Махатм". Самара, "Агни", 1998.
23. "Письма Учителей Мудрости". М. МЦР, "Мастер Банк", 1997.
24. "Подвижники". Самара, 1994.
25. "Поучения Шри Рамакришны". СПб ОВК, 1995.
26. "С Горной Вершины", (пер. с англ А.П.Исаевой, Л.А.Маклаковой). М., "Сфера", 1998.
27. "Свет на Пути. Голос безмолвия". Пер. с англ. Е.Писаревой. Рига, "Вижда", 1991.
28. "Свет на пути", М. "Сфера", 1997.
29. "Современные космические легенды Востока". Новосибирск, "Согласие", 1999.
30. "Спираль познания", в 2-х т., М. "Прогресс" "Сиринь" "Традиция", 1992-96.
31. "Тайная доктрина", Е.П.Блаватская, в 3-х т., Лондон, 1897.
32. "Теогенезис", (пер. с англ. Е.В.Фалёва). М., "Дельфис", 2002.
33. "Тибетская книга мертвых". М. "Фаир – Пресс", 1998.
34. "Учение Живой Этики" в 3-х томах, С-Пб., "Просвещение", 1993.
35. "Учение Махатм". М. "Сфера", 1998.
36. "Учение Храма" в 2-х т., Минск, "Лотаць", 2001.
37. "Учение Храма", в 4-х т. (пер. с англ. Ю. Хатунцева). М., "Сфера", 2004.

38. "Чаша Востока". (Письма Махатм. Избр.письма) Рига-Москва: "Угунс & Лигатма", 1992.
39. "Человек в философии Живой Этики: новые подходы к вопросу космоэволюции". С.Аблеев. // "Сборник тезисов н/п конференции ТулГУ январь 1995 г.", Тула: ТВАИУ-95.
40. Аблеев СР. Философские идеи Живой Этики и новая научная картина мира // Дельфис № 3 (43), 2005.С. 23.
41. Анагарика Говинда "Озарения гималайского странника", М., "Беловодье", 2008.
42. Беликов П.Ф. "Рерих" (Опыт духовной биографии). Новосибирск, 1994.
43. Блаватская Е.П. "Астральные тела и двойники". М. "Сфера", 8/2000.
44. Блаватская Е.П. "Гималайские братья". М. "Сфера", 4/1998.
45. Блаватская Е.П. "Голос безмолвия". Избран. статьи, М. "Новый Акрополь", 1993.
46. Блаватская Е.П. "Загадочные племена на голубых горах". 1994.
47. Блаватская Е.П. "Из пещер и дебрей Индостана". 1998.
48. Блаватская Е.П. "Избранные статьи", ч.1. М. Новый Акрополь", 1994.
49. Блаватская Е.П. "Избранные статьи", ч.2. М. "Новый Акрополь",1996.
50. Блаватская Е.П. "Карма судьбы". М. "МК Полиграф", 1996.
51. Блаватская Е.П. "Космический Разум",. М. "Сфера", 2002.
52. Блаватская Е.П. "Махатмы. Легенды и реальность", Сборник, М. "Сфера", 2001.
53. Блаватская Е.П. "Напутствие бессмертным". Изд. "София", М., 2004.
54. Блаватская Е.П. "Наука жизни". М. "Сфера", 6/1999.
55. Блаватская Е.П. "Новый Панарион". М. "МК Полиграф", 1994.
56. Блаватская Е.П. "Новый цикл". М. "Сфера", 9/2001.
57. Блаватская Е.П. "Ночные видения", (мягк.). М. РТО. 2001.
58. Блаватская Е.П. "Письма А.П.Синнету". М. "Сфера", 1997.
59. Блаватская Е.П. "Разоблаченная Изиды", "АДЕ", М., 1993.
60. Блаватская Е.П. "Тайная Доктрина". В 2-х томах. Адьяр, Теософское изд-во, 1991.
61. Блаватская Е.П. "Тайные знания". М. "МК Полиграф",1994.
62. Блаватская Е.П. "Теософский словарь". М. "Сфера", 1994.
63. Блаватская Е.П. "Терра инкогнита", М. "Сфера", 2/1997.
64. Блаватская Е.П. "Феномен человека". Изд. "Сфера", М., 2004.
65. Блаватская Е.П. "Черная магия в науке". Магнитогорск "Амрита – Урал", 1996.
66. Блаватская Е.П. "Что есть истина?". М. "Сфера", 7/1999.
67. Блаватская Е.П., "Разоблачённая Изиды", в 2-х томах. (пер. с англ. А.П.Хейдока). М.,1992.
68. Блаватская Е.П., "Тайная Доктрина", 3 том, (пер. с англ. А.П.Хейдока). М., 1993.
69. Блаватская Е.П., "Тайная Доктрина", в 2-х томах. (пер. с англ.Е.И.Рерих). М.,1992.
70. Блаватская Е.П., "Учение Махатм", М. "Сфера", 1998.
71. Васильев Э. "Просветление Будды". Изд. Амрита-Русь, М., 2004.

72. Гиндилис Л.М. "Проблема сверхнауч. Знания". "Новая Эпоха", М., 2/1999.
73. Говард Мэрфию. "Елена Блаватская". Челябинск, "Урал ЛТД", 1999.
74. Давид – Неэль. "Мистики и маги Тибета". М. "Дягилев центр", 1991.
75. Даур В. "Эзотерика для начинающих". М. "Рефл – бук", "Ваклер", 1994.
76. Дмитриев А.Н. "Провозвестия, пророчества, прогнозы..." Н-с-ск, "Наука". СО РАН, 1997
77. Дмитриев А.Н., "Огненное пересоздание климата Земли", Новосибирск, 1998.
78. Дмитриева Л.П. "Посланник Утренней звезды Христос и его Учение в свете Учения Шамбалы". В 7-ми томах, М. Издательский дом им. Е.И. Рерих, 2000
79. Дмитриева Л.П., "Тайная Доктрина" Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах", в 3-х томах, Магнитогорск, "Амрита", 1992.
80. Долгин Ю.И. "Научные предвидения Е.П. Блаватской". Вестник Теософии,
81. Клизовский А.И, "Основы миропонимания Новой Эпохи", Минск, изд-во "Логаць", 2002.
82. Ключников С.Ю. "Введение в Агни Йогу". М., 1992.
83. Ключников С.Ю. "Путь к себе. Обретение духовной силы". М., "Беловодье", 2002.
84. Макс Гендель "Мистерии розенкрейцеров", М., "Литан", 1999.
85. Макс Гендель. "Космоконцепция розенкрейцеров или мистич. Христ-во". М., "Литан", 2002.
86. Мэнли Холл "Слово к мудрым". Изд. "Сфера", Москва, 2001.
87. Мэнли Холл. "Перевоплощение". М., "Сфера", 2001.
88. Мэри Нэф. "Личные мемуары Е.П.Блаватской". М. "Сфера", 1993.
89. Наталия Рокотова "Основы буддизма". Изд. "Сиринь садхана", Москва, 2002.
90. Никитин А.Л. Розенкрейцеры в Советской России. М., Минувшее, 2004.
91. Нотович Н., "Неизвестная жизнь Иисуса Христа". Симферополь: Издатель А.П. Другов, 2005.
92. Олькотт Г.С. "Практическая философия". М., "Сфера", 2002.
93. П.Т.Паври "Теософия в вопросах и ответах", М., "Амрита-Русь", 2004.
94. Персиваль Х. Адепты, Мастера и Махатмы. Пер. с англ. Л.Зубковой. М., 2002.
95. Р.Д. "Дух Нерождённых", М., 2000.
96. Рерих Е.И., "У порога Нового Мира". – М.: Изд. МЦР, Мастер -банк, 2000
97. Рерих Е.И., "Письма", в 2-х томах. Минск, ПРАМЕБ, 1992.
98. Рерих Е.И., "Пути Духа", М., "Сфера", 1999.
99. Рерих Е.И., Письма в Америку (1923 -1955). В 4-х т. М., Сфера, 1996.
100. Рерих Н.К., "Держава Света. Священный Дозор", Рига, "Виeда", 1992.
101. Рерих Н.К., "Знамя Мира". М., МЦР, 1995.
102. Рерих Н.К., "Знак Эры" (состав. Н.Ковалева). РИПОЛ КЛАССИК, Москва, 2004.
103. Рерих Н.К., "Листы дневника", в 3-х томах, М.: МЦР, Мастер-Банк, 1996.
104. Рерих Н.К., "Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии". Рига: "Виeда", 1992.

105. Рерих Н.К., "Шамбала", М., МЦР, Фирма "Бисан-Оазис", 1994.
106. Роберт Монро. "Окончательное путешествие". "Путешествие вне тела". "Далекие путешествия", в 3-х томах. Киев, "София", 1999-2002.
107. Свами Рама "Жизнь среди гималайских Йогов", М., "Беловодье", 2006.
108. Сильвия Крэнстон. "Е.П.Блаватская". Рига, "Лигатма", 1996.
109. Синнетт А.П., "Эзотерический буддизм. Учение Будды", М. "Золотой век", 1995г.
110. Синнетт А.П., "Оккультный мир". М., "Сфера", 2000.
111. Тигунайт "Гималайские Мудрецы. Вечно живая Традиция", М., "София", 2006.
112. Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., "Жизнь напрокат" "Наше духовное исцеление" "Великий переход" "Начало начал" "Кардинальный поворот" "Гармония Хаоса, или Фрактальная реальность". Изд-во ИД "Весь", Санкт-Петербург, 2003.
113. Уранов Н.А., "Размышляя над Беспредельностью". Москва, "Сфера", 1997.
114. Уранов Н.А., "Жемчуг исканий". Рига, "Мир Огненный", 1996.
115. Уранов Н.А., "Нести радость". Рига, "Мир Огненный", 1998.
116. Уранов Н.А., "Огненный подвиг", в 2-х томах, Рига, "Мир Огненный", 1995.
117. Уранов Н.А., "Огонь у порога", Новосибирск, 1999.
118. Фосдик З.Г. "Мои Учителя. (Встречи с Рерихами)". М., "Сфера", 1998.
119. Хансон В. "Махатмы и человечество". (О переписке англ-на А.П.Синнета с Косм. Учителями Гималайского Братства), (пер. с англ.), Магнитогорск, 1995.
120. Чже Цонкапа "Большое руководство к этапам Пути Пробуждения", в 2-х т., СПб, 2007.

Научно-популярное издание
Серия «Духовное совершенствование»

Великое Космическое Братство

Донецк
Институт Культуры ДонНТУ
<http://roerich.com>
E-mail: dzhura@inbox.ru
тел.:(062) 337-32-66

Формат 60x90 ¹/₁₆. Бумага Maestro Guttenberg. Гарнитура «Arial суг». Офсетная печать. Усл. печ. л. 4,6. Заказ №5034. Цена договорная.

