В.В. Макаров,
Тульский Рериховский исследовательский центр

Представление об эволюции в Учении Живой Этики и восточных учениях

Весь порядок Природы свидетельствует о прогрессивном продвижении по направлению к высшей жизни.
Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Том 1.

Эволюция протекает законно, иначе говоря, прекрасно.
Агни Йога. 15.

Эволюция сущего предполагает развитие и усовершенствование всего во всём до беспредельности.
Грани Агни Йоги. 1953 г. 534.

Статья относится к серии работ, нацеленных на выявление специфики Учения Живой Этики в сопоставлении с восточными вероучениями и научными концепциями, а также на исследование Основ бытия – фундаментальных законов, которые направляют и организуют жизнь Вселенной. Согласно Живой Этике, говоря шире – Учению Жизни[1], одной из непреложных Основ бытия является космический Закон Эволюции. Его многоаспектное рассмотрение является стержнем всего корпуса книг Учения. В представлениях об эволюции синтезируются взгляды на человека, мироздание, характер их взаимоотношений, направленность развития, наличие цели и смысла жизни и др.

Люди, знакомые с Учением Жизни, часто встречают на страницах его книг особое уважительное отношение к древней мудрости Востока, и их созвучие не подлежит сомнению. Так, Е.И. Рерих проницательно писала: «Что же касается до так называемого восточного влияния в Учении [Живой Этики], то будем справедливы и спросим себя, какое Учение, какая философия не пришла с Востока?»[2] «В науке Мышления, в области философской, Восток был, есть и будет нашим Учителем»[3]. И на склоне своих лет Елена Ивановна указывала: «Мудрость Востока, конечно, является основою истинного знания»[4]. «История человечества, – говорится в Живой Этике – творилась… от Востока…»[5]

Вместе с тем важно осознавать, что ***в религиозно-философских традициях индуизма[6] и буддизма отсутствуют представления о прогрессивном развитии***. В нашей статье мы приведём цитаты из нескольких авторитетных источников, высказывания известных буддистов, индуистов и учёных буддологов, индологов, религиоведов, историков, подтверждающих это и ряд других базовых положений. Крупный религиовед, буддолог, буддист Евгений Алексеевич Торчинов со знанием дела формулировал: «**И буддизму, и другим религиям Индии полностью чужда идея эволюции**… переход из жизни в жизнь образует… **не лестницу совершенствования и восхождения к Абсолюту, а мучительное коловращение и переход**

от одной формы страдания к другой»[7]. В авторитетной отечественной философской энциклопедии «Новой философской энциклопедии» отмечается: «В древней философии **не существовало понятия развития как такового**, и прежде всего это было связано с циклическим пониманием времени. Предполагалось, что все изменения совершаются с постоянными возвращениями к исходному состоянию и возобновлением движения по кругу. Любая начальная точка движения, таким образом, становилась одновременно и его конечной точкой.

Такому движению не свойственны ни необратимость, ни поступательность, поэтому оно не может характеризоваться как развитие. К циклическому образу движения древние мыслители прибегали с целью вычленить порядок в природном мире (вращения небесных светил, смена времен года, биологические циклы) и с целью привнести аналогичный порядок в духовный и социальный мир человека. Предполагалось, что все процессы и в природе, и в обществе совершаются по некоторой единообразной, неизменной программе»[8].

На первый взгляд, эти строгие оценки могут вызвать недоумение и противоречие. В предисловии, данном Духовным Учителем, к замечательной книге Е.И. Рерих «Основы Буддизма», которая примыкает к серии Живой Этики, Будда назван «великим эволюционером»[9]. И далее утверждается: «…Учение Готамы должно быть принято как первое учение знания законов великой материи и эволюции мира»[10]. В небольшой книжечке «Основы Буддизма» 19 раз встречается понятие эволюции в прогрессивном значении.

В нашей статье мы попытаемся разрешить эти очевидно несовместимые высказывания, с одной стороны, Авторов Учения Жизни, и, с другой стороны, востоковедов, показав, что они не являются взаимоисключающими. Это потребует определённых усилий по совмещению противоположений и многих аспектов явлений.

Сразу подчеркнём, что Живая Этика, корни которой во многом лежат в восточных учениях, не идёт вразрез с их первоосновами, так как все они исходят из единого Кладезя Знания. В Записях Б.Н. Абрамова чётко говорится: «Древо Учения одно во все века, но различны его ветви. Но корни одни, и един космический источник вод, их питающий. (…) Едина сущность единого древа Учения»[11]. В книге

«Агни Йога» звучит мощная идея единства духовных Учений: «Простое утверждение знания даст выход противоречиям. (…) Укажите, насколько знание может проложить путь к единому Учению. Неужели человечество не может понять, что знание идёт из одного Источника?»[12] Акцентируем, что здесь речь идёт о сущностном единстве Духовных Учений, исходящих на протяжении тысячелетий из Твердыни Знания Братства Света.

Н.К. Рерих. Сокровенное. Фрагмент.

Н.К. Рерих. Свет Небесный.

Следует особо отметить распространённую тенденцию подмены традиционных восточных представлений и ценностей далёкого прошлого идеями, разработанными в рамках Учения Жизни. Зачастую это происходит неосознанно и мотивировано благими намерениями. Однако при отсутствии глубокого погружения в исторический контекст и без критического осмысления – такая интерпретация ведёт к отрыву от реального положения вещей, искажает исходные смыслы и порождает различные недопонимания.

Авторы Учения Жизни, позитивно высказываясь о буддизме, индуизме, мудрости Востока в целом, преимущественно имеют в виду сокровенные идеи Учений их Первооснователей. Однако эти положения лишь частично дошли до нас через толщу тысячелетий, через множество толкователей и переписчиков. Священные тексты Древней Индии передавались исключительно «по памяти» и были записаны спустя многие века после земного бытия Первоучителей. Учёные считают, что основополагающие тексты индуизма – священные **Веды** передавались устно почти 2 тысяч лет, а первая рукопись главной Веды – Ригв**е**ды относится к 11 веку нашей эры»[13]; формирование текста религиозно-философской поэмы «**Бхагавадгита**», которую часто называют «индийской Библией» растянулось почти на 1500 лет»[14]. Наиболее ранние письменные источники знаменитого **Палийского канона** (Типи-

така) буддизма стали появляться лишь через 400 лет после ухода Будды, а сам канон, в том виде, как его знают, сформировался ещё спустя примерно 500 лет[15]. Отметим также, что из-за недолговечности материалов, на которых записывались тексты (пальмовые листья, древесная кора), до наших дней не дошли многие ранние рукописи[16].

Важно понять, что Учения Света, даваемые на протяжении тысячелетий разным народам, **изначально** несут в себе во многом неповторимую специфику и **ограниченность (по форме и содержанию)**, обусловленные требованиями эволюционного этапа, уровнем развития общества, культурно-историческими, национальными, конфессиональными и т.д. особенностями. «Истина едина и неисчерпаема, – говорится в «Гранях Агни Йоги», – но **мозги человеческие ограничены вместимостью, потому даётся истина эволюционно и в размерах, дозволенных и определяемых ступенью эволюции земного человечества**»[17]. Е.И. Рерих справедливо писала: «В каждую эпоху даётся и добавляется та **часть Истины**, которую человечество **может вместить *в своём меньшинстве***»[18].

Однако изначальная ограниченность и специфика Духовных Учений своего времени – это лишь одна сторона медали. Колоссальный ущерб первоначальным Истинам был нанесён последующими искажениями, произвольными толкованиями, вульгаризаций, обслуживанием интересов господствующих сословий и духовенства. «**Религии требуют полного пересмотра и обновления**, – сказано в «Гранях Агни Йоги», – а **главное, очищения первоначально данной Истины от всех людских последующих нагромождений, измышлений и искажений**»[19]. Такой пламенный призыв к очищению прежних учений искреннее отзвучит в сердце и направляет на сравнительные исследования.

На страницах всего корпуса книг Учения Жизни мы видим указания на принципиальные различия Первоисточников и многих ключевых положений, дошедших до нас учений Востока. Духовные Учителя решительно утверждают необходимость очищения и переосмысления восточных традиций, накопивших многочисленные искажения и ошибки, которые мешают и вредят людям на пути духовного продвижения. Своему близкому корреспонденту Е.И. Рерих передавала суровый вывод Духовного Учителя: «**…Ни один Завет не дошёл без искажения**. **Неисчислимы поправки и искажения, скакавшие по томам великих Писаний**»[20]. В другом письме Елена Ивановна откровенно поясняла: «…[книга] “Основы Буддизма”, очень одобрен[а] Самим Владыкой. В ней изложена сущность **Учения Будды, но не буддизма**, **ибо буддизм и ламаизм**,.. **мало имеют общего с истинным Учением их Основател[я]**»[21].

Сказанное совсем не означает, что на Индийском субконтиненте не было глубоких представлений об эволюции, как она понимается в Учении Жизни – как беспредельное качественное развитие всех форм жизни, в основе которого лежит многоаспектное расширение сознания, с преобладающим прогрессивным содержанием и спирально-восходящей направленностью. «Риши Индии, – писала Е.И. Рерих, – в глубокой мудрости своей, знали об эволюции или раскрывании единой беспредельной жизни…»[22] Целый ряд примеров и отсылок на соответствующие источники имеются в книгах «Тайной Доктрины» и Живой Этики. Однако эти идеи в значительной степени относятся к **сакральным Знаниям, к закодированному символизму** – явлениям, которые восточные традиции во многом не понимают и не принимают.

Так, *Книга Дзиан*, составляющая во многом основу «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской, появилась задолго до возникновения индуизма и буддизма: «книга эта **была записана на Сензарском языке – тайном священном языке – со слов Божественных Существ, продиктовавших её Сынам Света в Центральной Азии, в самом начале нашей Пятой Расы**»[23]. Тексты древнего манускрипта *Книги Дзиан* записаны языком сакрального символизма и непонятны без соответствующих познаний в сфере древней эзотерической герменевтики[24]. Сам священный язык *Сензар* не доступен для понимания индуистам, буддистам и востоковедам, т.к. он является эзотерическим языком Посвящённых, «сокровенным языком Великого Братства»[25]. «Наименование Упанишады, – убедительно указывается в «Тайной Доктрине» – обычно переводится как "Эзотерическая Доктрина". (…) Они [Упанишады] толкуют и излагают тайный и мистический смысл Ведических текстов. Они говорят о начале Вселенной, о природе Божества и о Духе и Душе, так же, как и о метафизической связи Разума с Материей. …**Но они перестали РАСКРЫВАТЬ его со времён Будды**. (…)

С тех пор [**со времён Будды**] **ключ к браминскому тайному коду остался лишь у Посвящённых**… (…) Шри Шанкарачарья, этот величайший Посвящённый из живших в историческую эпоху, написал много Бхашья (Комментариев) на Упанишады. Но есть причины предполагать, что **подлинные трактаты его ещё не попали в руки** филистимлян [в переносном смысле – ограниченный, самодовольный обыватель, чуждый духу просвещения. – *В.М.*], ибо они слишком ревниво охранены в его монастырях. Имеются ещё более веские причины верить, что бесценные Бхашья на Эзотерическую Доктрину браминов, составленные их толкователем, **останутся ещё на протяжение веков мёртвой буквой для большинства индусов**…»[26]

Строго говоря, в дошедших до нас **восточных учениях идея эволюции вообще отсутствует, и о поступательно-*прогрессивном* развитии в них речь не идёт**. В учении Будды и в традиционном буддизме вопросы о вечности Вселенной, её структуре и эволюции относятся к категории *авьяката* (пали, санскр. *авьякрита*) – **вопросы, «оставленные без ответа», «не имеющие ответа»**. В «Чуламалункья сутта» («Малая сутра о советах Малункье») знаменитого Палийского канона указывается, что Будда **хранил «благородное молчание» или отвечал улыбкой в ответ на абстрактные метафизические вопросы**, не имеющие так же адекватного выражения в языке.

Классический список вопросов без ответа состоит из 10 вопросов: «1-2) **Вечно или невечно Мироздание?** 3-4) **Имеет ли оно предел или оно беспредельно?** 5-6) Одушевляющий принцип (джива) есть то же, что и тело, или что-то иное? 7-8) Существует ли Татхагата после смерти или Татхагата не существует после смерти? 9) Татхагата после смерти существует и не существует? 10) Или он не существует и не несуществует? (…) Списки таких вопросов обычно предваряет формула: **"**Все эти мнения (*дитти*) не были объяснены и... **были отставлены и отвергнуты Бхагаваном"**»[27].

В «Чуламалункья сутта» Будда отвечает: «"Жизнь в соответствии с Дхармой, о Малункьяпутта, не зависит от мнения, что Вселенная вечна. Жизнь в соответствии с Дхармой, о Малункьяпутта, не зависит от мнения, что Вселенная невечна. Хотя существует мнение о том, что Вселенная вечна и мнение о том, что Вселенная

невечна, но прежде всего существуют рождение, старость, смерть, болезнь, жалобы, боль, тяготы, расстройства. *Я учу прекращению всего этого в данной жизни*" (то же самое повторяется и в отношении других вопросов)»[28].

«…**Объективный мир в себе**, – подчёркивает со знанием дела крупный религиовед, буддолог и буддист Е.А. Торчинов, – **совершенно и принципиально не интересовал буддистов**. Мир буддийской космологии – это психокосм, то есть мир, уже отражённый в сознании человека и, таким образом, включённый в его сознание, или, точнее – в образующий его дхармический поток, ставший как бы частью того, что можно назвать "личностью"»[29].

Каким же предстаёт движение Жизни в индуизме и буддизме? Прежде чем ответить на этот вопрос отметим, что всеми их течениями и школами разделяются три главных доминанты: ***карма – сансара – мокша / нирвана***. Известный историк индийской философии и религии, доктор филос. наук, профессор Е.Н. Аникеева в статье «Метафизика кармы как главного архетипа индийской религиозности» справедливо утверждает: «…Постольку **концепция кармы – сансары – мокши** настолько прочно вошла в большинство учений и философских школ брахманизма и индуизма, что стала неотъемлемой частью их идеологии и ортодоксии, не говоря уже о том, что понятия нирваны и мокши и кармо-сансарный комплекс изначально и постоянно присутствовали в буддизме и джайнизме, то целесообразно всё же рассматривать данную концепцию **как главную в индийском религиозном сознании, в его метафизике**. Характерно, что эту доминанту индийских религий, а именно – учение о карме – сансаре – мокше / нирване, крупнейший индийский историк философии С.Н. Дасгупта назвал "тремя наиболее важными догматами индийской религиозной веры"»[30]. Обратимся к анализу этих категорий.

Сансара (санскр., пали *самсара*, – блуждание, круговращение) трактуется как круговорот перерождений живых существ; как их текущее существование в феноменальном мире, целиком охваченное страданием (*дуккха*). Во всей буддийской традиции утверждается, что согласно первой Благородной Истине в общепринятом смысле звучит как: «Всё есть страдание», точнее дуккха. Согласно Палийского канона в своей проповеди Будда сказал: «"Такова, о монахи, арийская истина о дуккхе. Рождение есть дуккха, старость есть дуккха, болезнь есть дуккха, смерть есть дуккха. Соединение с неприятным есть дуккха, разъединение с приятным есть дуккха, любое неудовлетворённое стремление есть дуккха. Короче, пять агрегатов (*скандх*) суть *дуккха*"»[31].

Санскритское понятие *дуккха* (пали *дукка*) глубже и шире, чем то, что обычно переводится как страдание. И если в христианской культуре основательно закрепилось положение, что «страданиями душа очищается»[32], то в индуизме и особенно в буддизме *дуккха* – одна из важнейших категорий, объединяющая все отрицательные аспекты человеческого бытия: неприятностей, разочарований, тягот, несвобод, болезней, мучительной суеты, несчастий (от всевозможных физических и психологических страданий до глубинной, беспокойной неудовлетворённости бытием), которые ежемгновенно пронизывают все живые существа.

Исследуя этимологию слова *сансара*, санскритологи указывают, что в первичном значении она есть "бесцельное блуждание", повторное / циклическое возвращение. Известный индолог, специалист по санскритской грамматике, автор пособий по обучению санскриту, переводчик И.А. Тоноян-Беляев пишет: «…Первое значение [термина сансара] – **"блуждание по кругу, без выхода за пределы одной**

и той же (в целом) череды причин и неудовлетворительных последствий. (…) …Приставка sam содержит в себе аллюзию на то, что данное “путешествие”, несмотря на то, что кажется очевидным, совершается так, что *сам* **“путешествующий” всё время остаётся в одном и том же “месте”**»[33].

Круговорот перерождений в восточных традициях брахманизма, буддизма, индуизма, джайнизма, сикхизма определяется как бесконечная цепь *духкха.* Каждое воплощение заканчивается смертью, после которой всё мучительно повторяется вновь. В силу этого на Востоке традиционно закрепилось ***отрицательное отношение к перевоплощениям.***

Приведём типичные характеристики сансары из авторитетных источников: «сансара – это тюрьма»[34], «цепь безрадостных перерождений»[35], «рабство сансары»[36], «приковывающая цепь»[37], «водоворот»[38], «ловушка сансары»[39], «ужасные угли сансары»[40], «бесконечная мука»[41]. «”закабаление” в сансаре»[42], «дурная бесконечность всё новых и новых рождений»[43], «ущербность сансары, системная порочность сансары»[44], «океан страданий»[45], «бесконечный кошмар перерождений»[46] «всех существ, утопающих в болоте циклического существования рождений-смертей»[47], «всем существом [должно] питать отвращение к сансаре»[48] и т.д.

Обратимся к индуизму. В древнеиндийской священной поэме **«Бхагавадгита»** Кришна говорит царевичу Арджуне:

Цепь безрадостных перерождений
протянулась до мира Брахмы,
но кончаются муки сансары
для того, кто Меня обретает[49].

…Разорвав цепь смертей и рождений,
мудрецы достигают покоя[50].

Вновь и вновь возвращаются люди,
на *дорогу сансары и смерти*;
это те, кто Меня [Бхагавана] не достигли
от неверия к этой дхарме[51].

В **Упанишадах** (санскр. *сокровенное знание*) (V в. до н.э.) – индийском священном писании, относящемся к текстам изначального откровения, – утверждается:

Кто непонятлив, неразумен, всегда нечист,
Тот не достигает того места и *возвращается в круговорот бытия.*
Кто же понятлив, разумен, всегда чист,
Тот достигает того места, *откуда он больше не рождается*[52].

Шанкара (Шри Шанкарачарья) (VII-VIII вв.) – выдающийся индийский философ-реформатор, наставник, проповедник, основатель школы адвайта-веданта в поэме «Бхаджа Говиндам» («Славь Говинду[53]») писал:

…Если ты осознал Истину, откуда возьмутся рождение и смерть?![54]

Прими добрый совет: во всех трёх мирах нет лучшего средства
преодолеть океан рождения и смерти, чем общение со святыми.
Прыгай как можно скорее в эту лодку общения с преданными,
которая *перевезёт тебя через океан самсары* [санскр. *сансары*]![55]

Рождения снова и снова, снова и снова смерть,
вновь и вновь мрак материнской утробы…
Как же трудно преодолеть этот мир самсары!
Но по Твоей безграничной милости *это возможно*.
О Кришна! О Мурари! Защити и спаси меня![56]

…Испытывая презрение к этому полностью бесполезному миру,
откажись от него, отбросив желание наслаждаться им[57].

В философском трактате «Драгоценность различения (вивека-чудамани)» Шри Шанкара утверждает:

Как пересечь самсару, – этот океан бытия*?* Каков путь?
Каковы средства (упая)? Я ничего не знаю об этом!
Будь милосерден, учитель! Спаси меня!
Поведай без утайки, **как уничтожить мученья самсары!**[58]

В гимне «Восемь строф о блаженных (*дханйа-аштакам*)» Шанкара пишет:
Усмотрев **путы самсары, погрязшей в трясине незнанья**,
Превратной, **сути лишённой, страданья обители,**
Смертью, рождением, старостью связанной, блаженные
Мечом знания их рассекают и обретают решимость[59].

Знаменитый индийский йог и гуру Парамаханса Йогананда (1893-1952), которого стали называть на Западе отцом йоги (точнее сказать, крия-йоги[60]), в своей книге «Карма и реинкарнация» утверждал: **«Реинкарнация порождена сатанинской силой**. Она вселила в людей ошибочные желания и привязанности, побуждая их оставить счастливое Царство Божие и многократно возвращаться на Землю – **в страну ложных надежд, разочарований, тяжких потерь и невежества**. Из-за реинкарнации бессмертные души не могут сбежать из разъедаемой болезнями, подверженной несчастным случаям, тесной темницы тела в вездесущее Царствие Небесное»[61]. И далее: «**Как уничтожить реинкарнацию?** …Полностью уничтожив все семена земных желаний, вступая в связь с Богом в медитации»[62].

Глубокий знаток индийской философии, президент Республики Индия, профессор философии Сарвепалли Радхакришнан писал: «Истинным идеалом [в священных писаниях индуизма] становится избавление от зависимости жизни и смерти, или **освобождение от сансары**»[63].

В **«Дхаммападе»** (пали *Строфы, изречённые Буддой*), одном из самых значительных буддийских произведений, которое входит в Палийский канон (санскр. *Трипитака* – три корзины [текстов мудрости]) и содержит изречения, приписываемые традицией Будде Шакьямуни[64], – сказано:

«Я прошёл через сансару многих рождений... **Рожденье вновь и вновь – горестно**»[65].

«Если кто лентяй, обжора и соня... – тот, глупый, рождается снова и снова»[66].

«Очищенный от скверны, безупречный, **ты не придёшь больше к рожденью и старости**»[67].

«Пересекая поток существования, откажись от прошлого, откажись от будущего, откажись от того, что между ними. **Если ум освобождён, то, что бы ни случилось, ты не придёшь снова к рождению и старости**»[68].

Нагарджуна (II – III вв.), самый крупный буддийский мыслитель буддизма махаяны, один из её основоположников, канонизированный как просветлённое существо (бодхисатва) и называемый во многих школах махаяны и ваджраяны Вторым Буддой[69], утверждал:

«…**Круг рождений при любом воплощении плох.**
Будь ты божеством, человеком, тварью ада,
ненасытным духом или животным.
Поскольку нет хорошего рожденья.
Постольку знай, что любое есть вместилище зла»[70].

«**Рождение же – это скорбь, плач, старость,**
Нужда, несчастья, ужас смерти и другие [беды].
Таким образом возникает огромнейшее скопление страданий.
Только прекращение круга рождений положит им конец»[71].

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV в одной из последних своих книг «Буддизм. Один учитель, много традиций», подчёркивая корень единства всех направлений буддизма, пишет: «…Наши учения основаны на Четырёх истинах арья [благородных] существ (…) **Все мы стремимся освободиться от сансары – цикла перерождений**, который питают неведение и загрязнённая карма»[72]. «Старение и смерть происходят из-за рождения. Не родившись, мы бы не старели и не умирали. Чтобы полностью прекратить старение и смерть и больше их не переживать, **следует прекратить рождения в сансаре**»[73].

Для подкрепления своей мысли крупный бурятский буддолог и буддийский духовный наставник Бидия Дандарон приводит высказывание знаменитого буддийского мыслителя Асанги (IV в.), одного из основателей школы Йогачара в рамках буддизма махаяны: «“Поскольку индивид познал истину страдания, он должен всем существом **питать отвращение к ней [сансаре]** и должен признать необходимость прекращения страдания”»[74].

Дамба Аюшеев, XXIV Пандито Хамбо-лама[75], более 30 лет возглавляющий Буддийскую традиционную сангху России (с 1995 г.), в своей книге «Заметки буддиста» утверждает: «сансар[а], которую Будда Шакьямуни обозначил как **океан страданий**. (…) Будда Шакьямуни познал причину всего в мире и **открыл путь из сансары, чтобы уйти без возврата**»[76].

Рассмотрим ***направленность изменений Вселенной*****,** иначе говоря, сансары – совокупности миров, в которых происходит переход субъектов реинкарнации из одного существования в другое. Это позволит четче выявить наличие вектора перерождений существ.

В восточных течениях ***отсутствуют представления о направленности развития космоса, о его перспективе и смысле***. «Мир, в согласии с буддийским философским дискурсом – указывает религиовед, буддолог С.В. Щербак, – выглядит *абсолютно бессистемно*. Он не имеет начала во времени, он никогда не будет иметь конца. Под миром подразумевается сансара… (…) Буддизм ничего не говорит о конечных целях Вселенной, о направлении её развития, об эсхатологии[77]»[78].

Главный закон сансары – это закон цикличного повторения. Она бесконечно **воспроизводит себя**. В космологии индуизма и буддизма содержится доктрина о четырёх последовательных и возобновляющихся циклах – югах – через которые постоянно проходит весь космос. Причём эти этапы обладают регрессивной направленностью. «**Бесконечный круговорот**, – пишет профессор Е.Н. Аникеева, – следующих друг за другом **последовательно регрессирующих юг** образует… махаюгу (“великую югу”), состоящую из: крита (сатья)-юга, трета-юга, двапара-юга, кали-юга»[79].

С окончанием кали-юги, отмечает известный индолог, переводчик, кандидат филос. наук С.В. Пахомов, «весь мир погружается в пралаю, хаотическую тьму**.** Спустя… время он будет воссоздан вновь, в состоянии сатья-юги. Периоды творения, сохранения и разрушения мира вечно следуют друг за другом»[80].

«Уже самые **ранние палийские тексты** [буддизма], – констатирует известный буддолог, директор Института востоковедения РАН (2015–2020) В.П. Андросов, – осмысливали мироздание как постоянно меняющийся **циклический про-**

цесс. В каждом цикле (кальпа) выделяют четыре последовательные временные стадии (юга): созидания мира, его становления, убыли и распада (пралая), длящиеся многие тысячи земных лет, а **затем повторяющиеся в очередном цикле**»[81].

Живые существа оказываются привязанными к круговороту сансары и нескончаемо принимают разнообразные формы, «сводя, – как замечает российский индолог, переводчик, кандидат филос. наук Н.А. Железнова, – существование к **дурной бесконечности превращений**»[82].

Таким образом, при всех различиях школ и течений индуизма, буддизма *сансара* понимается как замкнутая система, бесконечное повторение возникновения и уничтожения миров, их вечное закольцовывание, однообразный бескрайний круговорот, не имеющий развития. «…Слово “сансара”, – отмечается в российской энциклопедии по индийской философии, – используется индийцами как синоним феноменального существования вообще – изменчивого, но в то же время **бесконечно повторяющего одни и те же сюжеты**»[83]. В буддизме, указывает известный российский индолог, буддолог, заведующая Сектором восточных философий Института философии РАН, доктор филос. наук В.Г. Лысенко цепь взаимо-обуславливающих факторов сансарического существования образует возобновляемый «**замкнутый цикл (порочный круг)**»[84]. Крупный религиовед, академик РАН Л.Н. Митрохин писал: «В буддийских религиозно-мифологических представлениях… **вся сансара представляет замкнутую систему**…»[85]

В противоположность этим восточным взглядам Учение Жизни рассматривает космос как открытую динамическую систему, где вещество, энергия, информация непрерывно взаимодействуют[86]. Учение утверждает беспредельное **развитие** всех форм духо-материи **по восходящей спирали**. «…**В основе Космоса,** – говорится в книге «Надземное», – **заложено начало спирали**. (…) **Эволюция не возвращается, но лишь проходит над бывшими этапами**»[87]. Космическая эволюция характеризуется как диалектическое единство циклов усложнения, уплотнения материи (инволюция) и её разрежения в тонко-энергетическое состояние (эволюция). Из циклов инволюции и эволюции складывается беспредельный многоуровневый поступательный прогрессивно-спиральный процесс макроэволюции

всего космоса. «**Весь порядок Природы**, – подчёркивается в «Тайной Доктрине», – **свидетельствует о прогрессивном продвижении по направлению к высшей жизни**»[88].

Приведём справедливые размышления философа, исследователя Учения Живой Этики, доктора филос. наук, профессора И.В. Фотиевой: «…Если пренебречь разными [религиозными] формами, в которых выражалась мысль о спасении, то суть остаётся практически одной и той же... Если вы индус, то вам нужно вырваться из бесконечного круга перерождений и достичь освобождения, “мокши”. Если вы буддист, то обрести вечный покой в нирване. Если вы христианин, вам нужно преодолеть свою земную природу и тоже обрести вечное блаженство в раю, или, в более сложной формулировке, “бытие в Боге”. Конечно, в религиозной философии всё это тоньше и сложнее, но и там небесное бытие очень неясно**.** Во всяком случае, ничего определённого не говорится о дальнейшем бытии или совершенствовании человека в небесном [Высшем] мире**.** (…)

С точки зрения теософии и Живой Этики мир ни в коей мере не статичен; он эволюционирует от самого начала – и в целом, и во всех конкретных проявлениях, аспектах, и в каждом его элементе – от атома до человека, и далее – от боддхисаттв и выше – до бесконечности. Эволюция, вечное движение – это форма бытия мира.

А направление эволюции, в самом общем смысле, – безграничное развитие разума, а точнее, сознания; проявление его практически бесконечного, божественного [Высшего] потенциала»[89].

«Неразумно полагать, – сказано в книге «Мир Огненный», – что какие-то части Мироздания закончены и находятся в каком-то состоянии статики. Много говорят о слове ***эволюция*** и совершенно не представляют себе этот процесс в действительности. (…) Можно видеть, как человеческое сознание избегает всего, что угрожает его установленному благополучию. Так и понятие эволюции само по себе становится отвлечённым и нисколько не беспокоит сознание каменного сердца. Но

разве не зовет каждый небосклон к мысли о вечном движении? **Только в** этих **эволюционных понятиях можно принять красоту пути земного как *обители по восхождению***. Сама краткость [земного] пути не должна смущать, наоборот, должна радовать, как солнечный оборот»[90].

Следующее принципиальное отличие состоит в понимании ***направленности самих перерождений***. В восточных учениях она **смешанная** и имеет **обратимый характер.** Заявляется о чередовании воплощений существ в высоких и низших формах в зависимости от кармических заслуг – что **свидетельствует об отсутствии развития.** Профессор Е.А. Торчинов справедливо указывал: «…Следует повторить, что **никакой идеи духовной эволюции в этой схеме не заложено: после смерти в качестве божества можно снова родиться человеком, потом попасть в ад, потом родиться животным, потом снова человеком, потом опять попасть в ад** [дополним, что в индуизме можно родиться в виде травы, рыбы, птицы, дерева, насекомого, камня] и т.д.»[91].

Анахроничны и представления о ***наличии фантастическо-мифологических существ:*** дэвы (боги), асуры (полубоги), преты (голодные духи), нараки (обитатели адов) и т.д., в форме которых якобы может родиться человек.

Все эти воззрения явно противоречат философии Учения Жизни, которая утверждает **последовательно-прогрессивную направленность** перевоплощений, состоящую в непрерывном прохождении иерархически структурированных ступеней эволюции жизни: элементальная, минеральная, растительная, животная, человеческая, постчеловеческая и т.д. Стадии, предшествующие человеческой, были пройдены десятки миллионов лет назад на других планетах и потому необратимы. Следовательно, регрессивная реинкарнация исключается. **Человек перевоплощается только человеком.**

В «Тайной Доктрине» сказано: «…Не следует выводить заключения, что человеческая Монада, уже раз достигшая человеческого уровня, снова воплощается в форму животного. Цикл [такого] “метампсихозиса” для человеческой Монады закрыт, ибо мы находимся в Четвертом Круге и в Пятой Коренной Расе. (…) …[Четвертый Круг] является циклом поворотного пункта, после которого **материя, достигшая своей предельной глубины, начинает стремиться вверх и становится одухотворённее с каждой новой расой и каждым новым циклом**»[92]. Е.П. Блаватская в статье «Размышления о карме и перевоплощении» обоснованно писала: «…**Насколько абсурдно… чисто *экзо*терическое учение о переселении в животных**. …Природа, движимая кармой, никогда не поворачивает вспять, но непрестанно стремится вперёд во всём… она может поместить человеческую душу в тело человека, в моральном плане в 10 раз худшего, чем любое животное, но никогда не станет изменять порядок следования своих царств…»[93]

В статье «Теории духов и перевоплощения» (1886 г.) Елена Петровна отмечала: «“Индусы боятся трансмиграции в иные, более примитивные формы жизни на этой планете”. …Если *экзотерические* религиозные воззрения позволяют индусу верить и бояться возможности непосредственного перевоплощения человека в животное или даже растение – и vice versa [наоборот], то *эзотерическая* философия учит его тому, что **природа никогда не поворачивает вспять в своём эволюционном продвижении** и если человек наконец-то стал человеком, пройдя через все нижестоящие формы, то есть через минеральное, растительное и животное царство, он уже не сможет теперь стать животным иначе как в моральном (то есть *метафорическом* [курсив. – *Е.Б.*]) смысле»[94].

В Записях Б.Н. Абрамова говорится: «Только пройдя эволюцию минерального, растительного и животного царств и сосредоточив накопленный опыт в себе, может духо-монада начать ступень человеческой эволюции. Можно отметить, как даже в теле человека сосредоточены результаты этой длительной эволюции и подчинены духу минеральное, растительное и животное царства, выраженные в строении человеческого тела. Потому только и возможна в этом теле ассимиляция минеральной, растительной и животной пищи. Долог, бесконечно долог путь эволюции духа и медленен очень. Отсчитывается миллиардами лет. Таков путь духо-монады.

Но даже **ступень человеческого сознания есть лишь перепутье, за которым следует ступень сознания космического и бессмертие**. Это и есть жизнь вечная, обещанная вашими Писаниями. Владыки Живут этой жизнью, Они Достигли ступени бессмертия, Они путь Указуют и врата, через которые надо пройти, чтобы жизни Бессмертных коснуться. Следуя за Ними, можно войти в круг Беспредельности и утвердить непрерываемость сознания. Это и будет осознанным бессмертием духа, ибо смертно и конечно всё остальное и все прочие формы проявленной жизни. Лишь память о прошлом и сознание, сосредоточенное в ядре духа, переживают все формы, в которых когда-либо проявлялся дух – их выразитель на ступенях эволюции жизни»[95].

Доктор филос. наук С.Р. Аблеев, специализирующийся на философии сознания, философии Востока и Учении Живой Этики, в своей глубокой статье «Космические истоки разумной жизни: трансбиологическая диалектика антропогенеза и научные горизонты философской метафизики Востока» пишет: «Каковы перспективы человека разумного в будущем? …Человек уже прошёл точку предельного

уплотнения или погружения в материю. Теперь ожидается постепенное нарастание обратного процесса. В далёком (или даже не столь отдалённом?) будущем предполагается разуплотнение человеческой формы жизни и смена типа её жизнедеятельности. Иными словами, биологическая форма жизни может уступить своё место эволюционно более совершенной форме жизни. Мы полагаем, что это будет разумная психожизнь. (…) Причём предполагается, что человеческий астральный организм будет качественно отличаться от тех форм психожизни, которые существуют уже миллионы лет в тонких сферах космического пространства. Человеческие существа, которые в своём развитии сумеют вписаться в естественные сроки эволюции, получат организм из “уплотнённой астральной субстанции”, который объединяет в себе возможности жизни как плотного, так и тонкого миров. С физической точки зрения мы понимаем это как небиологическую (полевую) форму разумной жизни»[96].

Из вышерассмотренного отрицательного подхода восточных учений к сансаре явствует **негативное отношение ко *второй общеиндийской доминате* – *Карме***, которая трактуется как «закон воспроизводства сансары», «“мотор” перерождения». И как результат – провозглашается необходимость выхода за пределы любой кармы, освобождение от Закона Кармы как такового. Согласно буддийскому толкованию, образуется *замкнутая* причинно-следственная цепь: *клеши* (омрачения ума) искажают восприятие и порождают в опыте жизни *тришну* (жажда: жажда чувственных удовольствий, жажда существования и жажда несуществования). Тришна ведёт к возникновению *упаданы* (привязанности, «схватывания»). Именно упадана мотивирует к намеренным действиям, которые создают *карму*. Созревшая карма и поддерживает *сансару,* а, следовательно, «бесконечный кошмар перерождений» продолжается.

Известный индолог, религиовед С.В. Пахомов в центральном философском журнале России «Вопросы философии» справедливо резюмирует восточные воззрения: «…**Карма есть механизм закабаления**»[97].

Характеризуя индийскую философию в целом, доктор философии Мел Томпсон, специалист по философии, религиоведению и этике в книге «Восточная философия» пишет: «…Эго в рамках сансары подвержено кармическим влияниям и обречено вновь и вновь возрождаться в земной юдоли скорби»[98].

Выдающийся индийский мыслитель Свами Вивекананда, подытоживая позицию индуизма, писал: «Единственное средство освободиться от рабства состоит в том, чтобы **перешагнуть пределы закона [Кармы] и очутиться по ту сторону закона, по ту сторону причинности**»[99].

Знаменитый индийский йог и гуру Парамаханса Йогананда утверждал: «В процессе самореализации душа наконец-то **разбивает оковы кармического закона.** (…) Можно отождествить себя с Богом и избежать закона кармы»[100]. И далее: «**Из-за этого закона кармы**… – **души томятся в земной темнице**, **в конечном царстве Сатаны**»[101].

Обратимся к ***буддизму***. Далай-лама XIV в своей книге, в главе «Развенчивание причин сансары» подчёркивает: «…[Карма], которая **ввергает нас в перерождение в сансаре**. (…) Поэтому Нагарджуна акцентирует:

“**Когда прекращены карма и омрачения,**
наступает освобождение; (…)
Рождение в сансаре происходит в силу действия кармы”»[102].

Известный японский буддолог, философ, профессор Дайсэцу Судзуки красноречиво заявлял: «Именно благодаря закону кармы в самый момент рождения лапы смерти охватывают шею жизни»[103]. «Мы должны… отказа[ться] от вращения в круговороте существования…», – призывает Далай-лама XIV. Почитаемый учитель буддизма 20 века, один из первых тибетских наставников, широко распространявших буддизм на Западе, Калу Ринпоче заявлял, что можно **«разорвать сансару в клочья»**[104]. Такое экспрессивное высказывание помимо своего непосредственного *нелепого* содержания также красноречиво демонстрирует весьма своеобразное, *курьёзное* отношение к закону как таковому. Согласитесь, для человека, воспитанного на научном базисе, будет по меньшей мере странно звучать фраза «разорвать закон гравитации», да ещё в клочья?!

Б.Д. Дандарон, негативно оценивая фундаментальный Закон Кармы, утопично полагал: «Причинно-следственный закон, или карма, не даёт ни одному несовершенному в этом мире отдохнуть: из одного тела толкает в другое… Совершенствуясь, йог освобождается от этого закона кармы: все предыдущие причины, собранные им в течение бесконечного периода перерождений, которые порождают муки и **новые перерождения, йог посредством совершенствования уничтожил. И поэтому он вышел из-под власти кармы**»[105].

О том, что призывы «полностью освободиться от страданий», «покончить с сансарой и кармой», достичь «духовного освобождения», «целостного пробуждения», «освобождающей мудрости прозрения» и т.п. не являются чем-то экзотичным, теоретически отвлечённым и отдалёнными от нас веками истории ярко свидетельствуют высказывания буддийского монаха Топпера Панньяавудхо. Сам монах (пали *бхиккху*, санскр. *бхикша*) Топпер – российского происхождения, старейший буддийский монах традиции тхеравада, постоянно проживающий на территории России, руководитель первой буддийской общины в г. Санкт-Петербурге, а

также основатель портала «Тхеравада.ру», один из переводчиков Палийского канона на русский язык, редактор переводов буддийской литературы. На открытой лекции «Буддизм как религия без Бога: вера в сверхъестественное, проблема спасения без души. Взгляд школы тхеравада» в Русской христианской гуманитарной академии имени Ф. М. Достоевского в мае 2026 г. бхиккху Топпер Панньяавудхо иллюстрирует позицию буддизма в целом фразой из антисоветского анекдота: «…Будда говорил, что надо не долголетие развивать или пытаться получить бессмертие. Будда говорил – **надо валить из этой сансары**, **хоть чучелом, хоть тушкой, но валить!**»[106]

«Верующие разных исповеданий, – результирует заведующая Сектором восточных философий Института философии РАН В.Г. Лысенко, – стремятся обрести душевное равновесие в идее бессмертия души, но для буддизма и других индийских религий это отнюдь не благо, а наоборот – величайшее зло, поскольку бессмертие ассоциируется с бесконечными перевоплощениями [а следовательно, бесконечным страданиям и горестям], которым душа подвержена в течение всего времени существования мира»[107].

«…Если человек материалистического или просто безрелигиозного западного воспитания, – пишет профессор Е.А. Торчинов, – может найти в идее перерождений даже что-то привлекательное (“удобную религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем”, – пел Владимир Высоцкий), то для индийца она сопряжена с чувством несвободы и мучительной порабощенности, вызывающей потребность в освобождении из этой круговерти (“Когда же придёт избавление от уз сансары, о Боже?! Эту мысль называют желанием свободы”, – писал один брахманский философ)»[108].

Поэтому **для восточных течений характерно монашество, безбрачие, аскетизм, отшельничество (уход от мира), пассивность, не участие в социальных и природных преобразованиях.**

Весьма показательно, что с позиции восточных учений, прежде всего буддизма усовершенствование жизни как таковое в виде улучшения общества, жилищных условий, здоровья, социального статуса, взаимоотношений и т.д. не являются непосредственно полезными и ценными, так как они не приводят к выходу из круговорота тягостных перевоплощений (сансары) и освобождению от Закона Кармы. Напротив, считается, что они только порождают многообразные привязанности, жажду (*тришну*), цепляния за своё «я» и мир, что **закабаляет** в сансаре.

Таким образом, мы видим, что на протяжении веков апологеты индуизма и буддизма утверждали один и тот же подход. Вот почему по отношению к мирам и перерождениям в них учёные обоснованно говорят об укоренённости ***онтологического пессимизма*** в восточных традициях[109]. Весьма показательно, что принятое в тибетском буддизме символическое изображение сансары, колеса бытия (санскр., *бхавачакра*), сжимает клыками и четырьмя лапами оскаливающееся трёхглазое чудовище с выпученными глазами – бог смерти Яма в индийской, а позже и в буддийской религиях. Как ярко выразился бхиккху Топпер: «*Смерть правит этим миром*»[110].

Живая Этика занимает противоположную позицию и обосновывает ***онтологический оптимизм*** и глубинное ***позитивное отношение*** к перевоплощению и Карме. Перевоплощения являются благом, так как они реализуют действие Закона Эволюции, согласно которому сменяющиеся формы бытия дают содержащемуся в

них сознанию новый опыт, новые знания и перспективы роста. Показательна также положительная оценка самого явления смерти. В книге «Озарение» сказано: «Смерть не больше, нежели стрижка волос…»[111] И далее в этом источнике поясняется: «**Мы же говорим – человек рождается вечно, в особенности же в момент так называемой смерти**. (…) Поистине, довольно могил, кладбищ и запугиваний! Можно знать, как **светло** смотрели Учителя на переход к будущим проявлениям... **Признак отношения к смерти очень важен для характера Учения, в нём заключается понимание перевоплощения.** Прошу отнестись к перевоплощениям строго научно. (…) Путь Света покажется, когда научно и без предрассудков посмотреть отважитесь»[112].

«Не Видим смерти нигде, – подчёркивается в Записях Б.Н. Абрамова, – но – лишь смены форм жизни, непрерывной и вечной. И жизнь Утверждаем и здесь, на Земле, и в мирах, всё ту же Единую Космическую Жизнь, не имеющую начала и не имеющую конца. Утверждаем Жизнь бесконечную, никогда не умирающую и никогда не прекращающуюся, но лишь меняющую формы своего выражения. И Мы, не отрицающие ничего, смерть Отрицаем и Говорим: в Космосе нет такого явления, как смерть»[113].

Как следствие беспредельности эволюции сознания Учение Жизни поддерживает активное участие человека в социальной и природной сферах, направленное на их усовершенствование и преобразование в соответствии с его высшими ценностями и идеалами. В этой деятельности происходит развитие и самого индивида. Семья рассматривается как сотрудничество двух начал, выраженных в мужчине и женщине и помогающих друг другу, подрастающему поколению в духовном продвижении и творческом становлении.

Отвечая на вопрос корреспондента о нежелании перевоплощаться, Е.И. Рерих глубоко и убедительно писала: «Вы спрашиваете – “если я не желаю больше возвращаться на Землю, что может заставить меня это сделать?”. Отвечу – закон космический [**Закон космической эволюции**]. **Как голод толкает голодного к пище, так закон воплощения устремляет готовый дух к сроку его воплощения. … ибо лишь Земля есть то горнило, в котором трансмутируются наши энергии и получается обновление и накопление новых**»[114].

Конечные движущие цели индуизма и буддизма: прекратить перерождения и освободиться от Закона Кармы как такового – прямо и явно не соответствуют Учению Жизни. **Без перерождений эволюция невозможна**. «Мы… не боимся новых воплощений, – подчёркивала Е.И. Рерих, – **наоборот, будем приветствовать их, ибо понимаем, что только так можем совершенствоваться**»[115].

«Эволюция духа требует усовершенствования во всём… – утверждается в Записях Б.Н. Абрамова. – …**Воплощается человек… чтобы… умножи[ть] положительные качества духа и приобре[сти] новые знания и опыт. Иначе бессмысленна жизнь**»[116].

«Конечно, значение личности в развитии человека *самодовлеюще*, – подчёркивала Е.И. Рерих, – ибо **это есть основа всей его эволюции**, ибо лишь это проявление, в различных сочетаниях и вечно сменяющихся условиях, даёт нам возможность развить и утончить и сгармонизировать все наши энергии... (…) Так будем ценить каждое наше земное проявление, дающее нам возможность что-то улучшить, что-то добавить в чашу накоплений, собирающую нам Амриту [бессмертие]»[117].

Основополагающая специфика доктрины перевоплощения Учения Жизни состоит в повышении её статуса и рассмотрении в качестве «закона Бытия»[118], «закона Мироздания»[119], «прекрасного закона восхождения»[120], «Великого закона»[121]. В Живой Этике указывается: «И дух [человек] должен особенно знать, как священно… пребывание в материи»[122].

«Не будем в гордости от Земли отвращаться, – сказано в «Гранях Агни Йоги». – Это наш дом. Без неё нет пути и нет возможности для человека подняться. Аскетизм отрицал Землю. Многие идеалисты от неё отходили. Духовное противопоставляли земному как антипод. **Как наваждение диавольское изображали сложности жизни земной и необходимость в неё погружаться.** Но это неверно. Планета и всё, что на ней, дано человеку эволюцией **для развития и усовершенствования своего психофизического аппарата.** (…) **Потому на Земле рукою и ногою человеческою утверждается жизнь духа. Без Земли нельзя. *Презрение к Земле и земному есть дешёвая эмоция незрелого духа*.** Высокие Духи очень любили Землю, природу, цветы, птиц, зверей. Природа и красоты её питают человека. Можно явно и видимо почерпать от неё силы для жизни духа. Привязанность к преходящим явлениям земным – это одно, любовь к природе – другое. Одно связывает, другое освобождает»[123].

Негативное отношение восточных традиций к Карме в корне противоречит Учению. Закон Кармы характеризуется в Учении Жизни очень высоко. О его непреложности и космическом размахе выразительно указывает Е.И. Рерих: «**Весь Космос построен законом ответственности, или, как его чаще называют, законом причины и следствия, или законом кармы. И не может человечество игнорировать его и пренебрегать им *без саморазрушения в конечном итоге***»[124].

«Закон [причинности] непреложен и величественен, – сказано в Живой Этике. – (…) **Как прекрасен закон, дающий жизнь каждому добру и каждому творческому началу!**»[125] Карма понимается в космическом размахе как «*закон основания жизни*»[126], «которым держится и слагается вся Вселенная»[127], как «первичный Закон Вселенной»[128]. «Закон Воздаяния… – убеждённо писала Е.П. Блаватская, – существует от Вечности и в Вечности, воистину, ибо сам он Вечность»[129]. Просто нелепо говорить о прекращении этого Закона.

Закон перевоплощения и закон Кармы представляют собой движущее силы космической эволюции, её регулирующие механизмы, направляющие по восходящей спирали беспредельного развития все формы жизни. Их, безусловно, нельзя прекратить или уничтожить! Как сказано в «Тайной Доктрине»: «Карма есть Абсолютный и Вечный Закон в Проявленном Мире»[130]. «**Закон перевоплощения,** – писала Е.И. Рерих, – **есть основа всех истинных учений. Если мы отбросим его, то всякий смысл нашего земного существования сам собою отпадает**»[131].

Обратимся к *третьей общеиндийской доминате*: ***освобождение – мокша / нирвана***. Подчеркнём, что целеполагающая концепция традиций Востока содержит **глубинную установку на прекращение развития как такового**. По сути, любое развитие предполагает преобразования, а это неизбежно вызывает так называемые страдания перемен, которые, как считается, закабаляют существо в сансаре. Такое веками выработанное отношение обусловило ***высшую и конечную цель всех восточных учений***, которая заключается в достижении ***мокши*** в индуизме или ***нирваны*** в буддизме, иначе говоря, провозглашается полное прекращение

сансары и действия Закона Кармы[132]. Для индуиста – это **полное** слияние своей души с *Ишварой* (личным Богом) или *Бра́хманом*[133], **возвращение** своего сознания (*пуруши*) или атмана в «изначальное чистое состояние» (*кайвалья*)[134]. Для буддиста и джайна – обретение **вечного** умиротворения в нирване, лишённой перемен и страданий.

Глубокий знаток индийской философии Сарвепалли Радхакришнан отмечал: «В Упанишадах мы читаем, что мудрецы продвигаются всё выше и выше по пути богов (*дэваяна*) и **растворяются в Брахмане, откуда нет возврата**. (…) В то время как путь отцов ведёт обратно к земному существованию, путь богов ведёт к брахмалоке, **откуда нет возврата**»[135].

Аналогичную идею индуизма воспроизводит выдающийся индийский мыслитель Свами Вивекананда: «Каждая человеческая жизнь подобна… потоку. Она попадает в водоворот, кружится в этом мире пространства, времени и причинности… (…) **Цель жизненного опыта на земле – дать возможность человеку выйти из этого водоворота**»[136].

В большинстве течений индуизма духовное освобождение понимается как **растворение (слияние) души (индивидуального Я) со всеми её стремлениями, целями, способностями, качествами в Брахмане или Ишваре**[137]; как возвращение неизменной индивидуальной (сознательной) души (*атмана*, или *пуруши*) к «чистому знанию»[138], «к исходной полноте в прошлом»[139], в своё «изначально чистое состояние»[140]; как «полную потерю личности в океане всекосмического блаженства»[141].

В этом плане характерна притча выдающегося духовного подвижника и реформатора индуизма Рамакришны (основой учения которого является философия адвайта-веданты) о соляной кукле (индивидуальное «я», джива), желавшей измерить глубину океана (Абсолютный Брахман) и рассказать о нём другим. Однако, увы, она не смогла этого сделать, ибо как только опустилась в океан, растворилась в нём и стала с ним одним целым[142]. Исходя из этой метафоры, в результате духовного освобождения индивидуальное «я» (атман, джива) сливается с Брахманом, подобно капле воды, падающей в океан.

Приведём ряд высказываний о понимании *нирваны* в буддизме. «Нирвана, – утверждает Далай-лама XIV, – это свобода, потому что это …**окончательный выход: необратимое избавление от мук сансары**. (…) …**Не остаётся каких-либо причин для перерождений** или сансарической духкхи»[143]. «…Нирвана, согласно учению Будды [?! – *В.М.*], – писал бурятский буддолог и буддист Б.Д. Дандарон, – **прекращает перерождение** и, следовательно, означает прекращение всякого страдания и условий, порождающих будущую жизнь в этом мире… (…) **Нирвана – это гарантия от перерождения, условия которого уничтожены**»[144].

Д.Б. Аюшеев, глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР), пишет: «Мы же восстанавливаем дацаны, чтобы помогать верующим, и благодаря этому сможем **обрести свободу от сансары** через постижение пустотности Будды Шакьямуни»[145]. И далее: «…Буддисты… стремятся **уйти из сансары** на свободу, подальше от океана страдания»[146].

Заместитель главы БТСР по Северо-Западному Федеральному округу, настоятель Санкт-Петербургского дацана «Гунзэчойнэй», доктор буддийской философии (*гэбшэ*) Б.Б. Бадмаев заявляет: «…Нирвана… это некая грань, за которую мы уходим, **после чего прекращается вся наша деятельность**. В нирване мы достигаем **предела знания** (поэтому нирвана и означает всезнание), **предела счастья** *(что означает освобождение от омрачений)* и предела избавления от страстей (в том числе – **даже от любви и сострадания**)»[147].

«Поскольку нирвана есть высшая цель, – аргументировал профессор С. Радхакришнан, – все формы поведения, положительно ведущие к ней или приводящие к прекращению новых рождений, – хороши, а противоположные формы – дурны»[148].

«…Каждая новая жизнь, – образно и ёмко формулирует профессор Е.А. Торчинов, – новая серия безначального сериала, **нирвана – конец фильма**»[149].

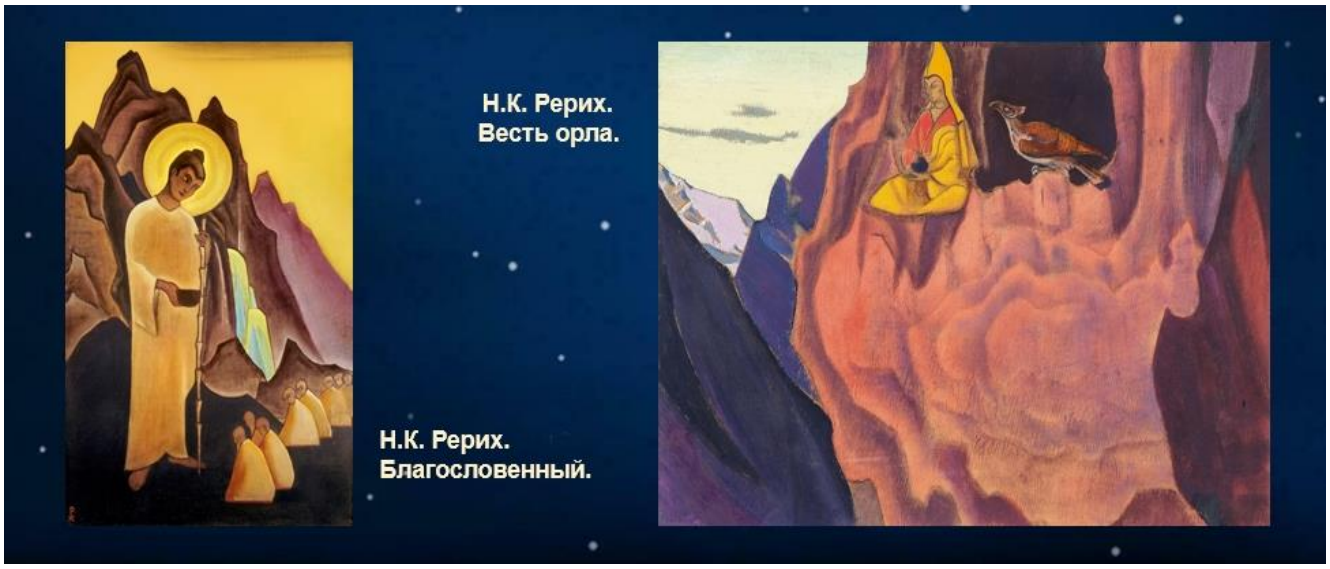
Совсем иначе понимается ***Нирвана и духовное совершенство в Живой Этике***. Это не покой и блаженство, не разрыв с миром, не конец перерождений, а, как мудро излагала Е.И. Рерих, «достижени[е] высшего проявленного совершенства *в соответствии с данным циклом эволюции каждого царства или вида* [курсив. – *Е.Р.*]. (…) Степеней Нирваны столько, сколько циклов совершенствования в

Беспредельности. Но всегда она будет выражением достижения максимума совершенства в соответствии с определённой стадией эволюции»[150]. «…Почти все книги по буддизму, – подчёркивала Е.И. Рерих, – не лишены… заблуждения, например, в толковании понятия Нирваны как полного угасания или вечной смерти»[151]. «Нирвана есть качество вмещения всех действий, – сказано в Живой Этике, – насыщенность объемлемости. (…) Спокойствие – лишь внешний признак, не выражающий сущности состояния.

Будда упоминал о покое, но лишь это внешнее условие было усвоено слушателями. Ибо слушали всё-таки люди, *которым покой звучит близко*. Действие как заслуга мало понятно»[152].

И Будда, и Архаты, перейдя в Нирвану, не исчезают «из всех планов существования»[153], как неверно полагают в буддизме, но неизбежно будут иметь новые воплощения на более высоких планетах[154].

«Даже Паранирвана, – говорится в «Гранях Агни Йоги», – не означает окончательной остановки и достижения такой степени совершенства, дальше которой подниматься нельзя. **Космос находится в процессе** вечного продвижения в беспредельность и **вечного совершенствования. Конца нет**»[155].



В противоположность вышеуказанным взглядам о «растворении души» в индуизме **Учение Жизни** содержит ключевое положение о том, что вектор эволюции жизни направлен не на обезличивание и растворение индивидуального сознания, а на накопление его неповторимого богатства, уникальной самобытности и талантов, сложенных трудом многочисленных личностей. В книге «Надземное» утверждается: «…**Каждый человек есть микрокосм в полном смысле этого слова.** …Каждый микрокосм индивидуален и неповторяем. (…) **Индивидуальность личности должна быть заботливо охранена.** (…) Только невежество может полагать, что можно всех обрезать по одной мерке. Такие невежды действуют против космических законов. (…) Индивидуальность всего Сущего должна радовать людей; именно такое условие даёт каждому человеку **особое место в мироздании**; именно такое преимущество может открыть новые достижения»[156].

Следует подчеркнуть ***фундаментальное расхождение в понимании причин перерождения***. Индуизм и буддизм считает их содержащимися ***внутри*** живых су-

ществ и выражаются в таких категориях, как *клеши, тришна, упадана и карма*. Учение Жизни утверждает противоположное: причины перевоплощений и, следовательно, эволюции трансцендентны – они находятся вне индивидуального существа, укоренены в основаниях бытия и определяются законом космической эволюции.

Известный индолог, доктор филос. наук Н.А. Канаева в учебном пособии «Индийская философия древности и средневековья», изданном под эгидой Института философии Российской академии наук пишет, что согласно ***буддизму,*** **«причина страданий** [а, значит, и перерождений], **не имеет трансцендентного происхождения, она – в самом человеке**, **а значит, сам человек может её преодолеть**. ***Жажда*** **[*бытия*]** порождает кармическую привязанность к жизни, обрекающую человека на постоянный круговорот рождений и смерти (сансара)»[157].

Однако Е.И. Рерих категорически возражала против приписывания Благословенному таких утверждений. В своей книге «Основы Буддизма» и в письмах она огненно очищала Учение Будды от превратных искажений: «Энергия, стремящаяся создать новое существо и направляемая кармой, называется “тришна” – стимул, жажда бытия. И этот стимул при проникновении в Учение встаёт перед нами **как величайший космический принцип, как величайшее и прекраснейшее космическое таинство**. И Готама Будда, неустанно указывающий на вечно мчащийся поток наших жизней, этим самым утверждал **беспредельность и,** следовательно**, космичность этого стимула, подавлением которого в себе заняты многие злотолкователи Учения**»[158].

С возмущением духа Е.И. Рерих писала: «**Сейчас ещё ярче вижу всё искажение Великого Учения Благословенного. Устрашающая танха** [пали, санскр. тришна], **или стимул бытия, причиняющий столько хлопот современным изуверам, встаёт передо мною, как величайший космический принцип, как величайшее Космическое Таинство!** И Благословенный, этот огненный Дух, неустанно указывавший на вечно мчащийся поток наших жизней, **этим самым утверждал космичность и, следовательно, беспредельность того, что так стремятся уничтожить в себе его последователи!** (…) **Истинно, благословенна жажда Бытия, указующая нам путь в Беспредельность!**

Что сделали из этого величайшего, наипризывнейшего, наирадостнейшего Учения нищие сердцем и мыслью!»[159]

«…**В основании всего Мироздания**, – указывала Елена Ивановна, – **лежит великий импульс, или устремление к проявлению**. **Это тот же импульс, или жажда бытия, который влечёт и человека к воплощению. В своём высочайшем аспекте это есть Божественная Любовь, а также и сублимированная любовь человеческая.** В древнейшие времена именно Кама, Бог Любви, почитался величайшим Богом. Бог есть Любовь, и в любви, и через любовь зачато каждое проявление Его. ***Весь Космос держится Космическим Магнитом, или Божественною Любовью в велении Бытия*** [курсив – *Е.И.*]. Так скажите Вашим собеседникам, что **Божественная Любовь зачинает все миры**»[160].

В Записях Б.Н. Абрамова Вел. Владыка в противовес буддийской традиции формулирует предельно чётко и глубоко: «…**Карма… в сочетании с тришной создаёт наилучшие условия для возрастания духа**»[161].

Таким образом, Учение Жизни не признаёт причин, сформулированных восточными традициями, в качестве источников перерождений. Не принимается и сам концепт, что можно окончательно устранить причины реинкарнации, после

чего её вовсе не будет. Согласно Учению Жизни, это совершенно не так. **Причины перевоплощений не заключены внутри существ, поэтому их нельзя искоренить изнутри.**

В Живой Этике раскрываются иные, более глубокие онтологические источники и причины перевоплощений. ***Главным основанием перевоплощений является глобальная эволюция всех ступеней жизни и непреложность Закона Кармы как её движущая сила.*** Также указывается закономерная необходимость реинкарнаций для очищения и расширения сознания, в том числе через изживание негативной кармы (неблагого причинно-следственного комплекса) и освобождение от кармических долгов. Учение Жизни утверждает, что закон перевоплощений, обеспечивающий непрерывный процесс совершенствования всего сущего, **является в своей сущности следствием проявления *трансцендентного* Космического Магнита**.

Теперь сопоставим ***мировоззренческие установки на место человека в космосе*** в культурах Востока и Живой Этике. Обратим внимание, что восточные течения **глубоко *антропоцентричны*:** человек занимает центральное место в мироздании[162]. Только он способен преобразовывать свою природу, создавать и кардинально изменять карму. Остальные существа обречены переживать её последствия. «Создавать Карму, – подчёркивает известный индолог, профессор В.Г. Лысенко, – согласно брахманизму и индуизму, может лишь человек, остальные существа обречены только переживать её последствия (*бхога*)»[163].

В соответствии с буддийской доктриной только человек обладает прерогативой достижения освобождения от круговорота перерождений, что делает его жизнь уникально ценной и центральной для духовной практики. Считается, что боги утопают в благополучии, они лишены понимания того, что жизнь – это нескончаемые страдания и что их божественная жизнь преходяща. Другие же существа вовсе не имеют воли и необходимой осознанности. Поэтому рождение человеком – это редкая возможность, позволяющая якобы навсегда прекратить сансару. Знаменитый реформатор тибетского буддизма Цзонкхапа (Цзонхава) сравнивал «вероятность обретения человеческого тела с вероятностью того, что [водяная] черепаха, плавающая в глубинах мирового океана, вынырнув на поверхность, сразу же попадёт головой в отверстие единственного спасательного круга…»[164].

Приведём весьма показательное высказывание буддийского наставника Бидия Дандарона об исключительном значении людей: «…**Человек**, наделённый сознанием и свободой воли, **есть предел совершенствования всех существ в сансаре**»[165].

«Абсолютное большинство традиционных религиозных идеологий Южноазиатского субконтинента ***антропоцентричны***, – пишут известные исследователи восточной философии, буддологи, профессора, доктора филос. наук В.И. Рудой и Е.П. Островская, – и в этом они типологически отличаются от идеологий Ближнего Востока – иудаизма, христианства, ислама, представляющих собой теоцентрические мировоззренческие системы. Антропоцентристская направленность абсолютного большинства южноазиатских религий предполагает **трактовку человека в качестве смыслового центра мироздания,** …даже боги уступают ему. Таким образом, человек в аспекте предельных антропоцентристских религиозных ценностей

выступает в автосотериологической[166] функции – **он сам себя освобождает** от суммы ложных отождествлений благодаря обретению истинного знания»[167].

Своеобразными являются взгляды Шри Юктешвар Гири (1855-1936), известного индийского апологета крийя-йоги, на эволюцию. В своей книге «Святая наука» он утверждает, что цикл индуистской космологии, состоящий из четырёх Юг, длится не 4,32 миллиона лет, а всего лишь около 24 000 лет; и делает вывод, что человечество уже вступило в духовно восходящую Двапара-югу, а не находится в Кали-юге[168]. Такие предположения не вписываются в традиционный индуизм и противоречат положениям «Тайной Доктрины» (где эти циклы основательно анализируются) и Учению Жизни в целом.

Парамаханса Йогананда, ученик Шри Юктешвар Гири, в своём бестселлере «Автобиография йога» писал: «"Крия-йога – это инструмент, **благодаря которому может быть ускорена эволюция человека**, – объяснял ученикам Шри Юктешвар"»[169]. Далее Йогананда поясняет идеи своего гуру: «Полминуты обращения энергии вокруг чувствительного спинного мозга человека вызывают тонкий прогресс в его эволюции; **полминуты *крия* равны году естественного духовного развития**. (…) Тысяча *крия*, выполняемых в течение восьми с половиной часов, дают йогу **за день эквивалент тысячи лет естественной эволюции**, **или 365 000 лет эволюции за один год**. Таким образом за три года крия-йог может достичь собственным разумным усилием **того же результата, который природа даёт только через миллион лет**»[170].

В отличие от антропоцентризма восточных течений мировоззренческим основанием Учения Жизни является ***антропокосмизм***, подразумевающий, как сказано в книге «Агни Йога», «нераздельность судеб эволюции человечества от космических процессов»[171], неразрывную многомерную связь между человечеством и Вселенной, с законами космоса, с Космическим Разумом.

В Живой Этике говорится: «Мир един, микрокосм и Макрокосм едины»[172]. «…Каждый микрокосм ответственен и за Макрокосм. (…) Связь микрокосма с Макрокосмом есть основа мира»[173]. «…Организм человеческий [в потенциале своём] есть совершенный микрокосм, в нём заключаются всевозможные явления до беспредельности»[174].

О высокой степени влияния микрокосма на макрокосм, которое непосредственно зависит от уровня и качества сознания индивида, Е.И. Рерих красноречиво писала: «…В каждом творении необходимо участие энергий человека, как носителя высших принципов Космоса. В сокровенном Учении сказано – миры, не населённые человеком, не могли развиваться и потому разрушались. Таким образом, становится ясной зависимость миров или планеты от человека и его духовного и морального уровня»[175].

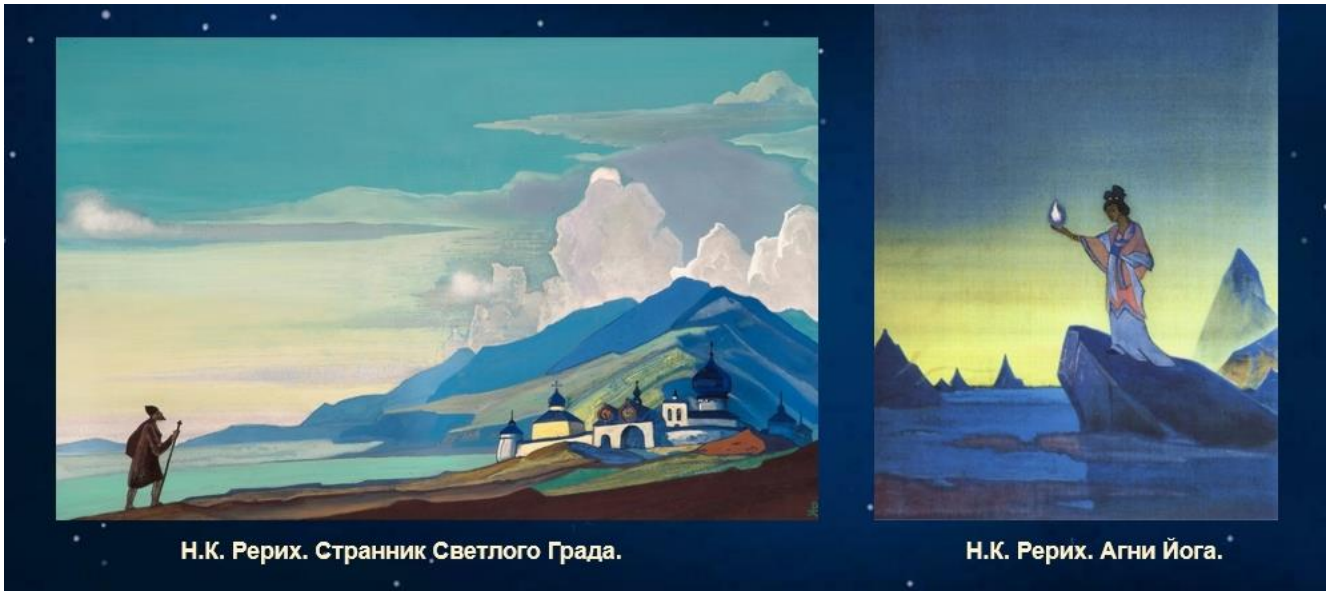
Концепция космической эволюции утверждает совершенствование внутренней природы любой формы жизни и прежде всего такого её атрибута, как сознание. Этап человека является одним из важнейших в процессе развития мироздания, он отличается достижением способности разума и самосознания.

Согласно Учению Жизни, цель и смысл человеческого существования, как и любой другой формы жизни, рассматривается в неразрывной связи с космической эволюцией. Именно в соответствии с её требованиями, путём бесконечной смены модусов бытия (перевоплощений) достигается расширение сознания, раскрытие

потенциала, заложенного в каждой форме, и, как результат, – переход на следующую ступень развития. «…Развитие сознания, – писала Е.И. Рерих, – является самым трудным и самым длительным процессом в Космосе…»[176]

Определяя цель и направленность эволюции проявленного мира, Елена Ивановна подчёркивала: «Как основа, как *потенциал всего сущего* [здесь и далее курсив. – *Е.Р.*], **субстанция эта** [космическая] **всюду *едина*, но дифференциации её беспредельны**. (…) Космическая Субстанция, Дух-Материя, простирающаяся в Беспредельности, есть Божественная Основа или Потенциал всего Сущего, **и в своих бесконечных проявлениях, дифференциациях и сменах форм она стремится к беспредельному совершенствованию и самосознанию в них, в этих формах**»[177].

Приведём созвучное глубокое высказывание Вел. Учителя Иллариона в книге «Учение Храма»: «В давние времена очиститель серебра должен был сидеть у тигля с расплавленной массой до тех пор, пока не увидит своего отражения в очищенном металле**. Очиститель человеческой сущности – эволюционный закон**, – совершенствующий грубые формы жизни по совершенному прообразу, должен довести их до такого уровня развития, когда этот прообраз будет отражаться в каждой органической клетке этих форм – при всех условиях и состояниях (материальных, ментальных и духовных), в которых эти формы выполняют свои функции»[178].


Н.К. Рерих. Странник Светлого Града.

Н.К. Рерих. Агни Йога.

Для плодотворного эволюционного продвижения человеку необходимо познание Законов жизни и понимание их действия в мирах, где он существует. В книге «Община» сказано: «Когда человек приобщается правильному течению эволюции, он чудесно легко проходит препятствия. Дело лишь в том, чтобы здраво определить конструкцию эволюции»[179].

Доктрина непрерывного совершенствования сознания в Учении имеет духовно-нравственный характер. Сказано: «**Эволюция есть претворение добра**»[180]. Правильное развитие сознания и различных способностей форм жизни, отвечающее критериям космической эволюции, с позиции Учения и есть явление добра, Блага.

Теперь коснёмся ***научных представлений***. В науке в отличие от Учения Жизни не утвердилось чёткого понимания терминов *эволюция* и *развитие*. Для них свойственны разнородность и известная степень противоречивости.

Приведём определение *эволюционизма* из капитальной российской философской энциклопедии: «Эволюционизм – общефилософское понятие, означающее мировоззрение, которое всё рассматривает с точки зрения эволюции, постепенного экстенсивного или интенсивного развития, т.е. с точки зрения необратимого и направленного изменения, перехода от одного состояния к другому»[181].

Синонимом к слову «эволюция» является понятие «развитие», которое трактуется весьма широко – как «высший тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к новому»[182], «необратимое, поступательное, качественное изменение предметов духовного и материального мира во времени...»[183]

«Развитие, – указывается в основательном философском энциклопедическом словаре, – [это] поступательное движение, эволюция, переход от одного состояния к другому. Развитие противопоставляется “творению”, “взрыву”, появлению из ничего, а также спонтанному формированию из хаоса и “катастрофизму”, предполагающему внезапное, одномоментное замещение имевшихся объектов совершенно новыми»[184].

В приведённых высказываниях многие идеи созвучат Учению Жизни. В таком понимании эволюция предстаёт как природный (в том числе космический) процесс саморазвития согласно универсальным законам. Здесь отрицается создание мира Богом, сверхъестественный акт творения «из ничего». Акцент в научном подходе делается на качественных, поступательных, необратимых изменениях. Однако при этом они не содержат **прогрессивной** направленности, напротив, вполне допускается стагнация, регресс (от лат. движение назад) и деградация (от лат. понижение, ухудшение), т.е. упадок, вырождение, а развитие может понимается как «циклическое»[185] и «линейное и однонаправленное изменение»[186].

В четырёхтомной «Новой философской энциклопедии» читаем такое объяснение: «Эволюция… – в биологии – изменение живой материи в ходе развития организма или в последовательности поколений организмов. (…) В наше время термином “эволюция” иногда обозначают также исторические преобразования органа или функции (эволюция мозга, эволюция психики)»[187].

«Большая Российская энциклопедия» (35 т.), изданная под научным руководством Российской академии наук, формулирует скупо: «Эволюция… – процесс необратимых исторических изменений в природе и обществе»[188].

Известный российский философ С.Р. Аблеев констатирует сложившееся понимание рассматриваемых нами понятий: «Эволюция… – одна из форм движения в природе и обществе, представляющая собою поток непрерывных, постепенных количественных преобразований, вызывающих качественные трансформации»[189].

«Развитие – необратимые, направленные, качественные изменения сложных систем. Основные типы развития: прогресс, регресс, циклическое развитие, одноплоскостное развитие, эволюция, инволюция, революция»[190].

Как мы видим, вышеприведённые цитаты не содержат положения о совершенствовании, поступательно-прогрессивной направленности развития и её спирально-восходящем характере, что принципиально отличается от подхода Авторов Учения Жизни.

Приведём наиболее созвучные Живой Этике идеи, заключённые в статье «Развитие» «Новой философской энциклопедии» (в 4 т.): «Переход от одного состояния объекта к другому не есть бесконечное повторение пройденного, **не есть движение по кругу**… (…) Согласно господствующим в [современной] философии представлениям, развитие материи и сознания, взятое в целом, представляет собой **бесконечное движение по восходящей спирали**, движение хотя и противоречивое, включающее в себя отступления, возвращения назад, но в принципе отличающееся всё же скорее **прогрессивной направленностью** – идёт от форм простых к формам сложным, от систем низших, примитивных к системам высшим, высокоорганизованным»[191]. Такое понимание близко Закону эволюции Живой Этики, под которым подразумевается **беспредельное** развитие в макромасштабе с преобладающим **прогрессивным** содержанием и **спирально-восходящей** направленностью.

Проникновение подобных взглядов в современную науку связано с постепенным утверждением в ней **концепции глобального (или универсального) эволюционизма**. Оно произошло в последней четверти XX века не на уровне метафизических рассуждений, но как обобщение конкретно-научных данных современного естествознания, прежде всего его базовых отраслей: физики, биологии, астрономии. Неорганический и органический мир и человеческое общество стали рассматриваться как единый универсальный взаимосвязанный эволюционный процесс, имеющий прогрессивную направленность. На основе данной концепции сформировалась постнеклассическая картина мира.

«Патриарх» отечественной философии науки академик РАН В.С. Стёпин[192] писал: «Универсальный… эволюционизм характеризуется часто как принцип, обеспечивающий экстраполяцию[193] эволюционных идей, получивших обоснование в биологии, а также в астрономии и геологии, на все сферы действительности…

(…) …Определяющее значение [в обосновании универсального эволюционизма]… сыграли три наиболее важных концептуальных направления в науке XX века: во-первых, теория нестационарной [расширяющейся] Вселенной; во-вторых, синергетика [теория самоорганизации]; в-третьих, теория биологической эволюции и развитая на её основе концепция биосферы и ноосферы»[194].

«Концепция глобального эволюционизма, – отмечает философ С.Р. Аблеев, – предполагает включение в процесс развития всех космических, геопланетарных, биологических и социальных систем»[195].

Советские и российские учёные в области философии и методологии науки и технике доктора филос. наук А.Д. Урсул и Т.А. Урсул пишут: «Глобальный эволюционизм предполагает акцентирование внимания на выявлении направлений, тенденций и закономерностей только перманентного [непрерывно продолжающегося. – *В.М.*] прогрессивного развития всего сущего, доступного современной науке… и могут претендовать на то, чтобы объяснить появление человечества и прогнозировать его дальнейшее взаимодействие с природой Земли и космоса»[196].

При этом авторы статьи полагают, что эта концепция распространяется лишь на «вещественный фрагмент Вселенной», который составляет менее 5% содержимого Вселенной. Тогда как тёмная материя и тёмная энергия, заключающие более 95% материальной структуры мироздания по сути не подвержены эволюции. Такой подход, можно сказать, глобально ограничивает концепцию глобального эволюционизма. В противоположность таким представлениям Учение Жизни подчёркивает,

что Закон Эволюции является всеобщим, всеобъемлющим – он действует во всём проявленном космосе.

Приведём фундаментальные свойства развития, принятые в современной науке:

- **направленность** (изменения идут не хаотично, а по определённым траекториям),

- **закономерность** (процесс направляется не случайными мутациями, а объективными законами),

- **необратимость** (система не может вернуться к своему предыдущему состоянию и повторить пройденные этапы),

- **постепенность** (изменения происходят не сразу, а поэтапно, с последовательной сменой стадий, где каждый новый этап строится на предыдущем),

- **преемственность** (переход к новому состоянию последователен и сохраняет накопленный опыт),

- **нелинейность** (изменения происходят не равномерно и прямо, а протекают сложно, с разными темпами, возможными возвратами, отклонениями, скачками, ветвлениями путей и непредсказуемыми поворотами),

- **непрерывность** (изменения имеют связанный, непрекращающиймся характер),

- **поступательность** (постепенное продвижение вперёд).

Показательно, что в Учении Жизни эти фундаментальные свойства обладают дополнительным углублённым содержанием, связанным с рядом перспективных идей, не принятых пока наукой (например, законы многомерного космоса, Иерархия Света (Космический Разум), карма, реинкарнация и др.).

Концепция космической эволюции Учения Жизни понимается как всеобщий закон, направляющий всё сущее к сияющему безграничными возможностями совершенству. «**Нужно понять,** – указывается в Живой Этике, – **что в основании эволюции лежит усовершенствование**»[197]. «…Может ли быть эволюция не гармоничной? Может ли быть гармония без эволюции? – сказано в книге «Надземное». – (…) …Благо эволюции в её постоянном нарастании движения. Прекрасно сознание, что мир непрерывно эволюционирует в движении стремительном. (…) **Эволюция прекрасна, ибо в своей спирали она проходит в вечном подъёме.** Даже судороги хаоса не остановят подъём спирали. (…)

Мы живем в гармонии для эволюции. Мы должны эволюционировать, ибо иначе превратимся в мумии. **Нужно уметь полюбить движение эволюции**, в ней понимается вечность»[198].

На сайте «Этика во мне», разработанном ТулРИЦ, в рубрике «Основные положения Учения Живой Этики» дается следующее обобщение: «…Главная, фундаментальная цель эволюции жизни в многообразии её форм – разворачивание, совершенствование и наращивание творческого потенциала Космического Сознания. Её восходящее, антиэнтропийное движение[199] имеет следующие основные направления:

• от состояния дифференциации и максимальной плотности физической формы жизни к её синтезу, утончению и повышению организованности;

• от потенциального сознания к разуму и далее – сверхсознанию;

• от ограниченного земными условиями существования к овладению новыми измерениями бытия и возрастающими степенями свободы;

• от слепого подчинения объективным законам бытия через наращивание творческого потенциала к состоянию сотрудника и сотворца жизни, постепенно овладевающего этими законами;

• от конечной и преходящей формы жизни к беспредельному и вечному (бессмертному) существованию»[200];

• непрерывное совершенствование и содействие развитию других форм жизни.

Таким образом, Учение Жизни содержит в себе много новых, революционных положений, способствующих дальнейшему научному освоению мироздания и очищающих восточные традиции. Эти идеи бесконечно ценны для глубокого познания и самосовершенствования. Они позволяют нам правильно понимать, как сказано в Живой Этике, «конструкцию эволюции» и успешнее продвигаться в её потоке, путём развития своего сознания и накопления нужного опыта.

---

[1] Под Учением Жизни мы понимаем корпус следующих текстов: «Письма Махатм», «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской, Учение Живой Этики, труды Е.И. Рерих, работы Н.К. Рериха нравственно-философского характера и Записи Б.Н. Абрамова. См. подробнее статью «Учение Живой Этики и Учение Жизни» https://bn-abramov.ru/issledovaniya/22454/

[2] Письмо Е.И. Рерих. 14.06.1934.

[3] Письмо Е.И. Рерих. 4.06.1937.

[4] Письмо Е.И. Рерих. 2.08.1948.

[5] Мир Огненный, ч. 1. 310.

[6] Понятие «**индуизм**» употребляется нами, как правило, в *широком смысле* – как многообразное семейство религиозных традиций, философских школ, духовных практик и культурных обычаев, сформировавшихся на Индийском субконтиненте на протяжении нескольких тысячелетий. Приведём созвучное высказывание крупного религиоведа Е.А. Торчинова: «…Часть авторитетных индологов считают, что индуизмом правомерно называть только сформировавшуюся в средние века и существующую до настоящего времени национальную религию Индии, тогда как для более ранних периодов правильнее было бы говорить о ведической (ведийской) религии для архаического периода и о брахманизме – для древности. Мы принципиально не согласны с этой точкой зрения, **поскольку религия Вед, упанишад, эпических текстов и пуранический индуизм представляют собой не разные религии и конфессии, а разные исторические этапы развития одной и той же религиозной традиции, сохранявшей на протяжении всей своей истории доктринальную и скриптуральную преемственность и культовое единство** [Здесь и далее все выделения в цитатах, кроме отдельно указанных. – *В.М.*]. Мы можем проследить, как из ведической религии вызревает брахманизм упанишад и шести систем, а из него – пуранический индуизм (конечно, реальный процесс был гораздо сложнее: пуранический индуизм не просто вырос из упанишад и даршан, а вобрал в себя и параллельно существовавшие культы эпического периода, во многом отталкивавшиеся от брахманской ортодоксии). Но тем не менее религия Вед – брахманизм – пуранический индуизм не три религии, а три этапа формирования одной религии…» (*Торчинов Е.А.* Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные состояния. СПб., 1998. С. 180).

[7] *Торчинов Е.А.* Введение в буддологию: курс лекций. СПб., 2000. С. 23.

[8] Новая философская энциклопедия: В 4 тт. Том 4. С. 398.

[9] *Рокотова Н.* Основы Буддизма. Новосибирск. 2018. С. 5.

[10] *Там же*.

[11] Грани Агни Йоги. 1953 г. 388.

[12] Агни Йога. 90.

[13] Большая Российская энциклопедия: В 35 т. Том. 4. / Веды. М., 2006. С. 696.

[14] Индийская философия: Энциклопедия. М., 2009. / *Семенцов В.С.* Бхагавадгита. С. 187.

[15] См. Философия буддизма: энциклопедия. М., 2011. / *Шохин В.К.* Трипитака. С. 680. См. также: «Только в 5 в. н. э. … формирование [Палийского] канона подходит к завершению» (Энциклопедия религий. ИФ РАН, МГУ, СПбГУ и др. / Под ред. А.П. Забияко и др. М., 2008. / *Пахомов С.В.* Типитака. С. 1264-1265).

См. также: «Беседы и проповеди Первоучителя, – отмечает известный специалист по философии раннего буддизма, профессор В.Г. Лысенко, – были записаны “по памяти” уже после его смерти и редактировались его последователями в течение многих веков. Как отличить “подлинные” слова Будды от редакторских правок и добавок? Споры о том, каково учение Будды на самом деле… продолжаются и поныне. Некоторые учёные считают, что всё, известное нам в качестве “учения Будды”, есть лишь творение его последователей» (*Лысенко В.Г.* Ранний буддизм: религия и философия. М., 2003. С. 3).

См. также: «…То, что мы сегодня знаем об учении исторического Будды, почерпнуто из текстов, уже подвергшихся существенной редакторской обработке с позиции более поздних школ. Даже огромная текстологическая работа по выявлению наиболее ранних текстов или частей текстов, проделанная несколькими поколениями учёных, не способствовала прояснению картины. (…) Известно, что буддийские школы приписывали ему [Будде] **свои** основные доктрины» (*Лысенко В.Г.* Ранняя буддийская философия. М., ИФ РАН. 2022. С. 8-9).

Помимо Палийского канона в буддизме существуют Китайский *(«Да цзан цзин» – «Великая сокровищница канонов»*) и **Тибетский каноны** (*Ганджур* и *Данджур*). Формирование Китайского канона в основном завершилось **в VII в**., Тибетского – **в XII–XIII вв**. (*Торчинов Е.А.* Введение в буддологию: курс лекций. С. 17). Известный российский буддолог и буддист (с 1978 г.), приверженец школы гелуг тибетского буддизма, канд. философ. наук А.А. Терентьев пишет: «За первые полторы тысячи лет развития учения Будды было кодифицировано три корпуса учений Будды: **Палийский канон, содержащий ок. 3700 текстов, Китайский (ок. 1660 произведений) и Тибетский (от 1080 до 1108). Составы канонов отличаются**: в китайский перевод включено много махаянских сутр и ранние тантры, но только в тибетской версии помимо ряда общих с палийским и китайским канонами текстов содержится наследие поздней индийской ваджраяны. Формирование этих трех канонических собраний, сопровождаемых тысячами комментаторских сочинений…» (Энциклопедия религий. / *Терентьев А.А*. Буддизм. С. 207).

[16] Обращает на себя внимание замечание известного советского и российского востоковеда, индолога, буддолога, специалиста по палеографии и центральноазиатской текстологии и рукописям, кандидата филол., доктора истор. наук М.И. Воробьевой-Десятовской: «Записывать ведические тексты считалось вплоть до VIII в. святотатством. В “Махабхарате” говорится, что за записи Вед карают в аду. Об этом же сообщает Бируни: “Брахманы читают Веды, не понимая их смысла, и точно так же обучаютоя им, перенимая один от другого... Они (индийцы. – *М. В.-Д.*) не считают дозволенным записывать Веды, так как их положено рецитировать на определенные распевы. Они избегают пользоваться пером, поскольку оно бессильно [точно передавать] и может добавить или опустить что-нибудь в написанном [тексте]” [*Бируни А.* Избранные произведения. Т. 2. Индия. Ташкент. 1963. С. 141].

Главной причиной, по-видимому, был страх утратить власть над соотечественниками. Записать текст – это значит пустить его в жизнь, дать ему самостоятельность, выпустить из рук учение. Записанный текст можно постигать и без учителя. И только боязнь совсем утратить священные тексты заставила наконец брахманов пойти на их письменную фиксацию.

Сопротивляясь попыткам записать текст, брахманы должны были как-то обеспечить его сохранность. При устной передаче большой литературной традиции потери неминуемы. Необходимость сохранения культурной традиции без помощи письма вызвала к жизни ряд особых стилистических и мнемонических средств, которые помогали сохранению и передаче текстов в неизменном виде.

Это прежде всего стихотворная форма, о пристрастии индийцев к которой упоминает Бируни: “Вместе с тем научные книги индийцев составлены в стихотворной форме, разнообразными размерами в их вкусе.

Этим они стремятся сохранить книги в первоначальном состоянии, – предполагая, что они скоро будут испорчены добавлениями и пропусками, – чтобы облегчить их заучивание наизусть,

так как они больше полагаются на заученное наизусть, чем на написанное”» (*Воробьева-Десятовская М.И.* Рукописная книга в культуре Индии. М., 1988. С. 18-19). Бируни (полное имя – Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни) – средневековый учёный-энциклопедист и мыслитель (X-XI вв.). В рамках длительного пребывания в Индии Бируни написал фундаментальный труд, в котором подробно описал культуру, науку и религии индийцев.

[17] «Грани Агни Йоги». 1954 г. 547. (305).

[18] Письмо Е.И. Рерих. 24.05.1938.

[19] Грани Агни Йоги. 1953 г. 25. В качестве примера обратим своё внимание на **канонические «32 великих признаков тела Будды»,** описанные в знаменитом Палийском каноне (сборник Сутта-питаки: Дигха-никая и Маджхима-никая). Приведу лишь некоторые признаки: «2. Ступни ног Будды были похожи на черепашьи. Они были мягкие, плоские и полные. 3. Пальцы рук и ног Будды были соединены перепонками, которые достигали уровня половины пальцев. Руки и ноги были похожи на утиные лапки. (…) 10. Каждый волос тела Будды рос вверх. 11. Икры ног Будды были как у антилопы – гладкие и прямые. 12. Руки Будды были длинные и красивые, они доставали до его колен. (…) 24. Будда имел длинный и красивый язык, которым он мог доставать до линии волос и до ушей. (…)» (https://dharmasite.ru/teachers/buddha/32-priznaka-buddhi/?ysclid=mvh4sl8w5133733030). Стоит ли относиться как таким признакам как к реальным?

[20] Письмо Е.И. Рерих. 31.05.1935. См. также: «Приблизительно 150 из Упанишад сохранилось до нашего времени, – писала Е.П. Блаватская, – хотя не больше, чем примерно двадцать можно полагать свободными от фальсификаций» (*Блаватская Е.П.* Ключ к теософии. М., 2004. С. 336).

[21] Письмо Е.И. Рерих. 30.06.1934. См. также: «В чёрном веке извращалось всё лучшее, **но ничто не было так искажено, как Учение Истины, даваемое Великими Учителями**. Религии, в том виде, в каком они являются сейчас, есть кощунственное издевательство над заветами Владык. (…)

Прекрасное учение Благословенного Будды о нескончаемой эволюции человеческой сущности путём непрестанных сознательных усилий заменено бессмысленным бормотанием молитв по чёткам и верчением молитвенного колеса, на котором навешаны бумажки с мантрамами, чтобы избавить “верующего” от труда самому читать положенные молитвы. А сам Великий Учитель, живой, действующий и творящий, превращён в разукрашенного идола, сидящего в позе загадочного бездействия.

Огненное сердце Учений захоронено под грудами невообразимых обломков и сора старого мира. Но наступает пора очистить Учение Истины, иначе людям некуда будет идти, и многим уже некуда. **Не может дух человека примириться с человеческими толкованиями космических законов**. Невозможно терпеть низведение великого до малого. Такое нарушение Основ вызывает всевозможные катастрофы и бедствия; **не может сущее терпеть противодействие закону Космоса. Потому при восстановлении Истины и жизнь обновится и оздоровится**. Простота, красота и бесстрашие войдут в жизнь, и Великие Учителя станут Великими Друзьями» (Записи Б.Н. Абрамова. 37. 9.04.1951 г.).

[22] Письмо Е.И. Рерих. 10.09.1938.

[23] *Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Том 1. М., 2005. С. 22.

[24] См. также: *Аблеев С.Р.* Тайна происхождения человека. Сокровенная Мудрость Востока и космо-эволюционная гипотеза антропогенеза в свете новых научных тенденций» (Электронный ресурс: https://etikavomne.ru/issledovaniya/tajna-proisxozhdeniya-cheloveka Дата обращения – 19.05.2025 г.).

[25] Письмо Е.И. Рерих. 23.08.1937.

[26] *Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Том. 1. С. 358-359.

[27] Философия буддизма: энциклопедия. С. 82-83.

[28] *Лысенко В.Г.* Ранний буддизм: религия и философия. С. 168.

[29] *Торчинов Е.А.* Введение в буддологию: курс лекций. С. 37.

[30] *Аникеева Е.Н.* Метафизика кармы как главного архетипа индийской религиозности. / Вестник РУДН. 2007. № 2. С. 57.

[31] *Лысенко В.Г.* Ранняя буддийская философия. М., ИФ РАН. 2022. С. 223.

[32] В православной аскетике и духовности эта идея действительно акцентируется особенно сильно: страдание рассматривается не просто как боль, а как средство борьбы со страстями, путь к смирению и обóжению. Здесь часто используется образ «как золото очищается в огне, так и

душа – в страданиях» При этом не следует понимать упрощённо, будто страдание, боль сами по себе автоматически очищают. В христианстве считается, что очищение происходит именно при безропотном несении скорбей, в сочетании с покаянием и верой.

[33] *Тоноян-Беляев И.А.* О термине «сансара». (Электронный ресурс: https://sspr.livejournal.com/1075863.html Дата обращения – 19.05.2025 г.).

[34] Миларепа Шепа Дордже (1040–1123), учитель тибетского буддизма, один из основателей буддийской школы кагьюпа. См. (Электронный ресурс: https://www.oum.ru/quotes/author/milarepa/ Дата обращения – 14.03.2026 г.).

[35] Бхагавадгита. Перевод с санскрита, исслед. и примеч. В.С. Семенцова. М., 1999. Гл. 8. Ст. 15-16. С. 50.

[36] *Радхакришнан С*. Индийская философия. Том 1. М., 1993. С. 113.

[37] *Там же*. С. 121.

[38] *Свами Вивекананда*. Философия йоги. Магнитогорск, 1992. С. 65.

[39] *Далай-лама* о Дзогчене. Учения Пути великого совершенства, переданные на Западе Его Святейшеством Далай-ламой. М., 2002. (Электронный ресурс: https://4italka.site/religiya_i_duhovnost/buddizm/206059/fulltext.htm?ysclid=map83wsh88654961694 Дата обращения – 19.05.2025 г.).

[40] Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья») / Пер. с санскрита Е.П. Островской и В.И. Рудого. М,. 1992. http://ligis.ru/librari/3380.htm

[41] *Дандарон Б.Д.* Письма о буддийской этике. (Электронный ресурс: https://www.litmir.me/br/?b=314086&p=4 Дата обращения – 12.01.2021 г.)

[42] Философия буддизма: энциклопедия. / Сансара. С. 603.

[43] Индийская философия: Энциклопедия. / Мокша. С. 539.

[44] *Урбанаева И.С.* Буддийская философия и практика: «постепенный» и/или «мгновенный путь» просветления. Улан-Удэ. БНЦ СО РАН. 2016. С. 203, 204.

[45] *Аюшеев Д.* Заметки буддиста. Улан-Удэ. 2024 г. С. 29.

[46] *Иванова Л.В.* Индуизм. (Монография). М., 2003. С. 98.

[47] *Торчинов Е.А.* Введение в буддологию: курс лекций. С.21.

[48] *Дандарон Б.Д. Буддизм.* Сборник статей. СПб., 1996. С. 10.

[49] Бхагавадгита. Гл. 8. Ст. 15-16. С. 50.

[50] *Там же*. Гл. 2. Ст. 51. С. 21.

[51] *Там же*. Гл. 9. Ст. 3. С. 52.

[52] Катха-упанишада / Упанишады: В 3-х кн. Кн. 2. М.: Ин-т Востоковедения АН СССР, 1992. С. 105.

[53] Говинда – одно из имён Кришны и Вишну в индуизме.

[54] *Шри Шанкарачарья.* Избранные гимны и поэмы. Пенза, 2013. С. 10. С. 70.

[55] *Там же.* Ст. 13. С. 71.

[56] *Там же.* Ст. 21. С. 72.

[57] *Там же*. Ст. 23. С. 72.

[58] *Там же*. Ст. 42. С. 34.

[59] *Там же*. Ст. 7. С. 20.

[60] Крия-йога – направление йоги, основанное в XIX в. на техниках пранаямы, активации чакр, очищении энергетических каналов (нади), визуализации и умственной концентрации.

[61] *Йогананда П.* Карма и реинкарнация. М. 2017. С. 44. См. также: «*Как Сатана создавал реинкарнацию?* Сатана понимал, что если бессмертные дети Бога будут вести совершенную земную жизнь и не изменят своих взглядов, то быстро вернутся к бессмертию. Земное владычество Сатаны прекратило бы своё существование. Поэтому он исказил совершенную картину жизни и создал душевную и телесную боль как заблуждение» (*Там же*. С. 51).

[62] *Там же.* С. 51.

[63] *Радхакришнан С.* Индийская философия. Т. 1. 1993. С. 63.

[64] Дхаммапада / Перевод В.Н. Топорова. Отв. редактор Ю.Н. Рерих. Новосибирск, 2003. С. 49-50.

См. также: «Самым полным и достоверным отчётом об этом учении, – пишет профессор В.Г. Лысенко, – в его наиболее близкой к оригиналу форме единодушно признаётся именно Палийский канон, хотя теперь уже ясно, что этот канон не есть аутентичная запись “слова Будды”»

(*Лысенко В.Г.* Ранняя буддийская философия. С. 9). «…**Никто из современных учёных не берётся утверждать, что во всей буддийской литературе есть хотя бы одно слово, которое можно бесспорно приписать историческому Будде Шакьямуни**» (*Там же.* С. 132).

См. также: В своей основательной книге «Введение в буддологию: курс лекций» профессор Е.А. Торчинов отмечал: «**Хинаяна [тхеравада**] провозглашала: **“Всё, чему учил Будда, есть истина”. Махаяна** значительно изменила эту формулировку, и она приобрела вид: **“Всё, что истинно, и учил Будда” (**то есть не только слова Будды истинны, но и всякие истинные слова есть слова Будды [?!]). (…) Таким образом, по меткому замечанию одного буддолога, **Будда через пятьсот лет после своей кончины произнёс во много раз больше речей и проповедей, чем за всю свою жизнь** [!]» (*Торчинов Е.А.* Введение в буддологию: курс лекций. С. 64).

[65] *Там же*. С. 92.

[66] *Там же.* С. 124.

[67] *Там же*. С. 107.

[68] *Там же.* С. 128.

[69] Философия буддизма: энциклопедия. / Нагарджуна. С. 479.

[70] *Андросов В.П.* Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты. М., 2000. С. 103.

[71] *Там же.* С. 57.

[72] *Далай-лама, Тубтен Чодрон.* Буддизм. Один учитель, много традиций. С. 15.

[73] *Там же*. С. 208.

[74] *Там же.* С. 10.

[75] Пандито Хамбо-лама – это высший духовный титул главы буддистов в России (прежде всего в Бурятии, Забайкалье и Иркутской области), руководитель Буддийской традиционной сангхи России.

[76] *Аюшеев Д*. Заметки буддиста. С. 29.

[77] Эсхатоло́гия – в религиях учение о конечных судьбах человеческой личности и всего сущего за пределами «этого» мира, в «вечности».

[78] *Щербак С.В.* Буддизм: история, философия, доктрина, практика. (Курс лекций). (Электронный ресурс: https://magisteria.ru/buddhism/osnovy-buddijskoj-doktriny Дата обращения – 20.06.2025 г.).

[79] Большая Российская энциклопедия: в 35 т. Том 35. / Юга. М., 2017. С. 532.

[80] *Пахомов С.В*. Индуизм: Йога, тантризм, кришнаизм. СПб., 2002. С. 158.

[81] *Андросов В.П*. Индо-тибетский буддизм. Энциклопедический словарь. С. 257.

[82] *Железнова Н.А.* Философия Древнего Востока: Индия, Китай / История философии: Учебник для вузов (Фундаментальный учебник) / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. М., МГУ. 2008. С. 21.

[83] Индийская философия: Энциклопедия. / Сансара. С. 713.

[84] Философия буддизма: энциклопедия. С. 82

[85] Мифы народов мира. Том 2. М., 1988. С. 406.

[86] «…*Космос существует,* – подчёркивает Е.И. Рерих, – *лишь взаимопроникание и взаимодействием пространственных энергий, исходящих из неисчислимых миллиардов фокусов, или центров, наполняющих его и непрестанно образующихся в нём!* [курсив. – *Е.Р.*]» (Письмо Е.И. Рерих. 30.04.1935).

[87] Надземное. 332. См. также: «…Спиральное строение нужно видеть во всём бытии» (Мир Огненный, ч. 2. 360). «Спираль эволюции снова совершает круг, но на более высоком уровне» (Письмо Е.И. Рерих. 23.11.1944). «…Спираль эволюции повернуть нельзя» (Письмо Е.И. Рерих. 13.04.1946).

[88] *Блаватская Е.П*. Тайная Доктрина. Том 1. С. 365.

[89] *Фотиева И.В.* Час предрассветный. Философские и научные аспекты Живой Этики. Барнаул, 2003. С. 124-126.

[90] Мир Огненный, ч. 1. 408.

[91] *Торчинов Е.А.* Введение в буддологию: курс лекций. С. 23-24. Индуизм и джайнизме в представлении о существах, подверженных перерождениям, подходит ещё шире: здесь возможно переселение души в растения и даже, в некоторых течениях, в соответствии с общеиндийским панпсихизмом, в привидения, минералы, дождь, туман (так называемый «путь дыма») и другие неодушевлённые объекты.

[92] *Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Том 1. С. 261.

[93] *Блаватская Е.П.* Размышления о карме и перевоплощении / Напутствие бессмертным. Сборник. М., 2007. С. 10-11.

[94] *Блаватская Е.П.* Напутствие бессмертным. М., 2007. С. 46-47.

[95] Грани Агни Йоги. 1958 г. 910. (733).

[96] *Аблеев С.Р.* «Космические истоки разумной жизни: трансбиологическая диалектика антропогенеза и научные горизонты философской метафизики Востока» https://etikavomne.ru/issledovaniya/kosmicheskie-istoki-razumnoj-zhizni

[97] *Пахомов С.В.* Представление о карме в философии индуистского тантризма. Часть II / Вопросы философии. 2021. № 10. С. 171.

[98] *Томпсон М.* Восточная философия. С. 24.

[99] *Свами Вивекананда*. Философия йоги. Магнитогорск, 1992. С. 65.

[100] *Йогананда П.* Карма и реинкарнация. С. 20-21.

[101] *Там же*. С. 51.

[102] *Далай-лама*. Срединный путь. Комментарий к «Муламадхьямака-карике» Нагарджуны. – М. 2019. С. 67.

[103] *Судзуки Д.Т.* Основные принципы буддизма Махаяны. СПб., 2002. С. 154.

[104] *Ринпоче Калу.* Углубленный буддизм. От Хинаяны к Ваджраяне. (Электронный ресурс: https://knigi.chitaem-knigi.online/books/uglublennyi-buddizm-ot-khinaiany-k-vadzhraiane?page=51 Дата обращения – 14.03.2026 г.).

[105] *Дандарон Б.Д.* Письма о буддийской этике. (Электронный ресурс: https://www.rulit.me/books/pisma-o-buddijskoj-etike-read-225728-9.html Дата обращения – 14.03.2026 г.).

[106] Электронный ресурс: https://vkvideo.ru/video-3692_456241660 Дата обращения – 20.07.2026 г., 1ч:17м:04с. Фраза «хоть чучелом, хоть тушкой, но надо валить отсюда» отсылает к известному анекдоту: https://www.anekdot.ru/id/-1082619024/

[107] Индийская философия: Энциклопедия. / Нирвана. С. 568.

[108] *Торчинов Е.А.* Философия буддизма махаяны. СПб., 2002. С. 38.

[109] Характерно противопоставление взглядов буддизма с одной стороны и конфуцианства с даосизмом с другой, которое провёл выдающийся буддолог, китаист Е.А. Торчинов: «…Традиционный китайский и буддийский взгляды на мир могут сопоставляться друг с другом как онтологический оптимизм (космос сакрализован, и он – благо) и онтологический пессимизм (космос десакрализован, он продукт заблуждения, омрачённости и влечений; благо – освобождение понимается как удаление причин, вызвавших сансарическое существование и космос в целом). В области этики буддизм ориентирует религиозную элиту на монашеские идеалы безбрачия и ухода от мира. Китайские учения тесно связаны с культом предков, семейных ценностей (сяо – “сыновняя почтительность”) и деторождения. Отшельничество известно, но оно не предполагает безбрачия. Идеал целибата неизвестен и неприемлем (монашество в даосизме появляется поздно и только под влиянием буддизма). (…)

…Все характеристики космоса в китайской культуре (сакрализованность, упорядоченность, гармоничность, предельная реальность чувственного) прямо противоположны характеристикам сансары (страдание, непостоянство, бессущностность, загрязненность, пустотность)» (Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций. С. 171-172. См. также: Философия буддизма: энциклопедия. С. 874-875.).

[110] Электронный ресурс: https://vkvideo.ru/video-3692_456241660 Дата обращения – 20.07.2026 г., 1ч:05м:21с.

[111] Озарение, ч. 2. II. 4.

[112] Озарение, ч. 3. V. 13.

[113] Грани Агни Йоги. 1953 г. 91.

[114] Письмо Е.И. Рерих. 17.05.1937. В своём более раннем письме Е.И. Рерих приводит слова Владыки: «…Сказано, что **“как голод толкает к пище, так же дух летит к воплощению, ибо только материя даёт новые импульсы”**» (19.06.1933).

[115] Письмо Е.И. Рерих. 8.11.1945.

[116] Грани Агни Йоги. 1970 г. 498.

[117] Письмо Е.И. Рерих. 11.06.1935.

[118] Аум. 246.
[119] Надземное. 871.
[120] *Там же*.
[121] Грани Агни Йоги. 1953. 3.
[122] Мир Огненный, ч. 3. 304.
[123] Грани Агни Йоги. 1955 г. 324.
[124] Письмо Е.И. Рерих. 12.09.1934.
[125] Мир Огненный, ч. 3. 46.
[126] Сердце. 549.
[127] Письмо Е.И. Рерих 26.11.1938.
[128] *Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Том 2. М., С. 283
[129] *Там же*. С. 378.
[130] *Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Том 2. М., 2005. С. 354.
[131] Письмо Е.И. Рерих. 3.12.1937.
[132] «…**Все религии Индии** (буддизм, индуизм, джайнизм и отчасти даже сикхизм), – пишет глубокий учёный-религиовед Е.А. Торчинов, – **ставят своей [конечной] целью освобождение**, то есть выход из круговорота сансары и обретение свободы от страданий и страдательности, на которые обрекает сансарическое существование любое живое существо» (*Торчинов Е.А.* Введение в буддологию: курс лекций. С. 23).
[133] Брахман – центральное понятие индийской философии и религии, безличное абсолютное духовное начало, из которого возникает мир; высший принцип мироздания; первоначало бытия.
[134] В санкхья – одной из самых ранних и наиболее разработанных школ индийской философии, а также в «Йога-сутрах» Патанджали. См. Индийская философия: Энциклопедия. / Мокша. С. 539-540, 713.
[135] *Радхакришнан С*. Индийская философия. Том 2. М., 1993. С. 327-328.
[136] *Свами Вивекананда*. Философия йоги. С. 65.
[137] Индийская философия: Энциклопедия. / Самадхи. 690.
[138] *Там же.* / Шанкара. С. 860.
[139] *Там же.* / Видья. С. 271.
[140] *Там же.* / Мокша. С. 539-540.
[141] *Пахомов С.В.* Индуизм: Йога, тантризм, кришнаизм. / Кундалини. С. 89-90.
[142] Провозвестие Рамакришны. Новосибирск, 2021. С. 83-84.
[143] Далай-лама, Тубтен Чодрон. Буддизм. Один учитель, много традиций. С. 77-78.
[144] *Дандарон Б.Д.* Письма о буддийской этике. (Электронный ресурс: https://www.litmir.me/br/?b=314086&p=4 Дата обращения – 12.02.2024 г.).
[145] *Аюшеев Д*. Заметки буддиста. С. 48.
[146] *Там же*. С. 188. См. также: «Когда Хамба лама Гоман дацана Индии Цультим Пунцог… сказал, что он неудачник, – я был очень удивлен и даже ошарашен. Как же так, умнейший лама современности, успешно распространявший Учение Будды в Германии и ставший первейшим среди нескольких тысяч тибетских лам, мог такое сказать, когда ум и мудрость его сейчас признал сам Далай лама? (…)

…Я спросил у Хамба ламы, почему он считает себя неудачником. Лама ответил, даже немного смутившись: я же остался в сансаре, тогда как удачники давно его покинули!» (*Там же*. С. 57).
[147] *Бадмаев Б.Б.* Лекции по философии и практике буддизма. СПб., 2009. С. 136.
[148] *Радхакришнан С.* Индийская философия. Том 1. М., 1993. С. 192.
[149] *Торчинов Е.А.* Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб., С. 247.
[150] Письмо Е.И. Рерих. 16.01.1935.
[151] Письмо Е.И. Рерих. 4.01.1939.
[152] Озарение, ч. 3, V. 7.
[153] См. Большая Российская энциклопедия: В 35 т. Том. 4. / Будда Шакьямуни. М., 2006. С. 237. «В возрасте 80 лет Будда Шакьямуни ушёл в паринирвану, что означало его полное исчезновение из всех планов существования».

[154] В «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской говорится: «….Ни Будда, ни Христос не могут избежать (последующие воплощения)» (*Блаватская Е.П.* Тайная Доктрина. Том 1. М., 2005. С. 824).

Приведём также фрагмент переписки между английским корреспондентом А.П. Синнеттом и Махатмой Кут Хуми: «Вопрос 2. Но если один из первых людей пятого круга… станет Адептом – избежит ли он в дальнейшем воплощений на Земле?

Ответ. **Нет**, если мы исключим Будду – существо шестого круга, так как он настолько успешно совершил свой эволюционный бег в предыдущих жизнях, что опередил даже своих предшественников. (…) Всё же, даже он избег дальнейших воплощений только на этой Земле. И когда последние люди шестого круга и третьего малого круга уйдут с этой Земли, Великий Учитель воплотится на следующей планете [более высокой по развитию. – *В.М.*]» («Письма Махатм». Письмо 61. Самара, 1993. С. 134).

«…Мы должны помнить, – мудро писала Е.И. Рерих, – о множествах степеней совершенства, положенных для определенных циклов, кругов планеты и планет и т.д. Конечно, в случае Будды совершенство это очень велико… (…) Но как сказано в “Письмах Махатм”, **даже Ему придётся воплощаться ещё в пределах нашей солнечной системы**» (Письмо Е.И. Рерих. 30.04.1935).

[155] Грани Агни Йоги. 1963 г. 62 (49).

[156] Надземное. 740.

[157] *Канаева Н.А.* Индийская философия древности и средневековья. С. 185-186.

[158] *Рокотова Н.* Основы Буддизма. С. 124.

[159] Письмо Е.И. Рерих. 5.08.1929.

[160] Письмо Е.И. Рерих. 2.07.1937.

[161] Грани Агни Йоги. 1963 г. 33 (25)).

[162] В индуизме значительную роль, но несколько в ином смысле, играет и божественная реальность – Брахман (или Ишвара – высший личный Бог).

[163] Индийская философия: Энциклопедия. / Карма. С. 444.

[164] *Торчинов Е.А.* Введение в буддологию: курс лекций. С. 24.

[165] *Дандарон Б.Д.* Буддизм. Сборник статей. С. 5.

[166] Сотериология – учение о спасении, освобождении; сотериология посвящена вопросам достижения конечной цели (которая и будет спасением) и способам её осуществления.

[167] *Островская Е.П., Рудой В.И.* Космос и карма. Введение в буддийскую культуру. СПб., 2009. С. 6.

[168] «Ныне в 194-м году [1894 г.] Двапара-Юги, тёмные века Кали-Юги давно отошли в прошлое. Мы приближаемся к постижению духовных знаний…» (*Шри Юктешвар Гири*. Святая наука. Электронный ресурс: https://yogoda.online/books/holy-science Дата обращения: 20.07.2026 г. pdf. С. 10).

[169] *Йогананда Парамахамса*. Автобиография йога. М., 1995. С. 258.

[170] *Там же.* С. 258-259.

[171] Агни Йога. 131.

[172] Мир Огненный, ч. 3. 64.

[173] Надземное. 253.

[174] Надземное. 527.

[175] Письмо Е.И. Рерих. 19.02.1937.

[176] Письмо Е.И. Рерих. ПЕИР 11.01.1935.

[177] *Там же.*

[178] Учение Храма. Том 1 М., 2001. С. 156.

[179] Община. 225.

[180] Надземное. 515.

[181] Новая философская энциклопедия: В 4-х т. Ин-т философии РАН. Том IV. / Эволюционизм. М., 2010. С. 408.

[182] *Там же*. Том III. / Развитие. С. 397.

[183] *Там же*. С. 398.

[184] Философия: Энциклопедический словарь. / Под ред. А.А. Ивина. М., 2004. С. 710.

[185] Новая философская энциклопедия. В 4 тт. Том IV. / Теория цикличности. С. 335-336.

[186] Новая философская энциклопедия: В 4 тт. Том III. / Развитие. С. 398.

[187] Новая философская энциклопедия. В 4 тт. Том IV. / Эволюция. С. 410.

[188] Большая Российская энциклопедия: В 35 т. Том 35. М., 2017. С. 209.

[189] *Аблеев С.Р.* Философия науки. Базовый курс: учебник. (Магистратура и аспирантура). М., 2021. С. 341.

[190] *Там же*. С. 339.

[191] Новая философская энциклопедия: В 4 тт. Том III. / Развитие. С. 398. См. также: «направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному» (Новая философская энциклопедия: В 4 тт. Том III. / Прогресс. С. 358).

[192] В.С. Стёпин (1934 – 2018) – советский и российский философ и организатор науки, специалист в области теории познания, философии и методологии науки, истории науки, доктор филос. наук, академик РАН, директор Института истории естествознания и техники АН СССР (1987 – 1988), директор Института философии РАН (1988 – 2006).

[193] Экстраполяция – метод распространения выводов, полученных на основе имеющихся данных, на новые случаи, которые выходят за рамки изученного диапазона.

[194] *Стёпин В.С.* История и философия науки: Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М., 2011. С. 372, 374.

[195] *Аблеев С.Р.* Философия науки. Базовый курс: учебник. С. 126.

[196] *Урсул А.Д., Урсул Т.А.* Универсальный (глобальный) эволюционизм и глобальные исследования // Философская мысль. 2012. № 1. С. 46-101. (Электронный ресурс: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=116 Дата обращения – 10.07.2026 г.).

[197] Иерархия. 297.

[198] Надземное. 97.

[199] Антиэнтропийное движение – это процесс, который противодействует росту энтропии, то есть уменьшает степень хаоса, повышает упорядоченность, структурность и организованность системы.

[200] Сайт «Этика во мне». (Электронный ресурс: https://etikavomne.ru/osnovnue-polozheniya Дата обращения – 24.03.2020 г.).