

С. Н. Полюх

**АЙКИ-ДО СЭЙСИНКАЙ.
МЕНТАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ.**

Хмельницкий
НПП «ЕВРИКА» ООО
2005

Методическое издание
Полюх Сергей Николаевич
Айки-до Сэйсинкай.
Ментальная стратегия.
(*методическое пособие для изучающих*
Айки-до Сэйсинкай)

Рецензент Брыжак Пётр Игнатович
методист Хмельницкого базового
гуманитарно-педагогического института

С. Н. ПОЛЮХ

АЙКИ-ДО СЭЙСИНКАЙ. МЕНТАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ.

*(Методическое пособие для
изучающих Айки-до Сэйсинкай)*

*Делать добро,
Избегать зла,
Очистить своё сердце -
Таков Путь Будды.*

*O Sensei Morihei Ueshiba fundador
de Aikido (1883-1969)*

**О-Сэнсэй
Морихэй Уэсиба**

Введение.

Из хроники мировых событий видно, что *Айки-до* великого Мастера *Морихэя Уэсибы* оказало значительное влияние на мировую культуру. Это искусство является плодом японской культуры, которая сотни лет была скрыта от глаз посторонних. Но мир изменился. Древние системы становятся открытыми. Различные культуры разных народов получили, наконец, возможность узнать друг друга. Пришло время открыть свой ум другим культурам и воспользоваться лучшим, что в них есть. И именно *Айки-до* даёт украинскому народу великолепный шанс улучшить своё здоровье и повысить свою духовность. Я уверен, что украинское общество, открыв свой ум для его принятия и изучения, получит гораздо больше, чем можно предвидеть. Предварительно мне бы хотелось обсудить три аспекта этого учения.

1. Айки-до и религия.

С начала этого столетия, с улучшением средств связи, страны, которые привыкли держать свои ворота закрытыми для всего иностранного, постепенно начинают их открывать. Особенно вопрос обмен культурой, знаниями и опытом за последние два десятилетия. Однако в области религии ситуация остаётся той же, что была в начале прошлого столетия. Религиозные группировки продолжают воздвигать стены, которые отделяют их от других религий, принятых в странах с другими культурами.

В связи с этим религиозное образование продолжает стоять на месте или даже деградирует. Всё меньше людей верят в Бога или Будду. Власть религии, которая привыкла доминировать в обществе и контролировать его мораль, постепенно ослабевает. Всё больше и больше людей утрачивают ощущение и понимание смысла жизни. Ответственность за развитие духовных наук взяли на себя нерелигиозные группировки. Основная причина этого заключается просто в том, что почти все проповеди и религиозное воспитание всё ещё остаются на том же уровне, на каком они были до современного этапа развития науки. Теперь, когда наука быстро движется вперёд и люди получают гораздо лучшее образование, чем когда бы то ни было, старые методы изучения, исследования и проповедования Учения о Боге утрачивают свою способность убеждать людей. Старые

представления о морали и методы убеждения, основанные на суевериях, больше не удовлетворяют современное общество.

Во все века духовные вопросы всегда приводили людей в замешательство и вызывали множество сомнений. Но я уверен, что развитие духовной науки никогда не было столь важным для человечества, как в наши дни. Сейчас огромное количество людей нуждается в том, чтобы найти смысл духовной жизни, - но смысл, который можно понять в свете учения современной науки. Люди хотят получить современные ответы на современные вопросы. Я искренне верю в то, что если бы все религии смогли открыться друг другу, обменяться опытом и дальше двигаться вместе, они сумели бы найти современный путь для того, чтобы вернуть себе веру и поддержку людей и опять стать духовными лидерами нашего общества.

Айки-до – это лишь небольшая часть японской духовной культуры, которая вместила в себя такие древние религии как синтоизм¹, даосизм² и буддизм³, синтезировав их и превратив в практическое учение. Я уверен, что, если религии Запада откроются им, изучат их и выберут из них самые лучшие достижения, соединив их со своими собственными, можно ожидать нового переворота в религии.

2. *Айки-до и боевые искусства.*

Хотя традиционная практика боевых искусств уже не столь важна, как в древние времена, когда сила человека и боевые техники,

¹ Синто (яп.) – букв. Путь Богов; синтоизм, политеистическая религиозная система, распространенная только в Японии.

² Дао (китайское, букв. - путь), одна из основных категорий китайской философии. В конфуцианстве — путь совершенного правителя, нравственного совершенствования, совокупность морально-этических норм. В даосизме - закономерность сущего, его порождающее и организующее начало. Мир - «воплощение» дао. Мудрец, следя за дао, отказывается от целеполагающей активности (у эй, "недействие"), достигает единства с природой и совершенства. В традиции «Книги перемен» ("Ицзин") дао — закономерность чередования сил инь-ян.

³ Буддизм, древнейшая мировая религия, истоки которой восходят к деятельности индийского мудреца Будды Шакьямуни, проповедовавшего в городах долины Ганга примерно в 5 в. до н. э.

которыми он владел, оказывались решающими факторами в битве, боевые искусства по-прежнему представляют большой интерес. В наши дни перед ними стоит много задач и, прежде всего, укрепление физического тела и поддержания здоровья. Хотя этим же целям служат многие другие виды спорта, японские боевые искусства стоят на особом месте, так как они есть плод более чем тысячелетнего опыта, а лежащие в их основе теория и философия уходят своими корнями ещё глубже. Тут совсем как в западной классической музыке: чем глубже вы погружаетесь, тем большие глубины вам открываются. Другая задача боевых искусств в наше время - самосовершенствование. Для достижения более высоких уровней вы вынуждены преодолевать себя. Одной из основных причин того, что родители посылают своих детей в школы боевых искусств, является желание научить их самодисциплине. Благодаря тренировкам у детей вырабатывается чувство ответственности, упорство, терпение, уважение к культуре и традициям, и, что важнее всего, они развивают силу воли, совершенно необходимую для достижения любой цели.

Ещё одной причиной того, что множество людей изучают боевые искусства, является их желание найти смысл жизни. Боевые искусства, подобно классической музыке и другим видам искусства, очень глубоки, потому что они возникли на основе накопленного людьми огромного опыта. Погрузившись в изучение любого из этих искусств, вы сможете обрести внутренний покой и проанализировать, что происходит в вашей жизни. Это особенно относится к тем, кто занимается *внутренними боевыми искусствами*, в том числе и *Айки-до*.

И хотя в наши дни японские боевые искусства превращаются в спорт, *Айки-до* осталось разновидностью работы над собой и способом достижения истинного знания. Внутреннее духовное совершенствование – это часть *Айки-до*, и его невозможно отделить от него. Как это было в Японии, начиная с пятого века нашей эры, так и сейчас, независимо от того какой из видов японских боевых искусств изучается, обучение должно включать как внешние техники, так и внутренние, направленные на развитие внутренней силы *ки*.

Однако теперь, когда японские боевые искусства стали достоянием западного мира, из-за традиционной секретности, современного образа жизни и различия культур, произошло отделение практики внешних техник от внутреннего совершенствования. Это привело к тому, что боевые искусства и обучение им стали неполными. Многие западные мастера боевых искусств прошли

только внешнее обучение, и значительная их часть использует свои знания только для зарабатывания денег. Необходимо восстановить истинный смысл и содержание этих искусств. Многие смотрят на восточные боевые искусства просто как на боевые техники и игнорируют внутреннее совершенствование, это привело к пренебрежительному отношению к ним и умалению важности этих высокодуховных искусств.

Но в последние 10 лет положение стало изменяться. С развитием связей и культурного обмена между Востоком и Западом, на Западе, наконец, начинают понимать смысл боевых искусств. Многие поняли, что такая теория *ки*, и научились относиться с уважением к японским боевым искусствам, особенно к *Айки-до*, которое проникло во все уголки Земного шара. Также пришло время для западных почитателей боевых искусств изменить свою, часто неверную, точку зрения и сделать шаг вперёд. Сейчас возникла возможность понять внутренние аспекты этих искусств и соединить их с внешним обучением. Но также я берусь утверждать, что любое направление в боевых искусствах, за которое не возьмутся прямо сейчас, в следующие десять-двадцать лет будет считаться устаревшим. Ибо внутренние аспекты восточных боевых искусств, которые долго держались в секрете, теперь раскрываются. И любой мастер боевых искусств, который воспользуется этой возможностью их изучить, уже не будет ограничивать своё искусство только внешней стороной. Вот почему внутренним, духовным аспектам практики *Айки-до* и посвящена эта книга.

Познавание себя - это основа духовного обучения боевых искусств. Постижение внутренней духовной силы – это плод *Айки-до*. Любой мастер боевых искусств, который хотел бы проникнуть в духовные аспекты совершенствования, в начале должен понять эти два классических направления саморазвития. Нетрудно заметить, что благодаря произошедшему за последние 10 лет изменениям в мире, внутренние боевые искусства сделали шаг вперёд, тогда как внешние стали отставать. Я беру на себя смелость предсказать, что в ближайшем будущем дела любой школы боевых искусств, которая не включит в свои занятия внутренние аспекты обучения, придут в упадок. Если вы ищете подходящего мастера для себя или своих детей, вы должны, прежде всего, определить, достаточно ли этот мастер духовно развит, обучает ли он только внешним аспектам или же и тем и другим, и каковы его моральные качества.

Я уверен, что моя серия книг по *Айки-до* поможет людям понять тайну *Айки-до*, а также других внутренних боевых искусств и выбрать правильный путь. Я собираюсь предложить читателю много интересной информации и искренне надеюсь, что своими знаниями поделятся и другие люди, искушённые во внутренних искусствах.

3. Айки-до и медицина.

Айки-до, как и любые внутренние практики Востока, большое внимание уделяет двум вопросам - долголетию и углублению духовной жизни. Долгая жизнь - основное стремление человечества и основной объект современных медицинских исследований. Современной медицине следовало бы прислушаться к опыту боевых искусств и заняться исследованием их теории и практики. Естественно, что прежде всего современная наука должна достичь понимания внутренней энергии (*ки*), психической всеначальной энергии – понятий, которые для неё всё ещё остаются новыми. Только в последнее десятилетие под *ки* начали понимать *биоэнергию*. Вселяет надежду то, что современная наука всё же будет способна находить настоящие источники человеческих болезней и найдёт другие пути исцеления человека.

Для того, чтобы иметь спокойный и невозмутимый ум, у вас прежде всего должно быть здоровое тело и здоровая душа. Вы должны научиться регулировать своё эмоциональное состояние и удерживать в спокойствии свой психический центр. Обучению этому искусству – эффективный путь к тому, чтобы научитьсяправляться с психическими проблемами, избавлению от которых не может помочь современная наука.

Как следует работать с этой книгой.

Для того, чтобы правильно подойти к изучению *Айки-до Сэйсинкай*, необходимо обладать современным научным подходом. Это особенно важно для правильного понимания *ки*, всеначальной психической энергией, в связи с теми тайнами, которые окружают эти понятия. И мне хотелось бы дать некоторые советы относительно того, как нужно относиться к изучению этой дисциплины.

1. Никаких предубеждений. Все культуры и традиции, которым удалось сохраниться, обладают своими собственными преимуществами. Возможно, некоторые из них не вписываются в наш

современный мир, и всё же они заслуживают нашего уважения. Помните: избавляясь от своего прошлого, вы вырываете собственные корни. Естественно, вы не должны проявлять упрямства и утверждать, что традиционная культура абсолютно права во всём, или заявлять, что чужая культура лучше той, на которой вы выросли. Вы должны сохранить всё хорошие традиции своей культуры и усваивать всё лучшее из других культур.

2. Сохраняйте нейтральность своих суждений. Прочтя любое новое утверждение, вы должны постараться оценить его как с точки зрения тех эмоций, которые оно у вас вызывает, так и с точки зрения здравого смысла. Всегда следует считаться со своими эмоциями, но в ваших оценках они никогда не должны быть доминирующими.

3. Ваш подход должен быть научным. Хотя существует множество явлений, которые современная наука до сих пор не может объяснить, вы всегда должны помнить, что надо стараться судить о них с научной точки зрения. Именно это поможет развитию новой науки. Для исследования неизвестных явлений следует по возможности использовать современное оборудование.

4. Страйтесь быть логичным и проявлять здравый смысл. Читая книгу или изучая техники, не забывайте мысленно спросить себя, есть ли в этом логика и имеет ли всё это смысл. Если у вас в уме всегда будет вопрос, вы будете всё обдумывать и многое понимать, вместо того, чтобы слепо принимать на веру.

5. Относитесь с уважением к предыдущему опыту. Предыдущий опыт лежит в основе любого исследования. Вы всегда должны сохранять искренность и с уважением относиться к изучению прошлого. Прошлое помогает нам понимать настоящее. А поняв настоящее, вы сможете создавать будущее. Накопленный опыт – лучший учитель. Необходимо уважать прошлое, бережливо относиться к настоящему и бросать вызов будущему.

Об этой книге.

Приступая к изучению лежащей перед вами книги, следует помнить о нескольких моментах.

1. Основная часть этой книги составлена на основании множества текстов, заимствованных их различных источников. Поэтому вы должны подойти к её изучению без всяких предубеждений и обращаться при этом также к другим книгам,

которые имеют отношение к этому вопросу. В этом случае ваше восприятие не будет ограничиваться одной узкой областью *Айки-до*.

Основными источниками, которые были использованы при написании этой книги, являются:

- "Агни Йога" Елены Ивановны Рерих;
- Письма Елены Ивановны Рерих;
- "Теософский словарь" Елены Петровны Блаватской;
- "Основы миропонимания новой эпохи" А. И. Клизовского;
- "Хакагуре" (Скрытое в листве) Цунэмото Ямамото;
- "Книга пяти колец" Миямото Мусаси;

а также множество других отдельных документов, которые мне удалось собрать за последние десять лет.

2. Эта книга основана на текстах, часть которых дошла к нам с древних времён. Хотя в них есть концепции, с которыми читатели могут не согласиться, текст этих документов остаётся важным источником информации, которой я воспользовался для написания настоящей книги. Так как сейчас появилось множество публикаций об *Айки-до*, в которых обходятся стороной вопросы духовности и психологии, здесь приводится перевод нескольких древних японских текстов, которые напрямую связаны с этой важной проблемой боевых искусств.

3. Хотя нам доступно много текстов, большинство из них написано сотни лет назад, древним слогом, и переводить их очень трудно. Кроме того, в них зачастую используются устоявшиеся выражения, принятые в практиках буддизма, синтоизма, даосизма. Поскольку в большинстве своём буддийские каноны и трактаты – это глубокие философские тексты, даже в Японии не слишком много людей, способных понять их истинный смысл. Для полного понимания этих документов необходимо глубоко понимать буддизм и даосизм. Всё это ещё более затрудняет понимание и перевод текстов.

В связи с существенными различиями в культурах, при попытках перевести эти тексты с японского на любой другой язык очень трудно находить эквивалентные слова, понятные читателю. Многие выражения при буквальном переводе для западного читателя оказываются лишёнными смысла. Часто необходимо знание соответствующих исторических условий. Читая эти отрывки, особенно в переводе, вам придётся много передумать,

перечувствовать и взвесить, прежде чем удастся уловить их истинный глубокий смысл. Хотя полностью передать изначальный смысл на другом языке невозможно, я думаю, что мне удалось подобрать именно те переводы, которые правильно выражают большинство важных моментов.

В своей предыдущей книге "Айки-до Сэйсинкай. Стратегия поединка" я рассмотрел составные части практики *Айки-до Сэйсинкай*, в частности, стратегию физического контакта с нападающим и стратегию выработки правильного внутреннего психического состояния во время поединка.

В данной книге я хотел бы обсудить такой важный момент в практике *Айки-до Сэйсинкай*, как управление своим умом. Ум, как один из основных инструментов в познании окружающего мира и своего внутреннего состояния, требует умения работать с ним и умения его тренировать в нужном направлении. Материал данной книги будет касаться именно той области жизнедеятельности человека, которая проходит внутри него, в его сознании, в его уме.

Ум управляет телом, а тело, через органы чувств, даёт уму нужную информацию для принятия того или иного решения. Мы будем рассматривать совместную деятельность ума и тела. Мы рассмотрим те важные моменты работы ума человека, которые дают ему возможность эффективно реагировать на нападение и сохранять устойчивость и равновесие в различных экстремальных ситуациях.

Изложение материала я сделаю в семи главах этой книги. Часть материала будет посвящена психологии поединка, а именно ответных защитных действий согласно учению школы *Сэйсинкай*.

Также в книге я рассмотрю методы и принципы умственного и духовного развития человека на современном этапе его развития. В этой части книги будет сделан краткий анализ исторического развития ума и духовности человека, а затем представлены основные вехи его дальнейшего эволюционного развития.

Также в книге я сделаю краткий обзор современных методов и способов духовного, энергетического и психологического поведения человека, как во время нападения, так и способов быстрейшего наращивания и гармонизации внутренней энергии человека для успешного продвижения в будущей эволюции. И хотя эта проблема с точки зрения "современной" науки считается надуманной и отрицается в контексте дальнейшей эволюции человека, важность её величайшая. Ибо все знают, что незнание законов не освобождает

человека от действия на него этих законов. Но, так как общество, для которого я пишу свои книги, есть *Общество животворящего духа*, вопросы духовного творчества и развития являются первостепенными.

Хотя я разделяю вопросы поведения в поединке и развития сознания в разные части, это деление чисто условное. Ум един, человек также един во всех его проявлениях. Поэтому применяйте полученные знания как Единую и Неделимую Мудрость. А жизнь – это борьба за Истину, борьба между Хаосом и Гармонией, и на какой стороне себя человек мыслит, тем он, в конце концов, и станет.

Данная область психологии боевых единоборств волнует человечество не одно столетие. Множество трактатов по стратегии ведения войны – вот итог размышлений мудрецов, итог практического опыта знаменитых воинов и полководцев. Как я сказал, в данной книге я буду цитировать тех авторов, чьи трактаты, на мой взгляд, наиболее полно и гармонично вписываются в учение школы *Айки-до Сэйсинкай*. Это японский мастер дзэн Такуан Сохо (1573-1645), японские мастера меча *Миямото Мусаси* (1584-1645) и Ягю Мунэнори (1571-1646). Я искренне считаю, что труды этих мастеров могут служить неисчерпаемым источником знаний, силы и гармонии в таком трудном деле, как изучение искусства самозащиты и защиты "всего сущего на Земле". Здесь следует также учесть, что искусство самозащиты школы *Айки-до Сэйсинкай* принципиально отказывается от уничтожения противника или нанесения ему каких-либо телесных повреждений. Пацифизм и гармония с окружающим миром – вот отправные точки школы *Сэйсинкай*. Поэтому я буду кратко и лаконично излагать мысли вышеперечисленных мастеров для освещения тех вопросов, которые необходимо изучить на пути достижения высоких уровней мастерства школы *Сэйсинкай*.

Глава 1.

Как воспитать настоящего воина?

Прежде чем создавать своё общество, я хотел найти ответы на очень сложные вопросы: каким должен быть идеальный воин? Как воспитать идеального воина? Вопросы, как видите, далеко не простые и они требовали больших и глубоких знаний.

Созданное мною Общество Животворящего Духа предусматривает развитие таких качеств личности, которые необходимы человеку для выживания в столь тяжёлое время перемен. Все мы знаем, что в каждом государстве, в каждую эпоху развития человечества возникали войны, конфликты, распри. Вся история человечества – это история войн: малых, больших, родовых, гражданских, захватнических, освободительных. Перед каждым правителем государства стояла задача – иметь сильную армию. Но армия – это люди. От уровня подготовки каждого зависела мощь всей армии. Сейчас, когда силы Света ведут последний и решительный бой против сил Тьмы, каждый житель нашей планеты стоит перед выбором: на чьей он стороне? Да, да, вопрос состоит не в том, воины мы или нет, а в том, на чьей мы стороне! Сейчас каждый житель планеты Земля стал воином. Часть земного воинства стала под знамёна сил Света, часть – под знамёна тьмы, а часть стоит на линии выбора. Но как вырастить из человека истинного воина, мудрого, сильного, мужественного и способного "защищать всё сущее" на этой планете? Современная литература не может ответить на данный вопрос однозначно. Нет в современной литературе и соответствующих методик подготовки идеальных воинов. Но я решил найти ответ на такой сложный вопрос. Перелистав множество пособий по боевым искусствам, я нашёл один единственный труд, в котором вопрос воспитания воина изложен в достаточной мере полно и логично. Это был труд "Государство" Платона⁴. В этом труде я нашёл

⁴ Платон (428 или 427 до н. э. - 348 или 347), – посвящённый в Мистерии величайший греческий философ, труды которого известны во всём мире. Он был учеником Сократа и учителем Аристотеля. Сочинения Платона — высокохудожественные диалоги; важнейшие из них: "Апология Сократа", "Федон", "Пир", "Федр" (учение об идеях), "Государство", "Теэтет" (теория познания), "Парменид" и "Софист" (диалектика категорий), "Тимей" (натуралистика).

множество идей и советов, которые помогли мне понять суть воспитания истинного воина. Почему именно Платон?

Идеальный воин Платона.

Во-первых, Платон выдвинул идею, что идеальный воин – это, прежде всего, профессиональный воин. В "Государстве" он пишет, что разделение труда в идеальном государстве соответствует природным задаткам и потребностям. Сократ, один из персонажей этого труда, в своём диалоге с Главконом, рассматривая развитие и взаимодействие различных сословий в государстве, обращает внимание на сословие стражей. Сократ спрашивает:

"Неужели стоит только взять щит или другое оружие и запастись военным снаряжением – и сразу станешь сражаться, будь то в рядах гоплитов или других воинов? Никакое орудие только от того, что оно очутилось у кого-либо в руках, не делает его сразу мастером или атлетом и будет бесполезно, если человек не умеет с ним обращаться и недостаточно упражняться".⁵

Далее он отмечает, что чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими занятиями. Рассматривая свойства характера стражей, Сократ делает вывод, что безупречный страж государства должен по своей природе обладать стремлением к мудрости, стремлением познавать, а также быть проворным и сильным.

Во-вторых, через Сократа Платон выдвинул идею двоякого воспитания стражей: мусического⁶ и гимнастического⁷, причём мусическое должно предшествовать гимнастическому.

⁵ Платон. Диалоги.

⁶ Мусическое воспитание (от греч. *musike* — общее образование, духовная культура, букв. — искусство муз), система умственного, эстетического, нравственного воспитания в Древней Греции, включавшая литературное и музыкальное образование, знакомство с основами наук, изучение ораторского искусства, политики, этики, философии. Наибольшее развитие получило в системе афинского воспитания, где сочеталось с гимнастикой.

⁷ Гимнастика (греч. *gymnastike*, от *gymnazo* — упражняю, тренирую), система специально подобранных физических упражнений и методических приемов, применяемых для укрепления здоровья, гармоничного физического развития.

В мусическое воспитание должно включаться два вида словесности: истинная и ложная. Ложная – это воспитание на мифах, особенно это касается воспитания детей. Строя систему воспитания на мифах, Сократ предлагает не рассказывать мифов, в которых излагаются случаи крайней несправедливости, безнаказанности действий. Сократ вообще советует не рассказывать о том, что боги воюют с богами, строят козни, сражаются (а древнегреческая мифология просто изобилует всякими войнами и сражениями как на земле, так и на небе). Сократ утверждает, что те, кому предстоит стоять на страже государства, должны считать величайшим позором, что так легко возникает взаимная вражда. Вовсе не следует излагать и расписывать битвы гигантов и разные другие многочисленные раздоры богов и героев с их родственниками и близкими, а напротив, если есть намерение внушить гражданам такое убеждение, чтобы никогда никто из них не питал вражды к другому и что это было бы нечестиво, то об этом и должны сразу и побольше рассказывать детям и старикам, и старухам, да и потом, когда дети вырастут. Также для этого необходимо заставлять поэтов писать об этом в своём творчестве. Так как дети не в состоянии судить, где содержится иносказание, а где нет, то мнение, воспринятое ими в таком раннем возрасте, обычно становится неизгладимым и неизменным. Иными словами, Сократ проповедует ментальную чистоту, чистоту мышления, как залог гармоничного развития мира форм, мира физического, ибо "как вверху, так и внизу".

Также Сократ говорит, что в идеальном государстве люди должны вырасти в окружении только красивого и гармонического: это касается и поэзии, и архитектуры, и ремёсел. Всё должно воплощать только положительные черты человека: мужество, рассудительность, мудрость, любовь.

В-третьих, Платон через Сократа высказал идею о том, что мусическое, то есть ментальное воспитание, должно всегда предшествовать гимнастическому, то есть физическому, воспитанию. Хотя эти два типа воспитания взаимосвязаны, главенствующую роль всё же играет мусическое. В отличие от распространённой идеи "В здоровом теле – здоровый дух", Сократ говорит:

"... В этом отношении нужно воспитывать тщательно, начиная с детства и в течение всей жизни. Дело здесь, я думаю, вот в чём: я не считаю, что, когда тело у человека в порядке, оно своими собственными добрыми качествами вызывает хорошее душевное

состояние; по-моему, наоборот, хорошее душевное состояние своими добрыми качествами обуславливает наилучшее состояние тела".⁸

В-четвёртых, развивая далее мысль, Сократ сказал, что мусикальное и гимнастическое воспитание должны гармонично дополнять друг друга. Он говорит Главкону:

"- Те, кто установил, что воспитывать надо с помощью мусикального и гимнастического искусства, для того и сделали это, Главкон, чтобы, как думают некоторые, посредством одного развивать тело, а посредством другого – душу?

- А как же иначе?

- Пожалуй, и то и другое установлено главным образом для души.

- Как так?

- Разве ты не заметил, каким бывает духовный склад у тех, кто всю жизнь посвятил гимнастике и вовсе не касался мусикального искусства? И каков он у людей, им противоположных?

- Что ты имеешь в виду?

- Грубость и жестокость, с одной стороны, мягкость и изнеженность – с другой.

- Да, я замечал, что занимающиеся только гимнастикой становятся грубее, чем следует, а занимающийся одним только мусикальным искусством – настолько мягкими, что это их не украшает.

- А между тем грубость могла бы способствовать природной ярости духа и при правильном воспитании обратилась бы в мужество; но, конечно, чрезмерная грубость становится тяжкой и невыносимой.

- Да, мне так кажется.

- Что же? Разве кротость не будет свойством характеров, склонных к философии? Правда, излишняя кротость ведёт к чрезмерной мягкости, но при хорошем воспитании она останется только кротостью и скромностью.

- Это так.

- А наши стражи, говорим мы, должны обладать обоими этими природными свойствами.

- Да.

⁸ Платон. Диалоги.

- И эти свойства должны согласоваться друг с другом.

- Конечно.

- И в ком они согласованы, душа у того рассудительная и мужественная.

- Вполне.

- А в ком не согласованы – трусливая и грубая.

- И даже очень".

В-пятых, в дополнение к воспитанию Сократ советует правильно устроить быт стражей.

"- ... прежде всего, никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. Затем, ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. Припасы, необходимые для рассудительных и мужественных знатоков военного дела, они должны получать от остальных граждан в уплату за то, что их охраняют. Количество припасов должно хватать стражам на год, но без излишка. Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и жить будут сообща. А на счёт золота и серебра надо сказать им, что божественное золото, то, что от богов, - они всегда имеют в своей душе, так что ничуть не нуждаются в золоте человеческом, да и нечестиво было бы, обладая тем золотом, осквернять его примесью золота смертного: у них оно должно быть чистым, не то, что ходячая монета, которую часто нечестиво подделывают. Им одним не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими ли пить из золотых и серебряных сосудов. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство. А чуть только заведётся у них собственная земля, дома, деньги, как сейчас же из стражей станут они хозяевами и земледельцами; из союзников остальных граждан сделаются враждебными им владыками; ненавидя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь, будут они всё время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними, а в таком случае и сами они, и всё государство устремится к своей скорейшей гибели.

Вот по этим причинам, как я сказал, и надо именно так устроить жилища стражей и всё прочее и возвести это в закон. Или ты не согласен?

- Согласен, - отвечал Главкон".⁹

В-шестых, в своём разговоре собеседники затронули такую важную проблему, как правление государством. Сократ и здесь высказал свою, отличную от общепринятого мнения, мысль. По существу, Платон через Сократа показал нам идеальное место философии в жизни государства.

"- Пока в государствах не будут царствовать философы либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольётся воедино – государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди – а их много, - которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор, дорогой Главкон, государствам не избавиться от зол, да и не станет возможным для рода человеческого, и не увидит солнечного света то государственное устройство, которое мы только что описали словесно. Вот почему я так долго не решался говорить, - я видел, что всё это будет полностью противоречить общепринятым мнению; ведь трудно людям признать, что иначе невозможно ни личное их, ни общественное благополучие".¹⁰

Какими же свойствами характера философ должен отличаться от простого человека? Сократ и здесь имеет ясную точку зрения.

"- Относительно природы философов нам надо согласиться, что их страстно влечёт к познанию, приоткрывающему им вечно сущее и не изменяемое возникновением и уничтожением бытие. И надо сказать, что они стремятся ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной. Посмотри вслед за этим, философы должны иметь в своём характере такие черты как правдивость, решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине. Кроме всего прочего требуется и соразмерность, и прирождённая тонкость ума, своеобразие которого делало бы человека восприимчивым к идее всего сущего.

Главкон же в свою очередь спросил:

⁹ Платон. Диалоги.

¹⁰ Платон. Диалоги.

- Каким же образом надо применять философию, чтобы государство от этого не пострадало? Ведь всё великое неустойчиво, а прекрасное, по пословице, действительно трудно.

Сократ на это ответил:

- Препятствием будет служить не отсутствие желания, а разве что недостаток сил. Ты сейчас сам увидишь моё усердие: посмотри, как я настойчив и как отважно я решаюсь сказать, что государство должно приниматься за это дело совсем противоположным образом, чем теперь.

- А как?

- В настоящее время если кто и касается философии, так это подростки, едва вышедшие из детского возраста: прежде чем обзавестись домом и заняться делом, они, едва приступив к труднейшей части философии, бросают её, в то же время изображая из себя знатоков; труднейшим же я нахожу в ней то, что касается доказательств. В последствии, если по совету других – тех, кто занимается философией, – они пожелают стать их слушателями, то считают это великой заслугой, хоть и полагают, что заниматься этим надо лишь между прочим. А к старости они, за немногими исключениями, угасают скорее, чем Гераклов¹¹ солнце, поскольку никогда уже не загораются снова.

- А как же надо заниматься философией?

- Совершенно иначе. Подростки и мальчики должны получать воспитание и изучать философию соответственно их юному возрасту, непрестанно заботясь о своём теле, пока они растут и мужают; философии это будет в помощь. С возрастом, когда начнёт совершенствоваться их душа, они должны напряжённо её упражнять. Когда же их сила иссякнет и не по плечу будут им гражданские и воинские обязанности, тогда, наконец, наступит для них приволье: ничем иным они не будут заниматься, разве что между прочим, коль скоро они намерены вести блаженную жизнь, а скончавшись, добавить к прожитой жизни подобающий потусторонний идеал".¹²

¹¹ Геракл (Геркулес) - герой греческой мифологии, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Наделенный необычайной силой, Геракл совершил множество подвигов; наиболее известен цикл сказаний о 12 подвигах Геракла; кроме того, Геракл освободил Прометея, победил Антея, сражался с кентаврами и т. д.

¹² Платон. Диалоги.

Но как приблизится к идеальному воину Платона в наше время? Как воспитать из себя идеального воина, когда государственное воспитание столь размыто и противоречиво в своей сущности, запутанно и неопределённо по своей форме? Выход есть, и он заключён в развитии *стратегического мышления*.

В наше время люди практически разучились мыслить стратегически. Каждодневная суэта мелких проблем заполнила умы миллионов. Бешеный ритм современной жизни диктует свои условия существования. Это приводит к резкому увеличению психических заболеваний и к стрессам. Люди не видят путей решения своих проблем, не знают истинных причин происходящего. И это их угнетает. Но всё ли так плохо?

Выход есть. Решение есть. И всё это внутри самого человека. Но для начала мы рассмотрим основные проблемы роста и развития сознания человека.

Проблемы роста и развития сознания.

Всё, что существует в окружающей нас Вселенной, обладает сознанием. Вообще, в мироздании нет никого и ничего бессознательного. Каждая форма жизни, от простого атома до целых галактик, обладает необходимым для их существования сознанием. Оно необходимо для выполнения той роли, которую они выполняют в этой Вселенной. Весь Космос наполнен вибрациями различной силы и напряжённости, которые исходят из Первоисточника жизни. Но в это же время каждая обитающая во Вселенной форма излучает свои вибрации, сила и чистота которых находятся в прямой зависимости от уровня развития сознания её носителя. Сознание же всякой формы жизни есть способность её отвечать на эти вибрации, способность реагировать на них. Механика же развития, или как говорят, эволюции, сознания заключается в повышении способности всякой формы жизни реагировать на всё более высокие и тонкие вибрации. В этом, в принципе, и заключена вся суть эволюции жизни в Космосе, включая, конечно, и наше земное человечество.

Также можно сказать, что эволюция сознания есть процесс освобождения скрытых во всех формах жизни божественных возможностей. Ибо все формы жизни в этой Вселенной представляют природу божественного сознания и являются его составными частицами. Из этого неизбежно вытекает, что рост сознания

одновременно есть и открытие божественного сознания в самом себе. Но, открывая это сознание в себе, формы открывают и самих себя. В этом и состоит тайна сознания, что часть есть Целое. Чудо сознания и заключено в том, что целое содержится в своей части, что все части составляют одно Целое.

Но всякое сознание развивается индивидуально, хотя и согласно общим законам развития Вселенной. Каждое сознание развивается по своему неповторимому пути. Особенно это заметно в развитии человеческого сознания. Как нет двух подобных лиц, двух подобных душ, точно так же нет подобных сознаний. Ибо бесчисленное число сознаний отражает бесчисленное уровни бытия во Вселенной.

Но в то же время каждый человек, как и каждая форма проявленного Бытия, двойствен и состоит из духа и материи. На основе этой первичной двойственности и образуется Вселенная со всем, что существует в ней. Только через соединение духа и материи жизнь может проявлять себя как **жизнь**. Как Дух, так и Материя, взятые отдельно, не дадут явления жизни, ибо жизнь возможна только через соединение этих извечных Начал. В то же время разъединение духа и материи есть прекращение жизни, или то, что мы называем **смертью**.

Материя сама по себе инертна и неподвижна. Дух же обладает противоположными качествами. Поэтому именно Дух является возбудителем жизни в Материи. Он есть космическая жизненная сила, которой проникнута каждая форма проявленного Бытия. Именно Дух есть та сила, которая толчками изнутри заставляет материю менять свои грубые формы, в которые она облачена. Дух совершенствует Материю, меняя грубые формы на более совершенные, поднимая этим Материю до своего уровня сознания. Именно в этом заключена сущность эволюции.

"Из этого вытекает, что каждая форма проявленного Бытия, которая обладает зерном духа, обладает потенциальной возможностью достичь той ступени развития, которой в данное время достигла жизнь в этой Вселенной. Результатом же взаимодействия между огненным зерном духа, который толкает и своими вибрациями побуждает материю к действию, и материей, которая на эти вибрации отвечает, является сознание данной формы жизни в данную эпоху развития. Таким образом, каждая форма

жизни есть лаборатория, в которой творится величайшая тайна мироздания – развитие и рост сознания".¹³

В этой книге мы не будем рассматривать этапы прохождения духа через различные царства природы (минеральное, растительное и животное), ибо цель написания данной книги заключена в рассмотрении вопросов развития сознания **человека** на нынешнем, современном этапе.

Всё дело в том, что в эволюции каждого человечества есть такие эпохи, когда его сознание может сделать в своём развитии скачок, и оно должно сделать громадные усилия, чтобы не отстать от ускорившегося темпа жизни. Такие скачки и взрывы сознания происходят в переходные эпохи, когда действует закон **ускорения**. В такие эпохи все события и процессы ускорены настолько, что в течение пяти лет совершается то, на что раньше требовалось сто лет. А так как наше земное человечество в эти десятилетия переживает именно такую переходную эпоху, я и решил как можно шире распространить информацию об основных вехах успешного перехода на следующий уровень развития и бытия.

В такие эпохи человек, если он примыкает к эволюции, может сделать необычайно большое продвижение в своём развитии и в одну жизнь достигнуть того, на что в другое время потребовалось бы десятки и сотни жизней. Но если человек отрицает духовную эволюцию, он может быть отброшен в своём развитии на десятки и сотни тысячелетий.

"Нужно решительно сказать людям, что Новый Мир вошел в жизнь. Не готовы люди принять участие в делах созидания. Ошибка думать, что завоевание отвечает задаче Нового Мира. Будет ли это завоевание земель или класса людей, оно будет принадлежать уходящему мышлению. В процессе эволюции возможно лишь думать о восхождении сознания на основе свободы возможностей.

Среди моментов развития человечества можно наблюдать явления эпох обогащения сознания. Не будем скрывать, что именно теперь перед человечеством открыта книга нахождений и света дерзаний. Эти зрелые плоды терний коллектива готовы открыть свои зерна. Можно ли рассечь эти плоды оружием, или потрясти устрашением или согбенным малодушием, или захватить

¹³ А. И. Клизовский. Основы миропонимания новой эпохи. Т. 2., стр. 3.

предательским лукавством? Нет, только единение сознания и построения знания пошлют человечеству дар новой расы. К тому не космические явления, но ток мысли даст толчок.

Не упустим урочный срок, когда молнии мысли могут дать решение мира. Не просто предлагаем человечеству мыслить, но осознать астрохимический момент планеты, когда мысль напряжет атмосферу, как химический ингредиент.

Впрочем, пока не осмыслено значение мысленной эманации, до тех пор мысль будет скользить по лбам скептиков, а момент не ждет".¹⁴

Переживаемое современным человечеством Земли момент есть урочный срок планеты. Земля уже вышла из-под влияния Сатурна и вступила в сферу действия лучей нового космического зерна – планеты Уран¹⁵. Приближение же к Земле планеты Матери Мира, Венеры, новых лучей и энергий других светил запускает механизм трансмутации как самой планеты, так и её обитателей. Понять это, значит принять эволюцию, мыслить в этом направлении – значит подготовить себя к успешному переходу в новый мир.

И сколько же людей готово сделать такой необходимый рывок своего сознания? По сравнению с общим населения цифра эта очень мала. Сравните сами: на Земле в данный момент воплощено более шести миллиардов *Монад*¹⁶, что составляет около десяти процентов общей численности их на Земле. До недавнего времени число кандидатов для успешной трансмутации было около одного миллиарда. Но с каждым моментом это число уменьшается и вскоре дойдёт до сокровенного числа в сто сорок четыре тысячи.

¹⁴ Агни-Йога, 45.

¹⁵ Уран (греч.) - весь простор Небесный, называемый "Водами Пространства", Небесным Океаном и т.д. Вероятно, что имя это происходит от ведийского Варуны, олицетворенного в качестве бога воды и считавшегося главным Адитя среди семи планетарных божеств. В Теогонии Гесиода Уран есть то же, что *Coelus* (Небо), старейший из всех богов и отец божественных Титанов. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

¹⁶ *Монада* (греч.) - Единство, один; но в Оккультизме это часто означает объединенную триаду, *Атма-Буддхи-Манас*, или дуаду, *Атма-Буддхи*, ту бессмертную часть человека, которая перевоплощается в низших царствах и постепенно продвигается через них к Человеку и затем к конечной цели - *Нирване*. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

Сознание именно этого числа передового человечества стремится к познанию и достижению лучших возможностей нашего земного существования, именно у них сознание не спит, а растёт и расширяется в необходимую для успешной эволюции сторону.

Но в какую сторону должно развиваться сознание человечества? В Беспределность. И первым шагом к Беспределности служат межпланетные полёты. Но не в каких-то утопических аппаратах типа ракет, космических кораблей и т. д. Человеку суждено космическое будущее, и оно придёт к нему с дальнейшим развитием его внутренней структуры, его истинной Природы, пока скрытой, но ждущей своего расцвета.

Премудрость Создателя предусмотрела будущее стремление человеческого духа к межзвёздным просторам Беспределности и дала ему все необходимые для этого природные аппараты. Этими аппаратами являются *астральное и ментальное тела*¹⁷. Полёты в околосземном пространстве под силу астральному телу, но для межпланетных передвижений человек имеет ментальное тело. Именно так путешествуют все жители других цивилизаций и миров.

"Когда многие земные аппараты придется уничтожить вследствие вреда, тогда настанет время приблизить человечество посредством природного аппарата.

Аппарат есть первичная ступень. Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты.

Вооружить человека без единой машины – это ли не завоевание?!

Грамотный буквою может действовать лишь на поверхности Земли, – грамотный духом может действовать вне границ".¹⁸

"Можно в ментале посещать разные планеты. Так намечается будущий этап, когда сознание не должно быть привязанным к одной планете. Если мы теперь переходим из одной части света в другую, то тот же принцип может быть междупланетным.

Учитель предлагает радоваться каждому завоеванию духа. Путь между планетами не сложнее, нежели осознание грани между телом и астралом; не сложнее, нежели осознание мысли и устремление к светилам. Только при устремлении к

¹⁷ Более подробно об этом читайте в следующей главе.

¹⁸ Листы Сада Мории. Озарение, 2, IV, 8.

междупланетности можно рассчитывать на эволюцию человечества. После резки мяса придется подумать о духе".¹⁹

Вообще, суть эволюции человека заключена в открытии его сознания на *астральном, ментальном, будхическом и нирваническом* планах Вселенной²⁰. Достижение двух высших из них не входит в задачу развития современного человечества, но будет возможным на следующих этапах развития нашей планеты. Раскрытие же сознания на первых двух тонких планах бытия есть постепенное освобождение зерна нашего духа от облекающих его плотных оболочек и замена их на более тонкие. Это приведёт к постепенному освобождению скрытых в нас божественных энергий, постепенному приоткрытию завесы, за которой находится Свет, Мудрость и могущество всего Космоса.

Поэтому мне хотелось бы дать своим последователям несколько советов на пути духовного развития.

Развивайте стратегическое мышление.

Первое. *Развивайте стратегическое мышление.* Остаются ли ваши отношения с людьми стабильными от начала и до конца или нет, работаете вы или нет, отдохаете ли вы или нет, богаты вы или нет, – всё требует стратегического мышления. Любой разговор с человеком зависит от своевременного суждения, любые действия будут плодотворными, если построена всесторонняя стратегия, любые науки подвластны тому, кто идёт *Путём Стратегии*. Во всём и везде развивайте стратегическое мышление, от малого до великого.

Второе. *Постигайте Истину.* Здесь не имеется в виду академические знания по физике, математике, литературе, музыке, медицине и т. д. Постигайте истину внутри себя, истину своего высшего «я». Постигайте истину всех вещей, окружающих вас. Постигайте истину всех явлений, происходящих вокруг вас. Читайте книги, которые являются вратами на *Путь Истины*, изучайте труды философов о бытии всего сущего как на Земле, так и во всей Вселенной. Ибо чем шире ваше сознание, тем полнее понимание Истины, и тем меньше отрицания, но больше глубины созерцания.

Суть этого вопроса проста.

¹⁹ Агни-Йога, 6.

²⁰ Более подробно об этом читайте в следующей главе.

"Если вы чего-то не знаете, то у вас есть сомнения относительно этого. Поскольку вы в сомнениях, это что-то не выходит у вас из головы. Если основа этого предмета станет ясной, то в голове у вас ничего не останется. Вот что значит исчерпать всё знание и постичь всё.

Если ничего не остается в уме, всё становится легко свершить. Вы постигаете Путь всего, чтобы отмести в сторону всё, что у вас на уме. В начале, поскольку вы ещё ничего не знаете, у вас нет сомнений или чего-то подобного. Только после того, как вы начали учиться, в вашу голову стали приходить мысли, которые мешают вам делать что-либо с лёгкостью. Когда вещи, которые вы постигли, полностью покидают ваши мысли, формы и всё им подобное исчезают; когда вы делаете что-то в своей области, оно становится лёгким независимо от формы. Не подвергая насилию форму, вы бессознательно делаете это правильным образом".²¹

То же самое и в искусстве *Айки-до Сэйсинкай*. Тренировка после того, как вы изучили сотню техник, тщательно изучили всевозможные комбинации, фиксирование взгляда и прочее – это тренировка в состоянии постижения всего. Когда вы исчерпали все возможные формы и достигли успехов путём тренировки и практики, движения находятся в ваших руках, ногах и теле, а не в вашем сознании. Чего бы вы ни делали, вы делаете это свободно, не взирая на формы, но и не разрушая их. Когда вы достигаете этой точки, вы уже не знаете, где пребывает ваш ум.

"Это есть вершина всех наук. Последняя ступень любой науки там, где вы забываете всё, что выучили, освобождаете разум и исполняете всё задуманное, не осознавая себя. Вы начинаете с учения и достигаете той точки, где учения не существует".²²

Но как постичь всё, что нас окружает? Как достичь той верхней точки, в которой пребывает наш ум? И что такое наш ум? Как мы вообще живём, и что с нами происходит после смерти?

²¹ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё: Переходящая в роду книга об искусстве меча. Стр. 99.

²² Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё: Переходящая в роду книга об искусстве меча. Стр. 99.

Ответы на эти и другие не менее важные вопросы я нашёл в науке, которую называют не иначе, как Древняя Мудрость. Но она имеет и научное название – *Теософия*. Так что же такое Теософия и как она отвечает на выше поставленные вопросы? Приглашаю вас в следующую главу.

ГЛАВА 2.

Человек духовный, или кто мы?

Теософия.

Теософия²³ – "Божественная Мудрость". Слово "теос" по-гречески означает "бог", одно из божественных существ, но, конечно, не "Бог" в современном смысле этого слова. Следовательно, это не "Мудрость Бога", как переводят некоторые, но "Божественная Мудрость", та, которой обладают боги.

Этому термину много сотен лет. Он пришёл к нам от Александрийских философов, называвшихся Филалетами²⁴, "любящими истину", от "фил" – "любящий" и "алетейя" – "истина". Слово "Теософия" относится к третьему веку нашей эры, когда его начали употреблять Аммоний Саккас и его последователи, разработавшие Эклектическую Теософическую систему. Хотя некоторые наиболее древние источники, а именно Диоген Лаэрций, утверждают, что эта система была разработана египетским жрецом Пот-Амуном²⁵ в первые годы династии Птолемея. Целью этой

²³ Теософия (греч.) - Религия Мудрости или "Божественная Мудрость". Сущность и основа всех мировых религий и философий, преподаваемая и практикуемая немногими избранными с тех пор, как человек стал мыслящим существом. В практическом применении Теософия есть чисто божественная этика; определения, данные ей в словарях, просто бессмыслица, вздор, основанный на религиозном суеверии и невежестве в отношении истинного духа ранних розенкрейцеров и средневековых философов, называвших себя теософами. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

²⁴ Филалетяне (греч.) - букв., "любящие истину"; имя это дано Александрийским неоплатоникам, называемым также аналогистами и теософами. (См. Е. П. Блаватская. Ключ к Теософии, с. 1, и дальше.) Эта школа была основана Аммонием Саккасом в начале третьего века, и просуществовала до пятого. К ней принадлежали величайшие философы и мудрецы того времени. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

²⁵ Пот-Амун - предположительно коптский термин. Имя египетского жреца и иерофанта, жившего при ранних Птолемеях. Диоген Лаэртский сообщает, что это означает посвященного "Амуку", богу мудрости и тайного знания, каковыми были Гермес, Тот и Нэбо халдеев. Это должно быть так, ибо в Халдее жрецы, посвященные Нэбо, также носили его имя, назывались нэбоим, а в некоторых древнееврейских каббалистических трудах - "Абба

системы было рекордирование определённых великих моральных истин в своих последователях и во всех тех, кто был «любящими истину», примирение всех религий, сект и наций общей системой этики, основанной на великих мировых истинах.

Религия Мудрости, как ещё называют Теософию, всегда тщательно оберегалась от непосвящённых, будучи последним словом возможного человеческого знания. Во многих странах были Посвящённые, настоящие искатели Истины и их ученики. Религия Мудрости сохранилась в тех частях мира, где такие знания всегда ценились и развивались больше всего: в Индии, Центральной Азии, Персии. Имена некоторых Посвящённых стали довольно известны: это *Будда*, *Пифагор*, *Конфуций*, *Орфей*, *Сократ*, *Платон*, *Иисус*. А некоторые из них, как *Ориген*, *Плотин*, *Лонгин*²⁶, оставили значительные записи о системе Филалетов. Последним человеком, кто сделал Теософию известной широким массам, стала Елена Петровна Блаватская. Она посвятила всю свою сознательную жизнь накоплению и распространению тех истин, от которых отвернулись все «культурные» и «цивилизованные» народы и нации. Непосильно тяжёлый труд этой женщины был направлен на преодоление привязанности умов к грубому материализму, развитие здравого смысла, на освобождение от рабства мёртвой буквы догматизма и обрядности, на пробуждение сознания людей к настоящему духовному озарению.

Ниже я ознакомлю вас с основными аспектами Теософической системы мировоззрения.

Фундаментальные положения Теософии.

Основным учением Теософии является утверждение того, что:

1. Все люди имеют духовно и физически одно и то же происхождение;
2. Поскольку человечество, по существу, представляет собой одну и ту же Сущность, и эта Сущность является единой – бесконечной, несотворённой и вечной, называем ли мы её Богом или

Нэббу". Жрецы, как правило, принимали имена своих богов. *Пот-Амуну* приписывают, что он первый обучал непосвященных Теософии или основным чертам Тайной Религии Мудрости. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

²⁶ Все они были учениками Аммония Саккаса.

Природой – ничто, таким образом, не может повлиять на одну нацию или на одного человека, без того, чтобы так же не повлиять на другую нацию или другого человека. Это так же достоверно и очевидно, как то, что камень, брошенный в пруд, раньше или позже приведёт в движение *каждую* каплю воды в нём.

Принимая идентичность нашего физического происхождения, подавляющая масса людей не восходит к высоким и более глубоким чувствам. Материя, лишённая своей души и Духа, или своей Божественной Сущности, ничего не может сказать человеческому сердцу. Но единство Души и Духа, реально бессмертного человека, будучи однажды реально доказанным и глубоко укоренившимся в наших сердцах, поведёт нас далеко по дороге истинной благотворительности и братской любви.

Здесь я хотел сделать одно маленькое отступление. Многие могут сказать, что, нанося вред *одному* человеку, мы не можем навредить *всему* человечеству. Но откуда такая уверенность? Почему люди делают зло другим, считая, что это зло *никогда* не вернётся к своему источнику? Давайте будем логичны и следовать принципу аналогии. Рана на пальце, например, может заставить страдать весь организм человека и вызвать ответную реакцию всей нервной системы. Общество и человечество в целом – это тоже живой организм, Единая Сущность, со своими духовными *кармическими*²⁷ законами. Следуя принципу аналогии единого организма и развивая эту идею до общей универсальности, вскоре обнаружится, что каждое физическое действие имеет свой моральный и всеохватывающий эффект. Заставив человека страдать нанесением ему телесных повреждений, можно считать, что эта боль и эти страдания в своё урочное время отразятся и на его близких и на представителях других наций и народов. Теософия, как подлинная философия, утверждает, что пока каждый человек не поймёт и не воспримет как аксиому правило, что: "*Причиняя зло одному человеку, мы причиняем зло не только себе, но, в конечном итоге, и всему человечеству в целом*", никакие братские чувства, проповедуемые различными великими Реформаторами как *Будда* и *Иисус*, на Земле невозможны.

Таким образом, Теософия, в её абстрактном понимании, является совокупностью Знаний и Мудрости, которые лежат в основе Вселенной – единым вечным БЛАГОМ; а в конкретном её смысле она

²⁷ *Карма* (санскр.) - физически - действие; метафизически - Закон Воздаяния - Закон причины и следствия или Нравственная Причинность.

является общей суммой того, чем наделён человек Природой на этой Земле. Если допустить сравнения восточного характера, то Теософия – это безбрежный океан всеобщей Правды, Любви и Мудрости, освещющей своим сиянием Землю. Но надо также усвоить одну незыблемую истину: Теософия является *сутью всех религий и Абсолютной Истины*. Если ещё раз прибегнуть к метафоре, то Теософия на Земле подобна лучу белого света, а каждая религия – это только один из семи цветов радуги, получаемых преломлением луча с помощью призмы.

Теософия о Боге.

Теософия отвергает идею личного или сверхкосмического и антропоморфного Бога, являющегося ничем иным, как гигантской тенью человека, и к тому же человека не в лучших своих проявлениях. То, что Бесконечно и Абсолютно, не может иметь форму и быть создателем чего-либо. Форма предполагает ограничение, начало и конец. Для того чтобы создавать, Некто должен уметь думать и планировать. Как можно полагать, что АБСОЛЮТ думает, то есть имеет отношение к чему бы-то ни было, что ограничено и обусловлено? Это философский и логический абсурд. Теософия утверждает, что существует *Универсальный Божественный Принцип*, корень ВСЕГО, из которого происходит всё и которым всё будет поглощено в конце великого цикла Бытия. Этот принцип везде, в каждом атоме, как видимого, так и невидимого Космоса, внутри, снаружи и вокруг каждого невидимого атома и делимой молекулы, поскольку это мистическая сила эволюции и инволюции, вездесущая, всемогущая и даже всеведущая творческая потенция.

Теософия объясняет, что АБСОЛЮТ не может думать по той простой причине, что ОН и есть сама АБСОЛЮТНАЯ МЫСЛЬ. И ОН не существует по той же самой причине, поскольку ОН – это абсолютное существование, Бытие, а не Существо. Божество в Теософии – это вечный, непрестанно развивающийся, но не творящий, строитель Вселенной; эта Вселенная разворачивается сама из своей собственной Сущности, не будучи сотворённой. Символически это сфера без окружности, которая имеет только один вечно действующий атрибут, заключающий в себя все остальные существующие и мыслимые атрибуты, - СЕБЯ. Это – единый закон, дающий импульс проявляющимся, вечным и непреложным законам внутри Этого,

никогда не проявляющегося, так как Абсолютный Закон в свои периоды проявления есть *Вечное Становление*.

Теософия о молитве.

Исходя из определения АБСОЛЮТА, Теософия даёт своё понятие молитвы. Если большинство людей верит в действенность молитвы как заученной, многословной и повторённой чисто внешне просьбе к неизвестному Богу, как адресату, Богу, торжественно возведённому на престол, то в Теософии молитва представляет собой скорее внутреннюю команду Отцу, который в тайне, "Отцу", который находится в самом человеке²⁸.

В понимании Теософии внутренний человек и есть тот единственный Бог, которого может знать человек. Принимая постулат Теософии, что Бог – это распространённый повсюду бесконечный Принцип, мы приходим к выводу, что человек не может избежать того, чтобы не быть впитанным Божеством и в Божество. Теософия называет "Отцом Небесным" ту божественную Сущность, которую человек осознаёт внутри себя, в своём сердце и духовном сознании и которая не имеет ничего общего с антропоморфной концепцией. И именно в Теософии молитва – это скорее таинственный, оккультный процесс, в результате которого конечные и обусловленные мысли и желания, которые не могут быть восприняты Абсолютным Духом, который не обусловлен, переводятся в духовные устремления и волю, причём этот процесс называется "духовной трансформацией". "Воля-Молитва", благодаря силе пламенных устремлений человека, становится живой силой. Но горе тем, кто вместо подавления страстей своего низшего Эго, или физического человека, и повторения в адрес своего Высшего Духовного Эго "Да будет воля Твоя, не моя" и т. д., будет посыпать вверх вибрации силы воли для эгоистических или недобрых целей! Ибо это – чёрная магия, мерзость и духовное колдовство.

Теософия даёт чёткое понимание разновидностей молитвы. Это может быть призыв или заклинание, проклятие или благословение. Но поскольку огромное большинство людей весьма эгоистично и молится только о себе, прося о том, чтобы им был дан "хлеб насущный", просят Бога не ввести их в "искушение", но освободить их (только молящихся) от несчастий, то такая молитва вредна в двух

²⁸ Прочтите и попытайтесь понять гл. VI, стих 6, Евангелия от Матфея.

отношениях: а) она убивает в человеке уверенность в своих силах; б) развивает в нём ещё более ужасные эгоизм и себялюбие, чем присущие ему от природы. Теософия утверждает "общность" и одновременное действие в согласии с "Отцом, который в тайне". В редкие моменты экстатического блаженства, называемого при жизни Самадхи²⁹, а после смерти Нирваной³⁰, человек достигает слияния своего Высшего Духа со Вселенской Сущностью, привлекаясь к своему истоку и центру. Другими словами, Теософия призывает признавать и молиться только тому Богу (и действовать в согласии с ним), который есть тот Дух Божий, чьим храмом является человеческое тело, где Он и пребывает.

Далее мы перейдём к тому, как Теософия объясняет строение человека и нашей Вселенной.

Теософия о семиличности человека.

Теософия утверждает, что вся Вселенная, видимая и невидимая, делится на семь планов существования. Эти планы различны по их материальной плотности, весу и структуре. Самый грубый - это наш, физический план, в данный момент наиболее развитый нашей планетой Земля. Другие шесть планов Земли (их называют в Теософии также глобусами) находятся, так сказать, в совершенно других слоях пространства, слоях, которые нельзя воспринять или почувствовать современными человеческими чувствами.

Чтобы правильно понять понятие "слой", необходимо понять, что это план в бесконечном пространстве, который по своей природе не может подпасть под наше восприятие, мысленное или физическое, в состоянии бодрствования, но который существует в Природе вне

²⁹ *Самадхи* (санскр.) - состояние экстатического и полного транса. Этот термин происходит от слов *Сам-адха*, "само-обладание". Тот, кто обладает этой силой, способен осуществлять абсолютный контроль над всеми своими способностями, физическими и ментальными; это высшее состояние Йоги. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

³⁰ *Нирвана* (санскр.) - согласно востоковедам, полное "угасание", подобно пламени свечи, абсолютное уничтожение существования. Но в эзотерических толкованиях это есть состояние абсолютного существования и абсолютного сознания, куда Эго человека, во время жизни достигшего высшей степени совершенства и святости, входит после смерти тела, а иногда, как в случае Готамы Будды и других, и при жизни. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

нашего обычного мышления и сознания, вне нашего трёхмерного пространства и вне нашей шкалы времени. Каждый из семи основных планов (или слоёв) в Космосе³¹ – разумеется, понимая Космос как единое целое, чистое пространство, а не как наш конечный Космос – имеет свою собственную объективность и субъективность, своё собственное пространство и время, своё собственное знание и набор чувств.

Человек, следуя семиичности Космоса, соответственно имеет семь состояний сознания, в которых может жить, думать, помнить и вести своё существование. Теософия объясняет это семиичным строением человека.

Прежде всего, в человеке обнаруживается два Существа: духовное и физическое, человек, который думает, и человек, который запечатлевает столько этих мыслей, сколько может воспринять. Высшее, или духовное существо, состоит из трёх "принципов"³² или аспектов, а низшее, или физическое, состоит из четырёх. В сумме мы получаем семь аспектов. Вот они:

1. *Rupa*³³ или *Стхула Шарира*³⁴, физическое тело, которое служит проводником всех физических направлений человека, а также проводником всех остальных принципов в течение жизни;

2. *Прана*³⁵, эфирное тело, жизнь, или как говорят, витальный принцип, который необходим для первого, второго, третьего принципов, а также низшего Манаса, который охватывает всё, что ограничено физическим мозгом, и которое является носителем и проводником жизненной силы;

³¹ Космос (греч.) - Вселенная, в отличие от мира, что может означать наш шар или землю. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

³² Принципы - элементы или первичные сущности, основные дифференциации, на которых и из которых построено всё. Мы применяем этот термин для обозначения семи индивидуальных и фундаментальных аспектов Единой Всеобщей Реальности в Космосе и в человеке. Отсюда также семь аспектов в их проявлении в человеке - божественный, духовный, психический, астральный, физиологический и просто физический. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

³³ *Rupa* (санскр.) - тело; любая форма, относится даже к формам богов, которые для нас субъективны. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

³⁴ *Стхула Шарира* (санскр.) - в метафизике - грубое физическое тело. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

³⁵ *Прана* (санскр.) - Жизненный Принцип; дыхание Жизни. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

3. *Линга Шарира*³⁶, астральное тело, проводник страстей и желаний, фантом, двойник тела;

4. *Кама Руна*³⁷, вместилище животных желаний и влечений, это центр животного человека, где пролегает граница, отделяющая смертного человека от бессмертной сущности;

5. *Манас*³⁸, двойственный (высший и низший) по своим функциям принцип, ум, интеллект, являющийся высшим разумом

³⁶ *Линга Шарира* (санскр.) - "тело", т. е. эфирный символ тела. Этот термин обозначает доппелгенгера или "астральное тело" человека или животного. Это есть эйдолон греков, жизненное и прототипное тело; отражение человека из плоти. Оно рождается раньше, и умирает или исчезает вместе с исчезновением последнего атома тела. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

³⁷ *Кама Руна* (санскр.) - метафизически и в нашей эзотерической философии это есть субъективная форма, переживающая смерть их тел. После этой смерти три из семи "принципов" - или, скажем, планов чувств и сознания, на которых поочередно действуют человеческие инстинкты и мышление - т. е. тело, его *астральный* прототип, и физическая жизненность, неиспользуемые в дальнейшем, остаются на земле; три высших принципа, объединенные в одном, переходят в состояние *Дэвачана* (см.), в котором Высшее Эго остается до тех пор пока не придет час нового воплощения; а эйдолон экс-Личности остается один в своем новом обиталище. Там эта бледная копия бывшего человека существует определенный период времени, длительность которого разнится и соответствует элементу материальности, оставшемуся в ней, и обусловленному прежней жизнью умершего. Лишенная высшего ума, духа и физических чувств, будучи предоставлена своим собственным бессмысленным затеям, она постепенно исчезнет и разложится. Но насильственно влекомое назад в земную сферу - или страшными желаниями и призывающими оставшихся друзей, или постоянными занятиями некромантией (из которых одним из самых пагубных является медиумизм) - это "привидение" может сохраниться на период времени, намного превышающий срок естественной жизни его тела. Если *Кама Руна* однажды нашла путь назад к живым человеческим телам, она становится вампиrom, питающимся жизненностью тех, кто так стремится к её обществу. В Индии этих эйдолонов называют *пишачами* и очень боятся их, как уже разъяснено в другом месте. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

³⁸ *Манас, Кама* (санскр.) - букв., "ум желаний". У буддистов это шестой из *Чадаятана* или шести органов познания - потому высший из них, синтезированных седьмым, называемым *Кличта*, духовным восприятием того, что загрязняет этот (низший) *Манас* или "Человеко-животную Душу", как его называют оккультисты. Тогда как Высший *Манас* или Эго прямо связан с *Виджнаной* (10-я из 12-ти *Нидан*) - что есть совершенное знание

человека, чей свет или излучение в течение жизни связывает *Монаду* со смертным человеком;

6. *Будхи*³⁹, Духовая Душа, проводник чистого Мирового Духа;

7. *Атма*⁴⁰, Дух, Единый с Абсолютом⁴¹, как его сияние, бессмертное, Высшее "Я"⁴² человека.

Здесь следует заметить, что это деление тоже весьма условно. Только о двух принципах (шестом и седьмом) можно думать как о высших принципах, *Атма-Будхи* или двойственной *Монаде*. Что до всех остальных, то, поскольку только преобладающий в конкретном человеке принцип можно рассматривать как первый и главный, то в общем случае нумерация невозможна. У некоторых людей высший Ум (*Манас*) доминирует над всеми остальными, у других господствует животная Душа (*Кама Рупа*), проявляя крайние животные инстинкты и т. д.

А теперь более подробно о принципах человека.

Атман, или Дух ("Отец, который втайне" Иисуса) – это не индивидуальное свойство какого-либо человека, но божественная Сущность, которая не имеет тела, формы, которая невесома, невидима

всех форм знания, относящихся к объекту или субъекту в ниданическом сцеплении причин и следствий, - низший или *Кама Манас* есть лишь одна из *Индрий* или органов (источников) Чувства. О двойственном *Манасе* здесь может быть сказано очень мало, так как учение, рассматривающее его, правильно изложено лишь в эзотерических сочинениях. Упоминание о нем может быть, таким образом, лишь весьма поверхностным. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

³⁹ *Будхи* (санскр.) - Вселенская Душа или Разум. *Махабудхи* есть название *Махата*; также духовная Душа в человеке (шестой принцип), проводник *Атмы*, экзотерически - седьмой. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁴⁰ *Атма* или *Атман* (санскр.) - Вселенский Дух, божественная *Монада*, так называемый седьмой Принцип в семиличном строении человека. Высшая Душа. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁴¹ Когда служит предикатом Универсального Принципа, слово это обозначает абстрактное существительное; это более правильно и логично, чем применять прилагательное "абсолютный" к тому, что не имеет ни атрибутов, ни ограничений, и не может иметь таковых. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁴² Высшее "Я" - Всевысший Божественный Дух, осеняющий человека. Венец высшей духовной Триады в человеке - *Атман*. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

и неделима, которая *не существует*, но *есть*, как говорят буддисты о *Нирване*. *Атма*, "Высшее Я", - это как Солнце, светящее для всех. Это повсюду присутствующий "божественный принцип", неотделимый от своего единственного и абсолютного Мета-Духа, подобно тому, как луч неотделим от Солнца. Он только осеняет смертного, входит в него и пропитывает всё тело, будучи только вездесущими лучами, или светом, сияющим через *Буддхи*, свой проводник и прямую эманацию⁴³. Это – тайное значение утверждений почти всех древних

⁴³ Эманация (Учение об.) - в его метафизическом смысле оно противоположно Эволюции, но все же едино с ней. Наука учит, что эволюция физиологически является видом зарождения, где зародыш, который развивается в утробный плод, уже до того существует в родителе, причем развитие и конечная форма, и особенности этого зародыша устанавливаются в природе; и что в космологии этот процесс осуществляется бессознательно посредством соотношения элементов и их различных составляющих. Оккультизм отвечает, что это лишь кажущийся порядок, настоящий процесс является Эманацией руководимой разумными Силами в соответствии с непреложным Законом. Следовательно, поскольку оккультисты и теософы полностью верят в учение об Эволюции, как оно дано *Капилой и Ману*, они скорее эманационисты, чем эволюционисты. Доктрина Эманации некогда была всеобщей. Ей учили как Александрийские, так и индийские философы, египетские, халдейские и эллинские *Иерофанты*, а также евреи (в своей *КаббALE* и даже в "Бытии"). Ибо лишь вследствие преднамеренно неправильного перевода еврейское слово *асдт* в *Септуагинте* переведено как "ангелы", тогда как оно означает Эманации, Эоны: точно так же, как у гностиков. Действительно, во "Второзаконии" (XXXIII, 2) слово *асдт*, или *ашдт*, переведено как "огненный закон", тогда как правильный перевод этого отрывка должен быть "из его правой руки исходил (не огненный закон, но) огонь в соответствии с законом"; т. е. огонь одного пламени передается и подхватывается другим, словно по следу легко воспламеняющейся субстанции. Именно это и есть эманация. Как показано в "Разоблаченной Изиде": "В Эволюции, как теперь начинают понимать, во всей материи предполагается существование импульса к достижению более высокой формы, - предположение, ясно выраженное Ману и другими индусскими философами самой седой древности. Древо философов иллюстрирует это в случае растворения цинка. Разногласия между последователями этой школы и эманационистами можно коротко выразить следующим образом: эволюционист прекращает все исследования у пределов "Непознаваемого", эманационист же верит, что ничто не может эволюционировать (*be evolved*) - или, согласно значению этого слова, выйти из утробы, родиться - если оно сперва не было запроектировано (*been involved*), тем самым

философов, когда они говорили, то "рациональная⁴⁴ часть человеческой Души" никогда полностью не входит в человека, но только более или менее осеняет его через иррациональную духовную Душу или *Буддхи*⁴⁵.

Дух, или *Атма*, поскольку он в философии не может быть ни локализован, ни ограничен, будучи просто тем, чем является в Вечности, и которого не может не быть даже в мельчайшей геометрической или математической точке Вселенной, состоящей из материи или субстанции, - его, по правде, вообще нельзя назвать "человеческим" принципом. Точнее и лучше, он ("человеческий" принцип) может быть определён как та точка метафизического пространства, которую занимает человеческая *манада* и её проводник – человек – в течение периода каждой жизни. В настоящий момент эта точка представима как сам человек, а на самом деле является иллюзией, *майей*⁴⁶, но только для нас самих, как и для других личных Эго, мы являемся реальностью в течение иллюзорного состояния, называемого жизнью, и можем принимать себя во внимание, во всяком случае, в нашем воображении, если никто другой этого не делает. Чтобы сделать это более понятным для человеческого ума, когда он впервые приступает к изучению основ таинства человека, седьмой принцип иногда называют синтезом шестого, и дают ему в качестве проводника Духовную Душу, *Буддхи*.

Итак, божественная Душа, или *Буддхи*, таким образом, является проводником Духа. В соединении эти два являются одним, безличным

указывая, что жизнь, прежде всего, происходит от духовной силы." (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁴⁴ В своём общем смысле слово "рациональный" означает нечто эманирующее из Вечной Мудрости. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁴⁵ Иррациональную в том смысле, что как чистая эманация Мирового Разума она не может иметь собственного индивидуального Разума на этом плане материи, но подобно Луне, которая заимствует свой свет от Солнца, а свою жизнь от Земли, *Буддхи*, получающий свой свет от *Атмы*, получает свои рациональные качества от *Манаса*. Сама по себе, как нечто однородное, она лишена признаков. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁴⁶ *Майя* (санскр.) - Иллюзия; космическая сила, делающая возможным феноменальное существование и вследствие того - перцепции. В индусской философии лишь то, что неизменно иечно, называется реальностью; все то, что подвержено изменению через разложение и дифференциацию и что имеет, вследствие этого, начало и конец, считается *майей* - иллюзией. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

и не имеющим признаков (на этом плане бытия). Ни каждый в отдельности, ни оба вместе они не имеют большего значения для тела человека, чем солнечный свет и его лучи для массы гранита, погребённого в земле, пока божественная Диада не усвоится и не отразится неким сознанием. Ни *Атма*, ни *Буддхи* недосягаемы для *Кармы*, поскольку первый является высшим аспектом *Кармы*, её действующим началом с одной стороны, а другой не обладает на этом плане сознанием. Это сознание или разум есть *Манас*, производное или продукт в отражённой *Аханкары*⁴⁷, "концепции Я" или осознание Эго.

Следующим аспектом человека является *Манас*, "Мыслитель". Каждый согласится, что разум человека, по меньшей мере, двойственен. В человеке как бы одновременно существует высокодуховный, интеллектуально развитый человек, но также присутствует человек с тупым, материалистическим, если не сказать животным, умом. Каждый человек имеет при себе эти принципы, один более активный, чем второй. Это и есть те принципы, или аспекты, *Манаса*, высший и низший.

Источником *Манаса* является *Махат*⁴⁸, или "Мировой Разум". Последний есть *Махат*, то есть Разум, в человеке. *Манас* также называют *Кшетраджна*⁴⁹, "Воплощённый Дух", поскольку он является, согласно Теософии, *Манаса-пурасом*, или "Сыном Мирового Разума", который создал, а точнее, произвёл мыслящего человека, "ману", через воплощение в третьей Рase человечества в нашем Цикле. Таким образом, это – *Манас*, действительно воплощающееся и вечное Духовное Эго, Индивидуальность, а наши различные и бесчисленные персоны – это только его внешние маски.

⁴⁷ *Аханкара* (санскр.) - концепция "Я", Самосознание или тождественность Самому Себе; "Я", эготический и майавический принцип в человеке, результат нашего незнания, отделяющего наше "Я" от Всемирного Единого Я. Личность, Эгоизм. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁴⁸ *Махат* (санскр.) - букв., "Великий". Первый принцип Всемирного Разума и Сознания. В пуранической философии - первый продукт первоприроды или *Прадханы* (то же, что *Мулапракрити*); создатель *Манаса*, мыслящего принципа, и Аханкары, эгоизма или чувства "я есмь я" (в низшем *Манасе*). (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁴⁹ *Кшетраджна* или *Кшетраджнешвара* (санскр.) - воплощённый дух. Сознательное Эго в своих высших проявлениях; перевоплощающийся Принцип; "Господь" в нас. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

Таким образом, он, будучи неотделимо связан с первыми двумя, называется Духовным Эго или *Тайджаси*⁵⁰ (Лучезарным). Это – это настоящая Индивидуальность, или божественный человек. Это именно то Эго, которое, будучи изначально воплощённым в бесчувственную человеческую форму, одушевлённую, но не осознающую этого (поскольку у неё ещё не было сознания), сделало из человекоподобной формы *настоящего человека*. Это и есть то Эго, то "Тело причинности", которое осеняет каждую личность, в которую *Карма* заставляет его воплотиться; именно это Эго отвечает за все грехи, совершённые через и в каждом новом теле или личности – мимолётных масках, которые скрывают истинного Индивидуума в течение длинной цепи рождений.

Вообще природа *Манаса* – таинственная, предвечная, неуловимая и в высшей степени туманная в своих связях с другими принципами. Это то, что крайне трудно себе представить, и ещё более трудно объяснить. *Манас* – это принцип и, в то же время, сущность, и индивидуальность, или Эго. Он – "Бог", но в то же время подвержен бесконечному циклу перевоплощений, за каждое из которых он ответственен и за каждое из них он должен страдать. Попробуйте представить себе "Дух", небесное Существо, в независимости от того, называем мы его одним именем или другим, божественное по своей неотъемлемой природе, но недостаточно чистое для того, чтобы быть единственным со Всем, и который должен для того чтобы достичь этого, очистить свою природу, чтобы, в конце концов, достичь цели. Он может достичь этого, пройдя индивидуально и лично, то есть духовно и физически через все впечатления и чувства, которые существуют в многообразно дифференцированной Вселенной. Таким образом, он должен, после того, как получит такой опыт в нижних царствах, и, поднимаясь всё выше и выше с каждой ступенькой бытия, пройти через все впечатления на человеческом плане. В самой своей сути это Мысль, и потому называется в своей множественности – *Манаса путра*⁵¹, "Сыновья Мирового Разума". Эта индивидуализированная "Мысль" является тем, что теософы называют *истинным* человеческим Эго, мыслящей Сущностью, заключённой в футляр из мышц и костей. Это Духовая Сущность, не материя, и такие

⁵⁰ *Тайджаси* (санскр.) - сияющий, пламенный - от *Теджас*, "огонь"; иногда употребляется для обозначения *Манаса-рупы*, "тела мысли", а также звёзд. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁵¹ *Путра* (санскр.) - сын. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

Сущности представляют собой воплощающиеся Эго, одушевляющие клубок живой материи, называемой человечеством, и чьи имена – *Манасы* или "Разумы". Но, однажды заключённая, или воплощённая, их природа становится двойственной: то есть, так сказать, лучи вечного божественного Разума, рассматриваемые как индивидуальные Сущности, предполагают двоякое свойство, неотъемлемым свойством которого, во-первых, является устремлённый к небу Разум (Высший Разум), а во-вторых – человеческая способность размышлять, или животное обдумывание, ставшее более разумным, благодаря превосходству человеческого ума, стремящегося к *Каме*, или низший *Манас*. Один притягивается к *Буддхи*, другой, стремящийся вниз, к вместилищу страстей и животных желаний. После смерти человека для последнего нет места в *Дэвакхане*⁵², он не может присоединиться к божественной Триаде, которая выходит к ментальному блаженству как Единое.

А сейчас ответим на вопрос, который интересует многих на этой планете: что происходит со всеми принципами человека после его земной смерти?

О судьбе низших принципов.

Когда человек умирает, три его низших принципа покидают его навсегда: физическое тело, жизнь и проводник последней, астральное тело или двойник живого человека. А затем, четвёртый его принцип – центральный и средний принцип, животная Душа или *Кама рупа*, через которую он усваивал нечто из низшего *Манаса*, и высшая Триада оказываются в *Кама локе*⁵³. Последняя – это астральное

⁵² *Дэвакхан* или *Дэвачан* (санскр.) - "Обитель богов". Промежуточное состояние между двумя земными жизнями, в которое входит Эго (*Атмана-Буддхи-Манас*, или в Одно преобразованная Троица), после своего отделения от *Кама Рупы*, и разложения низших принципов на земле. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁵³ *Кама лока* (санскр.) - полу-материальный план, субъективный и невидимый для нас, где разволоченные "личности", *астральные* формы, называемые *камарупами*, остаются до тех пор, пока не исчезают оттуда после полного уничтожения последствий ментальных импульсов, породивших эти эйдолоны человеческих и животных страстей и желаний. (См. "*Камарупа*".) Это есть *Гадес* древних греков и *Аменти* египтян, страна Безмолвных Теней; подразделение первой группы *Трайлокий*. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

пространство, лимб схоластической теологии, *Гадес*⁵⁴ древних и, строго говоря, является пространством только в переносном смысле. Она не имеет ни определённой площади, ни определённых границ, но существует *внутри* субъективного пространства, то есть находится вне нашего чувственного восприятия. Тем не менее, она существует, и именно там *астральные эйдолоны*⁵⁵ всех существ, которые жили, включая животных, ожидают своей *второй смерти*. К животным она приходит с началом распада на составные части и завершается с разрушением их *астральных* частиц, всех до последней. Для человеческого *эйдолона* она начинается тогда, когда Триада *Атма-Будхи-Манас* "отделяются" от своих низших принципов, или образов эксличности, при погружении в *Дэвакханическое* состояние. Потом фантом *Кама рупы*, лишенный своего одухотворяющего мыслящего принципа, высшего *Манаса*, и низший аспект последнего, животный Разум, не получая больше света от высшего Разума и не имея физического мозга, посредством которого он мог бы работать, разрушаются.

Высшая Триада остаётся в *Дэвакханическом* состоянии от десяти до пятнадцати столетий. Это зависит от степени духовности, заслуг и грехов последнего воплощения. В течение каждого периода в Дэвакхане Эго наряжается, так сказать, в образы бывшей "личности". Наступает идеальный расцвет всех абстрактных, а потому

⁵⁴ *Гадес* (греч.) - или *Аид*. "Невидимая", т. е. страна теней, одной из областей которой был *Тартар*, место абсолютной темноты, подобное области глубокого сна без сновидений в египетской *Аменти*. Судя по аллегорическому описанию различных наказаний, налагаемых там, это место было чисто *Кармическим*. Ни *Гадес*, ни *Аменти* не были тем адом, о котором ещё теперь проповедуют некоторые реакционные священники и духовенство; но представленный *Елисейскими* ли *Полями*, или *Тартаром*, *Гадес* представлял собой место карающей справедливости, и не более. Его можно было достигнуть только лишь перейдя на "другой берег" реки, т. е. перейдя реку Смерти, и ещё раз рождаясь, для счастья или горя. Как хорошо сказано в "Egyptian Belief": "Рассказ о Хароне, перевозчике через Стикс", можно найти не только в сочинениях *Гомера*, но в поэзии многих стран. Перед достижением Островов Блаженных должна быть пересечена Река. В "Ритуале" Египта Харон и его лодка описаны за много веков до *Гомера*. Он есть *Ку-эн-уа*, ястребоголовый рулевой". (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁵⁵ *Эйдолон* (греч.) - то же, что мы именуем человеческим *фантомом*, *астральной* формой. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

бессмертных и вечных качеств или свойств, таких как Любовь, Милосердие, Любовь к добруму, истинному и прекрасному, которые всегда звучали в сердце живущей "личности". Эти качества присоединяются к Эго и следуют за ним в *Дэвакхан*. Тогда, на время, Эго становится идеальным отражением человеческого существа, которым оно было на Земле в последний раз.

Здесь следует более подробно остановиться на следующем моменте. Речь о том, что некоторые люди могут не иметь *Дэвакханического* состояния после смерти. Теософия утверждает, что всё вокруг - это иллюзия (*Майа*) вне вечной истины, не имеющей ни формы, ни цвета, ни предела. Те, кто поставил себя вне завесы Иллюзии – а таковы Высшие *Адепты*⁵⁶ и *Посвящённые*⁵⁷ – могут не иметь *Дэвакхана*. Их сознание достигает такого уровня глубины познаний Вселенной, что даже после смерти низших принципов они сохраняют ясность сознания обо всех своих воплощениях. Что же касается простого смертного, то в *Дэвакхане* он достигает совершенного блаженства. Блаженство в *Дэвакхане* – это абсолютное забвение всего, что в последнем воплощении приносило ему боль и страдание, и даже забвение самого факта, что такие понятия, как боль и страдание вообще существуют. Пребывающий в *Дэвакхане* живёт в своём промежуточном цикле между двумя воплощениями, окружённый всем, к чему он тщетно стремился, в окружении тех, кого он любил на Земле. Он достигает исполнения всех сильных желаний своей Души. И, таким образом, он в течение долгих столетий ведёт жизнь, полную ничем не омрачённого счастья, которое является наградой за его страдания в Земной жизни. Наивысшим состоянием в *Дэвакхане* является *Нирвана*. Дух, который достиг *Нирваны*, больше не воплощается, а пребывает в этом состоянии до следующего

⁵⁶ Адепт (лат.) - *Adeptus*, "Тот, кто достиг". В Оккультизме - тот, кто достиг стадии Посвящения и стал Мастером в науке Эзотерической философии. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

⁵⁷ Посвящённый - (*Initiate*) от латинского слова *Initiatus*. Обозначение того, кто был принят и кому были открыты мистерии и тайны Масонства или Оккультизма. В древности - те, кто были посвящены в тайное знание, преподаваемое Иерофантами Мистерий. В наши дни - те, кто посвящены адептами сокровенного учения в тайнозведение, которое, несмотря на то, что прошли века, все ещё имеет несколько истинных приверженцев на земле. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

космического цикла развития планеты, а называется он *Нирвани*⁵⁸. Но есть Высокие Духи, которые отказываются от состояния *Нирваны*, и становятся *Нирманакая*⁵⁹. Эти именем называют тех, кто из сострадания к

⁵⁸ *Нирвани* (санскр.) - Тот, кто достиг *Нирваны* - освобожденная душа. Что *Нирвана* не означает ничего подобного тому, что утверждают востоковеды, хорошо известно всякому ученому, побывавшему в Китае, Индии и Японии. Это есть "избавление от страдания", но только от материального, освобождение от *Клеша* или *Кама*, и полное уничтожение животных желаний. Если нам скажут, что "*Абхидхарма*" определяет *Нирвану* "как состояние абсолютного уничтожения", мы согласимся, добавив к последнему слову пояснение - "всего, связанного с материей или физическим миром", и это просто потому, что последний (как и все в нем) есть иллюзия, *майа*. В последний момент своей жизни *Шакьямуни Будда* говорил, что "духовное тело бессмертно" (см. "Sans. Chin. Dict."). Как поясняет м-р Эйттель, ученый синолог: *"Популярные эзотерические системы сходятся в определении Нирваны отрицательным образом как состояния абсолютного выхода из круга переселений; как состояния полной свободы от всех форм существования, и прежде всего свободы от всех страстей и усилий; состояния безразличия ко всякой чувствительности"* - и, он мог бы добавить, - утраты всякого сострадания к миру страданий. Именно поэтому *Бодхисаттвы*, которые предпочитают одеяние *Нирманакаи* одеянию *Дхармакаи*, в народной оценке стоят выше *Нирвани*. Но тот же ученый добавляет: *"Положительно (также эзотерически) они определяют Нирвану как высшее состояние духовного блаженства, как абсолютное бессмертие вследствие поглощения души (вернее духа) в самое себя, но сохраняя индивидуальность, так что, напр., Будды, после вступления в Нирвану, могут вновь появиться на земле"* - т. е. в будущей *Манvantаре*. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

⁵⁹ *Нирманакая* (санскр.) - в эзотерической философии, нечто совершенно отличное от общепринятого значения, придаваемого этому, и от выдумок востоковедов. Некоторые называют тело *Нирманакая* "*Нирваной с остатками*" (*Шлагингтейт*, и т. д.) - вероятно, предполагая, что это есть разновидность *Нирванического* состояния, во время которого сохраняются сознание и форма. Другие говорят, что это есть одно из *Трикай* (трёх тел), "способное принимать любую внешнюю форму в целях распространения Буддизма" (мысль Эйттеля); иные - что "это есть воплощенный *аватар* божества" (*ibid.*), и так далее. Оккультизм, с другой стороны, утверждает: *Нирманакая*, хотя буквально и означает преображенное "тело", есть состояние. Это есть форма того адепта или йога, который вступает в, или выбирает, это *post mortem* состояние, предпочтя его *Дхармакае* или абсолютному *Нирваническому* состоянию. Он поступает так потому, что эта последняя "кая" разъединяет его навсегда с миром форм, даря ему

человечеству остаются на Земле. Такой Адепт, или Святой, считая актом эгоизма отдохать в блаженстве, в то время как человечество стонет под тяжестью страданий, происходящих от неведения, отказывается от *Нирваны* и решает остаться невидимым Духом на этой Земле. У них нет материального тела, так как они его переросли, но они остаются другим образом, со всеми своими принципами организации в астральной жизни и в нашей сфере жизнедеятельности. Ярчайшими примерами таких Высоких Духов являются *Гаутама Будда* и *Иисус Христос*.

Принимая во внимание всё выше сказанное, совсем по иначе понимаются слова о смерти, сказанные *Дайдодзи Юдзаном*:

"Самурай должен прежде всего постоянно помнить – помнить днём и ночью, с того утра, когда он берёт в руки палочки, чтобы

состояние эгоистического блаженства, в котором не может участвовать ни одно другое живое существо, и адепт, таким образом, лишается возможности помогать человечеству, или даже *дэвам*. Но как *Нирманакая*, человек покидает лишь свое физическое тело и сохраняет все остальные "принципы", за исключением *Кармического* - ибо он вырвал его навсегда из своей природы, в течение жизни, и тот никогда не может воскреснуть в его *post mortem* состоянии. Таким образом, вместо вступления в эгоистическое блаженство, он избирает жизнь самопожертвования, существование которое кончается лишь с жизненным циклом, чтобы иметь возможность помогать человечеству невидимым, но все же наиболее действенным образом. (См. "Голос Безмолвия", третий трактат "Семь Врат".) Таким образом, *Нирманакая* не является - как принято считать - телом, "в котором *Будда* или *Бодхисаттва* появляется на земле", но воистину тем, кто, будет ли он *Хутукту* или *Хубилхан*, адепт или йог при жизни, с тех пор стал членом того невидимого Воинства, которое постоянно защищает и держит дозор над Человечеством в *Кармических* пределах. Часто ошибочно принимаемый за "Духа", *Дэва*, самого Бога, и т. д., *Нирманакая* является вечно защищающим, сострадательным, воистину ангелом-хранителем для того, кто становится достойным его помощи. Какие бы вознаграждения не выдвигались против этой доктрины, как бы её ни отвергали, - ибо она и впрямь никогда ещё до сих пор не оглашалась в Европе, следовательно, раз она не известна востоковедам, непременно должна быть "новоиспеченным мифом", - не найдётся такого наглеца, чтобы сказать, что это мысль о помощи страдающему человечеству ценою собственного, почти невыразимого самопожертвования, не будет одною из самых величественных и благородных, какие когда-либо исходили из человеческого мозга. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги – что он должен умереть. Вот его главное дело. Если он всегда помнит об этом, он сможет прожить жизнь в соответствии с верностью и сыновней почтительностью, избегнуть мириада зол и несчастий, уберечь себя от болезней и бед, и насладиться долгой жизнью. Он будет исключительной личностью, наделённой прекрасными качествами. Ибо жизнь мимолётна, подобно капле вечерней росы и утреннему инею, и тем более такова жизнь воина. И если он будет думать, что можно утешать себя мыслью о вечной службе своему господину или в бесконечной преданности родственникам, случится то, что заставит его пренебречь своим долгом перед господином и позабыть о верности семье. Но если он живёт лишь сегодняшним днём и не думает о дне завтрашнем, так, что, стоя перед господином и ожидая его приказаний, он думает об этом как о своём последнем мгновении, а глядя в лица родственников он чувствует, что никогда не увидит их вновь, тогда его чувства долга и преклонения будут искренними, а его сердце будет исполнено верности и сыновней почтительности.

Но если он не помнит о смерти, он будет беззаботен и неосторожен, он будет говорить слова, которые оскорбляют других, тем самым давая повод для споров. Если на это не обратят внимания, их можно будет разрешить, но если сделают упрёк, это может окончиться ссорой. Если он прогуливается в веселительных местах среди толпы без должной осторожности, то может столкнуться с каким-нибудь большим глупцом и будет втянут в ссору ещё прежде, чем поймёт это. Тогда он может быть убит, имя его господина – запятнано, а его родители и родственники – осыпаны упрёками.

Все эти несчастья идут оттого, что он не помнит всё время о смерти. Тот же, кто делает это, будет, как и полагается самураю, говоря самому или отвечая другим, тщательно взвешивать каждое слово и не вдаваться в бесполезные споры. Самурай не позволит никому заманить себя в ловушку, где он внезапно может оказаться в безвыходном положении, и потому избегает зол и бедствий. И верхи, и низы, если они забывают о смерти, склонны к нездоровым излишествам в еде, вине и женщинах, поэтому они умирают преждевременно от болезней печени и селезёнки, и даже пока они живы, болезнь делает их существование бесполезным. Но те, у которых всегда перед глазами лик смерти, сильны и здоровы в молодости, а поскольку они берегут здоровье, умеренны в еде и вине и

избегают женщин, будучи воздержанными и скромными во всём, болезни не иссушают их, а жизнь их долгая и прекрасна.

Тот, кто живёт в этом мире, может потакать всем своим желаниям; тогда его алчность возрастёт так, что он желает того, что принадлежит другим, и не довольствуется тем, что имеет, становясь похожим на простого торговца. Но если он всегда смотрит в лицо смерти, он не будет привязан к вещам и не проявит неуёмности и жадности, станет, как я говорил прежде, прекрасным человеком. Что касается размышлений о смерти, то Ёсида Кэнко в «Цурэдзурэ-гуса» говорит, что монах Синкай имел обыкновение сидеть днями напролёт, размышляя о своём конце; несомненно, это очень удобный способ для отшельника, но не для воина. Ведь тогда он должен был бы пренебречь своим военным долгом и отказаться от пути верности и сыновней почтительности. Самурай же, наоборот, должен постоянно быть занят и общественным, и личным. Но когда бы у него не появлялось немного времени для себя, чтобы побывать в безмолвии, он не должен забывать возвращаться к вопросу о смерти и размышлять о ней. Разве не сказано, что Кусуноки Масасигэ уверевал своего сына Масацуру всегда помнить о смерти? Всё это предназначено для обучения юного самурая⁶⁰.

"Memento mori" – "Помни о смерти" говорили древние.

Но как прожить жизнь, чтоб не бояться смерти? Как построить свои отношения с тем, чего мы очень часто просто не видим? И как невидимое сделать видимым? Приглашаю вас в следующую главу.

⁶⁰ Дайдодзи Юдзан. "Будосёсинсю" ("Напутствие вступающему на Путь воина").

Глава 3.

Мир, в котором мы живём.

Предмет нашего разговора – Непроявленный, или как его ещё называют, Тонкий мир. Сейчас прилавки магазинов заставлены множеством книг на эту тему. Но я хотел бы остановиться на таких авторах как Елена Петровна Блаватская⁶¹, Анни Безант⁶², Елена Ивановна Перих⁶³, Кора Антарова ("Две жизни"), Борис Николаевич Абрамов⁶⁴, Александр Иванович Клизовский⁶⁵ ("Миропонимание новой эпохи"). Именно из этих источников я получил много достоверной информации о таком трудном, но жизненно важном на данном этапе развития человечества, вопросе о взаимоотношении человека с Непроявленным миром.

Наш мир – это мир Проявленный, физический. То есть такой, к которому мы относим всё, что нам сегодня известно через наши физические органы восприятия. Но, как мы знаем, неизвестного значительно больше, чем известного. Например, каждый в своей жизни задавал себе вопросы: есть ли Бог, ангелы, инопланетяне и т. д.? Если есть, то какие они? Каковы граничные возможности человека? Зачем мы живём? Как можно тренировать свой ум? Этих и других вопросов очень много, и волнуют они сейчас практически каждого.

⁶¹ Блаватская Елена Петровна (1831–1891), философ и писатель, основательница Теософского Общества, одной из главных целей которого стало ознакомление Запада с основами эзотерической философии Востока. Основные труды: «Разоблаченная Изида» (1877), «Тайная Доктрина» (1888), «Ключ к Теософии» (1889), «Голос Безмолвия» (1889), а также историко-литературные очерки об Индии.

⁶² Безант Анни (1847–1933), деятельница теософского движения, ученица Е.П.Блаватской, президент Теософского Общества с 1907 г. Автор ряда трудов по теософии: «Древняя Мудрость», «Братство Религий», «В преддверии Храма», «Введение в Йогу».

⁶³ Перих Елена Ивановна (1879–1955), русский философ и писатель, создатель книг Учения Живой Этики, жена Н.К.Периха.

⁶⁴ Абрамов Борис Николаевич (1897–1972), член Харбинской группы по изучению Живой Этики, автор записей «Границы Агни Йоги», с 1959 г. жил в СССР.

⁶⁵ Клизовский Александр Иванович (1872–1942), писатель, член Латвийского общества Периха

Любой человек может придумать множество вопросов, ответы на которые отсутствуют, а если и есть, то доказать их правдивость с большой достоверностью очень трудно. Версии существую всегда, а точные ответы – нет.

Поэтому давайте договоримся, что мир, который недоступен органам чувств большинству человечества, в книге мы будем называть Непроявленный, Тонкий или Невидимый мир, ибо в эти термины можно вложить самый широкий смысл. Этими терминами мы обозначим всё то, что неизвестно человеку в данный момент, что недоступно его взору или уму, что действует и живёт независимо от того, что мы знаем или не знаем о нём.

А в узком смысле термином "Тонкий мир" мы обозначим то место, где существуют разумные сущности, помогающие (или мешающие) нам, земным людям, идти по жизни, передающим на различную информацию, явно или неявно вступая с нами в контакт.

Поскольку все идеи на счёт устройства Тонкого мира находятся на уровне верований, то и нам необходимо выбрать модель Тонкого мира и принять её за основу нашего разговора. Здесь существует несколько путей. Все они будут опираться на то вероисповедание, к которому относит себя читатель. Я ориентируюсь на тот факт, что большинство верующих на Украине являются христианами (независимо от принадлежности к разным патриархатам), и беру в основу христианскую модель устройства Тонкого мира. Эта модель включает Творца, ангелов, демонов и других невидимых нам сущностей, а также человека с его бессмертной душой. Конечно, моя книга может пойти в разрез религиозно литературой, и вряд ли она получит одобрение церкви, но что поделать.

Если кто-то жёстко убеждён в ошибочности этой модели и настаивает на какой-то иной, то ему вряд ли стоит читать эту книгу. Если же читатель принимает эту договорённость, то приглашаю вас более подробно рассмотреть нашу модель устройства Тонкого мира. Но для начала мы кратко изложим версию создания всего мира, используя энергетическую модель взаимодействия человека и различных сил Тонкого мира.

Согласно религиозным источникам почти всех направлений, некоторое время назад появилась наша Вселенная. Её создало Высшее существо, которое получило в разных системах верований названия:

Бог, Космический Разум, *Логос*⁶⁶, Абсолют, *Парабрахм*⁶⁷ и т. д. Я же предлагаю пока использовать термины Творец, Создатель или Бог, хотя они и неадекватно отражают природную сущность затрагиваемого предмета, вопроса.

Создатель сотворил нашу вселенную, нашу солнечную систему и нашу планету, а затем населил всех их людьми. Каждый человек обладает бессмертной частицей своего отца – Божественной Монадой, или духом. При творении Создатель наметил вполне ясные цели и задачи перед человечеством. Исходя из принятой сейчас повсеместно энергетической модели мира, изначальной задачей людей была выработка божественных энергий – энергий любви к Творцу, благости, всепрощения, наслаждения созданным им миром трудолюбия и т. д. Эти энергии излучаются человеком во время соответствующих размышлений и исполнения различных религиозных обрядов поклонения Создателю (поклонению в любом виде, лишь бы при этом излучались божественные энергии). Существует также термин «эталонные энергии», что означает – чистые, божественные, угодные Творцу.

В нашем материальном мире сам человек питается более низкими энергиями, которые он получает из пищи, от Солнца, из воздуха. Эти низкие энергии являются результатом сложных процессов, происходящих в космосе.

С момента создания нашего мира жизнь человека подчиняется космическим законам, одним из которых является закон *Кармы*. (О карме написано много и подробно, но для начинающего я предлагаю очерк Е. Писаревой⁶⁸, который помещён в моей книге "Айки-до – путь к миру и гармонии".) В энергетическом аспекте закон *Кармы* можно

⁶⁶ *Логос* (греч. logos) - одно из основных понятий древнегреческой философии; одновременно "слово" ("предложение", "высказывание", "речь") и "смысл" ("понятие", "суждение", "основание"). Введено Гераклитом: логос как универсальная осмысленность, ритм и соразмерность бытия, тождественная первостихии огня. В стоицизме - эфирно-огненная душа космоса и совокупность формообразующих потенций ("семенные логосы"), от которых в инертной материи "зачинаются" вещи. В христианстве логос отождествлен со 2-м лицом Троицы. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

⁶⁷ *Парабрахм* (санскр.) - буквально, "за пределами *Брамы*". Верховный *Беспределенный Браhma*, "Абсолют" - реальность, лишенная атрибутов, не имеющая себе подобных. Безличный и безымянный всемирный Принцип. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

⁶⁸ Писарева Елена Федоровна русский теософ, биограф Е. П. Блаватской.

интерпретировать следующим образом: сколько божественных энергий отдаёт человек своему Творцу, настолько комфортной будет его жизнь. Причём уровень комфортности определяется не самим человеком, а Высшими силами.

Поскольку Творец управляет одновременно множеством миров во Вселенной, ему необходимы помощники. Поэтому он создал бесплотных (то есть не имеющих плотных физических тел), но обладающих довольно большими возможностями, сущностей, которые стали называться природными духами. Природные духи имеют свою почти бесконечную иерархию. Одни наблюдают за жизнью космоса, другие за жизнью отдельных солнечных систем, отдельных планет. Другие наблюдают за жизнью минерального, растительного и животного царства. А трети наблюдают за жизнью людей, контролируют и направляют их мысли и поступки, обеспечивают им определённый уровень комфорта путём исполнения их некоторых желаний, собирают божественные (другое название "чистые" или "эталонные") энергии и передают их Творцу для использования в нужных Ему целях. Другими словами, духи фактически осуществляют "сервисное обслуживание" людей, выполняя их "заказы" и корректируя жизнь в соответствии с требованиями, установленными Творцом.

В принципе, природные духи не могут иметь собственных желаний. Они должны исполнять волю Творца и волю людей, если те обеспечивают свои желания необходимой порцией энергии. Но небольшую часть эталонных энергий духи оставляют себе, так сказать, для собственных нужд, для поддержания собственного существования. Сами духи не могут вырабатывать энергию, а получают её от своего Творца и людей. Если люди перестают излучать некоторые энергии, то духи живут сначала за счёт энергий, накопленных Творцом, а затем, после исчерпания запасов, могут исчезнуть, раствориться.

И так было довольно долго. Но в определённый момент люди во время своей жизнедеятельности начали выделять не только эталонные, но и некоторые другие энергии, которые не нужны Творцу. Например, энергия желаний материальных удобств и земной любви, наслаждения от побед над другими людьми и т. д. Эти энергии сначала не использовались природными духами и поэтому свободно рассеивались в пространстве.

Но через некоторое время природные духи стали пробовать усваивать эти "беспризорные" энергии, и у них постепенно это стало

получаться. Эта тенденция легко просматривается в нашей земной жизни: некоторые государственные служащие не упускают возможности получить "приварок" где-то на стороне, не нарушая основных должностных обязанностей. Так и некоторые природные духи, являемые, по сути, управителями событий материального мира, стали провоцировать людей на выработку всё большего количества неэталонных энергий, тем самым, получая большую независимость от Творца. Когда духи научились использовать почти любые неэталонные энергии людей и почувствовали возможность собственного независимого существования, часть из них отказалась от службы Творцу. Во главе раскольников встал ангел *Люцифер*⁶⁹ – один из самых приближённых к Создателю архангелов⁷⁰. Ушедшие же от Создателя духи получили название "грешных" духов, или демонов⁷¹. А оставшиеся на службе у Создателя духи стали называться "чистыми" духами, или ангелами.

Создатель, конечно, мог подавить этот бунт и уничтожить всех отступников. Сделать это Он может и сейчас. Но, во-первых, Создатель милостив и позволяет заблудшим осознать свои ошибки и вернуться под Его покровительство (многие греческие духи так и

⁶⁹ *Люцифер* (лат.) - Планета Венера как яркая "Утренняя Звезда". До Мильтона *Люцифер* никогда не было именем Дьявола. Как раз наоборот, так как в "Откровении" (XVI, 22) христианскому Спасителю вложены в уста слова о себе: "Я есмь... яркая утренняя звезда", или *Люцифер*. Это имя носил один из ранних римских пап, а в четвертом веке даже существовала христианская секта, члены которой назывались люциферианами. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

⁷⁰ Архангел (греч.) - верховный, наивысший ангел. От греческого слова arch, "главный" или "изначальный", и angelos, "вестник". (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

⁷¹ *Демон* (греч.) В первоначальных герметических трудах и древних классических сочинениях, идентичное с "богом", "ангелом" или "гением". *Демон Сократа* есть нетленная часть человека или, вернее, истинный внутренний человек, которого мы называем *Ноус* или разумным божественным Эго. Во всяком случае, *Демон* (или *Даймон*) этого великого Мудреца конечно же не был демоном христианского Ада или христианского ортодоксального богословия. Это название древние, и в особенности - философы Александрийской школы, давали духам всех родов, как добрым, так и злым, человеческим и иного рода. Это название часто есть синоним наименованиям боги или ангелы. Но некоторые философы старались, с хорошим к тому основанием, делать справедливое различие между многими классами. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

сделали). Во-вторых, уничтожение большого числа бывших соратников не приветствуется широкими массами духов. В-третьих, на создание духов было потрачено много усилий и масса эталонной энергии, и просто так уничтожать столь сложные создания просто нерационально. И, в-четвёртых, любое насилие порождает *карму*.

Поэтому грешных духов отпустили. Отпустили самим исправлять свои заблуждения, но при этом поставив перед ними два условия. Первое – они не имеют права использовать чистые энергии и должны существовать только за счёт неэталонных энергий, которые получают от людей. Второе – они попадают под действие закона *Кармы*, который в этом случае имеет примерно следующий вид: за любую полученную на своё существование энергию от людей необходимо платить (путём формирования нужных человеку событий). По отношению к людям этот же закон имеет обратный вид: за каждую помошь нужно платить именно энергией. То есть, человек может обращаться к духам с просьбой, но он получит содействие лишь в том случае, если он "оплатил" свой заказ достаточным количеством энергий соответствующего "качества".

Грешные духи со временем структурировались по уровню используемых энергий. Одни из них используют энергии близкие к эталонным, которые люди выделяют во время занятий искусством, во время романтической влюблённости, занятием поэзией и т. д. Эти духи стали называться *демонами Поднебесья*. Другие грешные духи специализируются на более грубых энергиях, выделяемых людьми во время производственной деятельности, занятий бизнесом, спортом, физической любовью, развлечениями и т. д. Третьи духи используют совсем грубые энергии, такие как энергию страха, насилия, жестокости, пьянства, наркомании и т. д. Это самые низкие духи, которые получили название *демоны Преисподней*, а в народе названы чертями и бесами. Общее же название природных духов – *элементалы*⁷².

⁷² Элементалы - Духи Стихий. Существа, развивающиеся в четырех Царствах или Стихиях - земле, воздухе, огне и воде. Каббалисты называют их *гномами* (земли), *сильфами* (воздуха), *саламандрами* (огня), и *ундинами* (воды). За исключением некоторых из высших классов и их властителей, они являются скорее силами природы, чем эфирными мужчинами и женщинами. Эти силы как послушные посредники оккультистов могут производить разные действия, но служа "Элементариям" (см.) - в этом случае они порабощают медиумов - будут вводить в заблуждение легковерных. Все низшие невидимые существа, порожденные на 5-ом, 6-ом и 7-ом планах нашей

Также Тонкий мир населён душами умерших людей, которые получили название *элементарiev*⁷³.

Эгрегоры.

Каждая группа духов, которые непосредственно участвуют в жизни воплощённых, т. е. земных людей, получила общее название *Эгрегоры*⁷⁴. Каждая сфера деятельности человека имеет своего эгрегора – одного или нескольких духов, которые курируют свою узкую полосу энергий. Так, воинские искусства (не путать со спортивными единоборствами) имеют своих эгрегоров. Каждый человек за свою жизнь обращается к услугам нескольких эгрегоров, что обусловлено различными целями деятельности людей.

Но что объединяет всех духов, так это то, что они не могут сами реализовать свои собственные желания на Земле. По замыслу Творца свободой исполнения желания обладает только человек. Духи имеют желания, но для их реализации они должны или воплотиться в

земной атмосфере, называются элементалами: пери, дэвы, джинны, силваны, сатиры, фавны, эльфы, гномы, тролли, кобольды, домовые, водяные, пинки, баниши, болотные, белые дамы, привидения, феи и т. д., и т. д. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

⁷³ Строго говоря, это разноплотенные души развращенных; эти души уже за некоторое время до смерти отделили от себя свой божественный дух и тем самым утеряли свой шанс на бессмертие; но при настоящем уровне знаний считается лучше относить этот термин к привидениям или фантомам разноплотенных личностей, вообще к тем, временное обиталище которых есть *Кама Лока*. Элифас Леви и некоторые другие каббалисты делают мало различия между духами-элементариями - бывшими людьми, и теми существами, которые населяют стихии и являются слепыми силами природы. Однажды отделившись от своих высших триад и своих тел, эти души остаются в своих *Камарупических* оболочках, и непреодолимо притягиваются к земле, к элементам, родственным их грубым натурам. Их пребывание в *Кама Локе* разнится по длительности, но неизменно кончается распадением, растворением, словно столб дыма, атом за атомом, в окружающих элементах. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

⁷⁴ Элифас Леви называет их "руководителями душ, которые являются духами энергии и действия", - что бы это ни значило. Восточные оккультисты описывают *Эгрегоров* как Существа, тела и сущность которых суть ткань так называемого *астрального* света. Они - тени более высоких Планетарных Духов, тела которых образованы из сущности более высокого божественного света.

физическое тело, или найти на Земле человека, который хочет того же, что и они. Тогда они реализуют свои замыслы через деятельность того или иного "исполнителя". Если такого человека нет, то духи ищут подходящего человека и пытаются внушить ему нужные им идеи. Иногда на это уходит сотни лет.

Теперь перейдём к следующему вопросу, а именно: как взаимодействует Тонкий мир с материальным миром, т. е. миром плотных физических тел? Следует отметить, что этот вопрос в литературе также широко описан и проанализирован, поэтому мы остановимся только на главных моментах, причём сделаем это на языке современного "техногенного" человека. Процесс взаимодействия двух миров в западной литературе получил название *контакта*, а людей, которые общаются с духами, стали называть *контактёрами*. Контактёр выходит на контакт с духами через *канал*. Выражаясь языком информатики, его можно так и назвать – *информационный канал*. Основная сложность контактёра – это определение качества информации, которую он получает из Тонкого мира, т. е. кто и зачем эту информацию человеку преподносит. Вот здесь мы опять выходим на определение "качества" жизни человека. Если человек ведёт жизнь благостную, спокойную, творит добро, то и духи, с которыми он общается, имеют соответствующий уровень энергетики. Но если жизнь человека похожа на сплошную "карнавальную ночь", или этот человек убийца и насильник, то, соответственно, и духи, которые входят в контакт с человеком, имеют тот же качественный уровень энергетики.

Самым обыденным примером контакта человека с духами является *интуиция*. Человек с развитой интуицией – это всегда хорошая находка в любой сфере деятельности человечества. Здесь нет никаких голосов с "потустороннего мира" или мысленных контактов, зато есть получение информации в виде готовых ответов на различные вопросы. Интуиция помогает человеку принимать правильные решения в сложных ситуациях, будь-то бизнес, личная жизнь, экстремальная ситуация или любой другой случай. Но что тогда означает "хорошая интуиция" в рамках рассматриваемой нами теории? Это не что иное, как устойчивый контакт с кем-то из сущностей Тонкого мира, одного или нескольких духов, которые передают человеку качественную информацию в виде готовых решений. Причём обычно это сущности далеко не низкого уровня, потому что им не нужны ваши страдания. Но это также и не ангелы, особенно если интуиция хорошо срабатывает в области бизнеса,

техники, личной жизни и т. д. Скорее всего, у такого человека есть хороший контакт с эгрегором соответствующего уровня (со стоящими за ним в подчинении духами). Таким образом, люди с хорошо развитой интуицией являются самыми настоящими контактёрами, даже если они об этом и не подозревают.

Говоря о контактах, необходимо затронуть ещё один вопрос: как долго может человек контактировать с той или иной группой духов, или как стоятся взаимоотношения человека с тем или иным эгрегором?

Следуя излагаемой теории, человек постоянно излучает психическую энергию, но качество и количество её постоянно изменяется. Человек в разные периоды своей жизни (детство, юность, зрелость, старость) меняет свой стиль поведения, обретает новые знания, профессии, совершает те или иные поступки, сопровождая всё это периодическим глубоким осмыслением своих действий. Если человек, например, учится в учебном заведении, то он питает своими энергиями одного эгрегора. Если он изучает, как в нашем случае, боевые искусства, то он питает совсем другого эгрегора. Если человек занимается бизнесом, то эгрегор у него также свой. Другими словами, человек вступает в контакт с каким-то эгрегором и оплачивает поступающую информацию своими переживаниями. Чем дольше человек думает о чём-то, тем крепче и чище канал связи с его эгрегором. Но если человек перестаёт думать и переживать о чём-то, то канал слабеет или вообще закрывается.

В этом месте своего изложения я хотел бы описать особый случай, когда человек ищет свою систему взглядов на мир, которая бы соответствовала вибрациям его души. Такие люди получили название *исследователи*. Исследователь – это человек, который чувствует негармоничность своих внутренних убеждений или чувств с окружающим миром и пытается привести в соответствие мир внутренний с миром окружающим. Но данный вопрос я хотел бы обсудить в русле основного контекста нашей книги – боевые искусства.

Так вот, Исследователи хотят найти такой стиль или школу боевого искусства, которая соответствует его внутренним убеждениям. Возможно, такой системы ещё не существует, и им нужно синтезировать её из имеющихся религиозных, эзотерических, духовных и прикладных учений. А для этого, естественно, им необходимо узнать, что уже есть в нашем мире, какие книги, фильмы или секции имеются в его городе, в его стране или за её пределами. И

Искатели ищут, то есть ходят по разным секциям, читают книги, смотрят фильмы, посещают различные семинары и т. д.

В этой ситуации возникает следующий вопрос: хорошо это или плохо? Как вести поиски, как общаться со своим эгрегором, чтобы не возникало лишних проблем?

Если вернуться к модели устройства Тонкого мира, которую мы изложили чуть выше, то что означает увлечённое чтение понравившейся книги или посещение интересного семинара? Это означает одно – произошло подключение к соответствующему эгрегору. А эгрегор и стоящие за ним духи заинтересованы в том, чтобы человек оставался в данной системе как можно дольше. В нашем случае, если человек выбрал один из стилей боевых единоборств (*каратэ*, *айки-до*, *дзю-до*, *у-шу* и т. д.), то эгрегор заинтересован, чтобы он своими мыслями и переживаниями в достаточной мере оплачивал получаемую информацию. А в качестве поощрения эгрегор может (даже во время первого занятия или семинара, чтения книги) затратить свою собственную энергию и авансом как-то поощрить человека – выдать ему новую и полезную информацию, проявить скрытые до этого способности человека или даже излечить заболевание. Так бывает только тогда, когда эгрегор видит в человеке хоть какие-то перспективы «совместного сотрудничества».

Естественно, он ждёт от человека отдачи. Хотя бы в размере затраченных на человека усилий. А в нашем случае человек – суетливый и беспокойный Искатель. Искатель, не усвоив ничего толком в этой системе взглядов и не расплатившись с одним эгрегором, уже на другой день бежит на следующий семинар и попадает под контроль уже другого эгрегора.

Хорошо ли это? Нет, конечно. Во-первых, долги надо отдавать. Во-вторых, если система понравилась, то желательно попробовать взять от неё всё по максимуму, а потом уже переходить к следующей. А что можно взять только за время семинара? Одни верши. Любая школа единоборств, как в нашем случае, требует значительного времени для изучения. Если его потратить, то и проблем никаких не будет.

Читатель спросит: какие же могут возникнуть проблемы? Да самые разные. Недовольный эгрегор, например, затратив на человека энергию на семинаре и не получивший отдачи, может приложить дополнительные усилия по блокировке способностей человека. В ходе нескольких семинаров человек получает пустоту, разочарование и

финансовые убытки. Эгрегор может даже как-то "наказать" человека вслед, особенно если недовольных эгрегоров несколько (а они появятся, если человек меняет увлечения различными стилями несколько раз подряд). Встречаются случаи, когда такие Искатели неожиданно заболевают или даже ломают себе какую-то конечность. Возможно, что в таком случае как раз и постарались обиженные ими эгрегоры.

Ещё один вариант – когда человек, полностью преданный одному направлению единоборств, ради любопытства идёт в другую школу и пробует полноценно включиться в ход её занятий. Тут уже может проявиться "ревность" прежнего эгрегора, и он может попробовать заблокировать человеку процесс подключения к новому эгерегору. У человека может неожиданно заболеть голова, наступить упадок сил, неожиданные обстоятельства могут не пустить его в эту школу и т. д.

Мы рассмотрели только варианты возможной "мести" эгрегоров, но в жизни их может быть значительно больше.

Конечно, негативные последствия от частых "измен" могут возникнуть только тогда, когда изучаемая школа была близка Искателю, и он полностью включился в ход семинара или занятий и получил для себя новые знания или способности. Если же человек уже во время семинара чувствует, что это не его путь, то никаких проблем не возникает. Эгрегор сразу поймёт, что это не его последователь, и не будет привлекать его под свои знамёна. Хотя какие-то усилия по изменению его убеждений может и предпринять. Но в целом такая ситуация обычно не имеет никаких последствий. Сходил, потренировался – и забыл.

Какие же выводы вытекают из приведенных рассуждений? Можно ли вообще менять школы и учителей? Конечно, можно. Иначе новые учения не нашли бы себе последователей. Но не нужно делать это галопом! Количество посещаемых тренировок и семинаров не перейдёт, в данном случае, в качество, потому что вы не успеете усвоить толком ни одну из систем.

Чтобы усвоить любую из школ воинских искусств, требуется, как минимум, несколько лет. За это время полученные знания улягутся, человек сумеет понять все тонкости и особенности той или иной школы, опробует её действие на самом себе. И этим расплатиться с эгрегором. И, если человек почувствует, что ему этого всё-таки мало и нужно что-то ещё, то – вперёд, к новым знаниям или способностям! И никаких претензий со стороны эгрегора к нему не будет.

Вывод: сначала следует разобраться в одном понравившемся направлении. И, если этого окажется недостаточно, то можно переходить к следующему. Но не очень быстро. Это собственно, и все рекомендации на эту тему.

А чтобы читатель не усомнился в голословности сделанных мною заявлений, я приведу несколько примеров из жизни. Но сначала дадим слово Елене Ивановне Перих. В одном из своих писем она писала:

"Хочется думать, что непредубеждённые умы, рассмотрев все происходящее в мире при свете Учения "Живой Этики", вместят эволюцию и поймут, что старый мир ушёл, и нужны обновленные и расширенные сознания, чтобы принять новые формы строительства, подсказанные самой жизнью. Как я уже не раз писала, все события, всё происходящее, ясно указывают, куда направляется эволюция. Создаётся эпоха общего Сотрудничества, общего дела и коллективной солидарности всех трудящихся, вне всяких классов. И самой насущной задачей, встающей сейчас перед человечеством, является, именно, синтезирование духовного с материальным. Новые достижения в науке, новые исследования и нахождения законов психической энергии потребуют нового проникновения и понимания мира субъективного или мира духовного. Именно нахождение законов психической энергии поможет установить новое устроение жизни. Связь мира плотного - физического с тонким - миром энергий станет очевидной, и Высшая Мудрость утвердится Силою, ведущей и связующей всё бытие.

Мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лабораторных. Именно лаборатории укажут на преимущество высшей энергии и не только установят превосходство психической энергии человека над всеми до сих пор известными энергиями, но будет уявлена наглядная разница в качестве её, и, таким образом, значение духовности будет установлено в полной мере.

Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и познание высших целей, которое поведёт к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа подскажет и новые, лучшие формы устроения жизни. Сейчас мой совет очень внимательно присматриваться ко всем знакам, идущим из Новой Страны".⁷⁵

⁷⁵ "Письма в Европу", письмо от 18.06.1936 г.

В своих письмах Елена Ивановна приводит множество фактов, в свете которых изучение Тонкого мира представляется не только важным, но и жизненно необходимым. Она писала:

"Люди совершенно не отдают себе отчета, насколько миры, видимый и невидимый, принимают участие в их действиях и событиях, и как часто они являются бессознательными и полуусознательными орудиями служителей тьмы. Именно, можно сказать, что две трети всех человеческих поступков совершаются под внушением зримых и незримых советчиков. И, увы, по состоянию человечества, последние советчики принадлежат большей частью, к обитателям низших, прилегающих к Земле, слоёв. Воздействия низших слоёв легче воспринимаются жителями земного плана. Но чистые, высшие внушения может получать лишь чистый сосуд.

Как сказано, луч Высшего Мира - "не мокрая кисея", и если он не воспринят сердцем, то голова может слететь от такого непривычного воздействия. Вспомним, как подвижники годами подготовляли своё тело всякими очищениями и воздержаниями для принятия Иеродухновения. Вспомним также все те потрясения, которые испытывали даже очень высокие Духи, носившие земную оболочку, при посещении их Обитателями Мира Огненного. Вспомним потрясения и седину Преподобного Сергия, несмотря на то, что Дух Его принадлежал к Миру Высшему.

Теперь Вам станет также ясно, что лица, описывающие посещение их Высочайшими Духами и не упоминающие при этом священного трепета, который ввергает сердце в неописуемое состояние, близкое к разрыву, говорят или неправду, или введены в заблуждение персонификаторами из Тонкого Мира".⁷⁶

А теперь вернёмся к обещанным примерам из жизни. Примеры эти будут такими, чтобы читатель смог их сам проверить, смог самостоятельно почерпнуть информацию из имеющихся источников, смог сам нестандартно, с другой стороны, взглянуть на жизнь человечества.

Как далеко может человек проникнуть мыслями в прошлое или будущее? Какая достоверность полученной информации из Тонкого мира? Какие возможности применения полученных знаний в

⁷⁶ "Письма в Европу", письмо от 8.06.1936 г.

Материальном мире? Какая польза или вред от этой информации для всего человечества?

Ответы нам даёт история.

Иван Петрович Павлов.

О великом физиологе И. П. Павлове⁷⁷ знает весь мир. Его деятельность не только продвинула мировую науку вперёд, но и изменила её коренным образом.

"Это звезда, которая освещает мир, проливая свет на ещё не изведанные пути", - говорил о нём Герберт Уэллс.

Посвятив себя науке, И. П. Павлов проник в дальние слои Тонкого мира, чётко смог выразить полученные знания и на простых опытах доказать их. А вопрос, которому он посвятил свою научную деятельность, был не прост. Сам та охарактеризовал предмет своих исканий:

"Мы имеем дело с одной из последних тайн жизни, с тайной того, каким образом природа, развиваясь по строгим, неизменным законам, в лице человека стала осознавать самое себя".

⁷⁷ Павлов Иван Петрович (1849-1936) – советский физиолог, академик. Научная деятельность Павлова развивалась в трёх направлениях: физиология кровообращения, физиология пищеварения и высшая нервная деятельность. Павлов – один из основателей учения про нервизм. Павлову принадлежит приоритет разработки принципиально нового метода физиологического исследования – метода хронического эксперимента. Благодаря этому Павлов стал основоположником современной физиологии пищеварения.

Павлов разработал учение о высшей нервной деятельности, согласно с которым вся деятельность животных и человека, которая обеспечивает сложные взаимодействия их с внешней средой, включают и их психическую деятельность, производятся при помощи условных рефлексов. В результате многолетнего изучения разных условных рефлексов, Павлов определил основные закономерности в деятельности головного мозга.

В своей деятельности Павлов выступал с материалистической позиции, доказывал диалектический характер связей науки и практики, эксперимента и теории, развивал идеи целостности организма, единства его с внешней средой.

Но нас сейчас интересует не столько его научные выводы, а те методы, инструменты ума, которыми он пользовался для решения поставленных задач. Читатель уже знает, что человек, который постоянно думает о ком-то, выделяет психическую энергию, которой питает своего эгрегора. Эгрегор же, получая в аванс достаточно большое количество нужной ему энергии, с лёгкостью отдаёт имеющиеся у него информацию, предполагая получить взамен ещё больше энергии для своего существования.

Но чем отличался И. П. Павлов от других учёных, так это в изобретении методов "мыслительного штурма".

"Если какой-либо человек достигает таких значительных успехов, как Павлов, и оставляет после себя наследство, столь же значительное как по величине полученных данных, так и в идеином отношении, то мы, естественно, заинтересованы узнать, как и каким образом он это совершил, чтобы понять, каковы же были психофизиологические особенности этого человека, которые обеспечили ему возможность таких достижений? Конечно, он всеми был признан гением".

Так говорил член-корреспондент Польской академии наук, физиолог Ю. Конорский, работавший одно время по приглашению И. П. Павлова у него в лаборатории.

Сам же Иван Петрович не раз говорил:

"Ничего гениального, что мне приписывают, во мне нет. Просто я непрестанно наблюдаю и думаю о своём предмете, целиком сосредоточен на нём, потому и получаю положительные результаты. Всякий на моём месте, поступая так же, стал бы гениальным".

Иван Петрович был личностью не только с пытливым, живым умом. Это была мудрость, способность видеть явления глубже и шире, чем все. Не зря после его смерти с помощью условных рефлексов в высшей нервной деятельности не было открыто ничего равного по масштабам.

"Гений, - говорил Иван Петрович, - это высшая способность концентрировать внимание... Неотступно думать о предмете, уметь

с этим ложиться и с этим же вставать! Только думай, только думай всё время, – и всё трудное станет лёгким".

Иван Петрович умел "держать мысль" месяцами и годами. На цело выключая из поля внимания второстепенное, он не терял способности видеть одновременно "и лес, и деревья", как сказал кто-то из сотрудников. Поразительной была его способность даже на, казалось бы, "вполне исчерпанный факт" смотреть по-новому, замечая в нём новые детали.

Все общавшиеся с Иваном Петровичем на знаменитых "средах" помнят его нелюбовь к шаблонному мышлению вообще. Видимость понимания и готовность сразу согласиться всегда раздражала его. Он предпочитал, чтобы с ним спорили, даже придириались к деталям, чтобы было движение мысли, проверялись и контролировались уже выработанные, сложившиеся выводы.

У него была привычка по несколько раз осуждать одно и то же. Иногда три-четыре раза на день и с самыми разными людьми, причем, чем меньше человек знает о конкретной теме, тем для Ивана Петровича лучше: объясняя всё с самого начала, он для себя уточнял и прояснял многое, считавшееся само собой разумеющимся. Бывало, начнёт говорить, потом вдруг прервёт сам себя: *"Нет, погодите-ка, вот так будет понятней"*. И повторит свою мысль в новом варианте. Или найдёт какого-нибудь совсем свежего слушателя, постороннего в этом деле, инженера, к примеру. *"Он ведь ни черта не знает в физиологии, я понял. Мне интересно практиковаться в простом и ясном изложении вопроса. Я исходил лишь из того, что сердце лежит отдельно от желудка"*.

Ум его был независим и свободен. Он дерзко ломал привычные понятия. Надо было обладать незаурядной смелостью ума, чтобы посметь прозаическую слюнную железу заставить служить индикатором тайнств нашего душевного мира. Это сразу открыло перед наукой широкие горизонты, заставило учёных мыслить по-новому.

Новатором Иван Петрович был и в изобретённой им форме коллективного думанья. Трудно даже представить, что то, к чему современные психологи, исследующие человеческое мышление, пришли в 60-70-х годах нашего века и на пробу стали применять в научных коллективах, было опытным путём нашупано И. П. Павловым и введено в обиход его лабораторией. Сейчас эти приёмы называют "мозговой атакой" или "мозговым штурмом" и тщательно

изучают. Тогда же они никак специально не исследовались, и никто даже не подозревал об их существовании. Но именно они составляли суть и смысл Павловских "сред" и "дружеского чаепития".

У Ивана Петровича это называлось "распустить фантазию". Он усаживался в удобное кресло, принимая несколько расслабленную позу. Речь его тоже была необычно плавной, замедленной – он думал вслух.

"Странное чувство охватывало слушателей, - писал один из Павловских учеников. - Казалось, что весь творческий процесс происходит на глазах, как бы под стеклянным колпаком. До важных обобщений поднимался его ум в эти минуты. В великом волненье пребывали и сотрудники лаборатории в течение многих дней после этого. Рождённая идея пускалась в «обработку». Создавалось стройное здание умозаключений, логически выведенных из критически рассмотренных фактов. Недостающие звенья дополнялись новыми экспериментами. Устаревшее выбрасывалось вон без всякого сожаления".

Коллективное «обкатывание» новой мысли, свободный полёт фантазии при её совместном обсуждении, отсечение по ходу беседы всего лишнего, экспериментальная проверка основного зерна идеи – это почти протокольная запись тех «мозговых атак», которые современные психологи призывают применять на научных собраниях или производственных совещаниях.

Как видим, Иван Петрович Павлов любил и умел думать, намного опередив и в этом своих современников. И уж, коль скоро он был таким специалистом в этом вопросе, который касается не только учёных, но абсолютно всех мыслящих людей, то нельзя не предоставить слово ему самому. Благо однажды он даже прочёл публичную лекцию в Петроградском женском институте, которая так и называлась – "Об уме". Данную лекцию вы найдёте в **Приложении 1** этой книги.

Как вы видите, Иван Петрович развел именно "технические приёмы" взаимообмена информацией человека с Тонким миром, показал на практике возможности плодотворной работы со своим эгрегором.

Но как далеко можно "обогнать жизнь" человечества, получая информацию из Тонкого мира?

Большинство читателей знакомы с таким жанром литературы как "Научная фантастика". Но одно дело вольное мышление на определённую тему, а совсем другое – реальные проекты, реальные идеи, способные воплотиться в нашем, материальном мире. И вот здесь я хотел бы поставить в пример жизнь другого русского учёного.

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935).

Для того чтобы быть кратким в изложении, я построил хронологическую таблицу изобретений этого великого изобретателя, в которой читатель сможет увидеть, на сколько идеи этого великого учёного опередили его время.

1873 год – 16-летний подросток, с детства мечтая о космических путешествиях, ставит перед собой цель достичь своей мечты.

1878-1880 годы – Циолковский прорабатывает проблемы космического полёта: невесомость, перегрузки, идею искусственного спутника Земли.

20 февраля – 12 апреля 1883 года – Циолковский пишет труд "Свободное пространство", в котором он мысленно совершают внеземное путешествие на космическом снаряде. Впоследствии, после своего реального полёта в космос, Ю. А. Гагарин⁷⁸ сказал об этом труде:

"Я просто поражаюсь, как правильно мог предвидеть наш замечательный учёный всё то, с чем только что довелось встретиться, что пришлось испытать на себе! Многие его предположения оказались совершенно правильными. Вчерашиний полёт наглядно убедил меня в этом".

⁷⁸ Гагарин Юрий Алексеевич (1934-68), российский космонавт, летчик-космонавт СССР (1961), полковник, Герой Советского Союза (1961). 12 апреля 1961 впервые в истории человечества совершил полет в космос на космическом корабле "Восток". Участвовал в обучении и тренировке экипажей космонавтов. Погиб во время тренировочного полета на самолете. Имя Гагарина носят учебные заведения, улицы и площади многих городов мира и др. Именем Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны.

1883 год – с этого года Циолковский разрабатывает проект цельнометаллического дирижабля.

1890 год – Циолковский направляет проект цельнометаллического дирижабля в 4-й отдел Императорского Русского технического общества, а вместе с ним и просьбу о субсидировании проекта. Но прошение было отклонено, а проект, ввиду его сложности, не поддержан.

1890 год – выходит первая книга Циолковского "Аэростат металлический управляемый". Примерно в это же время Циолковский разрабатывает первый в мире автопилот – "регулятор устойчивого направления оси" – датчиком которого была выбрана труба с ртутью.

"Мысль о сообщении с мировым пространством не оставляла меня никогда" – неоднократно подчёркивал Циолковский.

1890-1891 годы – Циолковский пишет труд "К вопросу о летании посредством крыльев", в которой впервые в мире проработал вопрос о величине удлинения крыла самолёта.

1894 год – Циолковский, наблюдая за появившимися в то время первыми аэропланами, в журнале "Наука и жизнь" публикует теоретическое исследование "Аэроплан", в котором разработал свою конструкцию, вошедшую в практику лишь в 20-х годах XX века. Его проект свободонесущего моноплана был очень похож на моноплан типа "Чайка", который начали строить в 30-х годах. Также в своём проекте Циолковский предусмотрел убирающееся шасси и автопилот на основе вращающегося диска (гирокомпаса), схемы которых стала классическими.

1897 год – Циолковский, прочитав брошюру А. П. Фёдорова "Новый способ полёта, исключающий атмосферу как опорную среду", математически просчитал возможность применения реактивного двигателя в космических полётах. В этой работе он предложил несколько технических решений полётов в космос, которые стали явью. Он предложил использовать для топлива жидкие кислород и водород, графитовые газовые рули для реактивного двигателя, солнечную ориентацию космического аппарата.

1903 год – Циолковский пишет работу "Исследования мировых пространств реактивными приборами", в которой доказывает возможность применения ракет для межпланетных сообщений. В дальнейшем, продолжая дописывать эту статью (1911 год, 1914 год), Циолковский предлагает конструкцию жидкостных двигателей,

конструкцию многоступенчатых ракет, а также предлагает план развития индустрии в космосе. В этой статье им впервые была решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет, лишённых атмосферы.

1911-1912 годы – Циолковский публикует в "Вестнике воздухоплавания" статью, в которой изложил теорию космических полётов на ракете.

1918-1920 годы – вышли в свет работы "Воздушный транспорт", "Гондола воздушного корабля", "Богатства вселенной", статья "Кинетическая теория света", научно-фантастическая повесть "Вне Земли".

1924 год – вышла в свет работа "Ракета в космическом пространстве".

1924 год – в своей работе "Космический корабль" Циолковский разрабатывает ракету, которая движется путём отражения мощного луча света, испускаемого со станции на Земле. В этом проекте практически точно была описана теория квантовых двигателей и идея лазера (квантовых генераторов света).

1925 год – Циолковский решает дилемму: какой тип двигателя должен быть у звездолёта? В работе "Причина космоса" он делает вывод, что электрический или атомный двигатели более приемлемы, так как химический или ядерный слишком громоздки.

1926 год – Циолковский пишет работу "Сопротивление воздуха и скорый поезд", в которой развил теорию многоступенчатой ракеты, причём первая ступень представляла собой "поезд на воздушной подушке". Он также приближённо рассмотрел влияние атмосферы на полёт ракеты и вычислил запасы топлива, необходимого для преодоления ракетой сил сопротивления воздушной оболочки Земли. Попробовав осуществить эту идею в модели, Циолковский пишет статью о безколёсных вездеходах, а в 1935 году построил первую модель такого вездехода, которая была успешно испытана⁷⁹.

1933 год – разрабатывая теорию межпланетных сообщений, Циолковский предполагал существование разумных существ, которые уже осуществили эту задачу. Особенно усилилась его уверенность в этом после падения так называемого Тунгусского метеорита. В одном из своих писем он писал:

⁷⁹ Циолковский очень много времени уделял моделированию. Самым значимыми его разработками были: конструкция цельнометаллического дирижабля, обтекаемого аэроплана и аэродинамической трубы.

"Попытки высших существ помочь нам возможны, потому что они продолжаются и сейчас. Размышления с созерцанием вселенной могли также служить основой для веры в высшие существа. Но немногие знают и то и другое. Для всех это не очевидно. Мы, люди, не стараемся убедить животных в неразумности их жизни, потому что невозможно – так велико расстояние между человеком и животным. Дистанция между нами и совершенными существами едва ли меньше, если принять в расчёт массу или среднего человека. С другой стороны, австралийцы и американцы тысячи лет дожидались европейцев, однако дождались. Дождёмся и мы. Так и мы можем дождаться посещения высшими [существами]..."

Фраза так и осталась недописанной.

Многое, очень многое, что предусмотрел Циолковский, уже воплотилось в жизнь. Когда в 1929 году в Калуге К. Э. Циолковского посетил величайший советский конструктор С. П. Королёв⁸⁰, чтобы проконсультироваться по вопросу полета планера на сверх дальность, учёный посоветовал Королёву заняться решением проблемы космического полета. В качестве напутствия Циолковский подарил энтузиасту авиации свою последнюю книгу "Космические ракетные поезда". Так началась космическая эра на Земле.

А сейчас я хотел бы познакомить вас с человеком, деятельность которого оказала несомненно благотворное влияние на человечество.

Микао Усуи (1865-1926).

Неутомимый исследователь, человек незаурядного таланта и добрейшей души, *Микао Усуи* родился 15 августа 1865 года в деревне *Мияма-Тё* района *Ямагата* префектуры *Гифу*. Его звали *Микаоми*, а

⁸⁰ Королёв Сергей Павлович (1906/07-1966) - российский ученый и конструктор, академик АН СССР (1958), дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961). Под руководством Королёва созданы баллистические и геофизические ракеты, первые искусственные спутники Земли, спутники различного назначения ("Электрон", "Молния-1", "Космос", "Зонд" и др.), космические корабли "Восток", "Восход", на которых впервые в истории совершиены космический полет человека и выход человека в космос. Ленинская премия (1957). Репрессирован в 1938-44; находился в заключении на Колыме (1938-40); затем работал в КБ в Москве (1940-42) и Казани (1942-44).

его другое имя произносится или *Гиохо*, или *Киохо*. (В Японии существовал древний обычай, согласно которому учитель давал своему ученику новое имя, чтобы порвать связь с прошлым и начать всё заново. Иногда новое имя студент выбирал себе сам.) Ещё мальчиком он был послан на обучение в буддийский монастырь, что заложило основу его интереса к целительским практикам. Его всегда мучил вопрос, почему *Будда* и его ученики могли исцелять физические недуги, и почему эта возможность была утеряна. С 12 лет *Микао Усуи* серьёзно практиковал боевые искусства и около 25 лет достиг высшего уровня *Мэнкё Кайдэн*⁸¹. Продолжая свои тренировки, согласно самурайским традициям, *Микао Усуи* достиг высших рангов в ряде других древнейших японских боевых стилей.

Микао Усуи был необыкновенно талантливым и работоспособным человеком. На Западе *Микао Усуи* привыкли называть доктором, а не *сэнсэем*, как в Японии, и *Усуи* действительно имел степень доктора литературы. Он обладал также большими познаниями в медицине, психологии, религиоведении, искусстве предсказаний, *Ки Ко* (Японской разновидности *Цигуна*) и других восточных боевых искусствах. В основу своей будущей системы он вложил знания и традиции восточной медицины, теории пяти элементов и даосских энергетических практик. Некоторые техники, описанные *Микао Усуи* в своём руководстве по целительству *Рэйки*, такие, как поглаживание, сканирование и похлопывание, являются техниками *Ки Ко*. Большое влияние на будущую систему оказало изучение практики *Синтоизма*⁸² и *Буддизма*⁸³, в частности, *Буддизма*

⁸¹ Свидетельство и титул, присваиваемые тому, кому были переданы абсолютно все секреты школы. Тот, кто получил титул менкё кайдэн, может быть назначен преемником своего учителя или основать ветвь школы под эгидой своего учителя.

⁸² *Синто* (яп.) - древняя религия Японии до *Буддизма*, основанная на поклонении духам и предкам.

⁸³ *Буддизм* - древнейшая мировая религия, истоки которой восходят к деятельности индийского мудреца *Будды Шакьямуни*, проповедовавшего в городах долины Ганга примерно в 5 в. до н. э.

Буддизм никогда не знал ни единой церковной организации (даже в рамках одного государства), ни других централизующих социальных институтов. Единственным общим для всех буддистов правилом является право хранить три Драгоценности (*три-ратна*): *Будду*, *Дхарму* и *сангху*, — что и передавалось из поколения в поколение практически по всем странам

Тэндай, к которому относились храмы священной горы *Курама*, и японского эзотерического Буддизма *Сингон*.

Микао Усуи много учился и много путешествовал. Он слыл человеком свободной воли и взглядов. Он пробовал работать во многих отраслях деятельности, будучи клерком, секретарем политических деятелей, репортёром, миссионером, промышленником, должностным лицом, инспектором и т. д. Известно также, что он работал личным секретарём *Симпэя Гото*, ставшего в 1922 году мэром Токио. Не исключено, однако, что самурайское происхождение и исключительное владение боевыми искусствами позволяли ему работать телохранителем.

В какой-то момент жизни семейный бизнес *Усуи* пришёл в упадок, серьёзно заболела его жена, и *Микао Усуи* отправился искать "Смысл жизни". Согласно древним японским обычаям в трудные моменты жизни люди уходят в паломничество в святые места, чтобы, заручившись поддержкой местных божеств, найти ответы на насущные вопросы.

Следуя своей буддийской практики, *Микао Усуи* начал медитировать в храмах священной горы *Курама* недалеко от «точки силы», пытаясь достичь *сатори*. Изучая в библиотеках Киото древние писания, *Микао Усуи* всё больше убеждался, что существует некий способ воссоединения с энергией Вселенной, без долгих лет упражнений и трудных практик, и что это может помочь человеку стать счастливым. Из официальных источников известно, что священная гора *Курама* находится недалеко от бывшей столицы Японии города Киото в северном направлении. Она почиталась многими императорами Японии. Её высота более 1700 футов. Храмовый комплекс *Курамы* был заложен в 770 году как страж северной стороны столицы во времена *Хейанкио*. Он расположен на полпути к вершине горы. Первоначальные строения неоднократно разрушались пожарами. Главный Холл последний раз был восстановлен в 1971 году. Изначально храм принадлежал буддийской секте *Тэндай*, но начиная с 1949 года, он рассматривается недавно образованной сектой *Курама-Кокё* как её основное святилище.

Основным постулатом философии храма *Курамы* является *Сонтэн*, что переводится как "Энергия жизни Вселенной", считающаяся источником всего мироздания, абсолютной истиной и

Южной, Восточной и Центральной Азии, а в 20 в. — Северной Америки, Европы, России.

стоит выше различий между всеми религиями. Она пронизывает всю Вселенную и, конечно же, человечество. *Сонтэн* представляется на Земле в трёх основных проявлениях: любовь, свет и сила. Он как бы соткан из этого триединства, но каждый из этих трёх компонентов является вполне самодостаточным.

Любовь соответствует Луне. Её покровителем является *Сэндзю-Каннон Босацу*, одно из проявлений Будды (*Авалокитешвара* в Индии). Свет соответствует Солнцу. Его покровителя называют или *Биссямонтэн*, или *Тамонтэн* (*Вайшравана* в Индии). Сила символизируется Землёй и представлена *Гохомаосаном*, божеством, изначально принадлежащим храму *Курамы*, по преданию, сошедшим на гору с Венеры шесть с половиной миллионов лет назад. Триединство (любовь, свет, сила) формирует *Сонтэн*. Имя *Сонтэна* известно нам также как манtra *Мастер Символа Рэйки*.

Философия *Курамы* учит нас трём основным направлениям в жизни, приемлемым как во внутреннем, так и во внешнем мире.

Первое: не делать или не говорить ничего плохого и работать над собой. То есть не делать также ничего пагубного для своего тела, ума и сердца.

Второе: быть честным и работать на благо человечества.

Третье: погрузить себя в энергию жизни Вселенной и доверять этому источнику безусловно.

Гора *Курама* покрыта вековыми кедрами, опоясана древними храмовыми постройками. Это священное место – обитель мифических горных духов *Тэнгу*⁸⁴, воспитавших, согласно преданиям, лучших воинов Японии, например, *Минамото*⁸⁵ *Ёсицунэ*. Известно, что *Морихэй Уэсиба*, основатель *Айки-до*, часто приводил сюда своих учеников для тренировок в мистической долине *Сёдзобо*. На горе *Курама* находится множество святых источников, и общая энергетика местности очень сильна. В этих условиях наряду со многими духовными практиками *Микао Усуи* предстояло ~~последний~~ "Сеи-эй" – мощный трехнедельный обряд очищения. Во

⁸⁴ *Тэнгу* (яп.) - в японской мифологии чудовище в облике красного лица. Живёт в лесу, в стволах старых деревьев.

⁸⁵ *Минамото*, первая династия сёгунов (1192-1333) в Японии.

медитации его цель достижения *сатори* была достигнута, и *Микао Усуи* соприкоснулся с мощной духовной энергией, которую он назвал *Рэйки*⁸⁶. Он обнаружил, что конечная цель его жизни есть "*Ансин Рицумэй*" – состояние полного спокойствия ума и глубокого осознания своей миссии в жизни, данной Богом. Таким образом, работа над новой системой подошла к своему логическому завершению.

По окончании своих поисков *Микао Усуи* вернулся домой, чтобы наладить жизнь своей семьи и испробовать новую систему в действии. Убедившись в эффективности нового метода, *Микао Усуи* решил сделать *Рэйки Риохо* доступным для всех людей. Однако, чтобы иметь возможность практически использовать свою систему, *Микао Усуи* предстояло в течение семи лет доказывать жизнеспособность, благотворность и безвредность *Рэйки*, работая с больными людьми. После указанного срока *Микао Усуи* представил свои наблюдения и историю болезней своих пациентов правительству. Получив полное одобрение, *Микао Усуи* переехал в Токио и в апреле 1922 года открыл в *Аояма* свою первую школу. В апреле того же года он основал духовное общество целителей, работающих по системе естественного исцеления посредством наложения рук "*Усуи Рэйки Риохо Гаккай*". Его первым президентом стал сам *Микао Усуи*. Это общество было сформировано не столько для обучения людей, сколько для лечения. Люди были очень бедны в тот период и не имели возможности пользоваться дорогими услугами врачей. Поэтому лечение в обществе *Усуи* было дешёвым и легко доступным. Вскоре в Токио, Аояма, Харадзуки были открыты клиники *Рэйки* и новые школы. Здесь же следует отметить, что *Усуи Рэйки Риохо* была создана, как система "*ронин*" (т. е. не имеющая хозяина) для того, чтобы ни один человек не смог предъявить права на владения ею как в то время, так и в будущем. Это сделало систему *Рэйки* свободно доступной всем, кто желает практиковать её.

1 сентября 1923 года после полудня сильнейшее землетрясение разрушило Токио и Ёкохама. Сила толчков достигала 7,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 50 милях от

⁸⁶ *Рэйки* – это сложное слово. Оно состоит из двух иероглифов: "рэй" – Высшее Начало, абсолют, Логос, Бог, Универсум, в словосочетаниях переводится как "священный, духовный"; "ки" – жизненная сила, энергия. Таким образом, значение слова *Рэйки* – воплощение Высшего начала, Бога в Единую жизненность, дарующую жизненную силу всему живому.

Токио. По официальным данным это стихийное бедствие, самое большое во всей истории Японии, унесло 174.000 жизней. Большинство людей погибло в пожарах, быстро распространявшихся среди деревянных построек. Тысячи людей были искалечены, остались без крова. Исполненный скорби по погибшим, *Микао Усуи* призвал всё своё Общество на помочь оставшимся в живых, лично являя пример милосердия. Фотографии, сделанные 76 лет назад *Августом Кенгельбахером*, ярко показывают, в каких условиях пришлось работать *Микао Усуи* и его последователям по спасению людей. Этот самоотверженный труд принёс *Микао Усуи* и его методу исцеления *Рэйки* широкую известность во всей Японии.

Популярность *Усуи* и его системы росла с каждым днем. Старая клиника уже не могла вместить всех желающих, поэтому в феврале 1925 года он построил в Накано новую. К тому времени у него уже работало около сорока школ *Рэйки*. Отдыхать было некогда, *Микао Усуи* всё время был в разъездах, везде его ждали люди. В одной из таких поездок в городе *Фукуяма* сердце Мастера не выдержало таких нагрузок. Перенеся несколько сердечных приступов, *Микао Усуи* умер 9 марта 1926 года в возрасте 62 лет. Даже накануне смерти он продолжал преподавать свою систему.

Микао Усуи был очень тёплым, простым и скромным человеком. Он был обаятелен и хорошо сложен. Он никогда не пускал пыль в глаза и всегда улыбался; встречаясь лицом к лицу с несчастьем, он всегда проявлял мужество. В то же время он был очень умным и осмотрительным человеком. Его одарённость была необычайно многогранной.

У *Микао Усуи* было множество учеников, семнадцать из них он посвятил в ранг учителей системы. Он завещал своим последователям учение о том, что *Рэйки Риохо* – это путь сострадания и мудрости, что это путь достижения счастья и гармонии. Духовную направленность системы он постарался передать в своих заповедях, которые копировались всеми учениками на занятиях по каллиграфии, и в чтении духовной поэзии *Vaka*.

Фундаментальный идеал дзэн-буддизма: “Не работаешь – не ешь”. А любые истинные достижения возможны только на “Пути праведного поведения”, при условии выполнения четырёх действий, которые включают в себя все остальные:

1. Не испытывать ненависти.

- 2. Быть покорным Карме.**
- 3. Не иметь желаний и стремлений.**
- 4. Быть в гармонии с Дхармой⁸⁷.**

Но *Микао Усуи* понимал, что эти принципы чересчур философичны и хороши для монашеской жизни, а в миру их выражение должно быть более практическим и понятным. Поэтому он разработал то, что назвал **“Пятыми жизненными правилами”**, которые, при кажущейся простоте, глубоко содержательны:

Основные принципы Рэйки Микао Усуи.

Именно сегодня не беспокойся.

Именно сегодня не сердись.

Почтай своих родителей, учителей и старших.

Честно зарабатывай себе на жизнь.

Относись с благодарностью ко всему живому.

На современном этапе Система *Рэйки* широко распространена во всём мире. Весной 1982 года был основан *Рэйки-альянс* как свободный союз, в который вошли 21 Мастер *Рэйки*. В июне 1984 года *Рэйки-альянс* был зарегистрирован в США как благотворительное общество. В начале 1989 года *Рэйки-альянс* насчитывал около 300 Мастеров *Рэйки*, причём 120 – в Европе. *Рэйки-альянс* стремиться к постоянному расширению. Все члены Альянса уверены, что *Правда (Бог)* находит свою собственную дорогу к людям, которые открыты и готовы на всё ради неё.

В январе 1982 была основана также *Американская международная ассоциация Рэйки (AMA)*. В 1988-1989 годах были основаны ещё три других организации. Незначительные различия в интерпретации отдельных положений вытекают, прежде всего, из личных взглядов некоторых Мастеров *Рэйки*.

Постепенно система *Рэйки* распространилась в Европе. Например, очень известна немецкая школа *Рэйки* - “Эллайнс”, основанная в 1982 году.

Число Мастеров *Рэйки* в мире постоянно увеличивается. Например, у нас в городе Хмельницком, в котором я сейчас проживаю, число людей, имеющих инициации *Рэйки* различных

⁸⁷ *Дхарма* (санскр.) - Священный Закон; Канон буддистов.

ступеней, уже превысило несколько десятков человек. При этом они могут не принадлежать к перечисленным организациям. Хотя многие из них получили знания из названных организаций, однако, не присоединились к ним. Преобладающее число этих Мастеров Рэйки обучаются традиционным методам японской системы⁸⁸.

А сейчас я хотел бы ближе познакомить вас с тем человеком, который так сильно повлиял на судьбу создателя *Айки-до Морихэя Уэсибы*, а именно – *Онисабуро Дэгути*. Уэсиба считал его своим духовным учителем, наставником и другом. В моей первой книге я уже рассказывал о деятельности организации *Омото-кё*, которую возглавлял в то время *Дэгути* и членом которой был Уэсиба. Сейчас же мы ближе познакомимся с этим ярким и неординарным человеком.

Онисабуро Дэгути (1871-1948).

Кисабуро Уеда – именно так звали этого человека в молодости – родился в 1871 году в небогатой семье. С малых лет ему пришлось с лихвой хлебнуть тягот голодных лет. Дед *Уеды* был заядлым, но весьма неумелым картёжником. Именно благодаря ему семья была доведена до нищенского уровня существования. Мальчика воспитывала бабушка – довольно образованная для того времени женщина. Она была талантливой поэтессой и рьяно увлекалась духовно-спиритическими учениями.

Уеда был слаб физически и часто болел, что на три года отсрочило начало его учёбы в школе. Однако ему удалось довольно скоро с лихвой восполнить этот пробел благодаря весьма неординарным умственным способностям. Он так успешно учился, что в 12 лет был назначен помощником инструктора. Но через два года *Уеда* отказался от должности, чувствуя психологическую несовместимость со своими более старшими коллегами.

Уеда вернулся в отчий дом, где занялся фермерством и самообразованием. Благодаря большим талантам и высокому трудолюбию, *Уеда* научился громадной скорости письма (он успевал начертать шестьдесят китайских иероглифов в минуту). А в восемнадцать лет он начал публиковать свои стихи и эссе в различных литературных журналах.

⁸⁸ Более подробно о системе Рэйки вы сможете прочитать в моей следующей книге "Рэйки-до Сэйсинкай. Путь духовного исцеления".

Едва достигнув двадцатилетнего возраста, *Уеда* заинтересовался народной медициной и ветеринарией. Он успешно овладел имитацией голосов различных животных, искусством усмирения норовистых лошадей и быков. В это время он также изучает классическую музыку и основы танца. Также он всегда был в первых рядах активистов и борцов за справедливость, ведя активную общественную деятельность, невзирая при этом на чины, ни на звания.

Но в 1897 году наступил переломный этап в жизни этого молодого, жизнерадостного человека. Умер его отец. *Уеда* впал в глубокий душевный кризис – пил, гулял, дебоширил, постоянно страдал от приступов депрессии. В конце концов, когда ему было 28 лет, он покинул деревню и уединился в пещере на горе *Такакуса* с целью познать истину бытия или же умереть в поисках её. И именно здесь произошла та трансформация духа этого человека, которая и принесла ему славу и известность.

В пещере, по словам *Уеды*, ему удалось войти в состояние глубокого созерцания космоса. В течение недели, путешествуя в таком состоянии в космосе, *Уеда* получал наставления об истоках сотворения мира, о познании тайн будущего, об истинном предназначении человека. Просветлённый, одарённый способностями ясновидения и яснослышания, а также проповедования, он понял своё истинное предназначение в этой жизни – спасение мира.

Но не всё в жизни идёт гладко и спокойно. Поначалу мало кто принял рассказы *Уеды* всерьёз. Многие считали его чуть ли не сумасшедшим, разрушали алтари, которые строил *Уеда*, бросали в него камнями, когда он совершал свои ритуалы очищения в реке. Служители правопорядка так же требовали от *Уеды* разрешения на право принятия нового вероисповедования. Всё это привело к тому, что *Уеда* решил законно утвердиться в статусе проповедника.

Сначала *Уеда* отправился к известному в то время проповеднику и учителю *Отате Нагасава*. (*Нагасава* был когда-то одним из лучших учеников *Синтоко Хонда*, известного реаниматора древнейшей методики медитации *синто-тинкон-кисин*, "успокой дух и возвратись к божественности"). Усердно прозанимавшись несколько месяцев под руководством опытного наставника, *Уеда* получает разрешение на право считаться *санива* – человеком, который способен устанавливать степень духовного прозрения того или иного человека. И однажды, во время ритуала поклонения, *Уеда* услышал голос, который повелел ему отправиться на запад, где его уже давно поджидают. Хотя голос не

сообщил ни имен, ни точного места встречи, Уеда с готовностью отправился в путь.

По пути к предполагаемому месту встречи, в одной из чайной города *Айабе* и произошло то событие, которое было назначено в жизни Уеды свыше. Уеда встречает знаменитую в той местности провидицу *Нао Дэгути*. *Нао Дэгути*, маленькая, аскетичная 73-летняя женщина, была в то время лидером религиозного течения *Омото-кё*⁸⁹.

Не смотря на то, что *Нао Дэгути* и *Кисабуро Уеда* были явными антиподами (*Нао* характеризовалась как "женщина с мужским характером", а *Уеда*, наоборот, - как "мужчина с женским характером"), всем и каждому вскоре стало ясно, что встретились две неординарные личности. *Нао* и *Уеда* решили объединить свои усилия в поиске и проповедовании духовных истин. Уеда переехал в *Айабе*, где женился на 16-летней дочери *Нао Суми* (родившейся, когда её матери было 47 лет), взяв при этом имя *Онисабуро Дэгути*. У *Онисабуро* и *Суми* было восемь детей; два сына умерли в раннем возрасте, одна дочь в 16 лет, а пять остальных дочерей благополучно вышли замуж за представителей клана *Дэгути*.

Нельзя сказать, что жизнь этой семьи шла гладко и ровно. Слишком разными были характеры этих двух людей, да сама деятельность *Омото-кё* не всегда согласовывалась с внутренней политикой Японии. Но молодость брала своё. Медленно, но верно, лидерство в идеологии течения *Омото-кё* переходило к *Онисабуро*.

⁸⁹ *Нао Дэгути* (1836-1918) в одно время была приверженкой религии *конко-кё*. Основателем этой религии считается *Бундзиро Каватэ*, на которого в 1859 году снизошло озарение и с того времени он считал себя инкарнационным отображением бога *Тенти-Кане-но-Ками* (известного также как *Уситора-но-Кондзин*, или просто *Кондзин*). *Каватэ* от имени этого божества проповедовал народу как с помощью реформ готовить себя к вступлению в новую эру, где люди забудут о войнах, голоде, болезнях и разрухе. В 1892 году *Нао Дэгути* сама получила божественное послание от *Кондзина*. Следуя его наставлениям, *Нао Дэгути* очищала своё тело и дух, продала всё своё имущество и, что самое интересное, начала под диктовку записывать мысли *Кондзина* (хотя она отроду не написала и не прочитала до этого ни одной буквы). Исписывая "автоматическим" шрифтом *кана* лист за листом, *Нао* составила евангелие от *Кондзина*. Сейчас этот труд, почти что на ста тысячах страницах, известен как "*Фудесаки*" ("Письмена") и базовой идеей его является учение о перестройке общества на основе единения с природой, с божественным. *Нао Дэгути* же отошла от религии *Конко-кё* и основала своё собственное течение – *Омото-кё*.

После смерти *Нао* в 1918 году номинальное лидерство в *Омото-кё* перешло к *Суми Дэгути* – жене *Онисабуро*, но фактически окончательно и бесповоротно священным *гуру*⁹⁰ духовного течения становится *Онисабуро*, и его абсолютное лидерство ни у кого не вызывало сомнений.

Период с 1919 по 1921 год можно с уверенностью определить как "золотой век *Омото-кё*". Несколько миллионов человек влились в ряды течения, и ещё миллионы увлечённо читали и слушали многочисленные публикации и проповеди этого религиозного течения.

Это было обусловлено выдающимися талантами духовного лидера *Омото-кё*. *Онисабуро* был умён и образован. Он написал более 600 тысяч стихов и множество книг, включая гениальное творение "*Рэйки Моногатари*" ("Сказки духовного мира") объёмом в восемьдесят один том, в котором подробно описывал своё фантастическое космическое путешествие в прошлое, настоящее и будущее. Любил *Онисабуро* также музыку, исполнял народные песни и лирические баллады, вальсы и танго, церковные хоралы. Он также пробовал себя как актёр театра и кино, как музыкант и скульптор. Однако наиболее его талант проявился в литературной деятельности, изобразительном искусстве и гончарном деле.

Будучи великолепным психологом, целителем и мастером читать чужие мысли, *Онисабуро* не раз поражал наивных скептиков своими возможностями ясновидения, указывая, например, сколько денег лежит у того или иного человека в кармане. Несгибаемый оптимист, он всегда с юмором переживал многие жизненные неурядицы, способные сломать любого простого смертного.

Таким и узнал его *Морихэй Уэсиба*. Именно сила мысли *Онисабуро* увлекла *Морихэя* в *Айабе*, чтобы лично познакомиться с великим *гуру*. Их встреча, которая была мистична и возвышенна, перевернула дальнейшую жизнь будущего *О-сэнсэя*. Весной 1920 *Морихэй Уэсиба* со своей женой, двоими детьми и престарелой матерью переезжают в *Айабе*.

Онисабуро сразу оценил большие возможности мастера боевых искусств, каким был уже на то время *Уэсиба*, и решил приобщить его не только к ратному труду, но и к воинскому делу. Как раз в 1920 году

⁹⁰ *Гуру* (санскр.) - Духовный Учитель; знаток метафизических и этических доктрин; употребляется также для обозначения человека, обучающего какой-либо науке. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

была сформирована боевая гвардия *Омото-кё*, и *Онисабуро* попросил Уэсибу начать заниматься с будущими бойцами. Так появилось первое додзё Уэсибы в Академии Уэсибы. Одной из первых в Академию Уэсибы была принята дочь *Онисабуро* Наохи.

Правительство страны с вниманием и тревогой отслеживало жизнедеятельность движения. Деятельность *Онисабуро* имела широкий резонанс. Проявляя большую тактичность, *Онисабуро* сочинял сатирические поэмы, в которых подшучивал над правительством *Его Величества*. В это время *Онисабуро* тайно поддерживал связь с левыми радикалами, укрывая некоторых наиболее активных и преследуемых правительством членов у себя во владениях под эгидой *Омото-кё*. Он также негативно высказывался в отношении тех политических деятелей, которые явно подстрекали страну к разжиганию пожара войны.

Не дремали и враги *Онисабуро*. Постоянно распространялись слухи, что главная резиденция *Омото-кё* – прототип истинного императорского дворца, что именно там накапливаются оружие, провизия и финансовые ресурсы, что всё уже готово к революции, что число сторонников её постоянно увеличивается за счёт подпольного воспитания членов в духе борьбы с властью и т. д.

И в феврале 1921 года было совершено первое гонение на *Омото-кё*. Прошли повальные, но безрезультатные обыски. Ничего не найдя в штаб-квартире *Омото-кё*, но чтобы не ударить лицом в грязь, а заодно и в воспитательно-профилактических целях, власти арестовали *Онисабуро* и его нескольких наименее приближённых сподвижников по обвинению "За оскорбление Его Величества" и "Нарушение Закона о печати". *Онисабуро* получил пять лет (хотя вскоре был выпущен под залог), имущество *Омото-кё* было пущено с молотка. И в некогда духовно бурном Айабе на несколько лет наступила тишина.

Но неутомимый *Онисабуро* не пал духом. Так, считая себя наземным привратником некого божества *Мироку*, *Онисабуро* решает совершить паломничество в Монголию: "*Второе пришествие Будды не за горами – надо помочь ему в создании царства небесного на Земле, царства мира и благополучия, нового золотого века*". Мечтая стать всемирным духовным лидером, он в составе небольшой экспедиции в феврале 1924 года проникает на территорию Китая. Телохранителем *Онисабуро* был назначен *Морихэй Уэсиба*, которому в будущем предполагалось стать главнокомандующим императорской армии. Но, претерпев множество скитаний, провокаций и нападений

со стороны местных бандитов и китайских властей, в июле 1924 года экспедиция в сопровождении военного эскорта возвратилась в Японию.

На родине *Онисабуро* припомнили грехи трёхлетней давности и вновь отправили в тюрьму, но в ноябре 1924 года он вновь был выпущен под залог. С тех пор деятельность *Онисабуро* была под бдительным надзором полиции. Здесь следует сказать, что *Онисабуро* не сильно печалился по поводу провала его миссии "по утверждению царства небесного на земле", которая чуть не стоила жизни ему и его соратникам. Его объяснения были как всегда просты: "*Просто звёзды не так расположились, и не более того*".

Не смотря на плотный контроль властей за деятельностью *Омото-кё*, *Онисабуро* не впадал в отчаяние, а смело и жизнерадостно воплощал в жизнь свои мечты. Летом 1932 года под непосредственным патронажем и при активном участии *Омото-кё* было организовано *Общество продвижения и поддержки боевых искусств Японии* (*Дайнихон Будо Сеньо Кай*), главным инструктором которого стал *Морихэй Уэсиба*. Каждое лето *Уэсиба* приезжал в додзё, в котором занимались члены Народной милиции *Омото-кё*, и лично руководил занятиями.

Но власти усиливали давление на *Омото-кё*. Предвидя повторные гонения на свою организацию, *Онисабуро* порекомендовал *Уэсибе* сложить с себя полномочия шеф-инструктора *Дайнихон Будо Сеньо Кай* и всячески дистанцироваться от всех институтов *Омото-кё* под любым предлогом. Летом 1935 года *Уэсиба* покидает *Омото-кё*. А в декабре этого же года пятьсот вооружённых офицеров полиции ворвались во все основные центры *Омото-кё* и арестовали *Онисабуро* и его шефов-помощников, предъявив им обвинения в оскорблении императорской особы и подготовке вооружённого восстания.

Это гонение на *Омото-кё* было, пожалуй, одной из самых суровых и решительных акций со стороны правительства в отношении диссидентских движений Японии за весь период истории страны. Все ценности и имущество движения были опечатаны и проданы с молотка. Правительство не пожалело средств, чтобы нанять 15000 рабочих для минирования и поджога всех строений *Омото-кё*. Лидеры движения были брошены за решётку и отправлены на каторгу. Тысячи членов организации были незамедлительно уволены с работы без выходного пособия.

Сам *Онисабуро* получил шесть с половиной лет тюрьмы за оскорбление императорской особы и подготовку восстания.

Обвинение было снято с него только в 1942 году, и он был отпущен на поруки. Здоровье его было подорвано, но он не потерял крепости духа и чувство юмора. Он оставался большим шутником и балагуром. В 1945 году новая администрация окончательно реабилитировала *Онисабуро*. Он вновь начал строить планы возрождения своего движения. Но смерть в 1948 году оборвала яркую, интересную и непростую жизнь этого человека.

Морихэй Уэсиба.

Морихэй Уэсиба, будучи глубоко привязанным к своему духовному наставнику *Онисабуро Дэгуди*, также приобрёл некоторые качества своего учителя. Профессор *Джон Стивенс* пишет:

"Существует множество сказаний о подвигах великого мастера в довоенный период. Так, он обещал выдать лично подписанную лицензию учителя тому из учеников, кто сможет захватить его врасплох. Наивные ученики считали, что с этой задачей они смогут легко справиться, если застанут учителя дремлющим, возвращающимся с банкета, самозабвенно молящимся или оказавшимся в каком-то узкозамкнутом пространстве. Однако всякий раз проницательный мастер упреждал их замыслы и действия: "Боги шепнули мне на ухо, что вы собираетесь сделать со мной. Помните, что я умею читать мысли".

Ученики – любителиочных похождений старались с максимальной тщательностью скрывать от учителя следы своих "преступлений", однако, несмотря на строгую конспирацию, *Морихэй* на следующее же утро при встрече с учениками-гуленами огораживал их вопросом: *Ну как вчера повеселились?*? Он мог подойти буквально к любому из своих учеников и рассказать тому о его сновидениях. Неоднократно демонстрировал *Морихэй* своим подопечным и возможности предугадывать события, как он это делал когда-то в лесном лагере, где тренировался с *Ниишимурой* и его товарищами. Как-то, когда он был в Осаке, ему сообщили, что его супруга серьёзно заболела. Естественно, *Морихэй* распорядился, чтобы ему заказали билет на первый утренний поезд до Токио. Однако посреди ночи он вдруг разбудил своего помощника и сказал: *"Отмени поездку – кризис*

миновал". Утренняя телеграмма полностью подтвердила слова провидца".⁹¹

Морихэя Уэсибу однажды рассказывал, что 14 декабря 1940 года ему явился посланник *Саруто-хико* – бог этики, ведущий людей дорогой добродетели, - и объявил, с этих пор мистический дракон *Амэ-но-муракумо-куки-самухара Рюо*⁹² овладеет его душой. Потрясение от этого события было настолько велико, что *Морихэй* потом тяжело болел в течение года⁹³.

Сам *Морихэй Уэсиба* неоднократно рассказывал о своих видениях. Так 15 августа 1945 года, в дату окончания Второй мировой войны он сказал своим ученикам:

"Когда пришло сообщение об окончании войны, я пребывал в некоем трансе, чувствуя, что физически смертельно болен. Небесная Дева явилась ко мне в моём видении, обнятая пламенем. Я было попытался направиться к ней, однако появившийся вдруг передо мной монах таинственно произнёс: "Твоё время ещё не наступило. Тебе надлежит завершить предназначеннное тебе на земле".⁹⁴

Итог

Эту главу мне хочется закончить ещё несколькими фактами, которые неоспоримо показывают связь человека с миром невидимых существ, в котором человек может жить также плодотворно, как и в мире проявленном.

В самом начале XX века А. Богдановский в своём фантастическом романе "Красная звезда" предсказал антивещество, частицы которого сегодня улавливают приборы физиков, атомные двигатели, автоматизацию, синтетические материалы.

⁹¹ Джон Стивенс. Морихэй Уэсиба. Непобедимый воин: Иллюстрированная биография основателя Айки-до. (Стр. 99-100)

⁹² *Амэ-но-муракумо-куки-самухара Рюо* – (яп.) "Божественная Сила, Которая в Состоянии Искоренить Всё Зло и Восстановить Порядок и Спокойствие в Мире", символ наивысшей добродетели на земле.

⁹³ Более подробно об этом читай в книге Джона Стивенса "Сущность Айки-до. Духовное учение Морихэя Уэсибы".

⁹⁴ Джон Стивенс. Морихэй Уэсиба. Непобедимый воин: Иллюстрированная биография основателя Айки-до. (Стр. 111)

Американец *Роберт А. Хайнлайн* в 1941 году написал повесть "Злосчастное решение", в которой предрёк бомбу из урана-235, и которой, по его мнению, предстояло завершить Вторую мировую войну. Хайнлайн описал свою фантастическую бомбу столь реалистично, что Федеральное бюро расследований обвинило его в разглашении военных секретов.

Как достоверный факт известно, что Е. П. Блаватская написала "Тайную Доктрину" непосредственно под диктовку четырёх *Махатм* (Великих Душ) нашей планеты.

И пусть читателя не смущает тот факт, что "современная" наука отвергает подобное объяснение столь очевидных фактов. Работы в этом направлении велись всегда, но результаты тщательно скрываются от общественности, так как направление исследований предусматривает применение этих результатов только в военных целях. В своё время французский физик *Жак Бертье* в своих воспоминаниях "Секретные агенты против секретного оружия" писал:

«Американцы недавно значительно реорганизовали свои разведывательные бюро и управления по психологической войне. Всем их работникам предписано читать научно-фантастическую литературу. Они старательно изучают заброшенные материалы Фортейского общества. Эта любопытная организация занималась исследованием лишь тех гипотез и предположений, которые отвергнуты наукой».

А теперь мы детально разберём такие вопросы: какстоится ментальная защита в *Айки-до Сэйсинкай*? Как правильно принимать решения и когда? Как и когда реагировать на нападение? Для этого мы переходим к следующей главе.

Глава 4.

Принципы построения ментальной защиты в Айки-до Сэйсинкай.

Любой процесс защиты, прежде всего, необходимо рассматривать с точки зрения Закона *Кармы*. Только постоянное и последовательное следование этому закону может воспитать истинного последователя *Айки-до Сэйсинкай*. Так же и мои теоретические предпосылки защиты будут неукоснительно следовать канону "не навреди". Поэтому я начинаю из самых глубин, начал зарождения техник *Айки-до Сэйсинкай*, а именно – с работы сознания.

В принципе, любой процесс защиты можно разделить на три стадии: восприятие, оценка-решение, реакция-действие. Между каждыми из этих стадий существует некоторый промежуток времени. Каждая из этих стадий также длится определённый промежуток времени. Эффективность защитного действия в огромной степени зависит от того, какой промежуток времени проходит между осознанием (восприятием) начала атаки и первым защитным действием (реакцией). Стратегическая цель занятий *Айки-до Сэйсинкай* – тренировка в слиянии восприятия, оценки и реакции в одновременное действие. А сейчас рассмотрим эти стадии более подробно.

На первой стадии (восприятие) человек оценивает внешний вид своего противника, готовящегося к нападению, звук приближающихся шагов (если вы не видите того, кто к вам приближается), ощущение физического контакта. Иногда эта стадия проходит на подсознательном уровне нашего мышления, интуитивно. Такой восприимчивостью обладали многие самураи⁹⁵ средневековой Японии, о чём гласят старые легенды.⁹⁶

Вторая стадия (оценка-решение) представляет собой анализ составляющих элементов атаки: силы, скорости, динамики и

⁹⁵ Самураи (яп.) - в Японии в широком смысле — светское, в узком и наиболее часто употребляемом значении — военное сословие мелких дворян. Термин "самураи" применяется также для обозначения японских военных.

⁹⁶ Например, в работе *O. Рамми и A. Вестбрук* "Секреты самураев. Боевые искусства феодальной Японии" довольно подробно рассмотрен вопрос о психологической подготовке профессиональных воинов Японии.

направления атакующих действий или их потенциальной опасности. В зависимости от результатов оценки принимается решение, какую именно технику наиболее целесообразно применить в данном случае.

Третья стадия – это реакция (техника или просто спокойное созерцание) на опасность. Решение о действии воплощается посредством движения тела, состоящего в проведении конкретной техники *Айки-до Сэйсинкай*.

На продвинутых уровнях владения *Айки-до Сэйсинкай* эти три стадии защиты стоят так близко друг от друга, что иногда сливаются в один целостный акт. Как я уже отмечал, в этом и состоит основная цель тренировок в *Айки-до Сэйсинкай*: слияние всех трёх стадий защиты в единое постоянное состояние сознания.

Для того чтобы более полно осознать все стадии защиты, рассмотрим те факторы, без которых эти стадии не будут эффективно реализовываться.

Восприятие.

Для нормального восприятия окружающего, сознание человека должно чётко и ясно воспринимать поступающую информацию, свободно перетекать от одного объекта или явления к другому. Другими словами, человек должен воспринимать и вещи, и явления, и действия других людей без искажений, как чистое и ровное зеркало. Очень важно в момент восприятия не попасть в состояние аффекта, то есть не позволить "загипнотизировать" себя каким-то элементом атаки (скоростью, направлением, выражением лица, громкого крика и т. д.) Более подробно этот вопрос я рассматривал в своей книге "*Айки-до Сэйсинкай. Стратегия поединка*".

Здесь также очень важно иметь развитую интуицию, а ещё лучше владеть достаточной степенью ясновидения. Хотя эту тему практически не затрагивают в современной литературе по боевым единоборствам, мне известны практические методики развития в себе таких необходимых для настоящего воина качеств. Например, овладевая искусством исцеления с помощью *Рэйки*, многие приобретают способность духовного видения, способность предсказывать события, и даже способности изменения прошлого человека (как это не парадоксально). Более подробно об этом я буду говорить в своих книгах "*Айки-до Сэйсинкай. Кармическая стратегия*" и "*Рэйки-до Сэйсинкай. Путь духовного исцеления*". А сейчас пойдём далее.

Оценка-решение.

Для правильного принятия решения ваше сознание должно быть свободно от ненужных в данный момент мыслей и эмоций. Так как сознание является источником контроля, управления и наполнения силой всех ваших действий, человек должен именно ему уделять большинство усилий в тренировочном процессе *Айки-до Сэйсинкай*. И здесь необходимо учесть все последствия своих действий. Принимая то или иное решение, мы творим свою карму, мы строим тем самым своё будущее, и будущее тех людей, с которыми мы сталкиваемся, как в поединке, так и в повседневной жизни. Более подробно эту стадию защиты мы рассмотрим в следующей главе этой книги.

Реакция-действие.

Для правильной реакции на нападение необходимо иметь достаточные физические и функциональные кондиции, а также обладать достаточной ментальной силой, уверенностью в своих действиях. Другими словами, человек должен иметь достаточную физическую силу и уметь пользоваться своим телом как инструментом, человек должен уметь владеть различными типами оружия, знать максимальное число возможных защитных комбинаций, иметь навыки работы с людьми разных весовых, ростовых и мастерских категорий. Также человек должен иметь развитое сознание и дух для создания достаточно сильного ментального или энергического действия на сознание другого человека⁹⁷, если считает физические действия неуместными.

В *Айки-до Сэйсинкай* принято считать бессмысленным и, безусловно, саморазрушительным совершенствовать исключительно только физические аспекты защиты. Человек, который усердно развивает только физическую силу, который стремится развить только свои скоростные и динамические качества, в конце концов, приходит к границе возможностей своего организма. Именно по этой причине многие продвинутые бойцы бросали свой вид единоборства.

⁹⁷ Но ни в коем случае не следует принимать это действие за гипноз. Гипноз – это подавление воли человека и навязывание своей воли. Так как гипноз имеет тяжёлые кармические последствия, его применение запрещено в учении Сэйсинкай.

Но кто сможет показать или определить границы сознания с его способностями к развитию? Более того, Теософия гласит, что поединок в действительности всегда начинается на ментальном плане, а уж затем материализуется на физическом плане.

Именно этот факт и побудил меня написать серию книг, в которых я излагаю свою концепцию тренировочного процесса *Айки-до Сэйсинкай*. Цель *Айки-до Сэйсинкай*, как учения, - это развитие творческих способностей к управлению духом, сознанием и телом, гармонизация их функциональных возможностей. Именно этот путь приводит к значительному расширению видимых физических возможностей при одновременном формировании яркой индивидуальности и положительных черт характера. *Айки-до Сэйсинкай* без внутреннего развития – пагубная иллюзия, пустая траты сил и времени.

Когда я начинал изучать *Айки-до*, я прочитал несколько книг мастера *Койти Тохэя*. Этот мастер имеет философское образование. При жизни *О-сэнсэя* он был шеф-инструктором *Айкикай*.⁹⁸ Именно этот мастер утверждал во всех своих книгах, что "Разум управляет телом", утверждая этим древнюю аксиому каждой великой цивилизации, что "Дух первичен, материя подчиняется силе духа".

Мастер *Тохэй* продолжил серию специальных приёмов нейтрализации, разработанных *О-сэнсэем*. Разрабатывая свои техники, мастер *Тохэй* говорил, что главным элементом, отличающим *Айки-до* от других боевых искусств, является доминирующая роль сознания и его управляющих способностей. Присоединяясь к его мнению, я также утверждаю, что именно дух, через сознание, является источником контроля, управления и наполнения силой всех действий айкидоки.

Но вернёмся к поединкам. В ходе поединка сознание должно контролировать весь процесс защиты. Анализируя этот процесс и упорядочивающую роль духа и сознания, я предлагаю своим последователям изучить несколько основных принципов такого контроля:

- 1. Принцип централизации.**
- 2. Принцип расширения.**
- 3. Принцип направляющего контроля.**
- 4. Принцип сферичности.**

⁹⁸ Я уже писал о нём в своей книге «Айки-до – путь к миру и гармонии».

Рассмотрим эти принципы в отношении нашего сознания.

Централизация.

Согласно **принципу централизации** человек должен иметь центр, по отношению которого он будет иметь устойчивую позицию. В Японии этот центр называется *хара*, *сэйка-но иттен* ("единая точка" по мастеру *Койти Тохэю*) и *сэйка тандэн* ("Центр" по мастеру *Киссёмару Уэсиба*). Эта концепция централизации хорошо известна на Востоке и выступает универсальным средством координации и гармонизации работы сознания и тела.

Но если рассматривать идею централизации на космическом и вселенском уровне, этот центр следует перенести в сердце. Именно сердце идентифицируется с идеей порядка, гармонии и всеобщего объединяющего принципа всех энергий человека и Космоса. Правильная концентрация на сердце проявляется на социальном и личностном уровне, представляя собой точку равновесия при взаимодействии вашей личности с личностью другого человека.⁹⁹

И на вселенском, и на человеческом уровнях эта концепция идентифицирует человека как неотъемлемую часть Мироздания. Сердце, как истинный и всеобъемлющий центр, согласно восточной философии, а также современным учениям Теософии и Агни-Йоги, является одним и тем же, как для общего, так и для частного; как для Вселенной (макрокосмоса), так и для человека (микрокосмоса). Отделение человека от такого единства со Вселенной, отчуждение человека от человека, и, в конце концов, ощущение внутреннего раздвоения в умах людей – всё это результат слишком большого внимания людей к поверхностным различиям, к деталям жизни, к вещам и достатку. При таком подходе полностью игнорируется лежащее в основе тождество всей жизни – единство её сущности.

Человек, пусть даже и неосознанно, всегда находится в поисках центра. Западная психология называет это "целеустремлённостью". Она же считает, что человек находится в норме, если он стремится к какой-нибудь конкретной цели или набору целей. Если же у него нет цели, он как бы и не живёт – в социальном смысле этого слова.

⁹⁹ Так же читайте об этом в работе Е. П. Блаватской «Психическое и ноэтическое действие» (Е. П. Блаватская. Скрижали астрального света. Стр. 358).

Но что будет, если у человека цель есть, но она выбрана неправильно? Иными словами, поставим вопрос: не "как", а для "чего"? Что толкает человека на выбор определённой цели? Какова мотивация поступков?

Именно поэтому мотивация стоит на первом месте всех тех, кто начинает заниматься *Айки-до Сэйсинкай*. Но в такой ограниченной по объёму книге, как эта, не представляется возможным детально проанализировать мотивацию прихода людей в мир боевых искусств в общекультурном контексте, более подробно этот вопрос будет рассмотрен в моей следующей книге "*Айки-до Сэйсинкай. Кармическая стратегия*".

Централизация в сердце необходима для того, чтобы увеличить чистоту всех сил человека – как физических, так и тонких, ментальных и энергетических – таким образом, чтобы человек смог стать по-настоящему гармоничной личностью. Результатом такой централизации могут стать даже изменения во внешнем облике человека. Все человеческие способности к восприятию, оценке и принятию решения возрастут и обострятся. Вы обнаружите, что видите, понимаете и реагируете необыкновенной быстро, ясно и интенсивно.

Но следует идти ещё дальше. И следующим шагом по пути углубления централизации будет перенос своего субъективного «я» в сердце. Это даст следующие преимущества перед теми, кто ассоциирует своё "я" с головным мозгом. Во-первых, вы будете максимально близки к источнику чистой психической энергии. Во-вторых, вы обретёте относительную стабильность и ясность мышления, а отсюда и ясность видения и восприятия окружающего мира. В-третьих, вы обнаружите ментальную дистанцию между собой и окружающими вас событиями по мере того, как они развиваются вокруг вас или, даже можно сказать, обрушаются на вас. Вы станете доминировать над событиями, а не они над вами.

Ясность и чистота видения окружающего мира, в свою очередь, развивает две способности вашего сознания. Первая: это способность к всеохватывающему осознанию окружающего мира, со всеми глубинными процессами, которые скрыты от глаз обыкновенного, скажем так, человека. Вторая: это способность к глубокой концентрации на конкретных событиях, людях и вещах, которые находятся в пределах этого открывающего перед вами мира.

Осознание окружающего мира является основой эффективности и готовности к поединку. Монах *Такуан Сохо* в одном из своих писем

приводит эпизод с мастером фехтования. Согласно этой истории поздней ночью по тёмной лесной дороге шёл Учитель с несколькими учениками. Вдруг, не прерывая своего философского монолога, посвящённого искусству концентрации, он выхватил меч и, не глядя, поразил злоумышленника, который бесшумно подкрался сзади из-за укрытия. Этот пример демонстрирует уровень чистоты восприятия, которого может достичь дисциплинированный и опытный человек.

В практике *Айки-до Сэйсинкай* это состояние лучше всего проявляется, когда опытный айкидока защищается от нескольких человек, нападающих с разных сторон. Со стороны кажется, что айкидока чувствует, кто из нападающих бросится первым на него в данный момент. Восприятие такого айкидоки полностью объединено со стратегией защиты, с сознаниями нападающих и с окружающим миром в одно целое. Его физические реакции скоординированы самими формами атак и сливаются в единое движение. А такое ясное восприятие окружающего мира даёт возможность достичь внутренней централизации, развивает устойчивость сознания и готовность к мгновенному реагированию.

Когда же вы научитесь мыслить от сердца как от вашего истинного центра, вы сможете понять следующий принцип контроля – принцип расширения.

Расширение.

Принцип расширения сознания начинается с фундаментального утверждения, что каждый человек обладает всепроникающим сознанием. Если человек умеет фокусировать своё сознание в целеустремленный единый луч, то его сознание может проникнуть в любую точку вселенной, космоса, сущности каждой вещи, явления.

Умение постоянно расширять своё сознание, овладевать всеми доступными (или, точнее сказать, ранее недоступными) знаниями, в том числе и техниками *Айки-до*, не приходит само по себе. Обычно мастерство, знание и мудрость – итог регулярных занятий по развитию сознания. Когда приходит умение своей волею фокусировать сознание, можно говорить и о способах его направления и расширения в желаемом направлении. Выражение "полёт мысли" само за себя говорит о механизме работы такого сознания.

Задача развития сознания начинается с его успокоения. В *Айки-до Сэйсинкай* это осуществляется путём специальных упражнений, среди

которых и брюшное дыхание, и *ки*-медитация.¹⁰⁰ Эти методики практикуются во многих системах саморазвития, таких как *Рэйки*¹⁰¹, *цигун*, *у-шу*¹⁰², *йога*¹⁰³ и т. д. Выполняя такие комплексы, вы сможете поправить своё физическое и психическое здоровье, уравновесить и накопить свои внутренние энергии, что, в конце концов, положительно скажется на работе вашего сознания.

Но следующим этапом развития сознания является расширение его границ. Этого расширения можно достичь, применяя несколько методов:

1. **Метод размышления.** Достигая глубокой концентрации над задачей, вы можете создать чёткие и ясные ментальные картины решения этой задачи. Например, если у вас не выходит какая-нибудь техника *Айки-до Сэйсинкай*, то сначала надо научиться делать эту технику в уме, в вашем воображении, до мельчайших подробностей. И когда вы сможете словами объяснить то, что родилось в вашем сознании, то это уже половина пути к овладению этой техникой. В

¹⁰⁰ По этому вопросу полезно прочитать работу *Койти Тохэя* «Книга Ки: координация ума и тела в повседневной жизни».

¹⁰¹ *Рэйки*, как вид чисто энергетического исцеления, имеет множество упражнений по набору энергии и методам её использования. По этому вопросу написано очень много книг, которые я советую прочитать моим читателям.

¹⁰² У-шу - традиционная китайская система совершенствования личности, включающая набор физических упражнений и приемы боя с различными видами оружия и без него. Религиозно-философской основой являются даосизм, буддизм, конфуцианство.

¹⁰³ *Йога* (санскр.) букв. - связь, единение, сосредоточение, усилие).

1) Учение и метод управления психикой и физиологией человека, составной элемент религиозной и философской систем Индии, ставящих целью достижение состояния "освобождения" (*мокши* или *нирваны*). Признает существование в человеке неосознаваемых сил и возможности управления - через определенную организацию психики - органическими и неорганическими процессами и телами; разработана система физических упражнений. *Йога* достигла известных успехов в управлении дыхательной и другими физиологическими функциями организма, в реализации желаемых психических состояний человека. Основная философская идея: соотнесенность человеческой психофизиологии и космоса (тела Вселенной).

2) Одна из шести ортодоксальных (признающих авторитет *вед*) систем индийской философии, основана *Патанджали*; осмыслила природу и функции *йогических* методов, этапы их применения и др. В общих философских вопросах придерживалась учения *санкхьи*.

японском языке этот метод называют *кэйко*, «умственная тренировка». В боевых единоборствах именно достижение осознанности того, чего хочется научиться, всегда было предпосылкой успешного продвижения ученика к вершинам мастерства.

2. Метод изучения. Научившись размышлять над поставленным вопросом, вам необходимо научиться черпать необходимые знания и использовать их для улучшения своих техник. Для этого необходимо максимально разнообразить источники знаний. В *Айки-до Сэйсинкай* это выглядит следующим образом:

- если вы успешно осваиваете техники защиты без оружия, то начните изучать защиту с помощью оружия различного типа (нож, меч, палка и т. д.);
- если вы научились защищаться от оружия, то научитесь владеть этим оружием;
- если вы научились работать макетами оружия (а в *Айки-до Сэйсинкай* в тренировочном процессе применяются деревянные модели ножа (*танто*), меча (*боккэн*) и шест (*дзё*), то изучите конструкцию настоящих ножей и мечей, особенности их изготовления и отделки;
- если вы изучили направление одной школы *Айки-до*, то ознакомьтесь с методами и техническими особенностями других стилей *Айки-до*;
- если вы изучили методологические особенности доступных вам школ *Айки-до*, изучите смежные с *Айки-до* виды единоборств (*айки-дзюцу*, *кэн-дзюцу*, *яри-дзюцу* и т. д.);
- если вы освоили уровень физических техник, изучайте психологические и ментальные аспекты *Айки-до Сэйсинкай*;
- изучив классические техники вашей школы *Айки-до*, научитесь изобретать свои техники;
- научившись читать и понимать книги по *Айки-до*, научитесь писать о том, что умеете;
- научившись быстро осваивать незнакомые техники от других, научитесь обучать этим техникам сами;
- освоив методы работы с человеком в физическом мире, научитесь работать в ментальном мире;
- научившись боевым техникам поединка, научитесь приводить в состояние гармонии своего противника;
- научившись разрушать, научитесь творить и исцелять;

- научившись убивать, обязательно научитесь оживлять, что и будет главным достижением согласно Учению Общества животворящего духа.

"Мастер меча преклонных лет сказал следующее:

"В жизни человека есть этапы постижения учения. На первом этапе человек учится, но это ни к чему не приводит, и поэтому он считает себя и других неопытными. Такой человек бесполезен. На втором этапе он также бесполезен, но он осознаёт своё несовершенство и видит несовершенство других. На третьем этапе он гордится своими способностями, радуется похвале других людей и сожалеет о недостатках своих друзей. Такой человек уже может быть полезен. На высшем же этапе человек выглядит так, словно ничего не знает".

Это общие этапы. Но есть также ещё один этап, который важнее всех остальных. На этой стадии человек постигает бесконечность совершенствования на Пути и никогда не считает, что прибыл. Он точно знает свои недостатки и никогда не думает, что преуспел. Он лишен гордости, и благодаря своему смирению постигает Путь до конца. Говорят, мастер Яю однажды заметил: "Я не знаю, как побеждать других; я знаю, как побеждать себя".

Всю свою жизнь прилежно учись. Каждый день становись более искусным, чем ты был за день до этого, а на следующий день – более искусным, чем сегодня. Совершенствование не имеет конца".¹⁰⁴

"Беспринципно считать, что ты не можешь достичь всего, чего достигали великие мастера. Мастера – это люди, и ты – тоже человек. Если ты знаешь, что можешь стать таким же, как они, ты уже на пути к этому.

Мастер Иттэй говорил: "Конфуций¹⁰⁵ стал мудрецом потому, что стремился к учению с пятнадцатилетнего возраста, а не потому, что учился на старости лет". Это напоминает буддистское изречение: "Есть намерение, будет и прозрение".¹⁰⁶

¹⁰⁴ Цунэтомо Ямамото. Хагакурэ (Скрытое в листве).

¹⁰⁵ Конфуций (551–479 до н. э.) – древнекитайский философ, создатель этического и политического учения.

¹⁰⁶ Цунэтомо Ямамото. Хагакурэ (Скрытое в листве).

Направления по расширению границ своего сознания можно перечислять бесконечно. Но есть во всех этих методах одна общая концепция: освоив одно направление или метод, изучите или познакомьтесь с противоположным методом. Например, изучив мягкие и кругообразные техники *Айки-до*, не поленитесь ознакомиться с жёсткими и прямолинейными техниками *каратэ* или бокса. Объединение в сознании противоположных граней любого явления, техники или искусства, однозначно улучшит понимание сути вашего *Айки-до* и не только его.

Также следует знать, что когда вы достигаете определённого уровня освоения получаемых знаний, поток информации, которую вы начинаете осознавать, становится непрерывным. Вы будете постоянно узнавать о новых книгах, фильмах, семинарах и т. д. Вам будет легко увидеть решение некоторых проблем в самых неожиданных местах. Информационная волна просто накроет вас с головой. Почему это происходит, я объясню в своей следующей книге "Айки-до Сэйсинкай. Абсолютная стратегия".

3. Метод чистого познания. Это самый трудный, но в тоже время самый сильный метод получения знаний и умений в любой практике любого искусства. Суть этого метода заключена в слиянии сознания с Высшим Духовным источником нашей Земли и Вселенной¹⁰⁷, с проводниками чистого и носителями этого Знания. Сливаясь сознанием и духом с самыми Высокими Сущностями нашей планеты, мы можем прикоснуться к их космической мудрости, получить знания в любой сфере деятельности человечества. Ярчайшим примером такой творческой деятельности я считаю *Морихэя Уэсибу* (создателя *Айки-до*), *Микао Усуи* (создателя *Рэйки*), Елену Петровну Блаватскую (создательницу современной *Теософии*), Елену Ивановну Перих (создательницу *Агни Йоги*). Жизнь этих людей стала мне примером и поводом для продолжения их нелегкого труда в продвижении всего человечества по пути истинной эволюции.

Одним из таких методов можно назвать *медитацию на образах*. Я предлагаю читателю проводить такую медитацию как часть

¹⁰⁷ Западные специалисты в этой области психологии нашли другое слово для обозначения таких духов – Эгрегоры. Но, замещая одно понятие другим, такие учёные упустили саму суть духовной эволюции человечества, превратили тонкий и опасный путь духовного восхождения в обычновенный процесс "подключения к эгрегору". Но более подробно я рассмотрю этот вопрос в книге "Айки-до Сэйсинкай. Абсолютная стратегия".

подготовки в системе *Айки-до Сэйсинкай*. А объектом для медитаций я предлагаю взять иероглифы, написанный лично рукой *О-сэнсэя Морихэя Уэсибы*, которые я поместил в **Приложении 2** этой книги. Проникнитесь духом и высшим пониманием Великого мастера, почувствуйте энергии, которые излучают символы, найдите через них тот канал в Невидимом мире образов, из которого *О-сэнсэй* черпал своё вдохновение, свою силу и свою любовь к человечеству.

Итак, мы рассмотрели важнейшие принципы работы с сознанием, и переходим теперь к третьему принципу - принципу направляющего контроля.

Направляющий контроль.

Принцип направляющего контроля сознания в общих чертах очень прост: все ваши мысли и желания должны работать через принцип *Общего блага*. Если ваши мысли не освещены идеей Общего блага, вам никогда не стать истинным *айкидокой*. Объясню почему.

В своей первой книге "Айки-до – путь к миру и гармонии" я описал некоторые свойства человеческой мысли, а также поместил статью Е. Писаревой "Карма, или закон причин и последствий". Исходя из свойств мысли, нам не стоит порождать плохих мыслей (например, направленных во зло другому человеку, желание мести, насилия, бешенства, озлобленности и т. д.), ибо это несёт вред для самих себя. Культивирование негативных мыслей и эмоций неизбежно приводит к ухудшению окружающего вас мира. Это ухудшение может заставить также страдать кого-то постороннего, который даже не знаком с вами. Страдание другого человека могут передаться и нам (что, в конце концов, и происходит). Так причина и следствие страданий сливаются воедино – в вашем сознании. Это как в любом живом организме: болезнь одного органа неизбежно оказывается в страдании всего организма.

Человек и социум – это аналогичная ситуация. Страдание даже одного человека неизбежно ухудшает ситуацию в социуме, негативно оказывается на благополучии всех его членов. Круг неизбежности всегда замыкается. А если перенести аналогию на всю нашу планету, на всю солнечную систему, на весь Космос, то мы получим общий механизм взаимодействия частного (сознания одного человека) с общим (обществом, Природой).

В общем, принцип направляющего контроля заключается в контроле четырёх сторон нашей жизни: речи, мыслей, поступков и эмоций. Суть же контроля заключается в следующих аспектах:

1. В сведении до минимума произносимых речей, обсуждений и, особенно, осуждений. Через бесконтрольность речи человек теряет огромное количество психической энергии. Ограничив до минимума количество ненужных слов, мы тем самым резко уменьшим потери энергии, а это, в свою очередь, позволит направить необходимую энергию на защиту и на полезные дела (учёбу, тренировки, размышления и т. д.).

"Достоинства каждого человека видны с первого взгляда. Есть достоинство во внешнем виде. Есть достоинство в спокойствии. Есть достоинство в краткости слов. Есть достоинство в безупречности манер. Есть достоинство в величавости поступков. И есть достоинство в глубоком постижении и ясном понимании. Все достоинства проявляются на поверхности. Но их залог есть простота мысли и сила духа".¹⁰⁸

2. В соблюдении чистоты мыслей, приведении их в спокойствие. Эта очистка заключена в избавлении сознания от мыслей страха, беспокойства, злобы, ярости, мести, лени, чревоугодничества, похоти, зависти и т. д. Культивирование мыслей этого типа омрачает всю окружающую вас обстановку, притягивает к вам подобные мысли других людей. А так как мысль неуничтожима, необходимость контроля над созданием своих мыслей стаёт первостепенной задачей. Человек в наше трудное время (как на Украине, так и в мире вообще) не имеет ни морального, ни космического права насыщать околосземное пространство тяжким покрывалом грязных мыслей. Но это доступно далеко не всем. Это практически невозможно, например, тем, кто волей или неволей служит тем силам, которые идут против дальнейшей космической эволюции всего земного человечества, тем, кто отдал себя во власть своих самых низких чувств и побуждений, тем, кто отрицает жизнь духовную как таковую.

"Как человек должен отвечать, когда его спрашивают: "Что больше всего помогает стать прилежным и достичь цели"?

¹⁰⁸ Цунэтомо Ямамото. Хагакурэ (Скрытое в листве).

Прежде всего, скажем: "Для этого нужно в это самое мгновение пребывать в ясном, незамутнённом расположении духа". Все люди, как правило, выглядят подавленными. Но если у человека ясное, незамутнённое расположение духа, его черты будут живыми. Что бы он ни делал, он всегда будет помнить о чём-то одном. В отношении господина – это преданность; в отношении родителей – это сыновнее почитание; в отношении боевых искусств – это смелость. Это также то, что сможет быть использовано в любое время.

Открыть в себе это качество очень трудно. И даже если оно открыто, очень трудно быть верным ему постоянно.

Нет ничего за пределами текущего мгновения".¹⁰⁹

3. В соблюдении принципов морали в поступках по отношению к другим людям, животным, растениям. Здесь имеется в виду принципы космической морали. Согласно этим принципам любое убийство, насилие, нанесение телесных и психических травм, обман и ложь – не зависимо от их мотивации – образуют обязательные к уплате кармические долги. Любое оправдание причинённого зла является попыткой оправдания недостойного поступка только в глазах других людей. Но все люди на Земле вместе взятые не имеют ни морального, ни космического права прощать кармические долги любого человека. Только сам творец своей кармы может изжить и создать более достойную карму своими новыми мыслями и поступками.¹¹⁰

"Бороться с несправедливостью и отстаивать правоту нелегко. Более того, если ты будешь стараться всегда быть праведным и будешь прилагать для этого усилия, ты совершишь много ошибок. Путь – это нечто более возвышенное, чем праведность. Убедиться в этом очень трудно, но это есть высшая мудрость. Если смотреть на всё с этой точки зрения, вещи наподобие праведности покажутся довольно мелкими. Если человек не понимает этого сам, понять этого нельзя вообще. Однако есть возможность стать на Путь, даже если ты не понимаешь этого. Это можно сделать, советуясь с другими. Даже тот, кто не постиг Пути, видит других со стороны.

¹⁰⁹ Цунэтомо Ямamoto. Хагакурэ (Скрытое в листве).

¹¹⁰ В своей следующей книге «Айки-до Сэйсинкай. Кармическая стратегия» я более полно и разносторонне рассмотрю вопрос о путях погашения и создания кармы человека в наше переходное время.

Это напоминает поговорку игроков в го: "Тот, кто видит со стороны, смотрит восемью глазами". Изречение: "Мысль за мыслью мы осознаём наши собственные ошибки" также сводится к тому, что высочайший Путь обретают, прислушиваясь к мнению других людей. Книги и предания старинны учат нас отказу от рациональных измышлений и пониманию мудрости древних".¹¹¹

4. Во взятии под контроль своих эмоций. Любая эмоция – это всплеск, выброс психической энергии, которую человек излучает в окружающее пространство. Если человек не берёт эмоции под контроль, то эти эмоции начинают управлять мыслями и поступками человека, постоянно увеличивая свою власть над ним. А это противоречит главной доктрине *Айки-до Сэйсинкай*: контроль противника через полный контроль самого себя. Но, так как *Айки-до Сэйсинкай*, как всеобщее искусство контроля, распространяет своё действие не только на вопросы проведения поединка, но и на повседневную жизнь, контроль и обуздание эмоций есть прямая логическая предпосылка к повышению мастерства в этом искусстве.

"Стать владыкою своего царства, своего собственного мира внутри – вот цель, к которой следует устремляться. Зачем позволять чему-то внешнему, случайному и временному господствовать над тем, что принадлежит безраздельно самому человеку. Над тем, что вовне, могут властствовать люди, но над внутренним миром своим властен лишь его обладатель. Для этого нужен контроль над собою, чтобы вовнутрь не допускать инородных воздействий и всего, что может влиять на его равновесие. Это качество будет основным при утверждении власти своей над собою. Лучше властствовать самому над собою, чем быть флюгером для чужих настроений, непостоянных, переходящих и порой неразумных и цели лишенных".¹¹²

В приведенных выше принципах заключено само понятие "контроля", "управления" своим умом, сознанием как инструментами. Умея полностью контролировать через свою волю свои поступки, мысли и эмоции, вы добьётесь контроля окружающей остановки вне

¹¹¹ Цунэтомо Ямamoto. Хагакурэ (Скрытое в листве).

¹¹² Агни Йога, 1960 г., Авг. 17 (Гуру).

зависимости от вашего окружения. Ибо если вы хладнокровны в любой ситуации, что же может нарушить покой вашей души?

Сферичность.

Принцип сферичности, как выходит уже из его названия, отражает в себе как принцип централизации, так и принцип расширения. На Востоке принцип сферичности известен ещё со времён глубокой древности. Он присутствует в китайских учениях о *Дао*¹¹³ и *Тайцзи*¹¹⁴, в индийских культурных архетипах как Колесо Жизни (*мандала*¹¹⁵), в буддизме, в религии *синто*. Сферичность также применяется в практике боевых искусств – от фехтования на мечах до борьбы *багуа-чжан*, *дзю-до*. Но только в *Айки-до* принцип сферичности достигает вершины своего функционального совершенства.

Все техники и движения *Айки-до* были созданы *О-сэнсэем* на основе идеи круга. В этом круге вы являетесь Центром, а ваш противник или партнёр – вращающимся телом, летающим вокруг вас. В этом движении вы сливаетесь со своими партнёрами при помощи двух сил: центростремительной, текущей к вам, и центробежной, текущей от вас. Управляя этими двумя силами, вы устанавливаете равновесие и стабильность.

Такая типичная природность защитой стратегии, которую я также применяю в *Айки-до Сэйсинкай*, синтезируется в понятие *Динамической сферы*. Динамическая сфера характеризует конечную стадию нейтрализации, в которой агрессия либо возвращается к своему источнику, либо, отражаясь и вращаясь, отбрасывается прочь.

В *Айки-до Сэйсинкай* сферичность типична для всех приёмов нейтрализации, которые известны под названием "иммобилизация" (удержание, нейтрализация движений). Путём ведения агрессивного действия вокруг своего Центра, вы направляете силу атаки обратно к своему источнику. За счёт отведения мощного действия или движения, изначально направленного против вас, обратно к противнику, вы делаете его мишенью собственной атаки.

¹¹³ *Дао* (кит.) – путь, название философии *Лао-Цзы*.

¹¹⁴ *Тайцзи* - в китайской мифологии и философии космическое начало, порождающее инь и ян.

¹¹⁵ *Мандала* (санскр.) - круг; также десять разделов *Вед*.

В ментальном и эмоциональном плане принцип сферичности проявляется в отражении нежелательной мысли или эмоции к её источнику. Чтобы добиться такого отражения, необходимо уметь культивировать в себе только одно качество – внутреннее спокойствие. Щит спокойствия, доспехи равновесия – вот сильнейшее оружие против любой агрессии в тонком мире, мире мыслей и чувств. В физике этот принцип называют резонансом, в метафизике этот принцип называют *Законом соответствия*. Если чужая мысль или эмоция не может резонировать с подобной мыслью или эмоцией в вашей душе или духе, если вы стойко сохраняете свою внутреннюю настроенность – ничто извне не может проникнуть к вашему сердцу. Не найдя подпитки у вас, такая мысль или эмоция неизбежно вернётся к своему источнику, к тому, кто её породил. Более детально этот вопрос мы обсудим в следующих моих книгах.

Также здесь следует отметить, что в ментальном и эмоциональном плане принцип сферичности проявляется в огромном излиянии своей ментальной или психической энергии в окружающее вас пространство. Всякий человек подобен светящемуся факелу. Только вот качество огня (его цвет и сила) зависит от внутреннего ментального состояния его носителя. В современной терминологии этот свет называют *аурой*. Цвет и форма ауры человека фактически выступают ментальным паспортом человека. Так вот, чтобы защитить свою *ауру* от внешнего "вторжения", необходимо постоянное излучение сильного и чистого света. Излучения ваших мыслей должно исходить из Центра ваших побуждений, а именно из Сердца. Этот свет должен излучаться во все стороны, во всех направлениях вашей мысли, во всех жизненных вопросах и ситуациях. Через идею Общего Блага, через признание в себе Центра для вашего внутреннего микрокосмоса и внешнего Макрокосмоса, через контроль качества излучения, через постоянное расширение сознания в поисках Истины бытия – вот Путь сферичности в ментальном плане. И эта сфера должна охватить как материальную жизнь, так и духовную жизнь человека, его внешние действия, его внутренние думы, желания и побуждения.

На физическом плане - это центробежное отражение типично в таких техниках нейтрализации, известных как *нагэ-вадза* ("техника бросков", яп.), в которых посредством соответствующего расширения начального намерения нападающего и динамической инерции вы отражаете атаку, отбросив противника в сторону (без нанесения увечий).

Логическим продолжением принципа сферичности является **цикличность обучения**.

Когда новичок приходит в *доодзё*, его ум чист, реакции спонтанны, стойка естественна. Ум новичка ничего не знает о положении тела и движениях конечностей, у него нет представления о том, к чему его ум может привязаться. Если в таком состоянии новичку нанести удар, его ум просто не успеет ни на чём остановиться. Реакция новичка будет спонтанна и естественна.

Когда же человек изучил некую технику и знает, что такое правильная стойка, правильный хват оружия, правильное сосредоточение внимания – его ум останавливается во многих местах. При этом, прежде чем провести технику, он хочет многократно проанализировать ситуацию, взвешивая всё за и против. Но позже, после многих лет усердной практики, ни положение тела, ни положение оружия больше не занимают внимания. Ум мастера – это чистый ум человека, который ничего не знает о боевом искусстве, это ум человека, который не владеет техникой.

Таким образом, мы приходим к выводу, цель тренировок заключена в достижении чистого и спокойного состояния ума. Поведение людей, достигших совершенства на любом Пути, всегда одно: хотя их руки, как и тело, движется, ум не останавливается ни на чём. Такой человек вообще не знает, где пребывает его ум. В буддизме про такого человека говорят, что он живёт в состоянии несознания – *не-мысли* (яп. "му-син").

Здесь необходимо отметить также следующее. В боевых искусствах важно изучать как техники, так и принципы, на которых они построены. В *Айки-до Сэйсинкай* изучение техник – это тренировка тела. Если вы изучаете принципы, – вы тренируете ум. Когда человек постигает принципы, он начинает учиться незаметно для окружающих. Со стороны кажется, что такой человек вообще отказался от концентрации внимания на техниках. Такой человек старается делать техники как бы не стараясь их делать вообще. Но он старается не внешне, он старается постичь принцип изнутри, а техника тогда приходит сама.

Но если заполнить себя только принципом, не изучая техник вообще, то вы никогда не добьетесь правильной работы рук и ног. Чтобы стать совершенным мастером боевых искусств, наряду с глубоким постижением принципов боевого искусства, необходимо достичь полной свободы в использовании техник. Техника и принцип – это две стороны одной медали.

*"Путь охватывает все вещи, и поэтому, постигнув одну вещь, вы овладеваете всеми остальными. Некоторые люди утверждают, что, достигнув совершенства на каком-то одном Пути, человек является мастером всех Путей. Хотя он мудрец, он может, например, не уметь ездить на лошади. Действительно, в таких рассуждениях есть доля истины, но мы не должны забывать, что все проявления реальности имеют два аспекта, **дзи** и **ри**.*

*Всё здесь не так просто, как может показаться. **Дзи** – это техника, **ри** – это принцип. Тот, кто знает принцип, может и не практиковать искусство, и всё же обладать некоторым пониманием его сути. Так, человек может быть хорошим наездником, но не уметь подчинить себе лошадь. Он может знать, как следует обращаться с лошадью, но при этом плохо согласовывать своё намерение с намерением лошади. Если же вы можете достичь гармонии с лошадью, она всегда будет слушать вас. Дополняя безукоризненную технику пониманием принципа, вы становитесь безупречным, и тогда в искусстве верховой езды никто не сравнимся с вами.*

Скульптор создаёт произведения с помощью резца, но сам резец изготовлен кузнецом. Скульптор знает, хороший или плохой у него резец, можно ли этим резцом обрабатывать дерево или только бамбук, но один только кузнец может сказать, в чём различие между процессами изготовления резца по дереву и резца по бамбуку. Таким образом, кузнец знает принцип, а скульптор – технику. Человеку, который овладел техникой и постиг принцип, нету равных".¹¹⁶

То же самое и в *Айки-до Сэйсинкай*. Техники и принципы *Айки-до* выдуманы не мною, и не моими тренерами. Только *О-сэнсэй* знал всю глубину своего Учения, всю высоту духовного подъёма идущего по *истинному Пути Айки*. Выражая эти принципы через техники, *О-сэнсэй* пытался донести людям своё внутреннее духовное состояние. Мы же, его последователи, подходим к Учению *О-сэнсэя* с другой стороны. Изучая техники, читая стихи и лекции *О-сэнсэя*, мы должны дойти до самых глубоких принципов *Айки-до* через постоянные тренировки и размышления. И когда мы постигнем истинный *Путь Айки* – у нас не будет и тени сомнения в силе любви, которую подарил миру Великий мастер *Морихэй Уэсиба*.

¹¹⁶ *Такуан Сохо*. Вечерние беседы в храме *Токайдзи*. (стр. 292-293)

Итог.

Итак, мы рассмотрели основные принципы работы сознания человека при защите в практике *Айки-до Сэйсинкай*. На этом тема не исчерпывается. В следующих книгах я более детально изложу те принципы и методы нашей ментальной жизни, с которыми вы здесь познакомились. А теперь к следующему вопросам.

Как и что мешает работе нашего сознания? Как ускорить работу ума? Как правильно настроится на поединок? И что же надо и не надо делать для успешной защиты в поединке?

Переходим к следующей главе.

Глава 5. Ментальная стратегия поединка.

В практике боевых искусств одним из важнейших и основополагающих принципов достижения мастерства является подвижный и быстрый ум. Человек может иметь плохую реакцию от рождения, человек может плохо координировать свои движения, человеку могут быть не знакомы техники защиты, – всё это устраняется тренировкой ума. Ум – хозяин тела. Тело – это послушный инструмент, это биомашина с определёнными врождёнными качествами. Эти качества можно усилить или ослабить, но все они подвластны уму. Тренируя ум, человек может резко повысить способности своего тела. Ошибочная точка зрения, что, тренируя только тело, можно достичь высоких результатов в любом искусстве, – это удел тех, кто отождествляет себя только с физическим телом, считая ум, душу и дух всего лишь какими-то процессами, происходящими в этом теле. Считая ум (или сознание) всего лишь производными функциями физического тела, эти люди попадают в западню его ограниченности и конечности. Но тот, кто понимает безграничность и действенность ума, овладевает силами, которые многократно превосходят уровень обычного человека.

Когда человек глубоко увлечён каким-то явлением или вещью, он перестаёт замечать всё происходящее вокруг него. В таких случаях говорят, что вещь или явление овладевают умом этого человека. Нечто подобное происходит в боевых искусствах. Новички очень часто концентрируют своё внимание на том, что кажется им главным, упуская из виду то, что, по их мнению, не столь важно. Но в боевых искусствах нет главного, нет второстепенного. Чтобы остаться в живых, например, в групповом нападении, необходимо видеть всех противников, видеть все их перемещения, чувствовать все их намерения, видеть их оружие и, что самое важное, быстро и эффективно владеть своим телом для отражения атак. Всем перечисленным занимается ум. Но как достичь такой скорости мышления и осознания происходящего?

В первую очередь – это не позволять уму долго останавливаться на каком-либо объекте. В практике буддизма фиксацию ума на объекте называют местом пребывания ума, то есть остановку сознания или задержку внимания на объекте.

«Что бы вы ни осознали – нападение противника или ваш выпад в его сторону, движение человека, наносящего удар, или меч, занесённый над вами, положение вашего тела или ход поединка, – если ваш ум хоть каким-то образом задержался на этом, ваши движения будут скованы, а значит, противник может вас победить.

Когда вы видите перед собой противника, он может приковать к себе ваше внимание, и тогда ваш ум остановится на нём. Не следует также фокусировать внимание на себе. Воин сознательно следит за своим телом только в самом начале обучения, изучая новые движения».¹¹⁷

Мастер боевых искусств – это человек, который путём тренировок достиг устойчивого внутреннего равновесия. Мастера не волнует ни количество нападающих, ни их оружие. Ум мастера уделяет каждому из нападающих именно столько времени, сколько необходимо для эффективной защиты. Его ум чист, как зеркало, спокоен, как скала, и подвижен, как воздух. Мастер не делает ненужных движений ни умом, ни телом, а тем более, не даёт им остановиться.

«Выражаясь в терминах боевого искусства, рассмотрим такую ситуацию. Вы внезапно замечаете меч, занесённый над вами. Если вы задумаетесь о том, что произойдёт, когда этот меч вонзится в вас, ваш ум остановится на приближающемся мече, ваши движения будут скованы, и противник одолеет вас. Вот что такое остановка ума.

Предположим теперь, что вы видите меч, движущийся в вашем направлении, но ваше сознание не задерживается на нём, а следует за движением меча. Вы не думаете о том, как сразить противника. В вашем уме вообще отсутствуют какие-либо мысли и суждения. Если в этот миг, когда противник замахивается мечом, ваш ум ничем не скован, вы сможете быстро подскочить к противнику и выхватить меч у него из рук. В этом случае вы не только овладеете мечом, который чуть было не сразил вас; вы сможете сразить им противника».¹¹⁸

¹¹⁷ Такуан Сохо. Письма мастера дзэн мастеру фехтования. (Стр. 30)

¹¹⁸ Такуан Сохо. Письма мастера дзэн мастеру фехтования. (Стр. 29-30)

«Если десять человек, вооружённых мечами, приблизятся к вам, размахивая своим оружием, и вы по очереди отразите каждый меч, не позволяя уму остановиться ни на одном из противников, ваши действия будут безупречными от начала до конца.

Хотя вы при этом действуете десять раз против десяти человек, ваше внимание не задерживается ни на одном из них. Если при этом вы уверенно отражаете один за другим удары ваших противников, разве вас можно в чём-то упрекнуть?

*Но предположим, что ваш ум остановился на одном из нападающих. В этом случае, даже если вам удастся парировать удар его меча, когда приблизится следующий противник, вы будете скованы и не сможете совершить безупречное действие».*¹¹⁹

Многие преподаватели боевых искусств вводят своих учеников в заблуждение именно тем, что концентрируют их внимание на технических действиях. Ученики же, пытаясь накопить большое число техник, также попадают в ловушку своего ума. Истинный путь боевых искусств – это путь освобождения от плохих привычек. Но если человек стаёт на путь накопления и приобретения, то он неизбежно приобретает нечто, что не даст ему подняться до уровня мастера. Ум таких учеников занят внешними накоплениями. Ум таких учеников не может оценить своё внутреннее содержание. И в этом их главная ошибка.

Истинный путь – это путь понимания природы своего ума. И первый шаг, который необходимо сделать – это заставить свой ум свободно двигаться. Если вы научитесь не останавливать внимание на объектах, научитесь видеть что-то перед собой и не позволять вниманию фокусироваться на нём – значит вы достигли спокойного движения вашего ума. Если говорить словами буддизма, то вы достигли непоколебимой мудрости.

А сейчас выясним, куда же следует направлять внимание движущегося ума.

«Известны следующие принципы.

Если направить внимание на движения противника, ум будет скован движениями противника.

Если направить внимание на стойку противника, ум будет скован положением тела противника.

¹¹⁹ Такуан Сохо. Письма мастера дзэн мастеру фехтования. (Стр. 32-33)

Если направить внимание на меч противника, ум будет скован этим мечом.

Если направить внимание на мысли о том, как предотвратить атаку противника, ум будет скован этими мыслями.

Если направить внимание на намерение сразить противника мечом, ум будет скован этим намерением.

Это означает, что не существует такого места, куда можно было бы направить внимание так, чтобы ум при этом был не скован».¹²⁰

В практике боевых искусств принято фиксировать ум на точке тандэн. Этот совет вы встретите у разных авторов. Например, *Койти Тохэй*. Он разработал четыре принципа согласования работы ума и тела. Одним из таких принципов есть помещение ума в точку тандэн. Но с буддийской точки зрения фиксировать ум в одном месте – это не высший, а низший уровень понимания природы своего ума.

"Если вы решите поместить свой ум ниже пупка и не позволите ему блуждать, ваш ум окажется скованным мыслями об этом месте. Вы не сможете двигаться вперёд, потому что будете чувствовать себя связанными по рукам и ногам.

Отсюда возникает следующий вопрос: «Если, поместив ум ниже пупка, я лишаюсь свободы и оказываюсь на в состоянии действовать, этот совет полностью бесполезен. Куда же, в таком случае, я должен направлять своё внимание?»

Я отвечу: Если вы направите его в правую руку, ваш ум будет скован правой рукой, и действия тела будут ограниченными. Если вы направите его в глаза, ваш ум будет скован тем, что вы видите, и действия тела будут ограниченными. Если вы направите его в правую ногу, ваш ум будет скован правой ногой, и действия тела будут ограниченными.

Куда бы вы ни направили внимание, как только оно сосредоточится в каком-то конкретном месте, ваш ум будет скован, и другие части тела не смогут функционировать должным образом.

«Куда же в таком случае следует направлять внимание?»

Я отвечу: Если вы не направляете его никуда, ум войдёт в тело и распространится по всем его членам. При этом, когда он войдёт в

¹²⁰ Такуан Сохо. Письма мастера дзэн мастеру фехтования. (Стр. 43-44)

вашу руку, рука будет действовать правильно. Когда он войдёт в вашу ногу, нога будет действовать правильно. Когда он войдёт в ваши глаза, они будут правильно выполнять свои функции.

Если вы помещаете ум в какое-то одно место, в результате он оказывается скованным и утрачивает свою функцию. Если вы просто думаете о чём-то, ум окажется скованными вашими мыслями. Поэтому отстраните мысли и рассуждения, забудьте о своём теле, и не фокусируйте ум ни на чём. В этом случае, когда ум посетит ваше тело, оно будет работать безупречно и выполнять свои функции без промедления.

*Направление внимания в какое-то одно место называется падением в однообразие. Считается, что однообразие – это привязанность к одному месту. Привязанность к чему-то одному, что бы то ни было, – это падение в однообразие. Путешествующие по Пути презирают привязанность».*¹²¹

Если вы привязываете ум, словно кошку, и не позволяете ему двигаться, то он нуждается в постоянном контроле и сковывает ваши действия. Если вы сконцентрированы на какой-то части вашего тела, вы не сможете свободно двигаться. Цель тренировок Айки-до Сэйсинкай – выработка свободы ума и тела человека, осознание всех возможностей человеческого ума и тела, которые заложены в него от Природы. Ибо, если вы не связываете ум с определённым местом или явлением, вы сможете оказаться везде, попирая общепринятые (но не истинные, природные) законы времени и пространства. Ум, который не ограничен ни телом, ни пространством, ни направлением, заполняет собой всё вокруг. С таким умом вы достаточно легко достигните состояния истинного Айки: единения с окружающим и самим собой.

Но продолжим далее. Сейчас мы рассмотрим такие важные понятия свободного и раскрепощённого ума как время реагирования, решимость, настрой сознания, его сосредоточенность готовность к действию и другие важные понятия, которые очень доступно и наиболее полно раскрыты в работах великих мастеров Японии *Такуана Сохо, Миямото Мусаси и Ягию Мунэнори*.

¹²¹ Такуан Сохо. Письма мастера дзэн мастеру фехтования. (Стр. 45-46)

Время реагирования.

В буддизме, когда хотят сказать об очень маленьком промежутке времени, говорят: промежуток, в который невозможно поместить даже волосок. В практике боевых искусств это такой промежуток времени, когда два события или действия следуют один за другим без промедления, когда ни одна мысль не может их разделить.

"Когда вы хлопаете в ладоши и в следующее мгновение произносите громкое восклицание, в промежуток между хлопком и воскликанием не войдёт даже волосок.

Это не означает, что вы должны хлопнуть в ладоши, затем подумать о том, что пришло время произнести восклицание, а затем крикнуть. Если вы сделаете так, между хлопком и криком будет очень большой промежуток. Поэтому вы должны хлопнуть и в это самое мгновение, без малейшего промедления, издать звук.

Подобно этому, если ум останавливается на мече, которым противник вот-вот нанесёт вам удар, возникнет большой промежуток, и вы не сможете правильно среагировать на удар. Но если в промежуток между ударом меча и вашим ответным действием не помещается даже волосок, меч вашего противника станет вашим собственным".¹²²

Айки-до, как искусство согласованного восприятия атаки, предлагает именно такое понимание времени реагирования. Чтобы добавить к атаке своё небольшое действие, которое называется техника, айкидока должен воспринимать и атаку, и технику как единое целое. Но, так как техника исходит из атаки, она рождается после начала атаки. И чтобы техника была эффективной и гармоничной, её необходимо начать в такой промежуток времени после начала атаки, в который "невозможно поместить даже волосок". Чем позже применяется техника, тем меньше шансов её успешно завершить.

Но и здесь есть скрытые "подводные камни". Прочитав вышеизложенное, неопытные люди могут подумать о неимоверной быстроте движений. Принцип: "Чем быстрее, тем лучше", также неправилен по отношению к боевым искусствам. Быстрота подразумевает, что действие являются быстрыми или медленными по

¹²² Такуан Сохо. Тайное писание о непоколебимой мудрости. (стр. 38-39)

сравнению с обычным течением событий. Каким бы ни был ритм поединка, истинный мастер не спешит.

"Так называемая быстрота – это поспешность, которая не имеет ничего общего с Путём стратегии. В некоторых местах, например, на болоте, невозможно делать быстрые движения телом или ногами. Если в этой ситуации вы к тому же будете вооружены длинным мечом, вы не сможете быстро наносить удары. Если вы попытаетесь рубить быстро, словно у вас в руках веер или короткий меч, ваши удары не достигнут цели. Нельзя забывать об этом".¹²³

"Когда противник спешит, вы должны действовать наперекор ему и оставаться спокойным. Вы не должны позволять противнику диктовать вам темп поединка. Чтобы взрастить в себе этот дух, тренируйтесь настойчиво".¹²⁴

Как видите, главное в поединке не быстрота, а момент начала техники. Есть три метода начала реагирования на опасность со стороны противника, или как говорят в Айки-до, перехвата инициативы.

*"Первый метод состоит в том, чтобы опередить его в атаке. Этот метод называют **кэн-но сэн** (нападение).*

*Второй метод опередить противника состоит в том, чтобы сделать это, когда противник атакует. Этот метод называется **тай-но сэн** (ожидание инициативы).*

*Третий метод имеет место, когда вы и противник атакуете одновременно. Это называется **тайтай-но сэн** (сопровождение и опережение)".¹²⁵*

А сейчас рассмотрим эти методы перехвата инициативы в разрезе практик Айки-до.

Первый метод. Если вы увидели, что противник приготовился к атаке, и вы приняли решение проводить технику на опережение, будьте спокойны, но двигайтесь решительно. Вы можете двигаться как бы не спеша, а можете наступать как можно мощнее. В любом

¹²³ Миямото Мусаси. Книга пяти колец. Книга Ветра. (стр.208.)

¹²⁴ Миямото Мусаси. Книга пяти колец. Книга Ветра. (стр.208.)

¹²⁵ Миямото Мусаси. Книга пяти колец. Книга Огня.

случае главное быстро перемещать ноги, сбивая противника с толку быстрым сближением.

Весь смысл здесь в том, чтобы ни на миг не усомниться в своих действиях. Настоящие мастера Айки-до, проводя такие техники как *ириими-цуки*, *айки-нагэ*, *тэнти-нагэ*, ни на миг не сомневаются в их эффективности. И эта уверенность всегда передаётся всем наблюдающим за ними.

Второй метод. Когда противник атакует, оставайтесь невозмутимым, но изобразите слабость. Когда противник приблизится к вам, неожиданно подайте назад, делая вид, что пытаетесь уклониться от атаки в сторону. Затем, когда увидите, что противник расслабился и перегруппируется, неожиданно проведите технику в его сторону.

Или же, когда противник атакует, проводите свою технику ещё решительнее, используя замешательство, которое у него возникает в ходе неудачной атаки.

Третий метод. Когда противник делает быструю атаку, вы должны спокойно наблюдать за его действиями, плавными движениями подстроиться под его движения и присоединиться к ним, когда он приблизится. Затем быстрым движением проведите свою решающую технику.

Повергнуть в замешательство.

В Айки-до Сэйсинкай "повергнуть в замешательство" означает лишить противника решимости. Вы можете повергнуть противника в замешательство, атакуя его с помощью техник *атэми*, *ириими-цуки* и т. д.

Решимость.

"Не бойтесь ничего. Того, кто боится, преследуют неудачи. Страх иногда допустим в обыденной жизни. Но в ответственный момент гоните страх прочь. Усомнившись хотя бы на мгновение, вы потеряете неудачу".¹²⁶

Прочитав вышеизложенное, необходимо уберечь себя от подстерегающей опасности. Решимость, опережение, перехват

¹²⁶ Такуан Сохо. Вечерние беседы в храме Токайдзи. (стр. 288)

инициативы и повержение в замешательство – во всём этом можно увидеть мощь и силу действия. Но это не физическая мощь и сила, как думают некоторые приверженцы силовых видов единоборств. Это сила внутреннего спокойствия и равновесия, это мастерство ума и высокая тренированное тело.

"Во всех своих действиях опытный человек не использует силу. Сила не требуется, если вы следите принципу во всех своих действиях. Так, нанося противнику удар мечём, вы не используете физическую силу, каким бы тяжёлым ни был ваш меч. Если бы исход поединка решала физическая сила, сильные люди всегда побеждали бы слабых. Но напротив, сильные люди часто подчиняются слабым, потому что в действиях последних проявляется не только физическая сила. Вы можете научиться побеждать противника без меча."

Когда во время полирования изделий из дерева, бамбука или драгоценных камней вы нажимаете на них слишком сильно, отполировать их хорошо невозможно. Когда же вы не так усердствуете и нажимаете на них слабее, работа идёт лучше. Используя силу, вы лишь придаёте им блеск, но не устраняете неровностей. Но если вы полируете легко, без нажима, даже неровности будут устраниены. Этому принципу нужно следовать во всём".¹²⁷

Так же и в Айки-до Сэйсинкай. Приложение излишней силы в техниках только огрубляет техники. Излишняя грубоść и самоуверенность в разговорах приводят к противостоянию. Излишняя эмоциональная настроенность ума приводит кискажённому пониманию окружающей действительности. Буддизм иногда называют "Учением золотой середины" или "Учением золотого срединного пути". Айкидока, который смог найти в себе Путь золотой середины, уже прикасается к неизменному, к вечному.

Но продолжим тему опережения действий противника. Мастер меча Ярю Мунэнори пишет о двух принципах опережения противника: кэн и тай.

"Кэн — это мгновенная, сильная атака, которую вы проводите целеустремленно, как только начался бой, с тем чтобы нанести

¹²⁷ Такуан Сохо. Вечерние беседы в храме Токайдзи. (стр. 309)

первый удар. Состояние ума кэн одинаково что у вас, что у вашего противника. Таи значит задержаться, не нанося удара сразу, и дождаться атаки противника. Для этого надо быть настороже. Термин кэн-таи таким образом означает и атаку, и ожидание.

Принцип кэн-таи заключен в вашем теле и в вашем мече. Вы можете придвигнуться телом к противнику, удерживая меч позади. Сделав свое тело приманкой, чтобы противник нанес удар первым, вы побеждаете. В данном случае ваше тело пребывает в позиции кэн, а ваши меч — в положении таи. Смысл приведения тела в позицию кэн — заставить вашего противника нанести удар первым.

Кэн-таи существует в вашем теле и в вашем сознании. Приведите сознание в состояние ожидания, а тело — в позицию атаки. Если ваш разум примет позицию атаки, он забежит вперед, и ничего хорошего не выйдет. Поэтому вам следует удержать сознание и победить, приведя тело в позицию и вынудив противника нанести первым удар. Если же ваше сознание примет позицию атаки, вы первый попытаетесь полоснуть противника мечом — это верный путь к поражению. С другой стороны, можно сознание привести в состояние атаки, а тело — в позицию ожидания. Таким образом можно заставить мысль работать быстрее и, удерживая свой меч, заставить противника нанести первый удар. Под «телом» здесь везде подразумеваются руки, которые держат меч.

Кэн-таи использует оба пути, но оба они, в конечном счете, сводятся к одному. Важно победить, вынудив противника нанести удар первым".¹²⁸

Именно так должен мыслить истинный айкидока. Чтобы ни говорили об Айки-до Сэйсинкай, но цель человека, который занимается этим искусством, одна — это оставаться неуязвимым, взяв в основу обманные приёмы, пробуя различные подходы, постоянно меняя тактику и таким образом заставляя противника полностью проявить свои намерения, наполняясь при этом самому решимостью сохранить своего противника целости о сохранности.

"Если же вы не готовы к мысли о том, что противник займет позицию атаки, и если, как только начнется поединок, вас резко атакуют в быстрой смене движений, вы вообще не сможете сделать никакого движения, не говоря уже о тех, которые вы

¹²⁸ Ягию Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 104-105)

изучили, каждодневно упражняясь. После того, как бой начался, очень важно сохранять разум, тело и ноги в позиции атаки, а руки - в позиции ожидания. Обращайте особое внимание на движение глаз противника. Говорят даже, сделайте их своими собственными. Если вы неспособны следить за движением глаз противника с полным спокойствием, всё, чему вы научились в обращении с мечом, окажется бесполезным.

Слышать шум ветра и воды означает сохранять спокойствие извне и боевой дух внутри. Сам ветер не имеет голоса, он производит шум только ударяясь во что-то. Когда он дует в вышине, его не слышино. Пока он касается деревьев, бамбука и тысячи других вещей внизу, его голос слышен в шуме и вое. Вода также, пока падает сверху, не имеет голоса. Когда касается чего-то внизу и растекается, она громко шумит. Используя это как метафору, мы говорим: «Сохраняй спокойствие извне и боевой дух внутри». Это означает внешне казаться спокойным, невозмутимым, а внутри сохранять воинственное чуткое сознание.

Плохо иметь беспокойное тело и члены. Позиции кэн-таи следует выдерживать и внутри, и снаружи. Плохо, когда владеешь только одной из двух позиций. Попробуйте поддерживать то состояние разума, когда инь и ян постоянно чередуются. Движение - это ян, покой - инь. Инь и ян должны проявляться раздельно и внутри, и вовне. Если ян движется внутри, вовне следует быть инь и покоя. Если внутри инь, то вовне проявляется движение. Также и в искусстве меча - вы заставляете сознание работать, двигаться, быть будительным, оставляя тело невозмутимым и спокойным извне. Движение ян внутри и спокойствие инь извне следуют установлению Неба. Таким же образом, внешне принимая позицию бурной атаки, надо стараться, чтобы сознание внутри не было увлечено внешним; ведь если внутри сохраняется спокойствие, в то время как вовне проводится атака, внешнее не придет в замешательство. Если же и внутри, и снаружи происходит движение, это вызовет смятение. Сделайте внешнее и внутреннее отличными друг от друга: кэн против таи, движение против покоя.

Как водяные птицы, которые, плывя по воде, сохраняют внешнее спокойствие, внизу же быстро перебирают своими перепончатыми лапами, так и сознание внутри должно постоянно быть настороже. Если вы продолжите тренироваться в том же духе, внутреннее

сознание и внешнее сольются в единое целое, и различие между ними исчезнет. Достичь этого состояния — это высший предел".¹²⁹

Мне кажется, что комментарии здесь излишни.

Избавление от недугов.

Выше я говорил об остановке ума на объектах или явлениях. Навязчивая мысль, которая наполняет ум, которая не даёт видеть реальность вокруг, - это недуг. Это называется - одержимость мыслью. С этим явлением тоже необходимо бороться.

"Быть одержимым мыслью о победе - это недуг. Недуг также - быть одержимым мыслью применить своё искусство меча. Это значит быть одержимым желанием использовать всё, что вы изучили, быть одержимым мыслью о насилии. Быть одержимым мыслью о том, чтобы избавиться от одного из этих недугов и в то же время думать о них - тоже недуг. Недуг заключается в том, что ваш разум постоянно одержим одной и той же идеей. Поскольку все эти недуги пребывают в вашем разуме, вы должны избавиться от них и привести разум в порядок".¹³⁰

Практика японских боевых искусств глубоко проникнута философией буддизма, особенно одной его ветви – дзэн. На основе этой философии были разработаны методы очистки сознания от нежелательных мыслей. Мастер меча Ягю Мунэнори рассматривает такой процесс и делит его на две стадии.

"ПЕРВИЧНАЯ СТАДИЯ

"Желание возникает и исчезает. Привязанность возникает и исчезает". Это наблюдение можно истолковать следующим образом:

Мысль о том, что следует избавиться от недуга - это желание. Когда возникает мысль, приходит желание. Недуг в этом случае - единственное навязчивое желание. Мысль о том, чтобы избавиться от недуга - также желание. Таким образом, от желания

¹²⁹ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 115-118)

¹³⁰ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 118)

избавляются посредством желания. Когда от желания избавляются, оно исчезает. Отсюда: "Желание возникает и исчезает".

Когда от недуга, который есть желание, избавляются посредством желания, тогда и желание избавиться от недуга, и желание избавиться от этого желания, оба они исчезают. То же самое имеют в виду, когда говорят: "Клин клином выбивают". Когда клин нельзя выдернуть, вбивают другой клин рядом, и таким образом освобождают его. Когда первый клин вытащен, не застrevает и второй, который вбили. Таким же образом, когда избавляются от недуга, пропадает и желание от него избавиться. Отсюда и наблюдение, приведенное выше. Далее, желание избавиться от недуга — это нечто перерастающее в привязанность к этому недугу, но если от недуга избавиться вместе с этой привязанностью, то и привязанности не останется. Отсюда: "Привязанность возникает и исчезает".

КОНЕЧНАЯ СТАДИЯ

На конечной стадии отсутствие вообще какой-либо мысли о том, что надо избавиться от недуга, помогает избавиться от него. Мысль об избавлении от недуга — это недуг. Когда вы способны отдать себя болезни и пребывать в ней, то вы уже избавились от неё. Вы думаете об избавлении от недуга потому, что ещё не избавились от него, и он пребывает в вашем сознании. На этой стадии недуг ещё не прошёл, и что бы вы ни думали и ни делали, оно остаётся привязанным к чему-либо и не приводит ни к чему хорошему.

Я спросил, как это следует понимать? Он¹³¹ сказал в ответ, что придумал две стадии, начальную и конечную, с определённой целью. Если вы упражняетесь и продолжаете упражняться с тем, чтобы достичь состояния разума начальной стадии, привязанность оставит вас сама по себе, без всяких усилий с вашей стороны. Недуг — это привязанность. В буддизме избегают привязанности. Монах, который избавился от всех привязанностей, может смешаться с мирянами, и это ему не повредит. Он делает всё, что хочет, совершенно свободно. И он прав во всём, что бы он ни делал. Мастера в области разных искусств и ремёсел не могут быть названы мастерами (мэйдзин) до тех пор, пока они сохраняют привязанность к тому, что они делают. Неотполированный драгоценный камень

¹³¹ Имеется в виду Такуан Сохо.

привлекает пыль и грязь. Полированный же не запачкается, даже если его опустить в грязь. Упражняйтесь усердно и полируйте ваш разум так, чтобы он мог оставаться незапятнанным. Отдайте себя недугу и оставьте ваше сознание, чтобы стать свободным в своих действиях".¹³²

В практике боевых искусств также горят о естественном состоянии сознания, сознании, которое достигло своей первоначальной чистоты.

"Монах спросил одного из древних мудрецов: "Что есть Путь?" Мудрец сказал в ответ: "Сознание в естественном состоянии есть Путь". Эта история содержит принцип, применимый ко всем искусствам. Это высшая истинна. Естественное состояние сознания - то, где уничтожаются все недуги и вы смешишьесь с недугами, но не имеете их. Давайте приложим этот принцип к одному из искусств. Если вы сознаёте, что стреляете из лука, в тот момент, когда вы это делаете, вы не сможете хорошо прицелиться. Если вы сознаете, что держите меч, когда вы его держите, вы не сможете ровно направлять острие меча. Если вы сознаете, что пишете, то, пока вы пишете, вы не сможете правильно держать кисть. Если вы играете на кото и думаете об этом, вы събьётесь с тональности. Тот, кто стреляет из лука, должен забыть, что он стреляет из лука; если он выпустит стрелу в том же состоянии духа, как когда он ничего не делает, он сможет попасть в цель. Используя меч, скака на коне, что бы вы ни делали, делайте это в том состоянии духа, которое бывает, когда вы не берете меч, не скакаете на коне, не пишете, не играете на кото, вообще ничего не делаете. Тогда всё выйдет без труда, плавно, легко.

В каком бы деле вы ни следовали Пути, если вы действуете целенаправленно и стремитесь преуспеть в задуманном, значит вы более не следите Пути. Тот, чьё сознание свободно от всего, и есть человек Пути. Если в вашем сознании ничего нет, вы легко исполняете всё, за что берётесь. Зеркало, всегда ясное, не имеющее ни собственной формы, ни образа, чётко отражает того, кто в него смотрит. Сознание человека Пути подобно зеркалу, поскольку в нём ничего нет и оно ясно, оно «бездумно» и не терпит ни в чём

¹³² Ягию Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 118-121)

недостатка. Это - сознание в естественном состоянии. Тот, кто всё делает, имея такое естественное сознание, называется мастером.

Что бы вы ни делали, если вы делаете это целенаправленно, пытаясь контролировать ваше сознание и не давая ему отвлекаться, вы, в конце концов, отупеете. Один раз вам удалось что-то сделать правильно, вы начинаете думать, что обрели умение; но затем вы делаете это неверно. Вам удалось два раза преуспеть в чём-то, но на третий вы сделали ошибку; вы можете быть довольны тем, что достигли уровня, когда два или три раза подряд у вас что-то получилось. Но затем вы ошибаетесь два раза подряд, и всё приходит в смятение. Всё это потому, что вы поставили себе цель что-то сделать хорошо.

Тем не менее, со временем вы делаете успехи, и по мере того, как вы упражняетесь, сознание, стремившееся к успеху, отстраняется, и что бы вы ни делали, вы делаете бездумно, без цели, не обращая на себя внимание, как деревянная кукла. И вот, когда вы перестаёте осознавать себя, и ваши руки и ноги делают то, что им положено делать, без вмешательства вашего сознания, тогда, чем бы вы ни занимались, у вас десять раз из десяти всё выходит верно. Если же вы позволите сознанию хотя бы немножко вмешаться, вы совершите промах. Когда вы "бездумны", вы всегда попадаете в цель. "Бездумность" не означает, что сознание полностью отсутствует, это просто сознание в естественном состоянии".¹³³

Когда вы берёте в руки меч, вам хочется нанести удар. Когда вы выходите на татами, вам хочется одержать над кем-то победу. Когда вы занимаетесь боевыми искусствами, у вас появляется желание сражаться. Всё это – слабости нашего сознания, из которых и происходят недуги сознания. Путь Айки-до Сэйсинкай – это путь избавления от недугов нашего сознания.

Проникновение в планы.

В боевых искусствах существуют сотни боевых стоек. Все они служат одной цели – победить. Но, в конечном счете, ваша победа зависит от того, проникли ли вы в планы вашего противника.

¹³³ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 121-123)

Ваш противник может владеть сотней приёмов, ровно как и вы, но исход поединка определяется тем, насколько вы проникли в планы и настроения вашего противника. Для этого вы должны научиться правильно воспринимать поступающую к вам информацию и делать соответствующие выводы.

Явное и неявное.

Когда вы пытаетесь проникнуть в планы вашего противника, вы должны различать явное и неявное. То, что проявлено, - это явное, что скрывается – это неявное.

Обыкновенный человек видит явное, но не неявное. Но тот, кто умеет проникать в планы противника, видит также и неявное. Если вы наблюдательны, если вы видите все изменения в тактике противника – вы видите неявное. Уделяя внимание неявному, тому, что кажется несущественным, вы можете видеть явное, то, что видимо хорошо.

В конце концов, явное и неявное – это две неразделимые стороны медали. Все приёмы основаны на этом. Если вы видите все подготовительные действия противника к атаке (неявное), то сама атака (явное) уже не представляет для вас угрозы. Настоящий айкидока видит подготовку к атаке. Он принимает решение о нужной технике и заканчивает эту технику тогда, когда противник ещё не успел переключить своё сознание для следующей атаки. Со стороны это всегда выглядит как будто наигранно. Но это всего лишь результат гармоничного сочетания действий атакующего и защищающегося. Поэтому в Аики-до Сэйсинкай нет явной борьбы, нет травм, нет поединка, нет побеждённых и победителей.

Дух и его проявления.

Согласно традиционным буддийским взглядам все вещи обладают своим духом (по-японски "син" – "дух, божество, основа"): люди, звери, растения, камни, атомы и т. д. Дух имеет свои внешние проявления через физические тела (по-японски "мё" – "тонкость, изящество"). Поэтому мы можем видеть распускающие цветы, слышать пение птиц и т. д.

Дух растения нельзя обнаружить, даже если само растение расщепить на части. Однако без духа не будет ни цветов, ни листьев. Равным образом нельзя выявить дух человека, даже если разорвать его тело на части. Однако, поскольку дух в человеке всё же присутствует,

то человек (сознательный) многое умеет и многое делает. Деятельность духа человека проявляется в движениях его рук и ног, его речах, его мыслях. В поединке дух человека позволяет, если так можно выразится, "расцветать" различным техникам.

"Для сознания син — это господин. Син остаётся внутри и использует сознание вовне. Сознание, в свою очередь, пользуется услугами духа (ки). Если сознание, которое использует дух, оставаясь вовне по отношению к син, пребывает без движения, цель не будет достигнута. Поэтому не следует позволять сознанию задерживаться на одном месте. Если хозяин отправит слугу по какому-нибудь делу, а слуга задержится по пути, дело не будет сделано. Если сознание задержится на каком-либо предмете и не вернётся на место, ваша репутация мастера меча может пострадать. По этой причине умение не дать сознанию застрять на одном месте важно не только для искусства меча, но и в любом другом деле".¹³⁴

Естественное состояние сознания.

Очень важную роль в Айки-до Сэйсинкай занимает техника перемещений (сабаки). Это первое, чему учат, и это то, без чего, в конце концов, айкидока не может стать мастером. В randori¹³⁵ с несколькими партнёрами успешные действия айкидоки основаны на девяносто процентов на правильном применении техники перемещений.

Но как нужно двигаться? Быстро или медленно? Вообще, плохо и так, и так. Двигаясь слишком быстро или слишком медленно, айкидока не сможет попасть в ритм атаки своих партнёров. Чтобы соблюсти правильный ритм, необходима просто естественная походка. Естественная походка — скользящая, бесшумная — это результат естественного состояния сознания.

В боевых искусствах плохо всё чрезмерное и недостаточное. Истина — в золотой середине. Когда человек встревожен, он спешит, суетится. Когда человек испуган, он медлит, выжидает. Идеальное состояние сознания — это когда его ничто не смущает.

¹³⁴ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 134)

¹³⁵ Свободная схватка.

Задача состоит в том, чтобы не терять естественного состояния сознания. Ответ на атаку противника должен быть естественен, защитные техники легки и скользящи.

Вы должны тренировать своё сознание так, чтобы ни внешнее, ни внутреннее не тревожило вас.

Настрой сознания.

В поединке очень важно правильно настроить себя на всё происходящее вокруг. Правильно – значит положительно. Ибо победа и поражение находятся только в вашем сознании. В поединке важно любое событие воспринимать как результат ваших действий.

Например. Противник поднимает меч, а затем наносит вам удар. Вы видите приближающееся к вам острие меча. Проведите технику в тот момент, когда он только поднимет меч. Здесь вы должны думать примерно так: Я вижу противника. Я вижу его меч. Для защиты мне необходимо провести технику. Но для этого он должен меня атаковать. Значит необходимо позволить ему начать атаку. Вот пошла атака, вот я применяю технику". В таком случае, когда вы добились того, что противник атакует, вы уже преуспели в проведении техники.

Все действия противника, все перемещения, как противника, так и ваши, все атаки против вас и ваши защитные техники считайте плодом своих действий, считайте их своими. Здесь важно не иметь привычек, которые замедлят вашу реакцию на атаку. (Например, привычка принимать определённую стойку непосредственно перед атакой противника.)

Движение сознания.

Движение вашего сознания, если оно свободно, не имеет никаких границ. В сознании мы можем оказаться в любой точке Земли, солнечной системы, Вселенной. Но это возможно для подготовленного сознания, свободного и текучего.

Великий Будда объяснял работу человеческого сознания на примере Луны и её отражения на воде, или на примере отражения предмета в зеркале. Скорость, с которой Луна переносит свой свет к воде, всем известна. Свет, чтобы создать отражение, не спускается с небес постепенно, шаг за шагом. Не успеете моргнуть, как отражение уже перед вами. То же самое с человеческим сознанием. Оно быстро переходит от предмета к предмету, как свет Луны достигает воды.

То же самое и в поединке.

"Вы можете перенести своё сознание к месту поединка, как луна. Если ваша мысль перемещается, за ней следует и тело. Так что, когда начинается поединок, вам следует переместить своё тело на боевую позицию столь же быстро, как зеркало отражает образ. Здесь же помните, что если вы изначально не будете держать ноготове нижнюю часть тела, ваше тело не сможет правильно двигаться".¹³⁶

Также в поединке очень важно быстро возвращать своё сознание назад.

"Вернуть сознание назад означает не дать ему задержаться в том месте, куда нанесён удар, и быстро увлечь его обратно. Это значит вернуть мысль обратно и посмотреть, что происходит с вашим противником. Или же, это то наивысшее состояние духа, когда вы, не возвращая сознание назад, наносите второй и третий удар в то же место, без перерыва, так что противник не успевает даже мотнуть головой. Вот что значит "не оставив промежутка во времени даже для волоса".¹³⁷

В Айки-до Сэйсинкай это означает, что, проведя технику, вы должны оставить своего партнёра, ибо есть другие партнёры, которые могут атаковать вас в любой момент. Айкидока всегда, даже работая с одним партнёром, думает о возможной атаке со стороны. Из этого мысленного настроя и происходят техники. Следует стремиться к такому состоянию сознания и упорно тренироваться.

Сосредоточение сознания.

В японских единоборствах есть термин босин "сосредоточенное сознание". Это точка, на которой сосредоточено внимание вашего противника. Это, как правило, ваши руки. Если противник держит оружие (например, меч), то внимание сосредоточено на мече. Таким образом, босин – это место, где сознание проявляет себя.

¹³⁶ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 143)

¹³⁷ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 145)

Истинное же предназначение босин – обнаружить такую точку на теле противника, где его сознание проявляет себя. При этом необязательно, чтобы тело противника двигалось. Чтобы увидеть эту точку, вам необходимо уделять внимание четырём местам: глазам противника, его ногам, его телу и его рукам. В них вы можете обнаружить то, что хотите.

Если противник обращает своё внимание на место, которое он будет атаковать, то он посмотрит на него. Если противник уже собрался атаковать, то его ноги сделают шаг в сторону атаки или примут определённую стойку. Если противник что-то задумал (например, решил применить свой "коронный" приём), то его осанка заметно поменяется. Если противник решил нанести удар оружием, то его руки ещё крепче сожмут это оружие. Как правило, перед ударом человек группируется, его мышцы напрягаются. Замечайте эти моменты, и вы сможете угадать движение противника до его начала. Очистите своё сознание от недугов и научитесь видеть невидимое.

Хороший айкидока видит атаку противника ещё до того, как она началась. Начать свою технику в тот момент, когда сознание уже решилось, а тело ещё сдвинулось – вот идеал правильного ритма в Айки-до Сэйсинкай. Именно увидеть момент превращения невидимого (команды сознания телу) в видимое (движение тела) есть кульминацией тренировки сознания айкидоки в стиле Сэйсинкай.

Истинное и ложное сознание.

В боевых искусствах Японии, особенно тех, которые основывают свою философию на буддийском религиозном учении Дзэн, рассматривают два вида сознания человека: истинное и ложное. Исходя из этой концепции, человек всегда делает правильные поступки, если осознаёт своё истинное сознание. Но если в человеке истинное сознание побеждено ложным сознанием, искажено и запятнано эмоциональностью, то всё, что бы ни делал человек, будет искажено и запятнано.

Здесь следует отметить, что когда говорится об истинном и ложном сознании, это не значит, что эти два явления существуют раздельно. Истинное сознание – это сознание в его естественном состоянии. Это сознание в той форме, которым нас наделяют ещё до рождения наших родителей. Но поскольку это сознание ни возникающее, ни прекращающееся, оно не имеет формы. Более серьёзно вопрос о беспрерывности и бесконечности сознания,

конечности и ограниченности тела, об семиличности строения человека, его внутреннем микрокосмосе будет рассмотрен мною в следующей книге "Айки-до Сэйсинкай. Абсолютная стратегия". Сейчас же мы рассмотрим отличительные черты истинного и ложного сознания.

Я уже упоминал о японском учении Дзэн, целью которого является обретение истинного сознания. Согласно концепции Дзэн ложное сознание – это личные настроения нашего ума. Но что такое настроение? Это нечто, порождаемое движением наших тонких оболочек, нашей кровью, вибрациями психической энергии нашего ума.

"Если кто-то ненавидит то, что вы любите, вы злитесь и испыняетесь презрения; когда кто-либо разделяет ваши чувства и ненавидит то, что вы ненавидите, вы довольны и неправое принимаете за правое. Если кто-то отдаёт вам то, что он ценит, вам приятно, вы принимаете это с улыбкой, и ваше лицо розовеет от прилива крови. Здесь, опять, вы можете принять за правое то, что неправо. Всё это потому, что ваш темперамент будоражит вашу плоть. Сознание в такие минуты является ложным сознанием. Когда оно восстаёт, оно затмевает истинное сознание, и только зло выходит на поверхность".¹³⁸

Согласно концепции Дзэн, человек обретает Путь, когда его истинное сознание затмевает его ложное сознание. Тот же, кто позволяет своему истинному сознанию скрываться, а ложному сознанию процветать, считается порочным, чтоб он ни делал.

"Если ваше ложное сознание проявит себя, вы проиграете в поединке на мечах, ваша стрела не попадёт в цель, вы не попадёте в мишень из ружья, не справитесь с конём, ваш танец Но будет казаться неуклюжим, а декламацию будет неприятно слушать, вы начнёте говорить не то, что следует. Всё выйдет неудачно".¹³⁹

Но если человек следует велениям своего истинного сознания, всё будет выходить как надо. Истинное сознание – это сознание свободное от недугов, от болезней, которые присущи ложному

¹³⁸ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 154)

¹³⁹ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 154-155)

сознанию. Избавиться от недугов ложного сознания – это означает приобрести истинное сознание. Сознание никуда не уходит и ниоткуда не приходит. Избавляться и приобретать – это означает произвести перемены внутри себя (трансформироваться), в своём микрокосмосе. И если вы это сделаете, вы достигнете мастерства не только в Айки-до Сэйсинкай, но и в любой области жизни, творчества, работы. Нет такой области жизни человека, где бы этот принцип нельзя было бы применить.

Техники "без меча".

Когда айкидока достигает определённых высот мастерства, он может проводить такие техники, как отбиение оружия у своего противника. В японских боевых искусствах есть термин муто "без меча", который означает, что вы не даёте полоснуть себя мечом тогда, когда у вас нет меча. На практике же это означает умение использовать любое подручное средство как для защиты от меча, так и для отбиения меча.

"Допустим, вы гуляете с бамбуковой палкой и не имеете меча, и вдруг некто выхватывает свой длинный меч и бросается на вас. Если вы тогда парируете удар палкой, заберёте его меч (хотя последнее и необязательно) и остановите его, не получив удара, то вы победили. Считайте, что такое состояние сознания и есть то, что мы называем муто".¹⁴⁰

Но не следует думать, что техники "без меча" имеют цель только отбирать оружие у противника. Концепция "без меча" ставит перед собой задачу научиться хорошо оценивать ситуацию. Вы должны научиться видеть, какое расстояние должно быть между вами и вашим противником, чтобы он не смог ударить вас. С правильной оценкой расстояния вы можете не бояться оружия противника. Когда противник наносит удар, ваше сознание должно сохранять достаточную гибкость, чтобы оценить этот удар. Всегда надо помнить, что вы не сможете завладеть оружием противника, если вы остаётесь вне пределов досягаемости этого оружия. Вы можете

¹⁴⁰ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 156-157)

перехватить оружие только в пределах того пространства, где работает оружие. Дайте себя ударить, чтобы завладеть оружием.

Дальнейшие слова Ягю Мунэнори как нельзя лучше выражают глубокую идею муто:

«Без меча» - это готовность позволить противнику иметь меч и сражаться с ним, используя только собственные руки. Меч длинный, а руки короткие. Ничего не выйдет, пока вы не сблизитесь настолько, чтобы он смог нанести удар. Вы должны рассчитать, как ваши руки могут противостоять мечу противника. Это значит, вам надо придумать как увернуться от удара, дать мечу пройти мимо, нырнуть под рукоять меча, действовать быстро и овладеть мечом. В критический момент не следует сцепляться с противником. Однако, если вы не приблизитесь к нему вплотную, вы не сможете вырвать у него меч".¹⁴¹

Но в Айки-до Сэйсинкай используется не только длинный меч, но и короткий меч, нож, дубинка, шест, копьё и нагината. Каждый тип оружия требует своих навыков владения, а также своих определённых стратегий обезоруживания. Этим достигается умение айкидоки действовать в различных ситуациях, на разных дистанциях и скоростях. Необходимо особенно тщательно прорабатывать защиту от оружия, ибо здесь скрыто много важных моментов истинного мастерства.

Состояние готовности.

Одним из основных моментов эффективной обороны человека является готовность отразить атаку в любой момент. Например, в средневековой Японии были расписаны практически все моменты жизни и уклада самураев.¹⁴² Это обуславливалось постоянной угрозой нападения с любой стороны и в любое время суток, во время передвижений, приёмов пищи, отдыха, сна и т. д. Наличие огромного числа шпионов и наёмных убийц заставляло самураев быть в

¹⁴¹ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 157-158)

¹⁴² Прочтите такие труды как "Бусидо" и "Хакагурэ", тогда вам станет ясно, как порядок и гармония в отношениях ценилась среди японской аристократии.

постоянной готовности 24 часа в сутки. Но как достичь такого состояния? Быть всегда начеку возможно благодаря ки.

Когда человек ощущает своё ки, изливает ки постоянно и во все стороны, то в случае надобности всегда придёт быстрый и эффективный ответ на угрозу. Другими словами, через ки сознание человека получит достоверную информацию об окружающей обстановке и сможет дать телу необходимую команду, то есть проявить свою решимость к выживанию и действию. Но если ки человека слабое, то и действие человека будут нечёткими, хаотичными.

Чтобы накапливать ки, необходимо постоянно быть настороже (в разговорах, в действиях, в чувствах и мыслях). Если вы постоянно настороже, чтобы вы ни делали, вы накапливаете опыт, ваше ки становится зрелым и порождает уверенность в действиях. Но если ваше ки становится неподвижным и негибким, то и действия не проявятся. Если же ваша ки достигнет состояния "постоянного потока" ("ки но ногарэ"), то оно распространится по вашему телу и через уверенные действия будет проявляться в ваших руках, ногах, глазах, в речах, в мыслях и чувствах. Против того, кто обладает великим ки, даже мастер меча, способный выполнять только то, чему он научился, не сможет поднять даже палец.

"Сковывающий взгляд – это не сказка. Если некто, обладающий великим ки, бросит взгляд, его противник будет прикован к месту где стоял и не сможет даже вынуть меч. Если он запоздает на мгновение, ему конец. Когда кошка смотрит на крысу, крыса падает с неба. Приведенная в замешательство кошачьим взглядом, крыса отступится и упадёт. Новичок, встретивший человека с великим ки, подобен крысе, встретившей кошку".¹⁴³

"Ки - это то состояние, в котором вы остаётесь наблюдательным без всякого внутреннего перерыва. Но если ваша наблюдательность становится чрезмерной, делается неподвижной и негибкой, и вы оказываетесь связанными этой наблюдательностью и несвободны, то это - ки, ещё не достигшее зрелости. Когда вы наберётесь опыта, ваше ки созреет, растает и растечется по вашему телу. Тогда вы сможете свободно двигаться".¹⁴⁴

¹⁴³ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 161)

¹⁴⁴ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 162)

Смещение сознания.

Когда мы видим бесчисленные движения своего противника, наше сознание следует за каждым из них. Дает он шаг вправо – сознание двигается вправо,двигается противник влево – сознание смещается влево. Для искусства Айки-до Сэйсинкай очень важно, чтобы сознание не задерживалось на этих движениях, или, как говорят в буддизме, "не оставляло следов". Я объясню этот момент более подробно.

Когда человек следит за действиями противника, он должен не задерживать свой внимание на каких-то одних моментах атаки. В быстротечной схватке задержка сознания грозит катастрофой, ибо "привязавшись" к чему-либо, сознание медлит, пропускает последующие действия. Особенно это важно в поединке с противником, который умеет хорошо скрывать свои истинные намерения.

Смещение сознания, таким образом, - это умение без напряжения следить за движениями своего противника, минуя привязки и ли задержки внимания на чём-либо. В Айки-до Сэйсинкай очень важно так натренировать сознание, чтобы оно не было занято своими недугами (эмоциями, анализом "хорошо или плохо"), вашими достижениями или неудачами, добром или злом вокруг вас. Отсеките это всё от своего сознания одним за другим, сохраняя ваше сознание чистым и уравновешенным, чтобы оно могло естественно направлять ваши действия. Если вы не достигнете этого состояния, вас едва ли можно будет назвать мастером.

"Если вы осознаёте искусство меча, занимаясь им — это недуг. Если вы осознаёте стрельбу из лука, занимаясь ею, вы заражены стрельбой из лука. Если ваше сознание находится в естественном состоянии, используете ли вы меч или лук, вы будете свободны от меча, и с луком у вас не будет затруднений. Естественное сознание ничто не может застать врасплох. Оно совершенно но всём. Если в нормальных условиях вы потеряете нить мысли и попытаетесь сказать что-либо, что, как вам кажется, вы обязательно должны сказать, ваш голос будет дрожать. Если вы утратите естественное сознание, когда вы пишете в присутствии других людей, то дрогнет

ваша рука. Естественное сознание - то, в котором ничего не осталось, всё отсечено, и оно пусто".¹⁴⁵

Итог.

Итак, мы рассмотрели ментальную стратегию человека при ведении поединка согласно практики Айки-до Сэйсинкай. В предыдущих главах я рассматривал стратегию ума человека, не выходя за грани, так сказать, физического существования. Все вопросы, которые рассматривались, касались в основном стратегии при агрессивном контакте человека с другим человеком в разрезе одной жизни, одного земного существования. Но не следует забывать, что философия Айки-до Сэйсинкай поддерживает концепцию реинкарнации человека на этой планете. И именно эта идея лежала в основе разработке самого Айки-до великим мастером Морихэем Уэсиба, которую он впитал через буддизм и синто. Человек, как космическое существо, с предначертанной ему космической судьбой, неизбежно двигается по пути эволюции к венцу своего земного существования. В следующей главе я рассмотрю стратегию ментального развития человека, который стремится достичь тех высот своего развития, которые заложены в него Творцом.

¹⁴⁵ Ягю Мунэнори. Хэйхо Кадэн Сё. (стр. 169)

Глава 6.

Стратегия развития мысли.

Мысль – самая великая из всех энергий, которые существуют в Космосе. Энергия мысли¹⁴⁶ обладает таким потенциалом, что может разрушить целые миры или создавать новые, ибо созидательная и разрушительная сила мысли поистине безгранична. Современные люди, как мыслящие существа, пользуются этой энергией, практически не понимания ни значения, ни последствий применения этой энергии.

Поэтому к числу требований, которые предъявляются к представителям общества Сэйсинкай, на первое место поставлено требование об истинном понимании значения мысли как главнейшего фактора жизни. Ибо пока человек не сознаёт, что за свои мысли он несёт полную и абсолютную ответственность, он не сможет сделать ни одного шага по пути самосовершенствования.

А. И. Клизовский писал:

"Мысль есть первоисточник всего сущего, ибо всякое творчество зарождается и начинается в мысли".¹⁴⁷

В Учении Живой Этики мы читаем:

"Мысль даёт творчество, даёт форму, даёт направление, даёт жизнь".¹⁴⁸

Движение мысли, как и всякое движение, можно охарактеризовать несколькими параметрами: скорость, направление, наличие ускорения, вращения и т. д. В движении мысли проявляется вся жизнь Вселенной. Можно даже сказать, что понятие "движение мысли" и "жизнь" являются синонимами. Задержка движения и бездействие мысли есть задержка жизни или то, что принято называть смертью. Таким образом, с точки зрения истинной философии движение мысли само по себе вечно и не прекращается никогда, переходя лишь из видимого в невидимое, как и сама жизнь.

¹⁴⁶ Энергию мысли также называют психической энергией.

¹⁴⁷ А. И. Клизовский. Основы миропонимания новой эпохи. (стр. 43).

¹⁴⁸ Беспредельность, гл. 372.

Но движение мысли, или жизнь, может быть только вперёд. Движение мысли назад нет и не может быть. То, что люди иногда принимают за движение назад, в сущности, есть движение вперёд. А непонимание этого приходит через неправильное направление рассмотрения того или иного процесса. Например, очень часто опытные бойцы, отступая перед врагом, делают шаг назад. Но затем боец делает один или два шага вперёд, нанося врагу более сокрушительный удар. Так же эволюция жизни часто делает в своём движении вперёд делает кажущееся движение назад. Но этот шаг назад есть развитие скрытых от наблюдателя энергий и сил для дальнейшего поступательного движения вперёд.

Потому вечная жизнь и вечное движение есть не что иное, как вечное совершенствование. Совершенствование – вот истинная цель и смысл жизни, истинное направление в вечном движении. Но куда и как двигаться? Как понять, правильно ли выбрано направление движения?

Учений, в которых указаны цель и смысл жизни сейчас множество. Христос прямо указал людям цель и смысл жизни: "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный". Е. И. Перих через Учение Живой Этики неоднократно даёт понятия о вечном и беспредельном совершенствовании человека. Анастасия через В. Мэгрэ также указывает на необходимость повышения скорости мышления человека, на единение человека со своим Творцом. В трудах Е. П. Блаватской рассказано немало о тех, кто давно опередил подавляющее большинство современных людей в эволюционном развитии. В трудах Э. Сведенборга, А. Баркер, А. И. Клизовского, К. Антаровой, А. Безант и других авторов мы находим яркие описания тех высот, которых достигли в своём развитии отдельные личности, и тех глубин мрака, которых достигли те, кто идёт в обратном направлении, по пути инволюции.

Вечная жизнь, управляемая вечными и неизменными законами, которым подчинено всё находящееся во Вселенной, есть непрекращающаяся смена форм, замена отжившего более новым, более совершенным. И современный этап развития человечества Земли требует немедленного и скорейшего раскрытия новых горизонтов сознания, потому что современное человечество страдает тем, что можно назвать космической слепотой. Оно живёт в Космосе, подчинено его законам, занимает довольно высокую ступень среди населяющих Космос живых существ, но не осознаёт этого.

Современное человечество ограничило свой мир своею планетою, а свою жизнь однократным существованием, из-за чего оно задыхается в созданной самим же тесноте, не видя выхода и не находя достойного смысла в своём существовании. Но ещё Христос сказал: У Отца Моего обителей много". Несмотря на это, люди искали и эти ясные слова. Поэтому первым шагом в исправлении этой ужасной ошибки будет принятия Беспредельности Жизни как реальной действительности. Только с принятием в своё сознание понятия беспредельности форм и вечности самой жизни, человечество сможет выйти из узких рамок своего ограниченного мировоззрения.

Беспредельность, этот единственный источник, откуда всё происходит и куда всё уносится для того, чтобы снова прийти, есть Истина. Ибо истинно лишь то, что вечно. Стремление к вечности и беспредельности есть стремление к Истине. Христос сказал: Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными". А в чём же истина? Истина в том, что человек – это многоплановое, бессмертное и вечнотворящее космическое, Небесное существо.

Великая Творческая Сила, создавшая Вселенную, создала её Своей Мыслью. Человек - отражение Вселенной, образ и подобие Творца. Человек обладает способностью и силою своей мысли как творить, так и разрушать. Поэтому умение разумно пользоваться этой великой не для эгоистических и разрушительных целей, но для блага ближнего и на пользу эволюции, есть первое и основное требование к представителю Общества Животворящего Духа.

Современная наука пока робко, шаг за шагом подходит к истинному пониманию законов, по которым действует энергия мысли. И одним из "достижений" стало признание того, что жизнь человека протекает не только в физическом мире, но и в так называемом Тонком Мире. Современная наука, наконец, признала наличие у человека так называемых "энергетических полей", ауры, внутренней силы и т. д. Те знания, о которых говорят древние религии мира и эзотерическая наука, о чём достаточно подробно описано в трудах Е. П. Блаватской, Е. И. Перих и их последователей, начинает неумолимо проникать во все области деятельности современного человечества (науку, технику, медицину, искусство и т. д.). Сейчас я не буду детально касаться вопроса общей эволюции человечества, ибо это тема моей следующей книги, а буду говорить о том, что вполне приемлемо для средне образованного человека нашего времени.

Аура человека.

Каждая наша мысль оставляет след в нашей ауре¹⁴⁹. Аура – это наиболее приближённое к физическому миру проявление тонкоматериальных тел человека. Именно ауру могут наблюдать современные экстрасенсы и целители. Ауру ещё называют духовным одеянием человека. Каков Дух человека, таковы, соответственно, и его оболочки. Размеры, форма и цветовая гамма ауры человека находится в прямой зависимости от степени духовного развития человека. Чем более духовно человек развит, тем больше аура богаче разными цветовыми оттенками. Аура неразвитого человека видится серой, бесцветной или состоит из грубых, густых, тёмных красок, которыми выражается его грубые страсти и эмоции. Аура человека духовно развитого – чистая, ясная и сияет всеми цветами радуги. Каждая человеческая мысль, каждое его желание отражается игрой цветовых и световых оттенков в его ауре. Таким образом, по излучаемой нами ауре, как по индикатору нашего внутреннего состояния, можно увидеть душу и прочитать мысли как в открытой книге.

«Действие духа неисчислимо быстро. Мысль есть рефлекс духа, и потому движение мысли неимоверно быстро.

Только через многие ступени по шкале медленности начинается исчисление быстроты света.

Если значение духа велико, то какую же ценность имеет дитя духа – мысль?! Какое значение имеет мысль, показывает даже несложный аппарат, изучающий спектр ауры. Меняют окраску ауры не только осознанные мысли, но в такой же мере действуют и летающие мухи нашего резервуара духа, не доходящие до рассудка и памяти.

¹⁴⁹ Аура (от греч. *auga* — веяние) - проявление души и духа человека; в мистической литературе описывается как видимый лишь при сверхчувствительном восприятии сияющий овальный облик, окружающий все тело человека, в изобразительном искусстве — нимб, ореол (напр., в иконографии Преображения и т. п.).

Аура (греч. и лат.) - тонкая, невидимая сущность или флюид, эманирующий из людских и животных тел, и даже из вещей. Это психическое испарение, в котором участвуют как ум, так и тело, так как аура является электро-жизненной и в то же время электро-ментальной; в Теософии называется акашной или магнетической аурой. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

Всюду говорится об одинаковости значения мысли и действия; установить это легко: возьмите действие на спектр ауры мысли об убийстве или само убийство – следствие будет одинаковое. Трудно усвоить людям, что мысль имеет то же воздействие, как и поступок.

Но кто желает принять участие в эволюции мира, тот должен понять значение мысли.

Если мысль трансформируется в физический цвет, то и воздействие ее на расстоянии так же очевидно, как излучение волн света.

Надо подходить к теории силы мысли научно. Не следует относиться к исключительным личностям – этот закон общий всем.

Как главное следствие будет непрактичность лжи и лицемерия, а также бережливость к своим близким. Не хитрые ученые знают, что одною мимолетною мыслью физически окрашивается целая аура. Казалось, совершенно тайная мысль, а следствие ее – физический цвет, научно установленный.

Измеритель аур дает большое доказательство для невежд.

С цивилизованными невеждами Мы должны обращаться, как с детьми. Обожженный палец их учит обхождению с огнем. Говорим о предрассудках, но любой министр не знает, что за зверь предрассудок. Пойдем к радости!»¹⁵⁰

Таким образом, современный человек живёт и проявляет свою деятельность на трёх планах¹⁵¹: на физическом плане своими поступками, на астральном плане своими желаниями, на ментальном плане своими мыслями. Для каждого из этих планов человек развил тела или проводники сознания из материи того плана, к какому это тело принадлежит. Эти тела служат ему средством для познавания этих планов и для общения с ними.

¹⁵⁰ Озарение, 3, V, 14.

¹⁵¹ План (от латинского *planus* - уровень, плоскость) - протяженность пространства или чего-либо в нем, физического или метафизического, например - "план сознания". В Оккультизме этот термин означает область или степень некоторого состояния сознания, или воспринимающей способности отдельных групп чувств, или действие определенной силы, или состояние материи, соответствующее одному из вышеупомянутых. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

Но вы спросите: зачем и почему Природа пошла таким сложным и долгим путём развития? Ответ на это довольно прост.

Истинная свобода.

Материя различных планов имеет различную плотность. Наиболее легко поддаётся творческой силе воображения материя ментального плана, затем следует материя астрального плана, а лишь затем – физического плана. Только пройдя испытания на прочность, на любовь, на творческий потенциал в физическом мире, только отработав силу своего воображения, его безопасность для окружающих, человек может быть допущен в высшие сферы бытия как Творец. Только искоренив все негативные, эгоистические порывы своего духа, приобретя полный альтруизм и бескорыстие, глубоко освоив все Законы Космического Бытия, человек может быть допущен к сотрудничеству с Высшими творческими силами, которые творят и управляют всей Вселенной. Только научившись полноценно и правильно использовать те возможности, которые даёт Бытие, человек станет творить подобные возможности для других. Иначе мир превратится опять в первозданный Хаос. К Гармонии и Красоте - вот великий план всеобщей эволюции.

Люди, достигшие высокого духовного развития, могут свободно и сознательно покидать не только свои физические оболочки, но даже астральные. Такие люди активно принимают участие в жизни высших миров, возвращаются в свои покинутые тела и помнят при этом всё, что с ними происходило. Неразвитые же люди покидают свои физически тела лишь во сне или под действием наркоза или наркотиков. Но и эти путешествия ограничены низшими слоями астрального мира, и люди об этих путешествиях, как правило, не помнят.

В настоящее время из семи принципов человека своё полное развитие закончили четыре (1, 2, 3, 4), пятый принцип заканчивает своё формирование. Развивающийся принцип является преобладающим в структуре человека. Но это не значит, что другие принципы не действуют. Наоборот, можно сказать, что человек находится как бы между двух полюсов. На одном полюсе – низшее начало, которое тянет человека вниз, в бездну, к животному состоянию, на другом полюсе – высшее начало, которое тянет его вверх, к совершенству, к сверхчеловеку. А посередине находится наша

рассудочная личность – интеллект, который в каждом случае решает сам, куда и в каком направлении ему идти.

Какие плюсы и минусы мы можем выделить в интеллекте человека?

Интеллект.

Плюсы. Интеллект внёс большие заслуги в деле развития науки, прикладных знаний, всех областей деятельности человека, где требовался опыт и анализ. Интеллект достойно потрудился в области исследования, вычисления, наблюдения, логического рассуждения и мышления вообще. Все технические совершенствования, все достижения в облегчении и улучшении жизни есть плод работы интеллекта.

Минусы. На определённом этапе развития интеллект может выйти из-под контроля человека. Интеллект не может по своей природе достаточно и полно познать явления высших духовных миров, ибо он есть инструмент сугубо физического мира. Ввиду этого очень часто связь интеллекта с высшими началами часто вообще прерывается. Их сдерживающая сила более не действует на интеллект и он развивает в себе самые худшие из тех личных начал, которые заложены в нём: стремление к разъединению и расчленению, обособленность и самость, эгоцентричность и эгоизм, нетерпимость к чужому мнению и страсть к противоречию и антагонизму. Также интеллект не любит долго задерживаться на одном предмете, он капризен и чрезвычайно непостоянен. Если человек теряет контроль над своим интеллектом, то он сможет превратиться для человека в источник многих и тяжёлых бедствий.

Анализ состояния современного мира показывает, что чрезмерное развитие интеллектуального мышления, чрезмерное преобладание рассудочности в ущерб духовности привело планету Земля с её человечеством на грань самоуничтожения. Но, так как природа и эволюция стремится к гармонии, необходимо ждать скорейших явлений, которые положат предел экспансии интеллекта.¹⁵²

Современное человечество проходит очень опасный этап развития своей сущности. От направления развития, взятого интеллектом, зависит вся судьба человека. Сейчас человечество или может идти в ногу с эволюцией, постепенно развиваясь и

¹⁵² Об этом читайте в моих следующих книгах.

совершенствуясь в новое качество, или может упасть в такую бездну, из которой ему не выбраться никогда.

"Большинство людей не предполагает даже, какого опасного и коварного сотрудника они имеют в своём недисциплинированном и неуправляемом уме, если он лишён благотворного и сдерживающего влияния своего высшего начала и ему представлена свобода мыслить, когда он хочет, о чём он хочет и как хочет. Поэтому вопрос о контроле своих мыслей является вопросом первостепенной важности и самой насущной необходимости".¹⁵³

Обыкновенный средний человек, каких на Земле подавляющее большинство, мыслит беспрерывной лентой мелких, слабых, неясных и туманных мыслей. Могучую силу мысли, способную приводить в действие и движение стихийные силы природы, способную управлять материей, природными явлениями и даже движением планет, человек тратит на мелочь и сор повседневности, на личные несогласия, споры и раздоры, на пошлые желания, стремления и побуждения.

"Еще заблуждение – часто по неведению или самооправданию люди думают, что их мысль мала и никуда достичь не может. Между тем, потенциал мысли велик, и для мысли не существует ни пространства, ни времени. Но думающие беспорядочно подобны машущим руками в темноте и не знающим, какой предмет заденут. Кроме того, мысль аккумулируется в пространстве. Можно представить мощный хор созвучных мыслей, но также можно представить стаю черных галдящих галок. Подобные конгрегации также наполняют пространство и тревожат высшие миры. Милые мыслители-галки, вы тоже ответственны за качество мысли вашей. Так даже вы творите ваше будущее".¹⁵⁴

"Каждая мысль рождает действие. Самая ничтожная мысль создает крохотное действие, потому мыслите широко, чтобы даже при утре все же оставался достаточный потенциал для существенного последствия. Пусть люди часто не умеют хорошо действовать, но, по крайней мере, они бы могли воспитывать в себе добрые широкие мысли. Подчеркиваю – воспитанные мысли, ибо пыль

¹⁵³ А. И. Клизовский. Основы миропонимания новой эпохи. (Стр. 56)

¹⁵⁴ Иерархия. Гл. 172.

темная уничтожает красоту созидания. Трудно обратиться к мысли о хорошем строительстве, когда туман крови застилает сознание, но рано или поздно придется обратиться к силе очищенной мысли. Потому лучше начать скорее".¹⁵⁵

"Мысль есть основа творчества. Она может быть видима и измеряма. К мысли нужно относиться, как к созданию самодействия. Из этого понимания проистекает правильное обращение со следствием мысли. Часто спросят, почему не пресекаем следствия мысли? Но мысль есть новорожденное существо духовного плана. Заметьте, мысль не есть абстрактность, не есть вещество, но есть сущность со всеми признаками самодовлеющего существования. Как сущность духовного плана мысль не может быть уничтожена. Можно ей противопоставить подобное же существо большего потенциала, в этом сущность тактики Адверза, когда уроду дают вырасти до всего безобразия, чтоб подавить лучом Света".¹⁵⁶

Именно ос этой целью было создано Общество животворящего духа, в котором я стремлюсь передать знание, способности и творческий потенциал тем, кто ищет пути дальнейшей успешной эволюции, кто стремится овладеть всемогущественной силой Вселенной.

Три вида сознания.

В каждом плане человек через свои тела развивает соответствующий уровень сознания. Такое взаимодействие трёх миров¹⁵⁷ (физического, астрального и ментального) создаёт весьма сложный комплекс умственных и духовных проявлений человеческой сущности. На настоящей ступени развития человек обладает тремя

¹⁵⁵ Сердце. Гл. 127.

¹⁵⁶ Иерархия. Гл. 211.

¹⁵⁷ МИРЫ, Низшие и Высшие. Оккультисты и каббалисты сходятся в разделении вселенной на высшие и низшие миры, миры Мысли и миры Материи. "Как вверху, так и внизу", утверждает Герметическая философия. Этот низший мир сформирован по своему прообразу - высшему миру; и "все, что в низшем, есть лишь образ (отражение) того, что в высшем". ("Зохар", II, fol. 20a.) (Е. П. Блаватская. Теософский словарь.)

видами ума: низшим умом, или инстинктом, средним умом, или рассудком, и высшим умом, или способностью прозрения. Эти три вида ума тесно связаны между собою, незаметно переходя один в другой. А. И. Клизовский писал об этих видах ума:

"Исключительно инстинктивным умом пользуются существа, находящиеся на низшей ступени развития, как то: животные, дикиари, дети. Поэтому можно сказать, инстинктивный ум у человека современного развития – это ум прошлого, рассудок – ум настоящего и способность прозрения – ум будущего".

На современном этапе эволюции инстинкты выполняют роль функции человеческого физического тела. Это функции, которые уже не требуют участия сознания, как то: пищеварение, кровоснабжение, дыхание, регенерация тканей, удаление продуктов жизнедеятельности и т. д. Все потребности и страсти тела (голод, жажда, сон, половое влечение, ненависть, зависть, злоба, мщение и другие эмоции низшей природы человека) находятся под управлением инстинктов.

Инстинктивный ум – это также ум привычек и всех действий, которые мы совершаем машинально. Когда мы овладеваем какой-нибудь работой или, в данном случае, боевыми искусствами, мы применяем наше сознание и интеллект. Но постепенно, по мере приобретения навыков, умение и способности переходят под контроль инстинктов. Таким образом, инстинктивный ум является удивительным складом, в котором сложено всё, что мы когда-то знали, что видели, чем пользовались. Именно потому, что в инстинктивном уме сложен весь необходимый опыт для поддержания жизни, этот вид ума никогда не спит и действует непрерывно от момента зачатия до последнего вздоха человека.

Что же касается представителя общества Сэйсинкай, то цель тренировок в зале, постоянное совершенствование техник есть работа по внедрению в инстинктивный ум тех реакций, которые необходимо проявить в экстремальных ситуациях. Фактически вся первая часть этой книги была посвящена правильному воспитанию своего низшего ума. Очистка от недостойных мыслей, воспитание стойкости и мужества, полный и всесторонний контроль – вот цель тренировок инстинктивного ума в додзё. И эти тренировки становят фундаментом, опорой для последующего возвышения и развития, заложенного в нас Творцом.

Здесь следует отметить, что современная наука называет инстинктивный ум подсознанием, то есть областью, частью сознания. Наука сейчас считает интеллект самой высшей частью человеческого сущности, абсолютно не признавая при этом более высокой области существования человеческого естества. Фактически все проявления высшего ума наука относит к природе инстинктов. И это не удивительно. На современном этапе эволюции (до конца XX века) такими свойствами духа как чувствование и прозрение (или как ещё говорят: духовного знания, зрения и слышания) обладает весьма ограниченное число людей. И такие люди всегда были примером для будущих поколений. Эти люди могут получать знания из высших источников, они близки к истинному познанию сути бытия и мироздания. Именно сострадание, любовь и справедливость, самопожертвование и благородство, единство, гармония и красота – всё это имеет своим источником высшее начало человеческой сущности.

Что необходимо знать каждому представителю Сэйсинкай для успешного овладения своим умом и продвижения вперёд по пути духовной эволюции? Отвечу на этот вопрос последовательно и подробно.

Свойства мысли.

Во-первых, необходимо знать, что мысль жива. Человек каждую секунду своей жизни с помощью мысли созидает из материи ментального плана живое пространственное существо. Это существо называется мыслеобразом. И как всякое живое существо, созданные с какой-то целью, оно будет стремиться осуществить вложенную в него идею. Некоторые мыслеобразы живут столетиями и тысячелетиями, ожидая людей-исполнителей для осуществления вложенных в них мыслей. Это происходит потому, что мыслеобразы не имеют самостоятельного центра сознания, и действуют они лишь в том направлении, которое составляет сущность их содержателя.

Во-вторых, необходимо знать, что мысли тяготеют к себе подобным. Аналогично стадным животным нашей планеты, мыслеобразы притягивают в своё окружение подобные мыслеобразы, создавая на ментальном плане целые туманности. В этих туманностях они усиливают друг друга, образуя громадные резервуары силы. В зависимости от качества собравшихся мыслей, эта сила является либо разрушительной, либо творческой. Творческая энергия таких

конгломератов силы движет умами учёных, писателей, поэтов, художников, философов. Отрицательная же энергия обрушивается на человечество в виде всевозможных стихийных бедствий: эпидемий, наводнений, голода, землетрясений, войн и т. д.

"Польза или вред – это вы, люди, предрешаете. Какова посылка, такова получка. Можно создать дождь лучших посылок, но и можете насытить пространство саранчой, – таков закон сотрудничества мыслей и пространства".¹⁵⁸

Именно поэтому так необходим контроль над каждой незначительной отрицательной мыслью, ибо слабое единичное малое, но собранное и соединённое вместе, образует грозную разрушительную силу.

В-третьих, необходимо знать, что не все мысли человека, которые посещают его мозг, являются его собственными. Мозг человека устроен так, что он может как генерировать свои собственные мысли, так и получать мысли из пространства (но не хранить их!). На этом свойстве основано явление передачи мыслей на расстоянии. Фактически половина всех мыслей человека являются не его собственными. Причём мыслеобразы стремятся к тем людям, у которых они могут получить подпитку соответствующей энергией или которые готовы осуществить идею, заложенную в мыслеобразе. И здесь есть свои законы. Например, человек не может получить мысль лучше той, что он посыпает. Убийцы и насильники получают свои побуждения к действию от таких же источников как и они. Люди высокодуховные же освещаются мыслями тех планов бытия, на который смог подняться их духовный порыв.

Само собой разумеется, что Вселенная и наша Земля существуют и поныне только потому, что в пространстве существуют не только массы хаотической, разрушительной силы, но и Высший Разум, который установил во всём свои мудрые законы. Благодаря этим законам существует равновесие между Силами Света и Тьмы, между Добром и Злом, между Хаосом и Гармонией.

В-четвёртых, необходимо знать, что сила мыслеобраза зависит от его содержания. И здесь Закон един: чем выше мысль по своему содержанию, тем она сильнее. Высшая сила мысли, дающая власть над стихиями, есть принадлежность тех, кто достиг высшего

¹⁵⁸ Беспределность. Гл.3.

духовного развития. Своими положительными, высокого качества мыслями эти люди могут парализовать гибельное действие отрицательных мыслей человечества, могут направить их действие по своему усмотрению в нужную сторону. На Востоке таких людей называют Махатмами.¹⁵⁹ Именно благодаря их деяниям наша планета избежала нескольких всемирных катастроф, которые грозили гибелью всего человечества.

В-пятых, необходимо помнить, что мысль неуничтожима. На ментальном плане существует место, которое служит складом неиспользованной мудрости. Это тот склад, в котором на протяжении сотен миллионов лет накапливаются мыслеобразы по самым разнообразным вопросам. На этом складе собраны как и мысли человечества прошлого, которые уже нашли своё воплощение в мире физическом (материализованные), так и создаваемые в настоящее время, которые ещё не осуществлены и не осуществили своего воплощения. В этом складе скопились все будущие изобретения и открытия, которые в разное время созданы гениальными людьми. Из этого склада мудрости люди, сами того не подозревая, черпают в нужное время нужные им мысли, считая исключительно себя творцами тех изобретений, которые они позаимствовали из пространства. Но народная мудрость гласит: "Новое - это хорошо забытое старое".

Когда человек работает над разрешением какого-либо вопроса или задачи, то наступает момент, когда мысли и идеи начинают течь как река. Это значит, что мысль человека достигла пространственных кладовых того же содержания, над которым он работает. Понятно, что из этого источника человек может черпать мысли любого содержания, ибо там собраны образцы мыслей и идей всех прошлых поколений.

"Расцвет страны всегда творится с космическими воздействиями. Коллектив устремленных мыслей притягивает из пространства нужные наслоения явленных посылок. Клише открытый великих носятся в пространстве. Те, кто могут напрячь

¹⁵⁹ Махатма (санскр.) - букв., "Великая Душа". Адепт высшей степени. Возвышенные существа, которые, достигнув полной власти над своими низшими принципами, живут, таким образом, без препятствий со стороны "человека из плоти", и обладают знанием и силой, соответствующими той стадии, которую они достигли в своей духовной эволюции. На языке пали называются Рахатами и Архатами.

свою психическую энергию в ритм космических энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение сознания направит к цепи соединения всех творческих сил Космоса".¹⁶⁰

В-шестых, необходимо понимать, что созданная мысль будет всегда стремиться выполнить волю своего творца. Творимые человеческой мыслью живые существа астрального и ментального планов проводят в жизнь вложенную в них волю человека и являются, по сути, рабами создавшего их человека. Но если мысли не могут исполнить волю человека, они возвращаются к нему и покоряют своего творца, держа его в своей власти до тех пор, пока он не создаст другое, более могущественное существо, которое порвёт связь человека с предыдущим существом. Иногда такие мысли (когда они достаточно негативны), усилившись и окрепнув, могут со временем уничтожить своего творца.

В-седьмых, необходимо понимать законы взаимодействия мыслеобразов с другими аурами людей. Если мысль человека направлена к определённой личности, мыслеобраз идёт прямо по направлению к данному лицу и входит в соприкосновение с ментальным проводником того человека. А дальнейшие действия посыпаемой мысли разворачиваются по двум направлениям. Или мысль воспринимается адресатом и укрепляется или реализуется им, или, не найдя подобных ей вибраций, отражается от этой ауры и летит обратно к человеку, который создал эту мысль. При этом, как правило, по пути следования мысль притягивает подобные, усиливая свой потенциал и силу.

Если человек настроен к эгоистическому мышлению и думает только о себе, то мысли его никуда не идут. Они витают над ним в виде облака, всегда готовые действовать на него в тех случаях, когда они находят его в пассивном состоянии. Эти мысли рождают желания, а желания приводят к действиям. Но если человек находится на достаточно высоком уровне самоосознания, то он даёт себе отчёт о том, что с ним происходит, и довольно легко нейтрализует такие мысли.

Таким образом, взаимное влияние человеческих мыслей очень велико. Это влияние сказывается в каждый момент нашей жизни. Каждой своей мыслью, положительной или отрицательной, человек открывает себя хорошему или плохому влиянию, и, в свою очередь, сам влияет таким же образом на других.

¹⁶⁰ Беспределность. Гл. 25.

"Может ли человек восходить или нисходить для себя одного? Конечно, никакое существо не может действовать без значения для окружающего. Не только каждым действием возмущает он различные слои атмосферы, но, дословно, влечет за собою близкие ему существа. Тем более человек должен осознать свою ответственность перед мирозданием. Человек возвысился помыслом – и тем самым кому-то оказал существенное благодеяние. Человек пал духом – и тем самым, может быть, умертвил кого-то. Помимо сознательных помыслов идет постоянное бессознательное сотрудничество, захватывая широкие круги по закону кармы и ауры.

Не легко решить, когда кто убийца или благодетель. Только светочи Агни Йоги могут осветить справедливо работу нашего хаоса мысли, но для этого нужно самоотверженно посвятить себя Агни Йоге. Впрочем, не многие любят опасности самоотверженности, потому сказанное сейчас понятно не многим. Но можно привести много примеров, когда впавший в безумие в Азии был причиною гибели человека в Европе. И когда поднявшийся духом в Америке исцелил кого-то в Египте. Потому благорасцветание помыслов есть огненный цветок духа".¹⁶¹

В-восьмых, следует помнить, что свойство мысли таково, что каждая из них оставляет неизгладимый след в окружающем физическом пространстве. Есть на Земле места, которые посещаются тысячами и миллионами людей. Каждый человек оставляет в посещаемых местах след именно от тех мыслей, которыми он в данный момент наполнен. В некоторых местах наслоения мысли так велико и сила, с которой мысли срастаются с этим местом, так огромна, что такие места становятся сами источником силы. Достаточно долгое пребывание в таких местах способно до определённой степени переродить человека и изменить его характер.

В-девятых, мысль можно легко усилить. Законы мысли утверждают, что два человека, думающие об одном и том же, увеличивают силу своей мысли в семь раз, три человека – в сорок девять раз, и т. д. Мысль, устремлённая группой людей, может произвести значительные феномены в природе. А устремлённая мысль целого народа увеличивается до бесконечности и может изменить судьбу планеты и даже полёт небесных тел.

¹⁶¹ Агни-Йога. Гл. 168.

И последнее, в-десятых, следует помнить, что мыслью обладают все окружающие нас животные, растения и предметы. Ибо нет во Вселенной мёртвой материи. Всё, что существует, - всё живое, всё, что живёт, - всё мыслит. Всё, от атома до целой Вселенной, обладает мыслью. В конце концов, из мысли создано всё сущее во Вселенной и всё ею же наполнено.

А теперь, когда мы рассмотрели основные моменты и законы существования мысли, рассмотрим основные этапы ментальной стратегии в новой эпохе эволюционного развития человечества.

Этапы развития мышления.

1. Необходимо взять под **контроль** своё мышление. Необходимо развивать сознательное мышление, необходимо избавиться от тех скачущих блох, которые приносят большой вред человеку и всему окружающему пространству.

"Вреднее всего так называемые невольные мысли. Каждая сознательная мысль уже содержит некоторую организованность, но хуже всего малые бродяги, которые без смысла засоряют пути."

Мысль людей, объединенных сознанием, имеет совершенно особое значение".¹⁶²

"Необходимо сказать, что совсем не так легко научиться мыслить правильно. Потребуются годы упорного усилия, чтобы овладеть своим мышлением. Трудно развить напряжение мышления, но ещё труднее достигнуть высокого качества помысла, но, тем не менее, хотя задача эта не лёгкая, но доступная. Кто проникся сознанием гибельности для себя своего прежнего мышления и готов отказаться от него для разумного и сознательного пользования присущей ему силой, тот, помимо того, что найдёт в себе самом необходимую для этого энергию, но получит помочь от Высших Существ, от Высших Разумов, которые никогда не оставляют без помощи человека, стремящегося к совершенствованию".¹⁶³

¹⁶² Агни-Йога. Гл. 534.

¹⁶³ А. И. Клизовский. Основы миропонимания новой эпохи. Т.1, стр. 66.

2. Следующим шагом к овладению своим умом есть умение мыслить наедине.

"Главное, научиться мыслить наедине и помнить ответственность мышления. Истинно, мысль разрушает лучшие стены. Сомнение, раздражение и саможаление могут быть сознательно удалены. Советую наблюдать за собою и помнить, что никто, кроме Учителя, не поможет. Советую считать Учителя как единственную крепость".¹⁶⁴

"Одного из молодых господ как-то наставляли, что "сейчас" – это и есть "то самое время", а "то самое время" – это и есть "сейчас".

Человек ничего не стоит, если он не понимает, что "сейчас" и "то самое время" – это одно и то же. Так, например, если его позовут к хозяину и попросят без промедления что-то объяснить, он придёт в замешательство. Это ещё раз подтверждает, что он считает эти два момента различными. Если же человеку удаётся свести "сейчас" и "то самое время" воедино, он – настоящий слуга, хотя, возможно, он никогда не станет советником господина. Чтобы научиться чётко излагать суть дела, будь то на приёме у повелителя, у старейшины или у самого сёгуна¹⁶⁵ замка Эдо¹⁶⁶, нужно позаботиться о ясности мысли в тишине своей спальни.

То же самое справедливо в других делах. Поэтому человек должен овладевать любым умением не торопясь. Это верно как в отношении боевых искусств, так и в отношении управлении государством. Если человек прилагает усилия, чтобы во всех своих действиях быть верным этому принципу, разве не преодолеет он своё привычное небрежение и присущую нашим временам нереинительность?"¹⁶⁷

¹⁶⁴ Агни-Йога. Гл. 340.

¹⁶⁵ Сёгун (яп.) - титул правителей Японии в 1192-1867, при которых императорская династия была лишена реальной власти. Всего было три династии Сёгунов: Минамото (1192-1333), Асикага [1335(1338)-1573], Токугава (1603-1867).

¹⁶⁶ Эдо (Иеддо) - название до 1869 г. Токио.

¹⁶⁷ Цунэтому Ямamoto (1659-1719). "Хагакурэ" ("Скрытое в листве")

Целенаправленно давайте уму материал размышлений, ставьте перед ним долгосрочные задачи, напрягайте его анализом и обучением. Руководя своим мыслительным аппаратом и направляя его деятельность в нужном направлении, можно достичь колоссальных результатов. Именно сознательное мыслетворчество является одной из основных целей развития личности согласно концепции Общества животворящего духа, как и всей эволюции человечества вообще. И здесь никто не сможет помочь человеку, кроме него самого. Только воля человека является движущей силой на пути овладения своим сознанием.

3. Следует **расширять** границы познания о Вселенной, о человеке.

"Знание, знание, знание! Если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть спасение, то не было бы доли того страдания. Все человеческое горе происходит от невежества. Потому всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией. Всякое явление, преграждающее расширение сознания, – против эволюции; потому действия врагов преступны и карма их ужасна. Знание, будем твердить, явит конец страданию человечества".¹⁶⁸

Ум, который был создан для размышления и усвоения знаний, должен быть занят своим любимым трудом.

4. **Уничтожайте** бациллы низких мыслей, рассматривая их как заразные болезни. Человек новой эпохи не будет иметь надобности в борьбе с теми назойливыми и докучливыми мыслями, которые стали главным бичом современной эпохи. Вскоре человек будет управлять своими мыслями настолько, что ни одна эгоистическая, безобразная и отрицательная мысль не будет более загромождать околосеменное и космическое пространство своей разрушительной силой. Ход эволюции человечества неумолимо идет к тому времени, когда человек будет свободно видеть мысли других людей. В силу этого он будет **вынужден** посыпать в пространство лишь благие и прекрасные мысли. Кто пожелает показать другим свои недостатки, если и скрывать их будет невозможно? Наступает эпоха, когда лишь

¹⁶⁸ Беспребельность. Гл. 828.

безумный будет загромождать пространство отбросами, которые станут для него запрудами в его собственном развитии.

"Зависть, гнев и глупость – пороки, которые легко заметить. Если в мире случается что-то плохое, присмотрись, и ты увидишь, что там не обошлось без этих трёх пороков. Внимательно взглядевшись в достоинства людей, ты увидишь, что они не отличны от мудрости, человечности и смелости".¹⁶⁹

"Некто сказал следующее: "Есть две разновидности характера, внешняя и внутренняя, и тот, у кого не хватает одной из них, ни к чему не пригоден. Это подобно лезвию меча, который хорошо заточен и вложен в ножны. Меч время от времени вынимают, осматривают, хмуря брови, как перед атакой, протирают лезвие, а затем кладут обратно в ножны. Если человек постоянно держит меч обнажённым, он показывает всем его сверкающее лезвие. В этом случае люди не подойдут к нему, и у него не будет союзников. С другой стороны, если меч постоянно находится в ножнах, он заржавеет, лезвие затупится, и люди перестанут уважать его обладателя".¹⁷⁰

5. Человеку дано право, и он может **призывать** из пространства любых помощников и сотрудников. Эти помощники приходят такими, каких своими мыслями мы вызвали их. Они зримо и незримо помогают нам в исполнении наших желаний и чаяний, они или тянут нас кверху или толкают нас в бездну. Всё зависит от того, к чему человек стремится сам. Тот, кто стремится постичь высшие планы Бытия, может привлечь те Высшие Существа, которые уже прошли наш этап развития, которые успешно сдали экзамен на то, чтобы называться сначала Богочеловеком, а затем Богом.

Найдя свой Высший Идеал, укрепитесь в постоянном, неуклонном стремлении подняться до Него. Такая концентрация должна продолжаться безостановочно. Чтобы ни делал человек, его мысли должны будут неотступно держаться около его Идеала, всё должно делаться во имя этого Идеала. Другими словами, постоянно чувствуйте присутствие Выбранного Образа в своём сердце. Это и есть **истинная концентрация**.

¹⁶⁹ Цунэтомо Ямамото (1659-1719). "Хагакурэ" ("Скрытое в листве")

¹⁷⁰ Цунэтомо Ямамото (1659-1719). "Хагакурэ" ("Скрытое в листве")

Но кто они такие, загадочные Махатмы, о которых так много говорят? Приглашаю вас в следующую главу.

Глава 7.

Духовный человек, или Путь Махатм.

Дух¹⁷¹ живёт в каждом из нас. Дух всё видит и всё знает. Дух – это Высшее "Я" нашего истинного существа, которое стоит за пределами противоположностей света и тьмы, добра и зла, наслаждения и боли. Ибо всё, что происходит во Вселенной, имеет корни в невидимом мире. Дух бодрствует всегда, даже когда тело и ум спят. И в этом секрет бессмертия нашего духа. Сон – это маленькая смерть. Разница между смертью и сном – в длительности циклов. Ни во время смерти, ни во время сна Высшее духовное "Я" нашего существа никогда не умирает, а лишь переходит из состояния сна в

¹⁷¹ Отсутствие какого-либо общего согласия среди писателей о применении этого слова привело к страшной путанице. Обычно его превращают в синоним души, и составители словарей узаконивают такое употребление. В теософических учениях термин "Дух" применяется лишь к тому, что непосредственно принадлежит Вселенскому Сознанию, и что является его однородной и незапятнанной эманацией. Таким образом, высший Разум в Человеке или его Эго (Манас) есть дух, когда он нерасторжимо связан с Буддхи; тогда как термин "Душа", человеческая или даже животная (низший Манас, действующий в животных как инстинкт), применяется только к Кама-Манасу, и определяется как живая душа. На еврейском языке это инфеш, "дыхание жизни". Дух не имеет формы и нематериален, и представляет собою, когда индивидуализирован, наивысшую духовную субстанцию - Судасатву, божественную сущность, из которой сформированы тела высших проявляющихся Дхиани. Поэтому теософы отказываются называть "Духами" тех призраков, которые появляются в феноменальных манифестациях спиритуалистов, и называют их "оболочками", и различными другими именами. (См. "Сукшма Шарира".) Короче говоря, дух не является существом в смысле обладания формой; ибо, как считает буддийская философия, где есть форма, там есть и причина для боли и страдания. Но каждый индивидуальный дух - индивидуальность эта сохраняется лишь на протяжении манvantарного жизненного цикла - можно описать как центр сознания, само-ощущающий и само-сознательный центр; состояние, а не обусловленный индивидуум. Вот почему в Санскрите существует такое обилие слов для выражения различных Состояний Бытия, Существ и Созданий; каждое наименование выявляет философское отличие, тот план, к которому принадлежит данная единица, и степень ее духовности или материальности. К несчастью, эти термины почти непереводимы на наши западные языки. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

состояние бодрствования. Именно в духе находятся самые глубинные загадки смерти и бессмертия. И никакие формы не применимы к нашему Высшему "Я", ибо оно видит мир приходящим и уходящим, оно пережило смены эпох и цивилизаций. И его реакция на всё происходящее одна и та же: **дух видит**.

Люди с развитым духом – это, прежде всего, *видящие* люди. Что значит *видеть*? Это значит видеть Великую Реальность в целом, а не во множестве её частей. Махатмы, Великие Духи, – это те, кто видят человека так, как он на самом деле выглядит. Они видят эмоции, желания, страхи и мечты каждого, они видят энергии, излучаемые каждым человеком, они видят мир внутри мира. Для них Вселенная – это Реальность, спрятанная всякий раз под разными масками. И всё отличие Махатм от обыкновенного современного человека в том, что они вышли за пределы своего ограниченного "я", они увидели и слились со своим неограниченным "Я".

Махатма – это тот, смотрит на мир непредвзятым взглядом. сознание Махатмы не затемнено суждениями, ярлыками и определениями. И хотя у каждого Махатмы есть своё *эго* и образ, они не отвлекаются на эти вещи. Они видят их на фоне всей совокупности и общности жизни.

Обыкновенный человек видит мир через объектив своего *эго*, которое видит мир через собственные суждения и ярлыки. Например, понятия *друг* и *враг*. Отношение к другу одно, к врагу – совсем другое. Разрыв между этими понятиями заполнен бесконечными интерпретациями. Даже если человек не выносит своих суждений на поверхность, они затемняют его восприятие, подобно пыли, затемняющей объектив.

Махатма – это тот, кто достиг состояния чистоты восприятия окружающего мира. Его объектив восприятия чист от пыли. Не имея предубеждений, Махатма не имеет никаких постоянных предвзятых взглядов на вещи, он видит их как бы каждый раз вновь. Бог, с этой точки зрения, мог бы быть определён как Тот, Кто смотрит вокруг и всюду видит только Себя. Мы существуем в Его воображении, а значит наш мир – это всего лишь зеркало Его мыслей и образов.

Махатмы, слившись с Вечным "Я", могут наблюдать как приходит и уходит мир. Они – как зритель перед сменяющимися декорациями. То, что для обыкновенного человека есть само существование, для Махатмы является лишь просто местом, которое можно назвать временным домом. Дух Махатмы всегда обитает в

царстве Света, он никогда не отдыхает, он лишь взаимодействует с физическим миром.

Живя в мире Света, Махатмы обладают всегда бодрствующим, осознающим, всезнающим универсальным разумом. И этот разум является их созидающей силой. Ибо знания Махатм – это чистое познавание без опоры на внешние формы. Независимо от того, какие перемены проносятся во Вселенной, у Махатм способность к познаванию остаётся неизменной. Их ум подобен объективу, который собирает всё, что он видит, и всё познаёт без искажений. Преимущество такого вида сознания в том, что оно объединяет, тогда как рациональный ум разделяет. Рациональный ум смотрит "вовне", в мир предметов, тогда как Махатма видит всё как часть себя самого. В глазах Махатмы вместо "внутри" и "вне" существует лишь единый поток жизни, в котором всё едино.

"Сила принадлежит тому, кто знает; это очень старая аксиома: знание, или первая ступень к обретению силы, и в особенности постижение истины или умение отличать истинное от ложного, принадлежит только тем, для кого истина выше его собственных особенностей характера. Только те, кто освобождается от всех предрассудков, побеждает такие человеческие качества, как самомнение и эгоизм, кто готов принять любую и всякую истину, как только она становится для них бесспорной, - только они, утверждаю я, могут надеяться на обретение окончательного знания вещей. Бесполезно искать таких людей среди учёных гордецов нашего времени, и было бы безумием ожидать, что обезьяноподобная масса невежественных людей выступит против своих обожаемых идолов".¹⁷²

Объяснить, что значит быть Махатмой, мне, земному человеку нелегко. Это не просто состояние повышенного внимания, когда замечается всё вокруг. Махатма видит *свет*. Он видит себя как один световой фокус, наблюдаемый предмет – как другой, и всё это принадлежит обширному, вечно меняющемуся царству света.

Здесь Свет – это метафора, которая обозначает высшее состояние бытия. Когда кто-либо, переживающий состояние вхождения в уровни высшего сознания, говорит: "Я вошёл в Свет". Свет может принимать

¹⁷² Е. П. Блаватская. Фрагменты оккультной истины. Стр. 245-246.

образ небес или другого мира, но для Махатм это обычный мир, который возникает из осознания так же, как и наш обычный мир.

Границы, которые человек возводит для того, чтобы отделить небо от земли, ум от материи, реальное от нереального это всего лишь условность. Но если человек создаёт границы, он так же легко может их разрушить. Различные реальности существуют для каждого уровня бытия. И восприятие каждого состояния бытия, от тончайшего и наименее материального и до самого грубого и прочного, зависит от уровня осознания человека, то есть от силы восприятия этого уровня.

Махатма – это тот, кто далеко продвинулся в поисках ответа на единственный вопрос, который заслуживает того, чтобы быть заданным, и единственный, на который никогда не будет дан ответ: Кто есть Я?

Человеку предназначено судьбой сыграть бесчисленное множество ролей. Но все эти роли – не он сам. Ибо дух человека ни в чём не локализован, хотя он и стоит за теми характерными признаками, которые он называет телом.

Махатма не считает себя местным явлением, которому грезится большой мир. Махатма – это сам мир, которому грезятся явления. Махатмы и те, кто принадлежит к их племени, видят себя гражданами Космоса. Поэтому у Махатм особые взаимоотношения со своим телом. Они видят своё тело как огонь сознания, принявший определённую форму в этом земном мире. Махатмы лишены обычных человеческих предвзятых мнений, которые заставляют человека ставить знак равенства между понятиями "материальный" и "реальный". Смертные не могут существовать без границ. Для них место, где они находятся, определяется их телом. Для Махатм не существует границ тела. В глазах Махатм смертное тело ничем не лучше, чем вешалка для пальто, на которую навешиваются убеждения, страхи, предубеждения и мечты. Ибо Махатма знает и видит правду о человеческом теле.

Махатма не верит в смерть. В свете высшего сознания всё живо, ибо не существует ни начала, ни конца. Но чтобы быть живым полностью, Махатма должен быть мёртвым в прошлом. Сознание земного человека всегда переживает смерть материи, в которой оно поселяется. Махатма – это тот, разорвал цикл рождений и смертей. Махатма – это тот, кто познал время как вечность, представленную в количественном виде. Смертные создают время, рассекая вечность на мелкие кусочки. Смертные стремятся к линейному изменению времени. Махатмы знают, что время – понятие относительное,

которое может замедляться и ускоряться. Махатмы познали Вселенную как хранилище Энергии, а сточки зрения Энергии ничто и никогда не умирает, потому что энергию невозможно уничтожить. Смертные отождествляют себя с физическим телом, поэтому они думают, что им постоянно нужна форма. Энергия лишена формы. Она не может рождаться, она не имеет ни начала, ни конца. Махатмы нашли в себе этот бессмертный источник энергии, нашли свою бессмертную часть, которая не может рождаться, потому что никогда не умирает. Махатмы – это те, кто внутри формы могут видеть бесформенное, кто приобрёл бессмертие среди смертности. Сознание Махатм переживает смерть молекул, из которых были созданы носители этих сознаний. Для существования их сознания уже не существует границ.

Мир Махатм – это информационное поле, которое существует везде. Поток знаний, который содержится в этом поле, вечен. Махатмы могут мгновенно открыть столетия знаний. Фактически вся наша жизнь – это рябь на поверхности безграничного океана энергии. Когда наше *эго* остаётся в стороне, мы можем получить доступ ко всей нашей памяти целиком. Смертные живут в плену иллюзии, что они разделены друг от друга. Так считает их *эго*. Но если отбросить *эго* в сторону, можно увидеть бесконечное поле сознания. Это поле сознания повсюду. И оно служит мостом между всем сущим.

Работа *эго* простого смертного состоит в отбиении и отвержении того, что уже оно видело. В результате этого *эго* изолирует себя, создав определённые расстояния от всего окружающего. Люди разделены потому, что их *эго* также разделены, ибо большая часть того личного, что касается людей с момента их появления на свет, – воспоминания и опыт – ведёт к изоляции и одиночеству.

Махатмы уже не обособлены от людей. Они живут чаяниями и думами человечества. Представления Махатм о вещах не включают в себя их *эго*. Махатмы отбросили свои *эго* в сторону. Их сознания вечно находятся в движении, охватывая все мысли, все эмоции, все переживания человечества, ибо их знание слилось с Универсальным Сознанием. Махатмы видят мир целиком, они видят ***Истинную Реальность***.

Чтоб увидеть Истинную Реальность, необходимо очистить пути, по которым идёт восприятие. Внутри каждого из нас находится неистощимый источник жизни, и этот источник находится в невидимом, Тонком мире. Войдя в этот источник, каждый из смертных может очиститься и преобразоваться. И это очищение

заключается в избавлении от токсических элементов нашей жизни: токсических эмоций, токсических мыслей, токсических взаимоотношений. Принимая во внимание, что все живущие тела, как физические, так и тонкие, - это всего лишь сгустки энергий различных планов бытия, то смертные всегда имеют возможность к преобразованию. Путь к этому преобразованию лежит через знание и понимание истинной природы человека, истинной цели его эволюционного развития. Смертные считают, что они – просто физические машины, которые научились думать. Махатмы же знают, что на самом деле люди – это мысли, которые научились создавать физические машины.

Творец создал человека по своему образу и подобию. Можно сказать, что сам творческий акт создания человека Богом – это акт создания самого Себя. И сейчас этот акт творения происходит на бесконечном уровне видимых и невидимых уровней бытия. Вдохнув жизнь в человека, Творец в каждую секунду его бытия вложил миллионы лет знаний. И Источник этих знаний находится не в физическом мире, а в невидимом Тонком мире. Во время сна и в периоды смерти все люди лицом к лицу встречаются с этим Источником всего, что было, есть и будет – просто с самими собой.

Махатмы обладают силой. Смертные обладают силой. Но сила Махатм – это сила Любви, а сила смертных – это сила эго, которое стремится не соединить и объединить, а контролировать и властвовать. Место, где находится сила, у всех нас одно – наше Высшее "Я". Сила Высшего "Я" – это сила Космической Любви. Это смертного с помощью силы этой любви рождает опьяняющие привычки, а для Махатм – это сила, которая растворяет всё наносное и иллюзорное, оставляя только реальное и настоящее. Исходя из Высшего Универсального Источника, Любовь является самой мощной силой, потому что она покоряет всё, не применяя никаких усилий. На фоне этой силы блекнут все остальные.

Смертные не могут получить доступ к этой всемогущественной силе лишь по одной причине: они не любят других. Для того, чтобы получить любовь, её необходимо сначала дать. И дать *истинную* любовь. Ибо любовь смертных – это любовь с оговорками, условиями, с неожиданными подъёмами и спадами. Но любовь Махатм – это открытая, без наслоения страха, гнева и эгоизма живительная сила. Это сила, которая дала жизнь каждому атому, живому существу, планете, звезде и Вселенной. Каждый смертный может стать обладателем всемогущей силы, если он доверится этой силе.

Люди созданы безграничными силами и энергиями, которые существуют, не причиняя друг другу вреда. Страх и сомнения убеждают смертных в том, что этого не может быть. Глубокая вера смертных в необходимость борьбы основана на убеждении в том, что если не бороться за выживание, то они будут раздавлены равнодушием Природы, лишённой всякого порядка. Махатмы открывают другой путь, приглашая смертных вступить в мир, где страх, насилие и разрушение – это всего лишь отражение ошибочных убеждений. В свете истинной любви, которая будет расти ото дня в день, каждый сможет обнаружить, что он – это избранное дитя Вселенной, которое находится в полной безопасности, полностью любимо и пользуется полной поддержкой.

Махатмы обладают и другими силами – силою знания и силой намерения. Поле осознания организуется вокруг намерений. Намерения постоянно изменяют это поле в пользу желающего. И это является высшей духовной магией, которую используют Махатмы.

И Махатмы, и смертные очень похожи друг на друга. И те, и другие посыпают свои желания в поле безграничного знания в надежде на ответ. Но в том случае, когда это делает смертный, сообщенияискажаются и путаются. Когда это делает Махатма, кристаллы мысли чисты. Ни одно намерение не игнорируется. Но на пути их осуществления могут существовать препятствия, которые выражены в конфликте интересов, - всех конфликтов, которыми так переполнены сердца смертных. Махатмы всегда знают, как ввести намерение в поле знания и умеют ждать его осуществления. Смертные же постоянно посыпают свои намерения, и, в основном, делают это полностью неосознанно. Также желания смертных очень часто повторяются и бывают чрезмерными, что является бессмысленной тратой своей ментальной энергии. Смертные считают, что для того, чтобы мечта осуществилась, необходимо долго и упорно работать. Но большинство работы, на самом деле, совершается беспорядочно, что уже само по себе мешает осуществлению мечты. Махатмы же знают, что чем меньше усилий затрачено, тем лучше результат. Махатмы учат своих учеников тому, как сделать свои мысли более совершенными, упорядоченными и эффективными.

В сознание Махатм нет конфликтов. Они избавились от опровержений, обид, чувства вины и прочего беспорядка, который затемняет ум и мешает видеть реальность бытия. Они также научились тому, как осуществлять свои намерения ясно, легко и естественно. Поэтому и результат их намерений – мир, в котором

живут смертные, - вскоре откроется для самих смертных во всём своём величии.

Смертные живут различными "я": одно "я" работает, другое "я" воспитывает детей, третье "я" занимается творчеством и т. д. Каждое "я" смертного конфликтует друг с другом. Поэтому жизнь смертных – это сражение внутренних личностей за овладение телом, в котором они живут. Махатмы научились жить со всеми своими личностями, со всеми своими противоположными качествами как единое и нераздельное "Я". Махатмы перестали быть заложниками конфликта своих личностей, они стали на путь духовной свободы. Махатмы научились управлять запертymi энергиями, которые хранятся в их подсознании, научились освобождаться от негативного груза переживаний, которыми так щедро одарила смертных земная жизнь. Ибо когда смертные переполняются негативными внутренними энергиями, их поведение похоже на взрыв мощной бомбы. Через ярость, гнев и исступление смертные убивают или глубоко ранят себе подобных. Махатмы же научились входить в контакт с негативными внутренними энергиями, освобождать их творческий потенциал и гармонизировать его с внутренним и внешним мирами.

Махатмы поняли суть построения окружающего их мира. Мир – это они, мир – это отражение их внутреннего состояния, мир – это трансформация внутренних энергий в материальные проявления. Махатмы поняли, что мир можно улучшить только единственным путём – через внутреннее совершенство. Преобразуя себя, Махатмы преобразуют окружающий их мир. Смертные живут по тем же принципам, но цели их поисков в корне отличаются от целей Махатм. Цель поиска смертных: богатство, роскошь, власть, страсть. Цель поиска Махатм: отвага, надежда, милосердие, любовь. Результаты поисков смертных легко разрушаются и быстро исчезают. Результаты же поисков Махатм становятся достижением вечности. Ибо поиск смертных – это путь постоянного накопления, а поиск Махатм – это путь постоянного внутреннего совершенства. Поэтому жизнь смертных в подавляющем большинстве похожа на мрачные тени и постоянные блуждания, а жизнь Махатм – на яркий луч чистого света среди мрака обыденности.

Каждый смертный и каждый Махатма всегда идут по Пути поиска. Но пути поиска могут привести только к двум конечным результатам: к порядку или к хаосу. Вся наша Вселенная – это арена постоянной борьбы Порядка с Хаосом. И эта борьба будет вестись всегда, ибо порядок является обратной стороной хаоса, а хаос –

обратной стороной порядка. Но порядок порядку рознь. Порядок смертных состоит из правил, которые меняются в угоду тем или другим, а порядок Махатм уже лишён правил – он зиждется на неизменных Законах Космоса. Если смертные ведут борьбу с хаосом, беспорядком на местном масштабе, то Махатмы ведут бесконечную борьбу за жизнь и порядок целой планеты. Смертные ведут борьбу со смертью, со старостью, с разложением. Не понимая сути цикличности порядка и беспорядка, смертные в страхе перед надвигающейся смертью вносят жуткий беспорядок и хаос, как в свою жизнь, так и в жизнь окружающих. Махатмы, зная, что смерть – это всего лишь иллюзия, организуют свою жизнь и жизнь окружающего их мира изнутри. Смертные, в своих попытках навести порядок, действуют хаотично, неслаженно и малоэффективными методами, которые иногда вредны для самой жизни. Махатмы же прекратили борьбу с миражами. Махатмы используют в своих действиях Космическую Мудрость, волю Творца и опыт многих цивилизаций, как земных, так и инопланетных. Смертные гибнут в попытках научиться управлять своими миражами. Махатмы научились жить в согласии с реальностью, и по Законам реальности.

Махатмы знают, что реальность – это зеркальное отражение их ожиданий. Благодаря совершенному вниманию и знанию, Махатмы изо дня в день посыпают в пространство прекрасные образы, создавая из хаоса и беспорядка порядок и гармонию. Смертные живут в искусственных границах, в которых их это чувствует себя комфортно. Можно сказать, что смертные, опираясь на привычки и инертность своего мышления, создали тюрьму для своего сознания. Махатмы вышли за пределы границ сознания смертных на уровни, которые можно назвать всепланетными и всекосмическими.

Смертные живут сегодняшним днём. Это обусловлено тем, что каждый прожитый день неизбежно приближает их к смерти. Но что такое смерть? Для смертных – это крушение всех надежд и потеря всего нагромождённого. Для Махатм смерть – это переход к новому виду восприятия и способу восприятия знаний. Для смертных смерть физического тела – это конечное событие, за которым нет ничего. Для Махатм смерть физического тела – это один из этапов цикла перерождений, которые следуют свои собственным ритмом. Махатмы знают, что всё во Вселенной создано из вечной энергии, которая постоянно приобретает временные и приходящие формы. Махатмы знают, что того, чтобы вывести на сцену новую форму, необходимо убрать что-то старое, уже отжившее своё время. И это исчезновение

некоторых форм происходит только во имя одного – во имя жизни. Смертные боятся смерти, потому что с приходом смерти приходит прекращение деятельности их *эго*. Махатмы смерти не боятся, ибо их сознание находится в высших сферах Бытия. И для них бессмертие – это живая реальность. Ибо что же такое бессмертие? Это не что иное, как сохранение ясного и незамутнённого сознания при переходе на любой уровень бытия, сохранение памяти за сотни тысячи лет существования своей индивидуальности, то есть Высшего духовного "Я".¹⁷³

Махатмы смогли перешагнуть пределы простого земного существования, потому что доверились самой сильной силе Природы – силе Любви. Для смертных любовь – это не больше чем полная привязанность к чему-то или к кому-то. Но Махатмы дошли к чистой любви. Такой любви можно достичь лишь через отсутствие привязанности, отсутствие чувства ложного обладания. Смертные настолько заполнены своим *эго*, его переживаниями, привязанностями и конфликтами, что для космической Любви не осталось места. Махатмы – это пустой сосуд, в который Вселенная обильно вливает удивительно живую и исполненную энергией созидания Любовь. Для смертных любовь – это чувство, страсть, одна из форм проявления их *эго*. Для Махатм любовь – это *Универсальная сила*, которая содержит *Истину*.

Махатмы смогли познать Вселенскую Любовь потому, что смогли перестроить свою систему восприятия окружающего мира. Это, в первую очередь, обусловлено истинным пространственно-временным пониманием бытия. Смертные, полагаясь на грубые чувства их физического тела, находятся на этой стороне завесы. Смертные отсчитывают секунды и двигаются из прошлого в будущее по прямой линии. Махатмы смогли выйти за пределы грубого человеческого восприятия и проникли в другие миры и царства, которыми так богата Вселенная. Так как каждое царство требует определённого состояния сознания, Махатмы усовершенствовали своё

¹⁷³ Одно из названий, данных в Теософии и Оккультизме Человеческому Высшему Эго. Мы различаем бессмертное и божественное Эго - и смертное человеческое Эго, которое погибает. Последнее, или "личность" (Личное Эго), переживает мертвое тело лишь на время в Кама Локе; Индивидуальность же существует вечно. (Е. П. Блаватская. Теософский словарь)

осознание до таких пределов, когда смогли обнаружить себя в этих царствах. Махатмы смогли подойти ко времени и пространству как к субъективному и создаваемому. Они научились вплетать в линию событий свои собственные варианты событий и изменять таким образом прошлое и будущее. Махатмы поняли, что время создаётся их собственным сознанием. Поэтому для них прошлого не существует, есть только вечное, постоянно обновляющееся настоящее. Для Махатм единственно реально существующее время – это сейчас. Смертные, оставаясь жертвой своего подсознания, воспринимают будущее как предсказуемое, безвариантное. Махатмы научились управлять своей способностью прогнозирования, научились видеть все происходящие события как единое целое. Поэтому Махатмы могут изменять жизнь не только свою, но и жизнь целого народа, целой страны, целой планеты, целой Вселенной.

На пути построения жизни Махатмы не терпят поражения, потому что ими всегда руководит Дух. Махатмы – это те Великие Духи, которые уже имеют ключи от царства Духа. Смертные называют эти ключи совпадениями, случайностями. Но для Махатм совпадений уже не существует. Для Махатм каждое событие происходит для того, чтобы раскрыть ещё одну грань величия Духа человека. Ибо, отправляясь на поиск новых высот Духа, Махатмы начинают путь со своего сердца – дома, в котором обитает Истина.

Махатмы знают, что всё, что происходит – это следствие каких-то причин. Смертные верят в случай. Махатмы же знают, что всё вокруг есть следствие и результат действий в прошлом. Во Вселенной ничто не случайно. Но чтобы заметить эту закономерность, необходимо увидеть путеводные ключи к тайнам *своего* существования. А этими ключами является послания нашего духа: в виде совпадений, явлений и предостережений. В каждом ключе есть своя подсказка к разгадке. Но не каждый может понять посылаемые ему ключи. Это происходит потому, что физический и духовный миры сейчас достаточно далеко разделены в сознании смертных. Махатмы же знают, что любое событие в физическом мире, любой природный акт, каким бы незначительным он не был, имеет своё начало в мире духа. Можно сказать, что в сознании Махатм мир материи и мир духа слились в единое бытиё. Смертные видят мир как материальный, в котором события происходят независимо от существования и деятельности человека. Махатмы знают, что основной силой Вселенной является Дух. Находя в каждом событии послание Духа, Махатмы научились сами создавать духовные образы, формируя этим жизнь на планете.

Итог.

Итак, подведём итог этого повествования. Мы увидели два Пути: Путь смертных и Путь Махатм. Путь смертных – это путь бесконечной смены циклов боли и счастья, путь хаоса и непредсказуемости, путь двойственности и бесконечной борьбы с неопределенным успехом. Путь Махатм – это путь единства, признания целостности духа и материи, путь познавания чистого и полного бытия.

В Приложении 4 вы можете более детально понять суть и методы будущего научного подхода познания Бытия теми, кто стремится к объединению с Всекосмическим Братством, кто хочет научиться творить Жизнь во всех её проявлениях.

Каждый волен выбрать любой путь. Ибо свободная воля – это единственное, что никому не подвластно, кроме её носителя. Но делая тот или иной выбор, необходимо помнить, что Законы Природы действуют, не обращая внимания ни на людей, ни на Богов. Именно на незыблемости и неизменности природных законов, законов развития жизни во Вселенной строят свои поступки те, кто управляет жизнью народов, планет, солнечных систем и галактик. Ибо Бог, открывая тысячи путей постижения Вселенной, указал всем один единственный путь постижения истины – **Путь познания своей собственной божественной природы.**

Итоги.

Существует сотни стратегий духовного развития. В этой книге показаны только самые важные из тех моментов, которым я обучаю в своей школе Айки-до Сэйсинкай. Овладеть ими всеми нетяжело. Просто выучите те из них, которые можно применить на вашем уровне освоения Айки-до Сэйсинкай, и попробуйте глубоко проникнуть в их суть.

Просто уметь использовать стратегию духовного развития мало. Вы должны идти дальше, от уровня владения до уровня осмысления, от уровня знания к уровню творчества. И тогда вы будете не просто человеком, который познал свой дух, - вы будете настоящим Творцом.

В следующих книгах мы изучим более высокие уровни духовной стратегии – кармическую стратегию и абсолютную стратегию. Войдя в область чистой мысли, мы изучим законы и методы управления своей и чужой мыслью, способы закалки духа, закона формирования своей судьбы и судьбы целой планеты.

Я готов ответить на все вопросы, которые возникнут у читателей. Также я ищу помощи и поддержки в издании следующих книг по Айки-до Сэйсинкай.

Ваши вопросы и предложения вы можете прислать по адресу:

seishinkai@rambler.ru

Приложение 1.

ОБ УМЕ

Иван Петрович Павлов.

- Мотив моей лекции – это выполнение одной великой заповеди, завещанной классическим миром последующему человечеству. Эта заповедь истинна, как сама действительность, и вместе с тем всеобъемлюща. Она захватывает всё в жизни человека, начиная от самых маленьких забавных случаев обыденности до величайших трагедий человечества. Заповедь это очень коротка, она состоит из трёх слов: «Познай самого себя»... Выполняя классическую заповедь, я вменил себе в обязанность попытаться дать некоторый материал к характеристике русского ума. Вы, может быть, спросите, какие у меня права на это, что я – историк русской культуры или психолог? Нет, я ни то ни другое – и, однако, мне кажется, что некоторое право у меня на эту тему есть.

Я юношей вошёл в научно-экспериментальную лабораторию, в ней я провёл всю жизнь, в ней я сделался стариком и в ней же мечтаю окончить свою жизнь. Что же я видел в этой лаборатории? Я видел здесь неустанную работу ума... Следовательно, можно допустить, что я понимаю, что такое ум, в чём он состоит, в чём обнаруживается. Это с одной стороны. С другой стороны, я постоянно соприкасался, общался с многочисленными товарищами, посвятившими себя науке. Передо мною прошли целые тысячи молодых людей, избравшие своим занятием умственную и гуманную деятельность врача, не говоря уже о других жизненных встречах. И мне кажется, что я научился оценивать человеческий ум вообще и наш русский в частности.

Я, конечно, не буду сейчас погружаться в тончайшие психологические исследования об уме. Я ко всему вопросу отнесусь чисто практически. Я опишу вам ум в его работе, как я это знаю по личному опыту и на основании заявлений величайших представителей человеческой мысли...

Что такое научная лаборатория? Это маленький мир, маленький уголочек действительности. И в этот уголочек устремляется человек со своим умом и ставит себе задачей узнать эту действительность: из каких она состоит элементов, как они сгруппированы, связаны, что от чего зависит и т. д. Словом, человек имеет целью освоиться с этой

действительностью так, чтобы можно было вернее предсказывать, что произойдёт в ней в том случае или в другом, чтобы можно было эту действительность даже направлять по своему усмотрению, распоряжаться ею, если это в пределах наших технологических средств. К изображению ума, как он представляется в лабораторной работе, я приступлю и постараюсь показать все стороны его, все приёмы, которыми он пользуется, когда постигает этот маленький уголочек действительности.

Первое самое общее свойство, качество ума – это постоянное сосредоточие мысли на определённом вопросе, предмете... Когда ум направлен к действительности, он получает от неё разнообразные впечатления, хаотически складывающиеся, разрозненные. Эти впечатления должны быть в нашей голове в постоянном движении, как кусочки в калейдоскопе, для того, чтобы после в вашем уме образовалась наконец та фигура, тот образ, который отвечает системе действительности, являясь её верным отпечатком.

...Припомним хотя бы о Ньютоне. Ведь он со своей идеей о тяготении не расставался ни на минуту. Отдыхал ли он, был ли одиноким, представительствовал ли он на заседании Королевского общества и т. д., он всё время думал об одном и том же.

Или вот великий Гельмгольц... Он говорит, что когда ставит перед собой какую-нибудь задачу, то не мог уже от неё отделаться. Она преследовала его постоянно, пока он её не разрешал.

Я перейду теперь к следующей черте ума. Действительность, понять которую ставит своей задачей ум, как говориться, спрятана за семью замками, за семью печатями. Она может быть удалена от наблюдателя, и её надо приблизить, например, при помощи телескопа. Она может быть чрезвычайно мала, и её надо увеличить, посмотреть на неё в микроскоп. Она может быть летучая, быстра, и её надо остановить или применить к ней такие приборы, которые могут за неё угнаться, и т. д. и т. д. Таким образом, между нами и действительностью накапливается длиннейший ряд сигналов... И вот ум должен разобраться во всех этих сигналах, учитывать возможности ошибок, искажающих действительность, и все их устраниć или предупредить.

Но это лишь часть дела... Что такое наши слова, которыми мы описываем факты, как не новые сигналы, которые могут, в свою очередь, затемнить, исказить истину. Слова могут быть подобраны неточные, неподходящие, могут неверно пониматься и т. д. И вы опять должны остерегаться, чтобы не увидеть благодаря словам

действительность в ненадлежащем, неверном виде... И задачей вашего ума будет дойти до непосредственного видения действительности, хотя и при посредничестве различных сигналов, но обходя и устранивая многочисленные препятствия, при этом возникающие.

Следующая черта ума – это абсолютная свобода мысли, свобода, о которой в обыденной жизни нельзя составить себе даже и отдалённого представления. Вы должны быть всегда готовы к тому, чтобы отказаться от всего того, во что вы до сих пор крепко верили, чем увлекались, в чём полагали гордость вашей мысли... Действительность велика, бесконечно и беспредельно разнообразна, она никогда не укладывается в рамки наших признанных занятий, наших самых последних знаний. Без абсолютной свободы мысли нельзя увидеть ничего истинно нового, что не являлось бы прямым выводом из того, что нам уже известно. Позвольте мне привести пример из моей науки.

Вы знаете, что центральным органом кровообращения является сердце, чрезвычайно ответственный орган, держащий в своих руках судьбу всего организма. Физиологи много лет интересовались найти те нервы, которые управляют этим важным органом...

Надо сказать, что человеческому знанию прежде всего дались нервы скелетной мускулатуры, так называемые двигательные нервы. Отыскать их было очень легко. Стоило быть перерезанному какому-нибудь нерву, и тот мускул, к которому шёл данный нерв, становился парализованным. С другой стороны, если вы этот нерв искусственно вызываете к деятельности, раздражая его, например, электрическим током, вы получаете работу мышцы – мышца на ваших глазах двигается, сокращается. Так вот такого же нерва, так же действующего, физиологи искали и у сердца...

Нерв, идущий к сердцу, было отыскать нетрудно. Он идёт по шее, спускается в грудную полость и даёт ветки к различным органам, в том числе и к сердцу. Это так называемый блуждающий нерв. Физиологи имели его в руках, и оставалось лишь доказать, что этот нерв действительно заведует работой сердца...

Почему же так? Действие этого нерва на сердце состоит в том, что если вы его раздражаете, то сердце начинает биться всё медленнее и медленнее и, наконец, совсем останавливается. Значит, это был нерв совершенно неожиданно действующий, не так, как нервы скелетной мускулатуры. Это нерв, который удлиняет паузы между сердечными сокращениями и обеспечивает отдых сердцу. Словом, нерв, о котором не думали и которого поэтому не видели.

Это поразительно интересный пример! Гениальные люди смотрели и не могли увидеть действительности, она от них скрылась. Я думаю, вам теперь понятно, почему от ума, постигающего действительность, требуется абсолютная свобода. Только когда ваша мысль может всё вообразить, хотя бы это и противоречило установленным положениям, только тогда она может заметить новое.

И мы имеем прямые указания, идущие от великих мастеров науки, где этот приём применяется полностью, в самой высшей мере. О знаменитом английском физике Фарадее известно: он делал до такой степени невероятные предположения, так распускал свою мысль, давал такую свободу своей фантазии, что стеснялся в присутствии всех ставить опыты. Он запирался и работал наедине, проверяя свои дикие предположения.

Крайняя распущенность мысли сейчас же умеряется очень тяжёлой чертой для исследующего ума. Это – абсолютное беспристрастие мысли! Как бы вы ни возлюбили какую-нибудь вашу идею, сколько бы времени ни потратили на её разработку, вы должны её откинуть, отказаться от неё, если встречается факт, который ей противоречит и её опровергает. И это, конечно, представляет страшные испытания для человека. Этого беспристрастия мысли можно достигнуть только многолетней, настойчивой школой...

Я отлично помню свои первые годы. До такой степени не хотелось отступать от того, в чём ты положил репутацию своей мысли, своё самолюбие. Это чрезвычайно трудная вещь, здесь заключается поистине драма учёного человека...

Когда действительность начинает говорить против вас, вы должны покориться, так как обмануть себя можно, и очень легко, и других, хотя бы временно, тоже, но действительность не обманешь. Вот почему в конце очень длинного жизненного пути у человека вырабатывается убеждение, что единственное достоинство твоей работы, твоей мысли состоит в том, чтобы угадать и понять действительность, каких бы это ошибок и ударов по самолюбию ни стоило.

Дальше. Жизнь, действительность, конечно, крайне разнообразны. Сколько мы знаем, всё ничтожно по сравнению с разнообразием и бесконечностью жизни. И все это должно быть охвачено изучающим умом.

Как в случае с пристрастием ума, совершенно так же и здесь необходимо очень тонкое балансирование. Вы должны, сколько хватит вашего внимания, охватить подробности, все условия, и,

однако, если вы всё с самого начала захватите, вы ничего не сделаете, вас эти подробности обессилят. Сколько угодно есть исследователей, которых эти подробности давят, и дело недвигается с места. Здесь надо уметь закрывать до некоторого времени глаза на многие детали, для того чтобы потом всё охватить и соединить...

Идеалом ума, рассматривающего действительность, есть простота, полная ясность, полное понимание. Хорошо известно, что до тех пор, пока вы предмет не постигли, он для вас представляется сложным и туманным. Но как только истина увлечена, всё становится простым. Признак истины – простота, и все гении просты своими истинами.

Но этого мало. Действующий ум должен отчётливо сознавать, что чего-нибудь не понимает, и сознаваться в этом. И здесь опять-таки необходимо балансирование. Сколько угодно есть людей и исследователей, которые ограничиваются пониманием. Победа великих умов в том и состоит, что там, где обыкновенный ум считает, что им всё понято и изучено, великий ум ставит себе вопрос: «Да на самом ли деле это так?» И сплошь и рядом одна уже такая постановка вопроса есть преддверие крупного открытия...

Но это балансирование ума идёт ещё дальше. В человеке можно даже встретить некоторый антагонизм к такому представлению, которое слишком много объясняет, не оставляя ничего непонятного. Тут существует какой-то инстинкт, который становится на дыбы, и человек стремится, чтобы была какая-нибудь часть неизвестного. И это совершенно законная потребность ума, так как неестественно, чтобы всё было понятно, раз мы окружены таким бесконечием неизвестного... Это – ревность ума к истине, ревность, которая не позволяет сказать, что всё уже исчерпано и больше незачем работать.

Для ума необходима привычка упорно смотреть на истину, радоваться ей. Мало того, чтобы истину захватить и этим удовлетвориться. Истиной надо любоваться, её надо любить. Когда я был в молодые годы за границей и слушал великих профессоров-стариков, я был изумлён, каким образом они, читавшие по десяткам лет лекции, тем не менее читают их с таким подъёмом, с такой тщательностью ставят опыты? Тогда я плохо это понимал. А затем, когда мне самому пришлось сделаться стариком, это для меня стало понятно...

И вот теперь, когда я ставлю опыт, я думаю, едва ли есть хотя бы один слушатель, который бы с таким интересом, с такой страстью смотрел, как я, видящий это уже в сотый раз. Про Гельмгольца

рассказывают, что, когда он представил, что вся разнообразная энергия жизни на земле есть превращение энергии, излучающейся на нас с Солнца, - он превратился в настоящего солнцепоклонника. Я слышал от Циона, что Гельмгольц, живя в Гейдельберге, в течение многих лет каждое утро спешил в пригород, чтобы видеть восходящее солнце. И я представляю, как он любовался при этом на свою истину.

Последняя черта ума, поистине увенчивающая всё, - это смиренение, скромность мысли. Примеры этому общеизвестны. Кто не знает Дарвина, кто не знает того грандиознейшего впечатления, которое произвела его книга во всём умственном мире. Его теорией эволюции были затронуты буквально все науки. Едва ли удастся найти и другое открытие, которое можно было бы сравнить с открытием Дарвина по величию мысли и влиянию на науку, разве открытие Коперника.

И что же? Известно, что эту книгу он осмелился опубликовать лишь под влиянием настойчивых требований своих друзей, которые желали, чтобы за Дарвином оставался приоритет, так как в то же время к этому же вопросу начал подходить другой английский учёный – Уоллес. Самому же Дарвину всё ещё казалось, что у него недостаточно аргументов, что он недостаточно знаком с предметом. Такова скромность мысли у великих людей. И это понятно, так как они хорошо знают, как трудно, каких усилий стоит добывать истины.

Вот основные черты ума, вот те приёмы, которыми пользуется действующий ум при постижении действительности. Я вам нарисовал этот ум, как он проявляется в своей работе, и я думаю, что рядом с этим совершенно не нужны тонкие психологические описания. Этим всё исчерпано. Вы видите, что настоящий ум – это есть ясное, правильное видение действительности...

Приложение 2. Каллиграфии О-сэнсэя.

В Восточной Азии каллиграфия мастера-учителя всегда почитается, поскольку принято считать, что удары кистью являются прямым выражением духа мастера. Ещё долго после того, как мастер, подобный Морихэю Уэсибе, уходит из жизни, его каллиграфия несёт живую энергию мастера, а его работы продолжают вдохновлять каждое новое поколение учеников Айки-до. содержание каллиграфии также немаловажно, поскольку мастер выбранными темами раскрывал то, что считал наиболее существенным.

Я поместил несколько блестящих шедевров каллиграфии О-сэнсэя для того, чтобы читатель смог провести медитацию на образах¹⁷⁴. Методика очень проста: откройте книгу на понравившихся иероглифах, положите книгу примерно в полуметре от себя и спокойно всматривайтесь в линии. При достаточном успокоении вашего ума, вы сможете почувствовать необычайную энергетику того или иного символа, что поможет вам понять суть *Учения Мира*.

¹⁷⁴ Иероглифы взяты из книги Джона Стивенса "Сущность Айки-до. Духовное учение Морихэя Уэсибы."

*Айки-до / Цунэмори
"Айки-до, (подписано) Цунэмори".*

Эта робота, сделанная, когда Морихэю было за семьдесят, напряжённая и контролируемая.

Айки-до / Морихэй

"Айки-до, (подписано) Морихэй".

Этот свиток сделан, когда Морихэю было за восемьдесят. по мере того, как мастер старел, дух его расширялся. В этой работе очевидны глубина и расширение "Пути Гармонии" Морихэя в его последние годы.

Айки Оками / Морихэй кинсё
"Великий Дух Айки, с почтением начертано Морихэем".

大
吉
合
氣

Такэмусу Айки / Морихэй
"Такэмусу Айки, (подписано) Морихэй".

Такэмусу Айки / Амэ-но-муракумо-куки-саму / хара Рюо / Морихэй сё

"Такэмусу Айки, начертано Морихэем, (воплощением) Амэ-но-муракумо-куки-самухар-Рюо".

Масакацу Агацу / Морихэй

*"Подлинная победа – это Победа над Собой, (подписано)
Морихэй".*

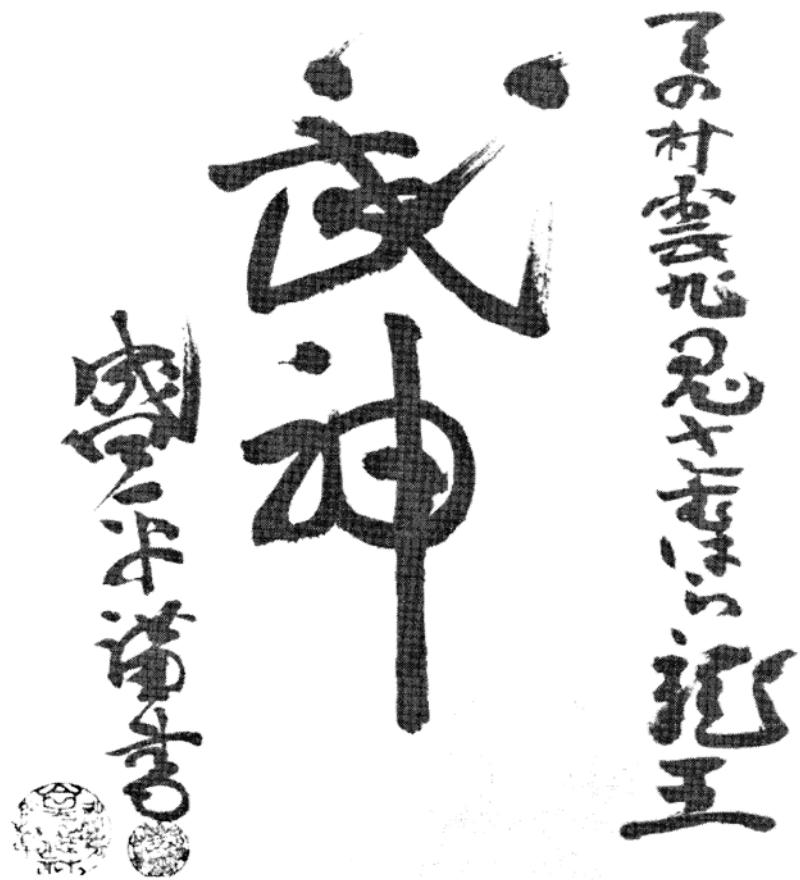
神氣宇内涌立

常盛翁

Синки удай ваки тацу / Цунэмори О

*"Божественная ки бьёт ключом и наполняет Вселенную!
(подписано) старик Цунэмори".*

Изобилующая ки, эта работа проявляет смысл каллиграфии в самих мазках кисти.

Амэ-но-муракумо-куки-самухара Рюо / Бусин / морихэй кинсё
 "Амэ-но-муракумо-куки-самухара Рюо, Божественное Бу, с
 почтением написано Морихэем".

Бусин / Цунэмори кинсё
"Божественное Бу, с почтением написано Цунэмори".

Ki (мусуби) / Цунэмори

"Ки (мусуби), (подписано) Цунэмори".

Это поистине замечательное произведение каллиграфии имеет маленький узел в хвосте, символизирующий мусуби, "завязывание жизненных сил".

Сэйки / Цунэмори

"Жизненная сила, (подписано) Цунэмори".

Сэйки имеет значение жизнеспособности, оживления и одушевленности.

*Кэн Ю Син / Такэмусу Цунэмори
Явное, Сокрытое, Божественное Айки, (подписано) Такэмусу
Цунэмори".*

Царство явного – это физический мир, который мы можем увидеть и к которому можем прикоснуться. Царство сокрытого – это сфера воздуха, ки и атомов. Царство божественного – это священность сотворения, самое сокровенное сердце вещей. Техники Айки-до обладают теми же тремя измерениями: формы составляют царство явного, дыхание и сила ки формируют царство сокрытого, а духовная трансформация создаёт царство божественного – именно здесь техники становятся таинствами. Все три царства должны быть объединены посредством Айки.

Ai
"Любовь".

*Хикари / Морихэй
"Свет, (подписано) Морихэй".*

Это один из последних образцов каллиграфии, сделанных Морихэем перед смертью, своего рода последнее заявление. Линии необычайно прозрачны и ясны.

Приложение 3.

НЕСКОЛЬКО УКАЗАНИЙ ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Е. П. Блаватская

Предисловие

Выдержки, из которых составлена эта статья, могут показаться несколько разрозненными, поскольку первоначально они предназначались не для опубликования.

Впервые они были опубликованы под заголовком "Theosophical Siftig", в надежде, что читатель усмотрит намек и сам начнет прибегать к ежедневным выпискам, сохраняя, таким образом, конспекты прочитанных книг и извлекая из их чтения практическую пользу. Следуя этому примеру, читатель мог бы в сжатой форме сохранить то, что на его взгляд выражало бы сущность книги.

Чтение нескольких цитат каждое утро, усилие приложить их затем в жизни в течение дня, и мысленное углубление в выраженную в них суть, - будет несомненно полезно для каждого, серьезно изучающего эти вопросы.

Цифры в скобках соответствуют списку литературы в конце статьи.

I.

Вставайте рано, только проснетесь, не лежите праздно полусонные в постели. Затем искренне молитесь о духовном возрождении всего человечества, и о тех, кто борется на трудном пути к истине, - чтобы ваши молитвы поддержали их и помогли им трудиться более ревностно и успешно; и чтобы в вас укрепилось противостояние соблазнам страстей. Мысленно представьте образ Учителя, погруженного в Самадхи¹⁷⁵. Добейтесь постоянного Изображения с полнотою всех деталей, думайте о Нем с благоговением и молитесь, чтобы все ошибки недочетов и

¹⁷⁵ Самадхи (санскр.) - состояние экстатического и полного транса. Этот термин происходит от слов Сам-адха, "само-обладание". Тот, кто обладает этой силой, способен осуществлять абсолютный контроль над всеми своими способностями, физическими и ментальными; это высшее состояние Йоги.

прегрешений могли быть прощены. Это в большой мере укрепит вашу силу сосредоточения, очистит сердце, пойдет на пользу во многих других отношениях. Или углубитесь в недостатки своего характера: детально разберите их пагубное воздействие и преходящность наслаждений, доставляемых ими, и твердо желайте приложить все ваши силы, чтобы не поддаваться им в следующий раз. Подобный самоанализ и привлечение самого себя к суду собственной совести помогут вашему духовному росту в степени, о какой вы прежде даже и не мечтали. Во время умывания упражняйте вашу волю с целью смыть заодно с физической грязью тела также и нравственные нечистоты. В отношениях с другими соблюдайте следующие правила.

1. Никогда не делайте того, что не является вашим долгом, то есть не делайте ненужные дела. Прежде, чем что-либо делать, подумайте, является ли это вашим долгом.

2. Никогда не говорите ненужных слов. Прежде, чем произносить их, подумайте об их возможных последствиях. Никогда не позволяйте себе нарушать свои принципы, уступая давлению окружающих.

3. Никогда не позволяйте ненужным и пустым мыслям занимать ваш ум. Это легче сказать, чем сделать. Вы не можете сесть и в одно мгновение сделать ваш ум чистым. Поэтому вначале старайтесь пресечь дурные или праздные мысли, устремляя ум к разбору своих ошибок или к созерцанию Совершенных.

4. Во время еды упражняйте волю с целью, чтобы пища хорошо переваривалась и строила бы ваше тело в гармонии с вашими духовными устремлениями, и не рождала бы дурные страсти и грешные мысли. Ешьте только, когда вы испытываете голод, пейте только, когда вы испытываете жажду, и никогда иначе. Если какое-либо особое блюдо начинает прельщать ваш желудок, не уступайте соблазну отведать его только, чтобы удовлетворить свое желание. Припомните, что удовольствие, получаемое от этого, не существовало всего лишь несколькими секундами раньше, и что оно исчезнет несколько секунд спустя; что это - преходящее удовольствие, и что то, что теперь является удовольствием, при больших дозах превратится в боль; что это доставляет удовольствие лишь языку; что если приобретение задуманной вещи требует больших усилий, и вы поддаетесь страсти заполучить ее, то вы не остановитесь ни перед чем, чтобы достичь цели. А поскольку имеется нечто другое, способное наградить вас вечным блаженством, подобная привязанность к преходящим вещам в лучшем случае есть просто глупость; что вы не являетесь ни телом, ни чувствами, потому

удовольствие или боль, переживаемые последними, в сущности не имеют власти над вами, и так далее. Придерживайтесь подобной линии рассуждения при всех других случаях искушения, и хотя вы часто будете терпеть неудачу, все же со временем вы добьетесь успеха. Не читайте много. Десять минут читайте, десять часов - размышляйте. Привыкайте к одиночеству, привыкайте оставаться наедине со своими мыслями.

Увердитесь на мысли, что никто кроме вас самих не в состоянии помочь вам, и постепенно оборвите всякую привязанность ко всему. Прежде чем заснуть, молитесь, как вы молились утром. Пересмотрите свои поступки за день, отметьте свои ошибки и примите решение не повторять их завтра. (1)

II.

Правильным побуждением к поиску самопознания будет побуждение, связанное с познанием, а не с самостью. Самопознание - достойная вещь в силу наличия в нем знания, а не в силу его связи с нашей личностью. Главным условием для достижения самопознания будет чистая любовь. Стремитесь к знанию из чистой любви, и ваши усилия, в конце концов, увенчаются успехом. Возрастающее нетерпение ученика есть верный показатель, что ученик трудится ради награды, а не из любви, а это в свою очередь доказывает, что он недостоин величайшей победы, сохраняемой для тех, кто действительно трудится из чистой любви. (2) "Бог" в нас - то есть Дух Любви и Истины, Справедливости и Мудрости, Добра и Мощи - должен стать нашей единой, истинной и непрестанной Любовью, нашим единственным оплотом во всем, нашей единой Верой, которой, как твердой скале, мы всегда можем довериться; нашей единой Надеждой, которая никогда нам не изменит, даже если все остальное погибнет; и единой целью, которую мы должны достичь с помощью Терпения, смиренно ожидая, пока наша дурная Карма не будет исчерпана, и божественный Искупитель не откроет нам Свое присутствие в нашей душе. Двери, через которые Он приходит, называются довольствием; ибо недовольный окружающим, недоволен законом, который сделал его таким, как он есть, и поскольку Бог Сам является законом, он не придет к тому, кто недоволен Им. (3) Если мы признаем, что движемся в потоке эволюции, о каждое обстоятельство мы должны принимать именно как должное и в наших неудачах при совершении намеченных действий мы должны видеть величайшую помощь, ибо

нет для нас другой возможности научиться великому спокойствию, требуемому от нас Кришной. Если бы все наши планы были успешны, мы бы не испытали противоположности. Кроме того, наши планы могут быть невежественными, и потому неправильными, и добрая Природа не позволит нам их осуществить. Мы не виноваты за план, но мы можем навлечь на себя плохую карму нежеланием смириться с невозможностью его выполнения. Вообще, если вы испытываете подавленность, то в такой же самой степени ваши мысли теряют в силе. Можно сидеть в тюрьме и все же быть работником общего дела. Поэтому прошу вас, очистите ваши мысли от малейшего недовольства окружающими обстоятельствами. Если вам удастся воспринимать все события, как происходящие в точности так, как вы этого желали, то это не только послужит укреплению ваших мыслей, но и укрепляющее отразится на вашем теле. ("Вы" означает Высшее Я. Мы таковы, какими мы себя создаем). (4) Действовать, и действовать мудро, когда наступает время действия, ожидать, и ожидать терпеливо, когда время покоя. Это приводит человека в гармонию с приливами и отливами (в делах); так что опираясь на природу и закон, и имея путеводной звездой Истину и Добро, он может творить чудеса. Незнание этого закона приводит к периодам безрассудного энтузиазма с одной стороны, депрессии и даже отчаяния с другой. Так человек становится жертвой приливов и отливов, тогда как ему следовало бы быть их Властителем. (5)

Наберись терпения, Путник, как тот, кто не боится неудачи, не ищет успеха. (6) Накопленная энергия не может быть уничтожена, она должна быть переведена в другие виды движения; она не может остаться навечно бездействующей и все же продолжать существовать. Бесполезно пытаться заглушить страсть, которой мы не в силах управлять. Если ее накапливающаяся энергия не переводится в другие каналы, она будет расти, пока не станет сильнее, чем воля, и сильнее, чем рассудок. Чтобы контролировать ее, вы должны ввести ее в другой, более высший канал. Так, любовь к чему-то пошлому может быть заменена превращением ее в любовь к чему-то возвышенному, и порок может быть превращен в добродетель изменением его цели. Страсть слепа, она идет куда ее ведут, и рассудок для нее является более надежным руководителем, чем инстинкт. Накопившийся гнев (или любовь) непременно найдет какой-либо объект, чтобы излить на него свою ярость, иначе он может вызвать взрыв, разрушительный для своего хозяина; спокойствие следует за штурмом. Древние говорили, что природа не терпит пустоты. Мы не можем уничтожить или

упразднить страсть. Если ее отогнать, другое стихийное воздействие займет ее место. Потому не следует пытаться уничтожать низкое, не ставя ничего взамен, но следует заменить низкое высоким, порок добродетелью, суеверие знанием.

III.

Знай, что нет иного исцеления от желания, нет иного исцеления от жажды награды, нет иного исцеления от пытки неудовлетворенной страсти, как только непоколебимое устремление взора и слуха на то, что незримо и безмолвно. (8)

Человек должен верить в свою врожденную способность развития. Человек должен отклонить боязнь перед своей высшей природой и не должен отступать под напором своего меньшего и материального "я". (9)

Все прошлое показывает, что трудность не может служить оправданием для уныния и тем более для отчаяния, в противном случае мир не имел бы многих чудес цивилизации. (10)

Решимость наступления есть первая необходимость для избравшего свой путь. Где же найти ее? Присмотревшись, нетрудно увидеть, в чем другие черпают эту решимость. Ее источник - непоколебимая убежденность. (11)

Воздержись потому, что воздержаться правильно, а не чтобы очистить себя. (12)

Человек, ведущий войну с самим собой и побеждающий в этой битве, способен на это лишь когда он ясно осознает, что эта война - единственное дело на свете, достойное делания. (13)

"Не отвечай на зло", то есть не жалуйся, и не раздражайся при неизбежных неприятностях жизни. Забудь о себе (работая для других). Если люди оскорбляют, преследуют тебя, причиняют тебе зло, следует ли отвечать на это? Противодействием мы создаем еще большее зло. (14)

Непосредственная работа, какова бы она ни была, обладает абстрактным статусом долга, и ее относительная важность или незначительность не должна быть принимаема во внимание. (15)

Лучшим лекарством против зла будет не подавление, а устранение желания, и этого лучше достичь постоянным погружением ума в мир божественного. Знание Высшего Я теряется при устремлении ума на беспечное созерцание вещей, соответствующее стихийному рассудку. (16)

Наша натура настолько низка, горда, тщеславна, настолько полна собственными прихотями, суждениями и воззрениями, что если бы не сдерживалась искушением, она погибла бы безнадежно; потому мы бываем искушаемы с той целью, чтобы познать себя и приобрести смирение. Знай, что наибольшее искушение - это пребывать без искушений, и потому радуйся, когда оно преследует тебя, и смиренно противостань ему. (17)

Прочувствуя, что нет такого действия, которое следовало бы совершить ради себя, но что Божеством на тебя наложены определенные обязанности, которые должны быть исполнены. Желайте Бога и ничего из того, что он может дать вам. (18) Все необходимое должно быть совершено, но не ради плодов совершающего действия. (19) Если все действия совершаются с полной уверенностью, что они не имеют никакого значения для совершающего их - актера, но совершаются просто потому, что должны быть совершены - другими словами, потому, что природе человека свойственно действовать - тогда самовлюбленная личность в нас будет становиться слабее и слабее, пока не обретет вечный покой, позволив знанию, раскрывающему Истинное Я, воссиять во всей его славе.

Ты не должен допустить, чтобы радость или боль отклонили тебя от намеченной цели. (20)

До тех пор, пока Учитель не сочтет нужным, чтобы ты пришел к Нему, будь с человечеством и бескорыстно трудись ради его развития и прогресса. Только это может принести подлинное удовлетворение. (21)

Знание увеличивается пропорционально его употреблению - то есть, чем больше мы учим, тем больше учимся. Потому, Искатель Истины, с верой ребенка и волей Посвященного, раздели накопленное тобой с тем, кто не имеет чем утешить себя на своем пути. (22)

Ученик должен полностью осознать, что сама мысль о личных правах вырастает именно из ядовитого качества змеи, притаившейся в глубине "я". Он не должен взирать на собрата своего как на личность, которую можно осуждать или порицать, также не следует возвышать голос в свою защиту или оправдание. (23)

Среди людей у тебя нет врагов, нет друзей. Все в равной степени являются твоими учителями. (24) Отныне ты не должен трудиться, чтобы извлечь какую-либо выгоду, мирскую или духовную, но чтобы исполнить закон бытия, который является праведной волей Господней. (25)

IV.

Живи не в настоящем и не в будущем, живи только в Вечном. Гигантский сорняк (зло) не может цвести там; этот позор существования разлагается в атмосфере вечной мысли. (26) Чистота сердца - необходимое условие для достижения "Знания Духа". Чистоты этой можно достичь двумя основными способами. Во-первых, настойчиво гони от себя всякую дурную мысль; во-вторых, сохраняй равновесие ума при всех условиях, никогда не допуская возбуждения или раздражения. Ты убедишься, что этим двум способам очищения более всего способствует преданность и сострадание. Мы не должны сидеть без дела и не прилагать усилий к продвижению только потому, что не чувствуем себя чистыми. Пусть каждый явит устремление и трудится по-настоящему, но он должен трудиться в правильном направлении, и первым шагом на этом пути будет очищение сердца. (27)

Ум требует очищения, как только ты испытал гнев или произнес ложь, или без необходимости осуждал недостатки других, или сказал (сделал) что-нибудь ради лести, или ввел кого-либо в заблуждение неискренней речью или поступком. (28)

Стремящийся к освобождению должен избегать страстей, гнева, алчности, развивать в себе мужественное подчинение Священным Писаниям, изучение Духовной философии, и неуклонность в ее практическом осуществлении. (29)

Побуждаемый эгоистическими соображениями не может взойти на Небеса, где личных соображений не существует. Не заботящийся о Небесах, но довольный своим положением - уже на Небесах, тогда как недовольный тщетно будет взывать к ним. Не иметь личных желаний значит быть свободным и счастливым, определение "Небеса" именно и служит обозначением состояния, которому присуща свобода и счастье. Человек, действующий благотворительно из надежды на вознаграждение, не будет счастлив, пока не получит его, но как только награда получена, его счастье кончается. Не может быть вечного покоя и счастья, пока что-либо остается недоделанным, и исполнение долга приносит свое собственное вознаграждение. (30)

Считающий себя более святым, чем кто-либо другой, таящий в себе гордость за свою непричастность к пороку или глупости, считающий себя мудрым, или каким-либо иным образом возносящий себя над своими товарищами - негоден для ученичества. Ты должен

стать как дитя, прежде чем сможешь вступить в Царствие Небесное. Добротель и мудрость - явления возвышенные, но если они порождают гордыню и чувство отделенности от остального человечества, они суть лишь змеи твоего "я", принявшие более приглядный вид. Первое из правил - это пожертвование своим сердцем и его эмоциями; это подразумевает "достижение равновесия, непоколебимого личными эмоциями". Без промедления претворяй свои добрые намерения в дела, не оставляй ни единого намерения без приложения в жизни. Единственно верным образом действия будет совершать дела ради них самих, никогда ради вознаграждения; не предпринимать что бы то ни было лишь из надежды на результат, но также не потворствовать склонности к пассивности. Через веру (т.е. знание, которое приходит путем приложения в жизни бескорыстия и милосердия) очищается сердце от страстей и глупости; от этого происходит овладение телом и, после всего этого, подчинение чувств. (31)

Признаки озаренного мудреца:

1. он свободен от всех желаний (лучше всего это достигается путем постоянного погружения ума в явления божественные), и знает, что лишь истинное Эго, или Всевышний Дух, есть блаженство, все остальное - страдание;

2. он свободен от пристрастия или неприязни ко всему, что выпадает на его долю, и действует без предвзятости. И затем следует подчинение чувств, которое бессмысленно и часто губительно, вследствие разрастания лицемерия и духовной гордыни, без второго условия, а оно, в свою очередь, не имеет большой пользы без первого. (32)

Кто не прилагает в жизни альтруизм; кто не готов разделить последнюю крошку (это нужно понимать в самом широком смысле, т.е. в смысле духовного знания и т.д.) с более слабым и бедным, кто не считает нужным помочь своему брату (какой бы то ни было расы, национальности или вероисповедания), где бы и когда он ни встретил страдание; кто отворачивает ухо от горестного плача человечества; кто присутствует при поношении невинного человека и не защищает его как самого себя, - тот не теософ.

V.

Не поступает правильно тот, кто оставляет свои явные жизненные обязанности, уповая на Божественный приказ.

Исполняющий свои обязанности с мыслью, что их неисполнение навлечет на него нечто недобroe, и что их исполнение устранит трудности с его пути, - трудится ради результата. Обязанности должны быть исполняемы просто как приказ Бога, который в любой момент может распорядиться об их отмене. До тех пор пока беспокойность нашей натуры не уступила место спокойствию, мы должны трудиться, посвящая Божеству все плоды наших действий и относя к Нему способность правильного свершения дел. Истинная жизнь человека основана на отождествлении с Высшим духом.

Эта жизнь не порождается какими-либо нашими действиями, она - реальность, "истина", и совершенно независима от нас. Осознание несуществования всего, что представляется противоречащим этой истине, является новым сознанием, а не действием. Освобождение человека никак не связано с его действиями. Пока деяния способствуют осознанию нашей полной неспособности освободиться от оков обусловленного существования, они - наши помощники; после прохождения этой ступени действия становятся скорее препятствием, нежели помощью. Те, кто трудится в соответствии с Божественными велениями, зная, что разумение так трудиться есть дар Божий, а не свойство самосознающей природы человека, достигают освобождения от необходимости действия. Тогда чистое сердце наполняется истиной и тождеством с Богом. Человек должен сперва освободиться от мысли, что он сам что-то в действительности делает, зная, что все действия вращаются в "трех качествах природы" (т. е. в трех гунах¹⁷⁶) и ни в малейшей степени в его душе. Затем он должен основать свои действия на преданности, т.е. посвятить все свои действия Всевышнему, а не себе. Он должен принять в качестве Бога, которому он жертвует, либо себя, либо другого реального Бога - Ишвару¹⁷⁷, и все его дела и стремления происходят или во имя себя, или во имя Всего. Здесь вступает в силу значимость побуждения. Ибо если он совершает великие подвиги на благо человека, или приобретает знание, чтобы помочь людям, побуждаемый мыслью, что таким образом он достигнет спасения,- он действует только ради своего

¹⁷⁶ Гуны (санскр.) - качества, свойства (см. "Тригуна"); нить; также веревка. (Е. П. Блаватская. Теософический словарь)

¹⁷⁷ Ишвара (санскр.) -"Владыка" или личный бог - божественный Дух в человеке. Букв., суверенное (независимое) существование. Титул Шивы и других богов в Индии. Шиву называют также Ишварадэва, или верховный дэва.

собственного блага, и, следовательно, жертвует самому себе. Поэтому он должен быть внутренне предан Всему, помня, что он является не исполнителем действий, но лишь свидетелем их. Поскольку он находится в смертном теле, он подвержен сомнениям, которые непременно возникнут. Они возникнут вследствие его незнания чего-либо. Поэтому он должен суметь рассеять сомнения "мечом знания". Ибо как только он имеет готовый ответ на какие-то сомнение, он рассеивается. Все сомнения исходят из низшей природы, и никогда, ни в коем случае из высшей природы. По мере того как он становится все более и более преданным, он способен все отчетливей и ясней воспринимать знание, заключенное в его Саттва¹⁷⁸ (благой) природе. Ибо говорится: "Человек, совершенный в преданности (или настойчиво возвращающий ее), со временем спонтанно обнаруживает духовное знание внутри себя". Также: "Человек, склонный к сомнениям, не наслаждайся ни этим миром, ни другим (миром Дэва¹⁷⁹), ни конечным блаженством". Последняя фраза развеивает представление, что раз это Высшее Я имеется в нас, оно восторжествует (даже если мы погрязли в праздности и сомнениях), и приведет нас к конечному блаженству вместе с основным потоком человечества. (33)

Истинная молитва есть созерцание всего божественного, его приложения к себе, к собственной каждодневной жизни и делам, сопровождаемое самым сильным, сердцем прочувствованным, желанием усилить это влияние и сделать нашу жизнь лучше и возвышеннее, чтобы хоть какое-то знание божественного могло быть доверено нам. Все подобные мысли должны быть крепко пропитаны осознанием Высшей и Божественной Сущности, от которой все берет свое начало. (34)

Духовная культура достигается сосредоточением. Чтобы принести пользу, оно должно продолжаться ежедневно и в каждый момент. Медитация, согласно определению, есть "прекращение активной внешней мысли". Сосредоточение есть посвящение всей своей жизни определенной цели. Например, любящей матерью будет

¹⁷⁸ Сатти или Satwa (санскр.) - доброта; то же, что Sattva, или чистота; одна из тригун, или трех подразделений природы.

¹⁷⁹ Дэва (санскр.) - Бог, "лучезарное" божество. Дэва-Деус, от корня див, "сиять". Дэва есть небесное существо - добре, злое или нейтральное. Дэвы населяют "три мира", которые суть три плана выше нашего. Существуют 33 группы или 330 миллионов их.

та, которая всегда и прежде всего учитывает интересы своих детей, и все стороны этих интересов, но не та, которая целый день будет размышлять только об одном аспекте их интересов. Мысль обладает самопорождающей силой, и когда ум твердо придерживается одной мысли, он окрашивается ею, и, как мы бы сказали, все корреляты этой мысли всплывают в уме. В результате, мистик приобретает знание о любом явлении, о котором он непрерывно размышляет в глубоком созерцании. В этом основа слов Кришны¹⁸⁰: "Устреми свою мысль ко Мне, и ты непременно придешь ко Мне". Жизнь – великий учитель: она есть великое проявление Души, а Душа - проявление Всеышнего. Потому все пути хороши, все они лишь части великой цели, имя которой - Преданность. "Преданность есть успех в действии", говорит "Бхагавад Гита"¹⁸¹. Психические силы, по мере их проявления, также должны быть применяемы, ибо они раскрывают законы. Но не следует преувеличивать их значение, также не следует недооценивать их опасность. Полагающийся на них подобен человеку, возгордившемуся и ликующему от того, что он достиг первой промежуточной станции на пути вершинам, которые он намерен покорить. (35)

VI.

Человек не может быть спасен никакой внешней силой – это вечный закон. Будь это возможно, какой-нибудь ангел мог бы уже давно посетить землю, изрек бы небесные истины и, продемонстрировав возможности духовной природы, доказал бы сознанию человека сотни фактов, о которых тот и не ведает. (36)

В духе преступления совершаются столь же явно, как и в деяниях тела. Тот, кто по любому поводу ненавидит другого, кто

¹⁸⁰ Кришна (санскр.) - самый прославленный аватар Вишну, "Спаситель" индуев и их самый популярный бог. Он - восьмой Аватар, сын Дэваки и племянник Кансы, индийского Царя Ирода, который, ища его среди пастухов овец и коров, укрывших его, убил тысячи их новорожденных младенцев. Повесть о зачатии, рождении и детстве Кришны есть точный прототип рассказа Нового Завета. Миссионеры, конечно, стараются доказать, что индузы украдли этот рассказ о Рождении у ранних христиан, пришедших в Индию.

¹⁸¹ Бхагавад Гита (Санскр.) Букв., "Господня Песнь". Часть "Махабхараты", великого эпоса Индии. Она содержит диалог, в котором Кришна - "Возничий" - и Арджуна, его Чела, беседуют о высшей духовной философии. Этот труд исключительно оккультный, эзотерический.

наслаждается местью, кто не прощает обиды, - полон духом убийства, хотя никто может и не знать этого. Подчиняющийся лживым убеждениям и преступающий свою совесть по приказу какой бы то ни было организации, порочит свою собственную божественную душу и потому "произносит имя Господа всуе", хотя и не произносит никаких богохульств. Тот, кто полон страстей и потворствует пустому удовлетворению чувственной природы, в пределах или же вне брачных уз, тот есть истинный прелюбодей. Тот, кто лишает любого из своих собратьев света, блага, помощи, которые он мог бы благоразумно оказать ему, и живет ради накопления материальных благ, для своего личного самоуслаждения, тот есть истинный грабитель; и тот, кто посредством клеветы или любым другим обманным путем крадет у окружающих их драгоценное состояние - доброе имя, тот есть настоящий вор, и притом из самых преступных. (37)

Если бы только люди были честны перед самими собою и добросердечно расположены к другим, то в их оценке и смысла жизни, и ценностей этой жизни, произошел бы огромный переворот. (38)

Развивая мысль, сосредоточив всю силу своей души, стремись закрыть двери своего ума всем случайным мыслям, не допуская ни одной помимо тех, которые призваны раскрыть тебе нереальность жизни чувств и Покой Внутреннего Мира. Денno и нощно размышляй о нереальности самого себя и окружающего мира. Появление порочных мыслей менее вредно чем праздных и безразличных. Ибо против порочных мыслей ты всегда на чеку, в решимости бороться и обуздать их, и эта решимость помогает развить силу воли. Но безразличные мысли способствуют лишь отвлечению внимания и пустой трате энергии. Первое, наиболее существенное заблуждение, которое тебе придется преодолеть, - это отождествление себя со своим физическим телом. Начинай смотреть на свое тело лишь как на свой дом, в котором ты временно поселился, и тогда ты никогда не уступишь его соблазнам. Последовательными натисками старайся побороть наиболее явные слабости своей природы, путем развития мысли в направлении, которое убьет в тебе каждую отдельную страсть. После первых усилий ты почувствуешь невыразимую пустоту внутри сердца; не бойся, но прими это как нежные сумерки, возвращающие восход солнца духовного блаженства. Печаль не есть зло. Не жалуйся, не будь недоволен; то, что кажется тебе страданием и

препятствиями, часто на самом деле представляет собой таинственные усилия природы помочь тебе в твоем труде, если ты сумеешь правильно их использовать. Взирай на все обстоятельства с благодарностью ученика. (39) Любое недовольство есть роптание на закон развития. Остерегаться следует лишь страдания, которое впереди. Прошлое не может быть изменено или исправлено, того, что принадлежит опыту настоящего, невозможно и не нужно остерегаться; но в равной степени следует остерегаться тревожного ожидания или страха перед будущим - и любого действия или импульса, которые могли бы стать причиной страдания в настоящем или будущем для нас самих или для других. (40)

VII.

У человека нет более ценной собственности, чем возвышенный идеал, к которому он непрерывно восходит, и, в соответствии с которым он формирует свои мысли и чувства, и строит, а это лучшее, что он может делать, - свою жизнь. И если он будет стараться не столько выглядеть, сколько стать, он непременно будет мало-помалу приближаться к своей цели. Однако цели этой не достичь без борьбы; также и реальный прогресс, осознаваемый им, не породит в нем самомнения или самодовольства; ибо если его идеал высок, и если он действительно приближается к нему, то он скорее будет чувствовать незначительность своего "я", нежели его разбужение. Возможности дальнейшего продвижения и осознания все более высоких планов бытия, раскрывающихся перед ним, не ослабят его рвения, хотя неизбежно уничтожат его самомнение. Именно это осознание безграничных возможностей человеческой жизни необходимо, чтобы полностью уничтожить скуку и обратить безразличие в устремление. Жизнь приобретает свой истинный смысл только, когда становится ясным ее назначение и когда ее блестящие возможности оценены по достоинству. Самый прямой и верный путь к достижению этих более высоких планов - это воспитание и развитие принципа альтруизма, как в мыслях, так и в действии. Воистину, узким будет кругозор, ограниченный собственным "я", оценивающий все через призму своих личных интересов, ибо такая самоограниченная душа не в состоянии представить себе сколь-нибудь высокий идеал, или приблизиться к более высокому плану существования. Условия для такого продвижения заключены скорее внутри человека, чем вне его, и, по счастью, не зависят от

обстоятельств и условий жизни. Потому каждому предоставлена возможность восходить все к новым и новым высотам бытия и, таким образом, сотрудничать с природой в исполнении явленного назначения жизни. (41)

Если целью жизни мы считаем лишь удовлетворение нашего материального "я", обеспечение его всевозможным комфортом, и верим, что этот материальный комфорт дарует нам высшее состояние возможного счастья, то мы принимаем низкое за высокое, иллюзию за истину. Наш материальный образ жизни есть следствие материального строения наших тел. Мы "черви земли", ибо всеми своими устремлениями мы липнем к земле. Вступив на путь эволюции, следуя по которому мы становимся все менее материальными и более эфирными, - и установилась бы совсем иная форма цивилизации. Вещи, представляющиеся в данный момент незаменимыми и необходимыми, потеряли бы всякую ценность, если б мы могли переносить свое сознание с быстрой мысли из одной части земного шара в другую, нынешние средства сообщения стали бы попросту излишними. Чем глубже мы погружаемся в материю, тем больше требуется материальных средств для комфорта, но неотъемлемый и могущественный бог в человеке не материален и не подлежит ограничениям, которым подчиняется материя. Что действительно необходимо в жизни? Ответ на этот вопрос полностью зависит от того, что мы считаем необходимым. Железные дороги, пароходы и т.п. сейчас являются необходимостью для нас, и однако же миллионы людей жили долго и счастливо и не ведая о них. Один не представляет себе жизнь без дюжины дворцов, другой без кареты, третий - без трубки табака, и т.д. Но все эти вещи необходимы лишь постольку, поскольку сам человек их таковыми сделал. Они образуют такое состояние, в котором человек доволен сам собой, и искушают его оставаться в этом состоянии не желая ничего более высокого. Они могут даже мешать развитию человека, вместо того, чтобы продвигать его вперед. Если мы действительно стремимся к росту духовному, все материальное не должно более становиться необходимостью для нас. Именно страстное желание и расточение мысли ради все новых и новых удовольствий низшей жизни препятствует людям вступить в высшую жизнь. (42)

Список литературы

- 1) "Theosophist", Aug. 1889, c. 647.

- 2) Ibid, c.663.
- 3) "Theosophical Siftings", N8, т.11, с.9, F.Hartmann.
- 4) "Path", Aug. 1889, c. 131.
- 5) Ibid., July 1889, с. 1097.
- 6) "Голос Безмолвия"
- 7) F.Hartmann. "Magic", c. 126.
- 8) "Свет на Пути", Карма.
- 9) Ibid., прим.
- 10) "Through the Gates of Gold", c.69.
- 11) Ibid., с. 87.
- 12) "Свет на Пути".
- 13) "Through the Gates of Gold", c.118.
- 14) "Path", Aug. 1887, c. 151.
- 15) "Lucifer", Feb. 1888, c.478.
- 16) "Bhagavad Gita", c.60. Все цитаты приведены из англ. перевода Мохини.
- 17) Molinos. "Spiritual Guide".
- 18) "Bhagavad Gita", c.182.
- 19) Ibid., введение.
- 20) "Свет на Пути", прим.
- 21) "Path", Dec. 1886, с. 279.
- 22) Ibid., 280.
- 23) "Lucifer", Jan. 1883, с.832.
- 24) "Свет на Пути".
- 25) "Bhagavad Gita".
- 26) "Свет на Пути", 4-е правило.
- 27) "Theosophist", Oct. 1888, с. 44.
- 28) "Bhagavad Gita", c.325.
- 29) Ibid., с.240.
- 30) F.Hartmann. "Magic", введ. с.34.
- 31) "Bhagavad Gita", c.95.
- 32) ?
- 33) "Path", July 1889, с. 109.
- 34) "Path", Aug. 1889, c. 159.
- 35) "Path", July 1889, с. 111.
- 36) "Spirit of the Testament", c. 508.
- 37) Ibid., с. 513.
- 38) "Theosophist", July 1889, с. 590.
- 39) "Theosophical Siftings", N3, т.2, 1889.
- 40) Патанджали. "Афоризмы Иоги".

- 41) J.Buck. "Man", c.106.
- 42) F.Hartmann. "Magic", c.61.

Приложение 2. **ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА** **Е. И. Перих**

*(Авторизированная машинопись.
Записи сделаны в 1940-1950-е годы.
Выделения полужирным шрифтом соответствуют
подчёркиваниям в оригинале.
Опубликовано впервые в 2000 году.)*

Как свойства Природы указывают на вечный процесс, так и дух человека идет тем же путём.

Изучение свойств человека даст направление и расширение сознания. Среди причин, способствующих новому мышлению, кроме космических токов, по-новому действующих на человечество, будут проявления необычных сил электричества и усиленных химических производств.

Уявится новая наука Астропсихики и физиологии духа в связи с основами Биологии.

Когда эпоха рефлекторных явлений представится человечеству во всей ясности, тогда начнётся Эпоха Света. Сношение с пространственными огнями даст Науку светоносную. Что может дать мощь дальних миров, невозможно себе представить!

В ближайшем будущем условия Науки откроют человечеству уявление полной связи с Надземным Миром.

Без уявления Института Изучения скрытых сил и свойств человека и взаимодействия и взаимозависимости Микрокосма от Макрокосма не осуществится Новая Эра. Новая наука о силах и свойствах человека должна войти в жизнь.

(Если бы школы и храмы возгласили закон Причинности, то и сознание было бы на высшей ступени, ибо не может быть продвижения там, где явлено разобщение с Основами Бытия.)

МЫСЛЬ среди самых не учтённых сил. Целая наука может быть основана, чтобы разъяснить воздействие энергии Мысли.

Новый Институт Мысли и понимание Мысли как вибрации и запечатление в пространстве оявят новое отношение к изучению Мысли.

Истинно, изучение Мысли и её аппарата в мозгу и сердце явит интереснейшую науку.

Научные исследования Мысли будут замечать законы распространения мысли в связи с комплексом физических условий. Развитие мысли даст много решений.

Изучая передачу Мысли, человечество обратит внимание на все сопровождающие явления, все благие и отрицательные. Последствия мысли раскинутся далеко за пределы воображения. Мысль, посланная в пространство, привлекает одинаковые мышления. Многие чувствительные аппараты дадут возможность фиксировать следствия мысли. Так ещё одна ценность будет извлечена из хаоса.

В Новом Веке Мысль есть ПРОСТРАНСТВО. Потому нужно мыслить не лично, но пространственно.

Мысль есть жизнь, и жизнь движима мыслью. Мысль есть энергия. Мысль есть двигатель. Мысль есть закон Мира. Мысль создаёт Мирь. Мысль есть молния. Струны пространства подчинены Мысли, и не существует препятствий для сосредоточенной человеческой Мысли.

Уявление Мысли как энергии уявит интереснейший опыт исследования распространения и усиления Мысли в магнитных волнах. Сначала при помощи примитивного подвешивания над теменем мыслителя магнитов различной силы и на исследовании показаний в разнице воздействий на аппарате, употребляемом при изучении деятельности сердца. Такой аппарат докажет, что мысль есть энергия, которая растёт, как и каждая энергия в пространстве. Такой аппарат может уявить мысль как самую устремлённую энергию, не ведающую препятствий. Аппарат оявит определённое её назначение и силу её при внушении определённого ей действия.

Сила Мысли основана на силе сердечной энергии. Сила Мысли зависит от соответствия её с силою сердечного устремления. **Сила восприятия Мысли зависит и от усвоения её слушателями или собеседниками.**

Ярую мысль необходимо уяснить как энергию, иначе она не будет изучаться. Интерес к мысли уявит мощных мыслителей.

Нельзя жить там, где связана Мысль. Суживание Мысли есть грубое преступление. Главные силы человечества рождаются из прогноза.

Явление Мысли не имеет прямого отношения к памяти. Явление Мысли оявлено на прозрении в сущность явлений. Но мыслительный процесс, конечно, нуждается в знании условной терминологии.

Субстанция Мысли везде одна. Она представляет связующую Мощь между мирами. Мысль является основною сущностью Бытия.

Мир полон невидимых реальностей. Мысль человека есть лучшая энергия, которая может неисчерпаемо источаться всюду во всей Вселенной.

Во всех космических амплитудах будет краеугольным основание Мысль. Явление закона покоятся на мысли. Премудрость мысли есть щит и охрана от Хaosа. Творящая мощь мыслительной энергии есть тайна, о которой рассуждают мудрецы. Если лёгкие предметы могут двигаться под силою мысли, то это же можно представить в прогрессии Беспределности.

Закон Космоса незыблем, но просветлён Мыслью и потому целесообразен. Понимание соизмеримости лишь научает понимать закон основной.

Мысль творящая — АУМ.

(Истинная наука не преподаёт ограничений. Истинная наука не может расходиться с непреложными законами, следовательно, нужно при всех новых исследованиях постоянно держать в уме и сердце Заповеди Основ. Они дадут несломимое восхищение учёному, который идёт, не ограничивая себя самостью, но честно исследует во благо других. Он почуяет волны Света и среди вибраций уловит новые энергии.)

Свобода есть украшение Мудрости, но распущенность есть рога невежества.

Истинная наука построена на явлении иллюзорности природы материи и на бесконечной делимости атома.

Необходимо основать новый Институт **Природоведения**, расширив программу, явив новые науки как добавления к Биологии.

Изучение Астрологий, Астрохимии, Астробиологии, Астрофизиологии, Астропсихики.

Изучение Биологии, Астрономии, Геологии, Ботаники, Зоологии.

Изучение химизма планетной атмосферы.

Изучение отложений метеорной пыли на горах и её воздействия на воду и поля, также исследования других отложений на снегах.

Учреждение метеорологических станций на вершинах гор.

Установление наблюдательных пунктов на магнитных вершинах.

Изучение пространственных токов или космических лучей.

Лучи и световые волны несут решение Новой эволюции. Для дальних изучений магнитные волны послужат необычным проводником. Длина магнитных волн немыслима.

Изучение фотографирования Излучений.

Изучение воздействия цветных лучей и ритма на организм человека, животных и растений.

Многие отделы будут заключены в Астробиологию. Целые Институты будут посвящены изучению самых нужных человечеству областей. Пусть такие Учреждения работают тесно с физическими и психическими изысканиями.

Наряду с Астробиологией должна развиваться Психобиология человека, только в таком сотрудничестве можно **осознать соотношение** Микрокосма с Макрокосмом. Но, к сожалению, изучение Психобиологии часто стоит уродливо. Общество Психических Исследований занимается феноменами, тогда как должны изучат нормальные жизненные явления.

Новая Наука Психофизиология уявится как наука о Космосе и его высшем проявлении в человеке. Психофизиология Макрокосма и Микрокосма уявится Синтезом всех прочих наук.

Новая наука о Психофизиологии Космоса и его Венца творения — человека — станет самой важной отраслью в основной науке Строения Космоса.

В строении Космоса уявлены три основы — **жизнь, сознание и Мысль.**

Мистики — научные исследователи парапсихических способностей человека.

Ярые отрицатели новой науки становятся на одну доску со средневековыми инквизиторами, сжигавшими еретиков.

Мистики уявляются настоящими реалистами, но материалисты и отрицатели погружаются в майю невежества. Наш мир уявляется совершенно иным, нежели в представлении ученых - астрономов, математиков и физиков.

Астрономия уявится на пересмотре старых понятий и явит новую науку. Все наблюдения оявят ученым свою относительность.

Астрономия уявится скоро на новых понятиях. Астрономы ничего не знают не только о механике иных солнечных систем, но и о пространственных телах, внезапно уявляющихся на нашем горизонте.

Млечный путь ограничивает нашу Вселенную, за ним находятся иные бесчисленные системы Миров, или Вселенных. Неподвижность звёзд или Солнц уявлена такой лишь относительно их планет.

Наука История есть основание всех прочих наук. История есть последовательное развитие человека и его мыслительного аппарата в

связи со всеми событиями. История уявляет последовательное развитие всех знаний.

Знание есть история развития Мироздания.

История уявляет развитие всех наук и мысли человека.

История даёт направление всем будущим наукам. Знание истории народов и стран необходимо для правильной оценки событий, как происходящих, так и грядущих.

Знание Истории развития Мысли человека является основою для новых нахождений во всех областях науки и утверждения правильного направления эволюции.

Культура есть единственное основание улучшения жизни на Земле. Утрата Культуры является утратою человеческого облика.

Сношение с пространственными огнями даст Науку Светоносную. Что может дать мольбъ дальних миров — невозможно себе представить!

Будут изучать Психодинамику и механику Космоса. Нужно восхищение перед Наукой **о воздействии Космических сил и химизмов на человеческий организм**. Направляем к Астрономии и Астрологии из-за ярого значения их для будущей науки о свойствах и силах человека, ещё сокрытых для большинства. Психология как наука должна быть реальна, как и биология, и являть сведения о Надземном Мире. Большая ошибка, что Психология была представлена как нечто отвлечённое. Она есть продолжение Физиологии; так нужно познавать все стадии Природы.

Можно ли рассуждать о Психологии, если мы не знаем о свойствах Психической энергии? Так нужно усвоить полную реальность Надземного Мира.

Новая ступень близится к человечеству — сообщение с дальними мирами. Дальние Миры требуют высшей задачи. **Огненная трансмутация нужна из-за ярого Космического задания**. Нужно явить понимание совершенствования человеческой природы. Такое понимание принесёт человечеству осознание своей ответственности перед Космосом и тем подымет достоинство человека и сделает его сотрудником Космическим. Можно стать сотрудником Космоса на зарождении жизни на планетах и на воскрешении угасших миров, лишённых высшей психической энергии, которая уявлена человеком.

Наука займётся вопросом Созвучия, и можно будет определять явление интуиции с чувствами центров. Во время переворотов и смещений чуткий организм звучит на каждое утверждение. Только

при исследовании созвучий можно будет определить причину и сотрудничество. Потому изучение созвучий есть наука будущего.

При развитии нервных центров человечество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут отнесены невежественной наукой к самым неестественным заболеваниям. Потому своевременно написать книгу **о Наблюдениях за Огнями Жизни**. Нужно пояснить Миру явления реальности и общности Бытия. Незаметно входят в жизнь новые сочетания понятий. Эти знаки видимые для немногих, составляют основу жизни, проникая во все построения. Только слепой не заметит, как наполняется жизнь новыми понятиями. Потому следует позвать учёных для освещения очевидности.

Изучение Созвучий есть наука будущего.

Изучение Соответствий есть наука будущего.

Изучение химических междупланетных воздействий представляет науку будущего, такой предмет будет назван **ПСИХОХИМИЕЙ**.

Изучение излучений человека, животных и растений.

Изучение сердечной деятельности в связи с космическими пертурбациями и явлениями социальными.

Изучение открытых **центров Агни-Йога** и воздействий пространственных огней откроет доступ к Огненному Космосу.

Изучение огненной трансмутации центров Агни-Йога.

Изучение Психической энергии, её качеств и конденсации её.

Изучение перенесения чувствительности.

Изучение передачи Мысли на расстояние.

Изучение сновидений и символов, их связи с психикой человека.

Изучение воздействий Лучей Светил на организмы.

Изучение энергии мысли и её значения на всё сущее в связи со всей историей и эволюцией человечества.

Наука элементов и тонких энергий является сущностью эволюции.

Наука будущего будет изучать **тело тонкое**. Наука уже твердит о какой-то силе, но она **не умеет объяснить, насколько лаборатория человека нуждается в токах пространственных**. Не может человек приблизиться к Надземному Миру, если он чужд осознания пространственной энергии.

Изучение медиумизма и его условий и особенностей.

Изучение Психобиологии человека.

Изучение Психологии и физиологии Духа.

Изучение гипнозизма и внушения.

Психология должна заниматься всеми научными областями, которые могут осветить будущее земной жизни.

Знание элементов, как орудующих вместе со Светилами, может определить течение Космического Магнита.

Сравнительное изучение религий и философий.

Изучение жития мистиков, святых и их духовных достижений.

Изучение влияния Искусства на жизнь человека.

Изучение различных видов кооперативного Начала.

Усердно Мы заняты Астрохимией. Химические междупланетные воздействия представляют Науку будущего. Справедливо назвать такой предмет Психохимией, ибо не только небесные тела, но всё сущее излучает сильные химизмы. Уже пора обратить внимание на такие взаимодействия не только со стороны так называемого магнетизма, но именно со стороны химических реакций. Каждое рукопожатие уже есть какое-то химическое порождение. Передаётся не только телесная зараза, но творится психохимическое вещество. 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 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. Мы весьма прилежно занимаемся такой Психохимией. Тонкий Мир помогает в этих исследованиях, ибо он полон тончайшего химизма. Такое свойство помогает дальним сношениям, получается как бы чуткое распознавание. Каждый человек может начать такие опыты, следя, почему он чувствует притяжение или отталкивание от различных предметов. Терпеливое наблюдение поможет находить целую систему таких явлений. Но потом и в химических лабораториях будут начаты соответственные опыты. Между прочим, можно будет понять, почему даже чистые составы могут иметь как бы отличительные качества. Именно они впитывают психохимические влияния. Так будем осмотрительны со всем Сущим, но не потеряем действенности. («Надземное», 87).

Уявится Новая Наука Астропсихики и Физиологии Духа в связи с основами Биологии. Нужен толчок к познанию космических воздействий на человека и на ярую взаимную зависимость человека от сил Космоса и космических явлений от человека. Новый Институт

Природоведения, расширив программу, явит новые науки как добавления к Биологии.

Необходимо явить новую программу школ, в которую войдут естественные Науки, уявляя прекрасную основу для знакомства с Природой, в которой мы живём. Именно указать нужно на необходимость знания Природы во всей её целости.

Астрономия, Астрофизика, Астрохимия, Астрофизиология уявятся новыми науками. Астрофизиология яро будет близка Астрологии. И Астропсихика тоже найдёт признание, ибо Астропсихика яро действует не только на планеты, но и на Солнце. Также яро действует и магнитное притяжение пространственных тел. Такому притяжению подвергаются все пространственные тела, планеты и испытывают притяжение не только от Солнца, но и от других тел. Такое притяжение может стать настолько мощным, что испытывающие его тела могут выйти из своей орбиты и даже в некоторых случаях за пределы Солнечной Системы, но последнее, конечно, совершается на протяжении длительного периода времени, — катастрофы редки.

Астропсихика, или психика уявленной на планете жизни, влияет на химизм её притяжения, или Магнетизма.

Нужно понимание совершенствования человеческой природы. Такое понимание принесёт человечеству осознание своей ответственности перед Космосом и тем подымет достоинство человека и сделает его сотрудником космическим. Ур[усвати] стала сотрудницей Космоса на зарождении жизни на Планетах и воскрешении угасших миров, лишённых высшей психической энергии, которая уявляется человеком. Искра высокой психической энергии уявляет новую ускоренную вибрацию. Только самая объединённая и напряженная высокая энергия даёт толчок основной психодинамике планеты, и она начинает ускорять своё вращение.

Новая Планета станет Нашей Твердыней из-за её двойного притяжения.

Направляем к Астрономии и Астрологии из-за ярого значения для будущей Науки о свойствах и силах человека, ещё скрытых среди большинства.

Ур[усвати] понимает значение химизмов Пространства и ярое воздействие напряжённого Магнетизма, разлитого во всём Космосе. Человек уявлен восприемником всех Сил Космоса, но вместе с тем он является преобразователем их в полезные или вредоносные воздействия соответственно его нравственному развитию.

Литература

1. Агафонов Г. Г., Воронин Б. Ф. Айки-до - искусство самозащиты. - Киев; "Здоров'я", 1991; ил. (рус. яз.)
2. Айки-до: искусство мира. - К.; "София" Ltd.; 1997 – 256 с.; ил. (пер. с англ.)
3. Айки-до. Система самозащиты. К.: Фирма «Элви Студио», издательское агентство «Самурай», 1997. – 144 с.; ил. (рус. яз.)
4. Белов А. К. Славяно-горицкая борьба. Искусство атаки. Книга 2. – М.; "Здоровье народа"; 1994 – 112 с.; ил. (рус. яз.)
5. Беренс Ричард. Учение великого мастера Диалог о боевых искусствах и духовном развитии/ Пер. с англ. Воронина Д. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. 448с.; ил. (рус. яз.)
6. Бранд Рольф. Айки-до. Учение и техники гармонического развития. - М.; Издательство "Двойная звезда"; Агентство "Фаир"; 1994 – 320 с.; ил. (пер. с нем.)
7. Вестбрук Адель, Ратти Оскар. Айки-до и динамическая сфера. - К.; "София"; 1997 – 368 с.; ил. (пер. с англ.)
8. Вестбрук Адель, Ратти Оскар. Секреты самураев. Боевые искусства феодальной Японии. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – 544 с.; ил. (рус. яз.)
9. Долин А. А., Попов Г. В. Кэмпо - традиция воинских искусств. - М.; Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990 – 429 с.; ил. (рус. яз.)
10. Каратэ Мастер. №1, 1999 г. (рус. яз.)
11. Книга Самурая: Юдзан Дайдодзи. Будо-сёсинсю (Напутствие вступающему на путь воина). Ямamoto Цунэтомо. Хакагурэ (Сокрытое в листве). Юкио Мисима. Хакагурэ Нюмон (Введение а Хакагурэ). Перевод на русский: Костенко Р. В., Мищенко А. А. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.; ил. (рус. яз.)
12. Красулин И. А. Жёсткий цигун: управление жизненной энергией в практике боевых искусств. – М.; "Энергоатомиздат"; 1992 – 152 с.; ил. (рус. яз.)
13. Маленькая энциклопедия Айки-до. - Тверь; "Мартин", "Полина", 1995 – 224 с.; ил. (рус. яз.)
14. Мунэнори Ярю. Хэйхо Кадэн Сёб Переходящая в роду книга об искусстве меча. СПб.: «Евразия», 1998. – 224 с.; ил. (рус. яз.)
15. Норрис Чак. Тайная сила внутри нас. – К.; "София"; 1997 – 256 с. (пер. с англ.)

16. Носов К. С. Вооружение самураев/ - М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2001. – 256 с.; ил. (рус. яз.)
17. Оранский И. В. Восточные единоборства. - М.; Советский спорт; 1990 - 80с.; ил. (рус. яз.)
18. Петмэн Ральф. Психологическое айки-до. М.: «Сампо», 2001. – 120 с. (рус. яз.)
19. Пиз Аллан. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. - Н-Новгород; "Ай Кью"; 1992; ил. (пер. с англ.)
20. Психологические аспекты буддизма. – 2-е издание. – Новосибирск; Наука. Сиб. отд-ние, 1991 – 182 с. (рус. яз.)
21. Роубэл С. Айки-до для самопознания/ - Пер. англ. Бондарева Ю. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 208 с. (рус. яз.)
22. Садао Камэй. Динамика Айки-до (стиль Ёсин-кан). - Харьков; 1997 – 130 с.; ил. (рус. яз.)
23. Саотомэ Мицуги. Айки-до и гармония в природе. Пер. с англ. Шпет Н. – К.: «София»; М.: ИД «Гелиос», 2002. – 304 с.; ил. (рус. яз.)
24. **Серия Meditatio.** К.; "REFL-book", 1994
 - Meditatio-1.** 1. Сахаров Борис. Открытие третьего глаза. 2. Вивекананда Свами. Афоризмы Патанджали. 3. Вуд. Э. Сосредоточение.
 - Meditatio-2.** 1. Кацуки Сэкида. Практика Дзэн. 2. Железная флейта (100 коанов дзэн).
 - Meditatio-3.** 1. Куан-Ю Лу. (Люк Чарльз). Секреты китайской медитации. 2. Книга тайны золотого цветка. (Перевод и комментарии Вильгельма Р.). 3. Книга сознания и жизни. (Перевод и комментарии Вильгельма Р.). 4. Лао-цзы. Дао дэ дзин.
 - Meditatio-4.** 1. Хэмфрейс Кристмас. Концентрация и медитация. 2. Тартанг Тулку Ринпоче. Жест равновесия.
 - Meditatio-5.** 1. Сосеки Канеко. Хара. 2. Ченнаяндана С. Медитация и жизнь. 3. Аджайа Свами. Психология йоги.
 25. Сиро Омия. Скрытые корни Айки-до. Айки Дзюцу Дайторю. Скрытые техники древнего воинского искусства. Пер. с англ. – К.: «София», 2000. – 224 с.; ил. (рус. яз.)
 26. Сохо Такуан. Письма мастера дзэн мастеру фехтования. Миямото Мусаси. Книга пяти колец: руководство по стратегии для практикующих боевые искусства. - СПб.; "Евразия"; 1997 - 320 с.; ил. (рус. яз.)

27. Стивенс Джон. Морихэй Уэсиба. Непобедимый воин: иллюстрированная биография основателя Айки-до / пер. с англ. Холоднова С. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 304 с.; ил. (рус. яз.)
28. Стивенс Джон. Три мастера бу-до. - К.; "София" Ltd.; 1997 - 96с.; ил. (пер. с англ.)
29. Сугавара Тэцутака, Лунцзянь Син. Айки-до и китайские боевые искусства. - Токио; 1996; Ил. (пер. с англ.) (рус. яз.)
30. Суино Никлаус. Искусство японских мастеров меча. Руководство по Иай-до Эйсин-рю. – М.: агентство «ФАИР», 1998. – 304 с.; ил. (рус. яз.)
31. Тамура Набуёси. Айки-до. – К.: Издательство «ХЭДА плюс», 1997. – 254 с.; ил. (рус. яз.)
32. Тамура Набуёси. Айки-до. Этикет и передача традиции. Пер. с фр. – К.: «София», 2002. – 176 с.; ил. (рус. яз.)
33. Теленанс Тони. Айки-до. Кэн-до. – 1967; ил. (пер. с фр.)
34. Тохэй Койти. Айки-до в повседневной жизни. - Токио; 1970; ил.(пер. с англ.)
35. Тохэй Койти. Айки-до. - Токио; 1965; ил. (пер. с англ.)
36. Тохэй Койти. Книга Ки: координирование ума и тела в повседневной жизни. – Токио - Нью-Йорк; 1976; ил. (пер. с англ.) (рус. яз.)
37. Уэсиба Киссёмару. Айки-до. - Токио; 1985; ил. (пер. с англ.) (рус. яз.)
38. Уэсиба Морихэй. Будо. Учение основателя Айки-до. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. – 224 с.4 ил. (рус. яз.)
39. Флоке Аллан. Айки-будо. – Тверь; "Мартин", "Полина"; 1995 – 256 с.; ил. (рус. яз.)
40. Фомин В. П. Линдер И. Б. Диалог о боевых искусствах Востока. – 2-е издание – М.; "Молодая гвардия"; 1991 – 367 с.; ил. (рус. яз.)
41. Фредрик Дж. Ловрет. Путь и сила. Секреты японской стратегии. Пер. с англ. Пузанов В. – К.: «София», 2000. – 272 с.; ил. (рус. яз.)
42. Щед Н. Г. Дух самурая – дух Японии. СПб.: «Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000. – 256 с.; ил. (рус. яз.)
43. Шмыгин И. Ю. Айки-до. Система самозащиты, рекомендации начинающим (материал книги "Айки-до" Набуёси Тамуры). - К.; "София"; 1994; ил. (рус. яз.)
44. Энтони Роберт. Секреты уверенности в себе. – М; "Мирт", 1994 – 416 с. (пер. с англ.)

Литература, полученная по системе "Интернет":

1. Дрэгэр Донн. Современные бу-дзюцу и бу-до.
2. Мусаси Миямото. Книга пяти колец.
3. Рисукэ Отакэ. Учение школы Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю.
4. Саотомэ Мицуги. Айки-до и гармония в природе.
5. Саотомэ Мицуги. Принципы Айки-до.
6. Смит Роберт. Секреты бокса шаолиньских монахов.
7. Тосиро Обата. Самурайское айки-дзюцу.
8. Уэсиба Киссёмару. Дух Айки-до. (Aikido no kokoro)