

*Всемирная
Добрая
Воля*

**ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ**

Выпуск Шестой

**ЦЕРКВИ И ОРГАНИЗОВАННАЯ
РЕЛИГИЯ**

Курс "Проблемы человечества" состоит из семи выпусков. Каждый выпуск базируется на книге Алисы А. Бейли "Проблемы человечества".

Общие принципы, заложенные в основу данного курса, изложены во Вводном выпуске, Выпуске 1. Рекомендуем сначала просмотреть его, прежде чем переходить к изучению каждого последующего выпуска. Обращение к соответствующей главе книги "Проблемы человечества" может оказаться полезным.

Эти материалы могут дать Вам стимул для дальнейшего изучения, и мы советуем соединить изучение выпусков с чтением разнообразной литературы по этим проблемам.

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ	с. 2
ИСХОДНАЯ МЫСЛЬ ДЛЯ МЕДИТАЦИИ	с. 2
ВВЕДЕНИЕ	с. 3
ПРОБЛЕМА	с. 4
Иллюзия доктрины и догмы	с. 5
Фундаментализм	с. 6
Авторитет, доводы и западный материализм	с. 6
Понятие наказания	с. 8
СУЩНОСТНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСТИНЫ	с. 9
Природа религии	с. 9
План и Иерархия	с. 10
ПРИЗНАКИ НОВОЙ ЖИЗНИ	с. 12
Духовность Нового Века	с. 14
Внутренняя межконфессиональность	с. 15
К НОВОЙ МИРОВОЙ РЕЛИГИИ	с. 17
Новая мировая религия	с. 18
Четыре новых откровения	с. 19
Разные пути, но одна цель	с. 20
Наука указывает на целостность	с. 21
Уроки для церквей	с. 22
Религии нужно освобождение	с. 24
НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА	с. 25
МЕДИТАЦИЯ	с. 27
СХЕМА МЕДИТАЦИИ	с. 28
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ – ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ	с. 29
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	с. 30

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

В прошлом у нас был свет мерцавший;
В настоящем у нас свет лучащийся;
В будущем будет свет, сверкающий над сушей и над морем.

Уинстон Черчилль

Наш век желает получить настоящий опыт психической жизни... Для меня основная духовная проблема сегодняшнего дня заключается в том обаянии, которое психическая жизнь имеет для современного человека... Сила внутри нас... вдохновляет в нас те же скептицизм и безжалостность, с какими Будда отшел в сторону два миллиона своих богов, чтобы стяжать тот изначальный опыт, который только и убеждает.

Д-р Карл Густав Юнг

История рода человеческого – это, в действительности, история человеческого требования света и контакта с Богом. Вслед за требованием давался свет и Бог являлся человеку. Всегда Спаситель, Аватар или Мировой Учитель выступал из сокровенного места Всевышнего и приносил человеку новое откровение, новую надежду и новое побуждение к более полному духовному существованию.

Алиса А. Бейли

Определение религии, более точное, как покажет будущее, чем любое, из предлагавшихся до сих пор теологами, может быть выражено следующим образом:

Религией называется призывное обращение человечества и ответный отклик большей Жизни на эту мольбу.

Алиса А. Бейли

ИСХОДНАЯ МЫСЛЬ ДЛЯ МЕДИТАЦИИ

Проблема освобождения человеческой души и её *индивидуальной* связи с Богом Имманентным и Богом Трансцендентным – это духовная проблема, стоящая перед всеми мировыми религиями в наше время.

ВВЕДЕНИЕ

Глава о проблеме церквей в книге Алисы А. Бейли «Проблемы человечества» начинается с замечания, что проблема заключается не в религии или религиозном духе. Во все века человечество было преобладающе религиозным. Человеческие существа постоянно утверждали отношения с божественным присутствием, с Богом, с Великими, почитаемыми по всем религиозным традициям. Проблема заключается в институтах, церквях, которые пытаются вести, направлять и насыщать религиозным духом. Перед лицом большого духовного пробуждения, характеризующего конец столетия, в церквях всех религий сконцентрировались в основном силы консерватизма, традиции и ортодоксии. За исключением некоторых просвещенных движений церкви всех вероисповеданий оставались чужды этому новому религиозному духу нашего времени и часто пытались его подавить. Однако, по мере того как двадцатое столетие движется к своему завершению, появляются признаки новой жизни. Благодаря диалогу между конфессиями и заявившему о себе в самое последнее время научному мышлению прогрессивные деятели из разных религиозных организаций формируют новое, глобально восприимчивое и духовно живое

движение в церквях. Именно в этом движении мы наблюдаем растущее распознавание и переживание единой конечной реальности, лежащей в сути всех путей, на которых прививается дух мудрой и осмысленной любви.

В этом выпуске затрагиваются некоторые основные темы Главы V книги «Проблемы человечества», и рекомендуется сосредоточить групповое обучение на этих темах. Включены выдержки из произведений множества мыслителей. Надеемся, группы будут составлять для себя сводки дополнительных материалов по мере изучения этих сведений.

Выпуск завершается рядом вопросов, могущих, как мы надеемся, оказаться полезными для группового обсуждения, а также схему медитации и список литературы. Медитацию могут использовать вместе с учебными материалами люди, работающие индивидуально, и группы. Надеемся, выпуск поможет вам углубить понимание проблем и исследовать свои установки и ценности в свете универсальных принципов. В то же время он позволит вам черпать из внутренних источников света и любви по мере того как вы ищете понимания и просветления.

ПРОБЛЕМА

В основе всех конфликтов и кризисов нашего времени лежит тот факт, что мы выходим из Века Рыб и переходим в новый век. Нормы, идеалы и институты, служившие нам в прошлом, уже не годятся для вмещения новых идей и духовных энергий, которые мы ощущаем. Век, из которого мы выходим, характеризовался в лучшем случае идеализмом и в худшем – фанатизмом; то был век индивидуума, мистического влечения, преданности и, сверх всего прочего, то был Век Авторитета. Мы движемся в век группового служителя, группового усилия, когда служение будет видеться выражением души, проявляющейся во всех областях человеческой жизни, включая и религиозную. То будет век проявления на физическом плане Царства Божьего в результате более глубокого понимания и приложения людьми вестей Просветления Будды и вестей Любви Христа. То будет век, когда будут распознаваться и Бог Имманентный, и Бог Трансцендентный, когда сможет уясниться божественность в нас и эволюционная природа сознания, так же как и существование Божественного Творца, или Духа, или силы Жизни.

Многие войны и конфликты, бушевавшие в нашем столетии, говорят о том, что религиозные нетерпимость и конфликты по-прежнему представляют главную угрозу для мира во всем мире. Можно ожидать, что религиозный фанатизм, характерный для всех реакционных групп, будет бороться против появления новой мировой религии. Фанатизм, жесткие теологические установки и материалистический эгоизм могут активно укореняться в церквях и конфессиях на всех континентах, во всех официальных религиях. Борьба между консервативными группировками и теми, которые чувствительны к новым духовным импульсам в церквях, распространилась на мыслящих мужчин и женщин, которые отвергают жесткие теологии и узкие рамки официальных религий. Сегодня мы наблюдаем эту борьбу в обычных людях, не чуждых религиозности, но благодаря боли и страданиям усвоивших для себя, что духовные ценности – это единственные ценности, которые могут спасти человечество. Им все больше открывается, что Царство Божье есть и что Христос, как символ мира и вождь этого Царства, пробуждает отклик в сердцах людей повсюду, независимо от их религиозной направленности.

Многие откровения приходили в прошлом благодаря религиозным импульсам, и спустя годы первоначальная простота, исповедовавшаяся теми, кто их приносил, исчезала. Умы людей усложняли учение своими ментальными диссертациями, и выстраивались массивные теологические системы. Фундаментальные божественные истины вуалировались покровом иллюзии. Люди, представляющие все веры, а не одну-единственную, так же как и настоящие христиане и церковники, ищут путь назад, к Христу и Его простой весте, которая способна спасти мир, коль скоро она распознается и практикуется.

Нижеследующие статьи касаются проблемы догм, фундаментализма и тенденции ума кристаллизовать и отсекают ростки внутренней жизни, которая оживляет религию или веру. Такая кристаллизация учений происходит, когда теория не претворяется на практике, когда «духовная жизненность перестает быть ежедневным делом».

Необходимо подлинное чувство смирения, ибо любые правильные идеи являются по своей природе временными и их в конце концов надо увидеть как частичные истины, долженствующие уступить место истине более объемлющей. Сегодняшний факт позднее видится частью большего факта. Можно так четко усвоить меньшие принципы и быть настолько убежденным в их правильности, что большее целое забывается и выстраивается мыслеформа частичной истины. Под конец она оказывается ограничением и выстраивает тюрьму, в которой удерживает нас от дальнейшего прогресса. Люди могут настолько увериться в том, что обладают истиной, что уже не смогут увидеть ничьей другой истины. Они забывают от ограниченности своего мозга и о том, что истина пришла через душу и была превращена в форму личностным обособляющим умом. Мыслеформа этой малой истины может навязываться другим людям теми, кто потерял свое ментальное равновесие и стал одержимым фанатиком.

Есть три простые рекомендации, помогающие уберечься от опасности фанатизма и догматического мышления. Во-первых, *постоянная практика непричинения вреда*. Она включает непричинение вреда речью, мыслью и, как следствие, действием. Это позитивное непричинение вреда, подразумевающее

постоянную активность и бдительность. Во-вторых, ежедневной охраной дверей мысли и отслеживанием мыслительной жизни мы можем активно сопротивляться некоторым линиям мышления и преодолевать мыслеобразы путем конструктивного творческого мышления. Предвзятые идеи можно отставить на задний план, чтобы увидеть новые горизонты и впустить новые идеи. Нужна ежедневная, ежечасная бдительность для отсекаания этих привычек и установления нового ритма. Таким образом, ум настолько фокусируется на новых духовных идеях, что старое мышление

постепенно забывается и умирает. В-третьих, мы можем отказаться жить в мире собственного мышления и войти в мир идей и поток человеческих мыслей. Мир идей – это мир души, высшего ума. Поток человеческих мыслей и мнений – это поток общественного сознания и низшего ума. Нам нужно учиться свободно функционировать в обоих мирах. В ходе постоянной медитации можно делать первое, а благодаря всеохватывающему чтению и сочувственному интересу и пониманию можно исполнять второе.

ИЛЛЮЗИЯ ДОКТРИНЫ И ДОГМЫ

Из произведений Алисы А. Бейли

В любой стране на протяжении веков различные деятели и группы стремились навязать массам людей свои личные религиозные интерпретации истины, Писаний и Бога. Они брали Библию мира и пытались их объяснить, пропуская встречающиеся там идеи через фильтр собственного ума и мозга и тем самым неизбежно принижая смысл. Не останавливаясь на этом, их последователи навязывали такие предвзятые человеческие толкования людям не мыслящим и невежественным. В каждой религии – буддизме, индуизме в его многочисленных аспектах, мусульманстве и христианстве – формировался круг выдающихся умов, которые старались (обычно совершенно искренне) понять, что именно Бог, по их мнению, сказал; они формулировали доктрины и догмы на основании того, что, как они полагали, Бог имел в виду, и потому их слова и идеи стали религиозными законами и неопровержимыми истинами для бесчисленных миллионов людей. Но, в конечном итоге, что мы имеем? Представления того или иного человеческого ума – в категориях его эпохи, его традиций и его уровня развития – о том, что Бог сказал в том или ином из Писаний, в которые столетиями вкрадывались неточности и ошибки из-за постоянных переводов – переводов, которые часто делались с устных учений.

Доктрина о том, что Писания мира надиктованы свыше (как полагают, особенно приложимая к христианской Библии), сегодня полностью дискредитирована, а вместе с ней и непогрешимость интерпретаций; сейчас видно, что все мировые Писания состоят исключительно из переводов и ни одна их часть не сохранилась – после тысяч лет переводов – в том виде, в каком была записана вначале, если она вообще существовала в виде оригинальной рукописи, а не представляла собой, в действительности, что-то воспоминания о том, что было сказано. В то же время необходимо помнить, что общая направленность и базовое учение Писаний, так же как и значение символов, обычно правильны, хотя, опять же, сами символы должны переводиться на современный язык, а не подвергаться невежественной интерпретации. Суть в том, что догмы и доктрины, теология и догматические утверждения не обязательно доносят истину, которая в уме Бога – уме, который, как считают большинство интерпретаторов догм, им известен. Теология – это всего лишь *мнение* человека о том, что содержится в уме Бога.

Проблемы человечества, с. 125-127

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ

[В конце двадцатого столетия] растущее число людей ищут религиозной безопасности и уверенности в буквализме фундаментализма. Со своего зарождения в середине девятнадцатого столетия это движение является попыткой нащупать безопасные религиозные рамки в гуще растущего агностического рационального материализма западной культуры, в котором нет места никакой значительной религии. Строгая буквальная интерпретация книги, которая дает конечное знание религиозной реальности и жизни, помогает людям придерживаться своего религиозного верования. Первоначальное движение пятидесятников возникло на этой почве, но и затормозило переживание Святого Духа. Большинство церквей пятидесятников удалились от мирского общества и потребовали от своих членов разрыва с кино, театром и прочими выражениями материалистической культуры. Эта установка сходна с упором ислама на книгу и напоминает фундаменталистское движение в исламе.

Мортон Келси¹

Меня отталкивает от фундаменталистов то зло, какое они совершают, отвергая людей и движения (например, движение Нового Века) на основе одностороннего буквалистского библейского толкования вместо того, чтобы прилагать библейскую этику любви... В фундаментализме есть страсть к Богу, она восхищает, если только не является исключительной...

Шпенглер замечает, что психические феномены – обычное дело в движении Нового Века, но они не обязательны для прихода последнего. Когда психические события становятся главным доказательством силы гуру или группы, мы скатываемся на опасную почву. Аналогично, когда наличием психических феноменов доказывают присутствие демонического начала,

как часто бывает в фундаментализме, это говорит о столь же опасной закрытости ума.

Психические события нередки в жизни людей. О них упоминается в разных местах Нового Завета. К примеру, в случаях, когда ангел Гавриил явился Марии, когда Иосифу во сне велели бежать в Египет, когда Савл был сбит на землю по дороге в Дамаск и услышал голос Иисуса, христиане верят, что таково могучее действие Бога во исполнение важной цели. И от современных христиан можно ожидать, что они не будут отрицать за Богом такой же способности ворваться в нашу собственную жизнь. Однако именно это многие из нас, к сожалению, и делают. Мы игнорируем свои сны. Мы игнорируем те странные возможности показать сострадание к своим ближним, которые предоставляет нам жизнь.

Андрью Кэнэйл²

Тот «фундаментализм», который проклинаят – как выходящее за рамки трансцендентной благодати – то, что он не может вместить в свои представления, я тоже считаю вводящим в заблуждение, глубоко неверным и совершенно неприемлемым. Это не послушание, а паранойя. Ирония судьбы в том, что многие христианские фундаменталисты подрывают само понятие любящего Бога, которое лежит в основе христианской веры, как делают и мусульманские фундаменталисты в отношении Того, Кто является сострадательным, милосердным; да и во всех религиях есть свои зилоты, больше интересующиеся причинами (как правило, плохо понимаемыми). Я же считаю, что религии должны заключаться в отношениях людей между собой и в благоговении людей перед трансцендентной универсальной добротой и милостью, которая пробивается через наш несовершенный мир и освещает его.

Мартин Форвард³

АВТОРИТЕТ, ДОВОДЫ И ЗАПАДНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ

Мортон Келси

Традиционное христианство, которое опирается скорее на авторитет и доводы, чем на человеческий опыт, стало отталкивать от себя многих современных западных религиозных искателей. В самые важные свои дни христианская община ставила сильный упор на переживании человеком воскресшего Христа и

на дарах Духа, этих зримых свидетельствах влияния духовных измерений на нашу обычную человеческую жизнь. Если традиционные церкви хотят достучаться до современных мужчин и женщин, на которых уже не действуют авторитеты и доводы, им надо серьезнее продумать те многочисленные

способы, которыми человеческие существа переживают божественное, затем разработать и теологию, и практику, облегчающие религиозные переживания...

Если мы удалимся на безопасное расстояние от Западной Европы и стран, наследующих ее культуру, мы уже не встретим понимания того, что реальна только материя. Народы Китая, Центральной Азии, сельской Африки и Южной Америки воспринимают духовный мир столь же реальным, как и мир физический (или более реальным). Цель религии с этой точки зрения заключается в том, чтобы помочь нам общаться с этой нефизической, или духовной, реальностью, которая может оказывать колоссальное влияние на нашу жизнь в этом мире и которая определяет природу нашего непрерывного существования после телесной смерти. Мы обнаруживаем очень мало таких мест или периодов в истории, когда бы господствовало представление о реальности только осязаемой, земной стороны существования.

В Китае за столетия было немного чистых материалистов, которых общество никогда не принимало всерьез. В греко-римском мире рациональный материализм Аристотеля и прочих мыслителей никогда не пользовался успехом. Однако в седьмом столетии мышление Аристотеля послужило философским обоснованием большей части исламского мышления и позднее было принесено в Европу Фомой Аквинским как новое надежное представление о природном мире. Чтобы согласовать это представление с христианством, он добавил к обычному природному миру другое измерение – сверхъестественное. Но у человеческих существ нет *естественного* контакта с этим измерением.

По мере того как западные мыслители становились более светскими, они начинали сомневаться в существовании сверхъестественного измерения, декларируемого церковью, и обращали все свое внимание на физический мир. Томас Гоббс был одним из первых мыслителей, разработавших чисто материалистическое представление о реальности. Затем наблюдалось развитие науки девятнадцатого столетия с ее гигантскими открытиями. Большинство тогдашних ученых верили, что материя состоит из девятиста с небольшим элементов: маленьких твердых шариков, которые произвольно сталкиваются друг с другом – согласно Исааку Ньютону – и производят все многообразие существующих в мире вещей. Жизнь развивалась спонтанно и

случайно; в ходе выживания самых сильных появились высшие животные и, наконец, рациональные человеческие существа. Кто мы такие и что мы делаем – считалось всего лишь результатом слепых сил, понимание которых было простой механической проблемой, «зависящей исключительно от величия и направления действия производящих причин» (Ипполит Тэн). Как бихевиористское, так и биомедицинское устранение психологических проблем базируется на этих посылах. Скиннер назвал человеческую личность духом в ящике, а в биомедицинской практике любые эмоциональные проблемы часто разрешаются лекарствами, которые изменяют химический дисбаланс или физическую структуру мозга...

Молитва и медитация являлись существенной частью почти всех великих религиозных традиций. Но в последние годы они перестали быть составной частью христианского учения, кроме как в монастырях. Даже после учебы в семинарии я не имел понятия об этих практиках. Я научился использовать христианские образы в медитации только после того, как стал изучать теорию и методы К.Г.Юнга. Позднее я узнал, что медитация без образов является стержнем христианской традиции и хорошо представлена в произведениях Базиля Пеннингтона и других. Я связан с тем, для кого этот безобразный (апофатический) метод исполнен очень высокого смысла. Сходные практики молитвы встречаются в буддизме и индуизме. Даже если в ходе некоторых социологических исследований и выяснилось, что христиане нуждаются в инструкциях по молитве больше, чем в любых других учениях, мало есть церквей, где бы проводились молитвенные занятия и собирались молитвенные группы, в которых люди могли бы рассказывать о своей молитвенной жизни и вместе молиться. Такие способы молитвы употреблялись в раннехристианских церквях, сохранялись в монастырях и возродились при Реформации. Сон, как естественное измененное состояние сознания, ценился во всех религиозных традициях, связанных с образами. В книге «Бог, сны и откровение» я показал, что церкви на протяжении всей истории рассматривали сны как способ, которым Бог общался с человеческими существами, и что мы будем правильно делать, если будем относиться к ним со всей серьезностью. В последней книге Джоеля Ковица «Видения ночи» показывается непрерывное развитие той же традиции в иудаизме.

Мортон Келси⁴

ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ

Белл букс

Становление было для меня временем интенсивного созерцания. Именно в этот период жизни я научился выстраивать внутреннюю жизнь, способную меня поддерживать. Уже тогда я чувствовал, что совершаю духовное странствие. В церкви мы часто пели: «Все ли сделано тобою для души? Ты добился ли свободы, полноты?» Как искатель на Пути, я искал способа пребывать в своей душе.

Хотя я полагал, что живу жизнью в духе, я пошел в колледж, зная, что больше не буду добросовестно участвовать в деятельности организованной церкви; с годами стало казаться, что она полна людей, по-настоящему не верящих в то, чему они наставляли, и не живущих по своей вере. Студентом я стал обращаться к другим религиозным традициям в поисках иных, новых духовных путей. Я пытался уйти от фундаменталистской религиозной традиции, прочно опирающейся на понятие наказания. Я больше не мог принимать западный метафизический дуализм – допущение, что мир разделен на добро и зло, белое и черное, высшее и низшее. В «Изначальном благословении» (1983 г.) Мэттью Фокс лучше всего выражает дилемму, которую я – молодая женщина, воспитанная в традиции южных чернокожих баптистов – чувствовала, когда пишет о ловушках модели духовности, построенной исключительно на драме грехопадения и искупления.

*«Это дуалистическая патриархальная модель; ее теология начинается с греха, изначального греха, и обычно кончается искуплением. Грехопадение/ искупление духовно не наставляет верующих Новому Творению или творчеству, справедливости и общественным преобразованиям, или Эросу, игре, удовольствию и Богу наслаждения. Оно не может наставить любви к Земле или заботе о космосе; оно так боится страсти, что не способно услышать страстные мольбы **анавим**, малых сих человеческой истории»* (с. 11).

Как взрослая женщина, способная критически относиться к христианству, я искала духовного пути, могущего явиться альтернативой модели грехопадения/ искупления. Этот поиск привел меня к учениям и духовным лидерам и ведущим, которые показали мне иные пути. Я узнала о мистических измерениях ислама, изучала буддизм, индуизм и прочие религиозные традиции. Моя нынешняя духовная практика представляет собой комбинацию разных традиций. Увлеченная учениями Будды, я практикую йогу и медитацию. Аспект христианской веры, который больше всего меня привлекает, это упор на молитве. А из учений суфийских мистиков я узнала, что Любовь надо понимать как божественную энергию в проявлении.

Белл букс⁵

СУЩНОСТНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСТИНЫ

Истинный религиозный дух сейчас более жив, чем когда-либо прежде. Люди повсеместно ищут более глубокого смысла жизни. Этот религиозный дух – не исключительная собственность какой-либо «церкви» или религиозной организации, напротив, истинный смысл жизни, каким бы он ни был, обязан включать сущностную концепцию Единства. Единство находится сейчас на переднем краю сознания, ибо человечество обладает способностью нарушить тонкое равновесие нашего наследия – планеты Земли. Истинный религиозный дух позволит индивидууму увидеть взаимозависимость всей жизни на планете, в человечестве и во всех царствах природы. По мере того как наука открывает внушающий благоговейный страх размеры Вселенной с миллиардами ее галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд, мы можем приходить к пониманию того, что Бог действует многими способами здесь, на земле, через множество конфессий и религиозных организаций. Поэтому духовная вера, в свете этого свидетельства безмерности Вселенной, должна основываться на единстве и близости духа, а не на исключительности, как в прошлом.

Алиса А. Бейли описывает шесть общепринятых истин, могущих образовать базис религии по мере нашего вступления в 21-е столетие. Это:

1. Наличие Бога, как трансцендентного, так и имманентного.
2. Связь человечества с Богом; все мы «дети единого отца».

3. Факт бессмертия и вечного существования, обусловленный сущностной божественностью человечества.
4. Непрерывность Откровения и Божественных Приходов; Бог никогда не остается без свидетельств.
5. Факт нашей связи между собой, или человеческого братства.
6. Факт Пути к Богу, который во все века протаптывали мистики, оккультисты и святые каждой религиозной конфессии.

Алиса А. Бейли сообщает также о возможности нового откровения. Человечество ожидает нового явления мирового учителя, главы духовной Иерархии (обсуждение природы Иерархии см. ниже подраздел «План и Иерархия»), известного как Христос на Западе и Владыка Майтрейя на Востоке и распознаваемого под многими именами – Мессия, Имам Махди, Заратустра – в разных мировых религиях.

Понятие мировой религии, слияния вер является ныне объектом обсуждения. В будущем мире можно ожидать, что люди духовной направленности и намерения будут соблюдать одни и те же святые дни, объединяя свои духовные ресурсы в совместном и одновременном духовном призыве.

Бог действует многими способами, через множество конфессий и религиозных организаций. Универсальная платформа новой мировой религии будет строиться акцентированием существенных доктрин и единства и близости духа.

ПРИРОДА РЕЛИГИИ

Религия – это наука правильных отношений между Богом и людьми: *«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим»*, и между одним человеком и другим: *«Люби ближнего твоего, как самого себя»*.

Латинский корень слова «религия» передает идею «соединения» или «прикрепления». Вот очень широкое определение: религия – это связь, которая крепко соединяет человечество с тем, что больше его. Под «человечеством» я подразумеваю род человеческий в целом, прошлый, настоящий и будущий, со всеми его достижениями, устремлениями и воз-

можностями, как индивидуальными, так и коллективными. Под словом «больше» я имею в виду «намного» или «несоизмеримо» больше. Если подобное «прикрепление» невозможно, то слово «религия» оказывается ненужным. Если же оно возможно, мы игнорируем эту возможность, подвергая себя опасности.

Лорд Носборн

Религия – это метод, с помощью которого достигается соединение дифференцированных «я» с единым недифференцированным Духом.

Беспокойство и неуверенность, в большой мере характеризующие наше время, наверное,

объясняются хроническим чувством неукротимых желаний, от которых приходится страдать людям, по своей природе религиозным, но силою обстоятельств вынужденным не иметь религии.

Альдоус Хаксли

Религии не просто объясняют реальность – как создан мир или как мы пришли в существование, – и они не только свод заповедей, или нравственных предписаний. В этих отношениях религии всего лишь конкурируют с иными системами объяснений, такими как эмпирическая наука или мирская этика. Что для религий уникально, так это то, что они всегда дают возможность непосредственно соприкоснуться с тем, что является «реальным». Число метафор бесконечно, и я выбрал одну знакомую из множества религиозных традиций: «сущность».

Дэвид Хэй

Религия настраивает человеческие действия на космический порядок и проецирует образы космического порядка на план человеческого существования.

Клиффорд Гиртц

Есть западное и восточное представления о единой божественной Истине; они образуют две половины одного большого целого:

Восточное –

Будда... Свет... Мудрость... Просветление

Западное –

Христос... Любовь... Понимание... Служение

Функция религии – ввести нас в правильные отношения с конечной божественной реальностью, в осведомленность о своей истинной природе и своем месте в Целом, в присутствии Бога. В вечной жизни уже нет места для религий; после того как странник, наконец, прибыл, путь ему уже не нужен. В изложенном в конце наших христианских писаний видении Св. Иоанном небесного града нет никакого храма – ни христианской церкви или часовни, ни еврейской синагоги, ни индуистского или буддийского храма, ни мусульманской мечети, ни сикхской гурдвары... Ибо все они существуют во времени, как пути через время в вечность.

Джон Хик

Наверное, самое драгоценное, что есть у всех мировых религий, это их аккумулярованный опыт духовного странствия. Искатели на протяжении столетий открывали и проживали его состояния, искушения, развитие и конечную интеграцию. Это обилие личных переживаний свидетельствует об историческом обосновании наших современных поисков. Это не проходящая причуда. Оно приглашает духовных учителей разных мировых религий объединить свой духовный опыт, свои ресурсы и прозрения ради блага искателей в русле каждой религиозной традиции.

Отец Томас Китинг

ПЛАН И ИЕРАРХИЯ

В каждой расе и нации, на протяжении бесконечных отрезков времени серьезные искатели находили Пути к Богу; они пролагали его и принимали его условия, выдерживали его дисциплину, доверяли его реальностям, получали его награды и находили свою цель. Прибыв, они «входили в радость Господа», участвовали в мистериях царства небесного, пребывали в славе божественного присутствия и затем возвращались служить своим ближним. Доказательство существования этого Пути – бесценное сокровище всех великих религий, и его свидетели – те, кто преодолел все формы и все теологии и проник в мир смысла, скрывающийся за всеми символами.

Эти истины – часть всего, что прошлое дает человечеству. Они наше вечное наследие, с ними не связано никакое новое откровение, а только участие и понимание. Это те факты,

которые Мировые Учителя преподносили нам по нашей потребности и способности в текущее время. Они – внутренняя структура Единой Истины, на которой зиждутся все мировые теологии.

Помня об этом надежном фундаменте, мы можем начать узнавать, как на протяжении столетий постепенно расширялась способность человечества получать и воспринимать духовные истины, а следовательно, и сотрудничать с Божественной Целью. Материя, развиваясь во все более сложные формы под стимулом Духа, соответствует Плану, вечно сущему в Уме Бога. Что человечеству нужно сегодня, так это «осознание, что *ЕСТЬ* План, который проявляется через все, происходящее в мире, и что все, произошедшее в историческом прошлом, и все, случившееся позднее, безусловно согласуется с этим Планом».

Каждый из нас может с ним сотрудничать, если наши понимание и способности это позволяют. Великие упомянутые духовные первопроходцы человеческого семейства, Которые уже глубоко приобщились к Уму Бога, естественно занимают более ответственные должности для мудрого проведения Плана.

Их называют по-разному в разных религиозных традициях: в христианстве Их называют Общением Святых, или Христом и Его Церковью; в некоторых восточных традициях Они известны как Сообщество Просветленных Умов; в других Их знают как духовную Иерархию. Для духовной Иерархии План включает те меры и обстоятельства, которые поднимают и расширяют сознание человечества и позволяют мужчинам и женщинам открывать для себя духовные ценности и по своей доброй воле осуществлять необходимые перемены, тем самым обеспечивая потребное улучшение окружающей среды согласно раскрывающемуся духовному распознаванию.

Великий корпус преданных освобожденных Единиц Жизни работает в групповой формации со всеми формами и жизнями во всех царствах, особенно со всеми душами. Таким образом, Он ставит упор исключительно на аспекте сознания всех форм, и Его нынешний агент спасения и служения есть ум, выражающийся через умы всех, кто пытается служить человечеству. Иерархия может выражаться и через посредство мысленных токов и идей, вводя через них более широкое духовное понимание жизни в мышление средней публики. Ее благотворное излучение влияет и на работу образования, проводимую во всех нациях, чтобы необразованные массы могли в свое время стать публикой интеллектуальной.

Могущество фокусированного духовного единства Иерархии может ощущаться сейчас многими способами; им в большой мере подкрепляется терпеливое усилие всех гуманитарных работников и тех, кто провидит единство за всеми несоразмерностями и внедряет его в умы людей, несмотря на подавляющие людей летаргию и пессимизм. Иерархия выстаивает и действует по Плану, который сегодня может перекрыть и перекроет пропасть, существующую между неудовлетворительным эгоистическим материальным прошлым и новым будущим, в котором мировое единство будет в большой мере демонстрироваться и господствовавшие прежде ценности будут –

благодаря мастерству в действии – упорно заменяться на духовные.

Так можно тренировать быстро пробуждающийся интеллект и активность всех людей (в каждой стране), чтобы они распознавали сущностное единство всех человеческих существ и предпринимали нужное действие в поддержку этого единства, для блага всей группы человеческих существ во всех странах и для сохранения в то же время индивидуальных и национальных культур в рамках всеобщей цивилизации и всемирной системы божественного распознавания. Именно ради этой всеобщей свободы и интеллектуальной деятельности свободных индивидуумов Иерархия упорно и успешно работает; концепция единства и совместной деятельности на благо всех уясняется и понимается сейчас гораздо глубже, чем в любой момент прошлого. Нет ничего тоталитарного или насильственного в этой растущей тяге к единству. Тоталитарный подход стремится навязать единство всем народам, сковать их единообразием – политическим, экономическим и социальным; он игнорирует базовые духовные ценности, ставя Государство на место того божественного духовного центра, где находится духовная реальность.

Метод, используемый Иерархией, – это работа через индивидуумов и группы, направленная на достижение такого широкого духовного осознания, когда люди повсеместно примут факт существования внутреннего правительства планеты и будут работать совместно ради основания Царства Божьего в объективном проявлении на земле, а не на каком-то неопределенном небе в каком-то отдаленном будущем. Это не мистическая несбыточная мечта, а просто осознание и проявление того, что всегда присутствовало, что приняло явную объективную форму, когда Христос был с нами две тысячи лет тому назад, и что начнет осознаваться всеми, когда Он будет опять с нами в скором будущем*.

Гарантией этого служит развивающийся интеллект мужчин и женщин, повсеместно слепо борющихся за свободу и понимание, а также постоянное восприятие внутренней уверенности, знания и помощи от Тех, Кто создает (как всегда) такие ситуации и условия, в которых человечество может оптимальным образом достичь божественного выражения.

Адаптировано из «Экстернализации Иерархии»

*Дальнейшие соображения о скором возвращении Христа приведены в последнем разделе выпуска.

ПРИЗНАКИ НОВОЙ ЖИЗНИ

Когда имеет место прилив новой жизни, неизбежен трудный и болезненный процесс рождения новых форм, могущих содержать и питать эту жизнь. В то же время остается необходимость сохранять в старых формах то, что имеет непреходящую ценность, расставаясь с теми, которые могут мешать распознавать новое. Похоже, многочисленные вероисповедания должны найти новые способы обращения с повседневностью, если хотят идти вровень с углубляющимся постижением людьми сущностной духовной истины. Приятно видеть растущую готовность осознать, что мы действительно встретились с *новой* ситуацией, требующей нового подхода.

Дональд Рутберг, например, в статье в «Ревизн», т. 15, № 3, пишет об идее «социально задействованной» духовности». Последняя отражает развитие духовных качеств, или добродетелей, «в контексте полной вовлеченности в социальную, политическую и муниципальную жизнь». Он пишет: «Воплощать подобную духовность значит приближаться к «духу», «святому», или «Богу», и выражать его, не отделяясь от «мира», семьи, работы, общества, государства и экологических систем, не отстраняясь от их проблем, а будучи в их составе и в гуще активности в этих сферах. Для современных выразителей социально задействованной духовности... это представляет глубокий отклик на нужды нашего времени».

В «Уорлд фэйс энкаунтер», № 13, Поль Книттер представил способ воплощения этой социально задействованной духовности. Он предложил подход к межконфессиональному диалогу на уровне общин, согласно которому участникам сначала требуется собраться и «определить, в чем – в их особом социальном или национальном контексте – заключаются примеры человеческих или экологических неурядиц, сгладить которые они, как люди религиозные, чувствуют свое призвание. Вместе они могут попытаться что-то сделать в связи с этими настоятельными реальностями: бедностью, голодом, эксплуатацией или ухудшением окружающей среды». Он продолжает: «Из этой попытки, пусть она окажется трудной и, возможно, неудачной, возникнет контекст, или атмосфера, или новая чувствительность, благодаря которым участники диалога смогут по-новому понимать себя и друг друга». Как описывал Самуэль Райан из Общества Иисуса на основе

собственного опыта, когда он вместе с представителями многих религий пытался улучшить положение людей в Индии: «В процессе освободительного, ведущего к целостности сотрудничества с Богом и ближними разные духовности все больше открывают друг друга, открывают себя, свои слабые и сильные стороны, и сталкиваются с Тайной, которую они в себе носят, символизируют и передают». Практическая обоснованность этого подхода видна из выдержки из Ансона Лейтнера, приведенной ниже в этом разделе.

Благодаря общим встречам с духовными энергиями, лежащими в основе всех конфессий, и благодаря богатому сложному переплетению духовных традиций в рамках духовности нового века, которое Дэвид Шпенглер описывает в приведенной в этом разделе статье, можно начать различать новые возникающие перспективы связи между человечеством и Божественным, которая требует более унифицированного подхода представителей всех конфессий. Через акцентирование сущностных доктрин и единства и близости духа и при уважении к различным оформившимся с течением времени культурным выражениям подхода человечества к Богу может возникнуть универсальная платформа того, что можно описать как новая мировая религия. Поэтому можно предвидеть, что все люди духовной направленности и намерения будут соблюдать в будущем одни и те же святые дни, объединяя свои духовные ресурсы в совместном и одновременном духовном призыве.

Мы говорим о религиозном кризисе и религиозной возможности, о религиозном пробуждении, гораздо более требовательном, чем Реформация шестнадцатого столетия. Однако реформация – одно, она требует перетасовки имеющихся форм, а обновление – другое. Обновление требует нового начала, нового духа, новой выпускаемой энергии, новой парадигмы, нового видения мира. Вдумайтесь во фразу «Новый Век».

Мэттью Фокс⁶

Мир наш мучится в родах. Не нужно особой чувствительности, чтобы осознать, в каком напряжении проходит наша современная жизнь. Насилие снова и снова рвет на части то, что зачастую создавалось столетиями.

И все же насилие не суть, а симптом. Рождается нечто новое. Мы переживаем родовые муки нового века, новой надежды. Мы присутствуем при том священном моменте, когда новая жизнь готова выступить из чрева прошлого. То, что борется за то, чтобы выйти из прошлого, должно стать нашим общим будущим, исполненным взаимного слышания и понимания, взаимной открытости, беспрецедентной готовности признавать и принимать других со всеми их особенностями. И перед каждым из нас встают следующие вопросы: Осознаем ли мы эту мистерию? Воспримем ли открывающиеся ею возможности? Готовы ли помочь ей проступить в свете завтрашнего дня? Отвернемся ли от нее с занятым или циничным видом или же поспешим на помощь? Это не просто вопросы. Это повестка завтрашнего дня, волнующее приглашение – от которого нельзя отказаться – каждому из нас оставить предвзятость и упорный отказ глубже прислушиваться друг к другу. Это программа и способ совершить тот совместный скачок в вере, который введет человечество и нашу землю в новую эру примирения и надежды.

Рабби Герман Шаалман⁷

Ясно, что Земля поручает человеческому сообществу взять на себя ответственность, которая никогда не поручалась ни одну предыдущему поколению. Нас просят принять ответственность, соответствующую нашему возросшему знанию. Нас просят освоить новое поведение и дисциплину. Это главным образом религиозная и духовная задача, ибо только религиозные силы могут продвинуть человеческое сознание на необходимую глубину. Только религиозные силы могут поддерживать требуемое усилие. Только религия соразмерна величию того, что впереди... Наша задача в этот критический момент – пробудить энергии, необходимые для создания нового мира, обеспечить взаимодействие между всеми частями жизни. Мы обязаны сейчас творчески отзываться на неотложные проблемы, навязываемые нам той внутренней энергией, которой подчиняются звезды в галактических скоплениях, которая сформировала планету у нас под ногами, которая ведет жизнь через смущающее разнообразие ее выражений. Есть основание верить, что эти таинственные силы, до сих пор обуславливавшие земные события, не распались под тяжестью того, что совершалось в конце двадцатого столетия.

Томас Берри⁸

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Ниньян Смарт

Конечно, у нас формируется новая глобальная цивилизация. Она предоставляет нам большую возможность проводить идеалы, выявляющиеся при современном исследовании религии и религий. Я бы определил эти идеалы следующим образом: интерпретация религий в мультикультурном, или плюралистическом, контексте в отличие от более ограниченного (хотя и достоверного в его собственном контексте) теологического или буддологического исследования религии в рамках традиции с целью обнародования ее доктрин или философии; попытка добиться точного понимания религий и религиозной истории; интерпретация традиционно воспринимаемых религий в контексте других символических систем и идеологий (то есть, под иными углами); процесс размышления над религиозными ценностями в плюралистическом или, как некоторые выражаются, диалогическом, контексте.

Логика современного исследования религии, будучи дружественно-бесстрастной и имеющая

как научный, так и гуманистический аспекты, уже содержит в зародыше определяющую черту, важную для сегодняшнего мира. Благодаря характерному для нее признанию разных религиозных и иных традиций сравнительное исследование религий уже никогда не вернется к той фазе, когда его могли подозревать в замаскированном чувстве западнохристианского культурного и духовного превосходства. С другой стороны, для нас важнее всего не потерять той либеральной основы, на которой проводится современное исследование религии, а именно основы, на которой поощряются различные точки зрения и на которой ученые свободно и непредубежденно проводят свои научные изыскания. Есть опасность того, что современный университет будет отождествляться исключительно с западным университетом (как иногда под наукой подразумевается западная наука) и в противовес ему постколониальные религиозные иссле-

дования будут сводиться к разным теологиям (исламской, индуистской и т.д.)...

Конечно, исследование разных точек зрения в мультикультурном контексте важно под интеллектуальным и социальным углами. Во-первых, в сегодняшнем мире так много мигрантов и так много мест, где сосуществуют разные культуры, что жизненно важно добиться понимания разных ценностей. Если типичный житель Бирмингема, Англия, носит на шляпе трилистник, так же поступают и жители многих других мест (пусть и пользующиеся другим головным убором), таких как Сингапур, Мельбурн, Карачи, Ташкент, Мюнхен, Лос-Анджелес, Лагос, Фиджи и пр. Все меньше становится этнически монолитных обществ. Во-вторых, мы сейчас наследники не только британской или американской истории, но мировой истории. Изучение религии – жизненно важный элемент для понимания характера разных цивилизаций. Ведь большинство их строятся на религиозных фундаментах. В-третьих, мы все больше осознаем важнейшую роль символического аспекта человеческого существования, наряду с экономическим и прочими факторами.

Есть еще и четвертый фактор. Многие люди являются искателями, сознающими, что истина – не монолит, как могут внушать нам в воскресной школе. Мы выходим во взрослый мир, понимая, что есть множество точек зрения, которые становятся живыми альтернативами. Это стало особенно очевидным с 60-х гг. В этом-то и заключается основной вклад 60-х гг. в современную осведомленность. В своих изысканиях мы можем нарабатывать глобальное мировоззрение в согласии с возникающей глобальной цивилизацией. Есть ли всеобъемлющая точка зрения, которой мы все придерживаемся и в рамках которой могли бы сосуществовать разные религиозные и идеологические традиции? Я не утверждаю, что религиозные исследования таинственным образом подведут к новой религии. Но я утверждаю, что чем глубже мы будем воспринимать человеческое религиозное многообразие, тем скорее начнем задумываться о способах, какими это многообразие может выражаться в общем контексте глобальной цивилизации.

Ниньян Смарт⁹

ДУХОВНОСТЬ НОВОГО ВЕКА

Дэвид Шпенглер

Итак, где нам искать, чтобы найти путь к Богу в атмосфере Нового Века? Чувствую, нам близка идея, что во времена трансформации, во времена, когда все культуры мира сливаются и у нас начинает развиваться подлинное ощущение себя как планетарных существ, мы можем склониться и к пересмотру своего представления о природе божественности. Речь не о том, чтобы открыть другой способ приближаться к божественному (большинство старых, традиционных способов довольно эффективны, если им правильно следовать), а о том, чтобы пересмотреть божественное, к которому мы приближаемся...

Под этим углом духовность Нового Века заключается не в нахождении конкретного пути к божественному, а в постановке вопроса: какова природа Бога экологического в отличие от Бога кафедрального собора? То есть, какого рода бог, богиня или святость способны охватить, вместить в себя христианина, буддиста, ученого, психолога, иудея, мусульманина, неоязычника, мистика, человеческое существо, дерево, реку, гору, планету? Какой Бог живет скорее в связях

между вещами и в полноте жизни, чем в конце конкретного религиозного пути?

Новый Век предлагает видение святости, не отделяющей индивидуума от мира или от повседневности. Он придает чувство святости и полноты, которое является жизнеутверждающим и мироутверждающим, соприкасающимся с природой и ищущим дух Бога в воплощенном космосе. Именно этот воплощенный и экологический аспект может заставить духовность Нового Века казаться многим «новой», хотя на самом деле этот аспект свойствен и лучшим из наших исторических духовных путей, особенно мистическим традициям наших великих религий. Но всю идею «новой» возникающей духовности – а именно духовности «Нового Века» – можно утрировать и преувеличить, создав разрыв с прошлыми традициями, в котором нет ничего реального.

Основное различие между духовностью «старого века» и Нового Века может заключаться не в месте назначения, а в способе странствия. Одна из черт Нового Века... в том, что он воплощает глобальный дух. Странствие

осуществляется в рамках не специфических учений, а любых великих религиозных традиций, включая и те, что особенно срослись с духовностью страны, такие как шаманские традиции многих туземных культур. Подобная эклектическая открытость может вести к размытости и путанице и, очевидно, чревата опасностью: из обрезков традиций, кое-как сшитых вместе, может составляться то, нам чем священник будет смеяться и что будет разрушительно сказываться на пробуждающем и дисциплинирующем качестве этих традиций. Ложный синтез, или гомогенизация, никуда нас не приведет.

С другой стороны, исследуя рубежи, по которым религиозные традиции соприкасаются и начинают воспринимать друг друга, можно начать различать голос изначальной Тайны, из которой все эти традиции в конечном счете и возникли, голос Бога экологии, так же как и Бога кафедрального собора. Если с уважением и дисциплинированностью подходить к слиянию религий и путей в глобальном и экологическом смысле, то можно начать приобщаться к поистине универсальному духу, к глобальным аспектам духовного странствия, которое раньше

проходило главным образом за этнической и культурной оградой.

Поэтому духовность Нового Века является экологической, как буквально – ввиду ее растущей заботы о духе и благосостоянии земли в целом, – так и метафорически – ввиду ее акцента на контексте, образце, взаимосвязях и взаимозависимостях. Она признает, что все зависит от всего, определяет его и сосуществует с ним, – образ, знакомый мистикам, но сейчас намного усиливается открытиями и перспективами современных физики и космологии.

Подразумевается, что божественное – не точка, в направлении которой все сходится, а поле, в котором все объемлется, поддерживается и наделяется особыми смыслом и ценностью. И мы, соответственно, встречаемся с божественным не только в особом месте, в особое время или благодаря особому откровению, а потенциально во всех и в каждом месте и в любое время. Все в нашей жизни может быть источником откровения.

Дэвид Шпенглер¹⁰

ВНУТРЕННЯЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ

Гене Ривс

В последние десятилетия, как я вижу из своих жизни и опыта, у тех, кто в этом заинтересован, преобладающий образ отношений между религиозными традициями изменился от нескольких вполне разных, жестко фиксированных и совершенно несовместимых позиций к образу диалога, при котором позиции становятся более дружелюбными и человек, познакомившись с другим, может даже кое-чему научиться и немного измениться или, возможно, чуть углубиться в его или ее собственную «веру», после того как узнал о другой религиозной традиции.

Думаю, он обоснован, этот новый образ, ибо в большой мере отражает реальность сегодняшних межконфессиональных отношений...

Думаю, что в то же время, однако, этот новый образ диалога между двумя сравнительно фиксированными позициями является и неполным, и основанным на очень западных, небуддийских предпосылках.

Он неполон, поскольку не учитывает или, по крайней мере, недостаточно учитывает

сегодняшнюю реальность, хотя бы ту, что я переживаю в Японии. Я преподаю в светском университете, однако большая часть моей жизни и религиозной практики, кое-какое мое учение и фактически все мои исследования связаны с буддизмом, особенно с той ветвью буддизма, которая черпает все свое вдохновение из Лотосовой Сутры, ставшей главным фокусом всех моих изысканий. Наверное, неудивительно, что в этом контексте своих ежедневных жизни, размышления и религиозной практики я все больше и больше становлюсь буддистом, и это важно.

Здесь я по крайней мере не буду заявлять о пользе данного развития. Хотя я так и думаю, дело не в этом. А бесспорно то, что моя внутренняя жизнь, мое собственное ощущение того, кто я такой, изменилось – не драматически и внезапно, но все же значительно. Моя жизнь, мои способы мыслить и действовать, все больше опираются на буддийские традиции и буддийскую веру.

Однако я настаиваю, что это изменение нельзя с полным основанием назвать обращением, под

которым я понимаю замену одной веры, или одного вида веры, другим. Мой опыт вовсе не такой. Я вырос в Америке, в атмосфере христианской культуры, в христианской церкви, мои учителя, друзья и родственники – христиане. Мои восприятия, ценности, чувства, образ мышления и многое другое сформировались под влиянием христианской веры. Христианская атмосфера и христианский опыт, по крайней мере такие, как, по моему мнению, их понимал апостол Павел, были и остаются для меня в высшей степени притягательными. Христианская традиция меня сильно укрепляла и укрепляет, я даже не могу сказать, в какой степени. Мне нельзя даже представить, чтобы этот факт мог измениться. Без колебаний могу заявить, что в мои лучшие моменты Христос живет во мне и я во Христе.

И все же моя растущая буддийская вера ничуть не потеснила во мне веры христианской. По крайней мере внутри я остался таким же христианином...

Хотя мы, как правило, представляем себе межконфессиональные отношения и диалог как события внешние, подобные тем, что происходят между разными партиями, думаю, для многих из нас этот диалог, или разговор, является скорее внутренним – проходящим внутри нас...

Если мы являемся в основном производными того, что оказывает на нас влияние, из этого также следует, что любой человек, принимающий близко к сердцу буддийскую веру и положительно на нее реагирующий, является буддистом. В этом смысле человек может быть буддистом, сам того не зная... Поэтому для буддистов нет ничего необычного в мысли о том, что небуддисты могут быть на пути к буддовости или даже что некоторые христиане уже являются боддхисаттвами. Конечно, верно, что в средневековой Европе Будда был обращен в христианского святого в том смысле, что о жизни Будды рассказывают так же, как и о жизни других святых. Но это и говорит о том, что произошло обращение. Став христианским святым, Будда уже не мог оставаться буддистом. И наоборот: многие китайские даосские святые и божества, шинтоками, христиане и прочие рассматриваются как боддхисаттвы, хотя у них и не было обращения в буддийскую веру.

Вывод

Я знаю, что мне и, подозреваю, многим другим уже невозможно быть просто, или исключительно, христианином или буддистом.

Мы иногда можем по каким-либо соображениям тем или иным образом отождествляться с другими людьми или какой-нибудь общиной. Мы можем более или менее принуждаться к этому ограничивающими вопросами анкеты и т.д. На самом же деле тот, кто принял близко к сердцу буддийскую веру, неизбежно становится в какой-то мере буддистом. Аналогично тот, кто принимает близко к сердцу любую религиозную традицию, не дает на нее негативной реакции и не отвергает ее полностью, в какой-то мере формируется под влиянием этой «иной» традиции. В той степени, в какой нечто усваивается человеком, формирует его, оно становится его частью, частью того, что он собой представляет, частью его сущности.

Если это верно, отсюда следует, что представление о межконфессиональных отношениях как о внешних отношениях между сравнительно жесткими позициями является неадекватным. Я не знаю, какого рода представлению или представлениям суждено прийти ему на смену. Думаю, что нам нужно, так это новое и очень динамическое представление, отражающее реальность очень динамического мира, к которому наши религиозные конфессии нас подводят.

Гене Ривс¹¹

То, к чему мы приходим в ходе проб и ошибок, есть то, о чем сообщает всякий, кто занимается межконфессиональной работой, а именно, что одного диалога недостаточно. Здесь, в Сиетле, проходят иудейско-христианский диалог, христианско-мусульманский диалог и иудейско-мусульманский диалог. Однако настоящие взаимоотношения выстроились только благодаря тому, что люди работали вместе над облегчением положения в Боснии или молились за мир на Ближнем Востоке. Правда, политические проблемы являются, как правило, скорее разделяющими, чем конструктивными. Среди членов нашего Совета есть и либералы, и консерваторы, и люди совершенно аполитичные. Обычно мы вместе отмечаем «мирские» праздники, например День благодарения, или проводим серию лекций или занятий по мировым религиям. После того, как я недавно вступил в должность директора «Малтифейс AIDS Проджект ов Сиэтл (MAPS), Межконфессиональный Совет согласился принять MAPS в качестве своего собственного проекта «Вера в действии». Это символическая связь. MAPS становится воистину многоконфессиональным благодаря участию в нем клиентуры Межконфессионального Совета, а последний получил местный гуманитарный

проект, над которым его члены могут работать. Начинаешь работать над чем-то конкретным, а в результате непосредственного опыта

происходит диалог и встреча между сердцем и умом.

*Ансон Лейтнер*¹²

К НОВОЙ МИРОВОЙ РЕЛИГИИ

Новые откровения со времен Христа приходят в мир в основном по линии науки. Наука доказала, что материальная субстанция – это форма энергии. Откровения науки, хотя и приходящие нередко через отдельных людей, в большей мере являются результатами группового усилия и согласованной групповой деятельности, чем откровения религии. Откровение, стало быть, приходит двумя путями:

1. Благодаря усилию, устремлению и достижению одного человека, настолько близкого к духовной Иерархии и настолько сознающего божественность, что он способен получить весть из центрального духовного Источника. Он приходит как Вестник Всевышнего, ведет поразительную драматическую жизнь служения и событиями Своей жизни символизирует некоторые базовые истины, которые уже были поведаны, но которые Он образно воспроизводит. Он олицетворяет в Себе откровения прошлого и добавляет к ним Свой Собственный вклад в виде нового откровения, представить которое миру является Его специфической функцией.

2. Благодаря усилию группы искателей, таких как ученые-исследователи в каждой стране, которые *вместе* ищут решения какой-либо проблемы или способа облегчить человеческие страдания. Кто скажет, что научные открытия, облегчающие страдания, не являются чем-то вроде духовных откровений или вдохновения, приходящих из мира духовных идей? Религии могут утверждать, что Бог есть Любовь, но является ли это утверждение в действительности более ценным, чем утверждение, что Все есть Энергия?

Сегодня, когда человечество ожидает откровения, которое воплотит идеалы Нового

Века, у многих групп людей на всем земном шаре появляется интуитивное понимание, что откровение это будет как-то связано с Единством, или Целостностью. Поэтому любое откровение, могущее проступить в ближайшем будущем, будет лучше любого предыдущего «защищено духом понимания». Именно таким может быть значение слов Нового Завета: «узрит Его всякое око»; человечество в целом будет осознавать Открывающего. В прошлых веках Вестника Свыше распознавала и узнавала лишь горстка людей, и требовались десятилетия, а то и столетия, чтобы Его весть проникла в сердца людей.

В статье «Единая мировая вера?» в книге «Последние видения: размышления о религиях, которые мы выбираем», Маркус Брейбрук пишет, что жизнь религиозных общин мира срастается и проходит вместе, хотя и встречает большое сопротивление, а то и насилие, со стороны экстремистов. Она отражается в зарождении глобальной теологии, глобальной этики и глобальной духовности.

Он сообщает также, что идея «мирового символа веры» может быть лучше описана как общий поиск и оценка различий, что помогает преодолеть конкуренцию и вражду, все еще явные в отношениях между представителями разных конфессий. Эта идея «общего поиска» – единства в разнообразии – могла вдохновлять в 1995 г. Чикагский парламент мировых религий, позволив собравшимся с большим единодушием подходить к решению критических проблем, стоящих перед человечеством. Главным ее выражением стала Декларация о глобальной этике, основную роль в составлении которой играл Ганс Кунг.

НОВАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ

Из произведений Алисы А. Бейли

Факт существования Бога

Первое и самое главное – должно иметься распознавание факта существования Бога. Эту центральную Реальность можно называть любым именем, какое человек склонен выбрать в соответствии со своими ментальными и эмоциональными предпочтениями, расовыми традициями и наследием, потому что ее невозможно описать или ограничить именами. Человеческие существа волей-неволей всегда придумывают названия, чтобы выразить то, что они чувствуют, ощущают и знают как в феноменальном, так и в нематериальном мирах. Сознательно или бессознательно, все люди признают Бога Трансцендентного и Бога Имманентного. Они ощущают Бога как Творца и Вдохновителя всего, что есть.

В восточных вероисповеданиях акцент всегда ставился на *Боге Имманентном*, находящемся глубоко в человеческом сердце, “ближе, чем руки и ноги”, на “Я”, Едином, Атме, малейшем из малых, но и всеобъемлющем. Западные вероисповедания представляли *Бога Трансцендентного*, сущего вне Своей вселенной, Наблюдателя. Изначально Бог трансцендентный удовлетворял человеческой концепции Божества, ибо действия трансцендентного Бога наблюдались в процессах природы; позднее, в еврейском домостроительстве, Бог представлялся как родовой Иегова, как душа... нации. Затем Бог рассматривался как совершенный человек, и божественный Богочеловек ходил по земле в Облике Христа. В наше время быстро возрастает акцент на Боге, имманентном в каждом человеческом существе и в каждой сотворенной форме.

Сегодня у нас должны быть церкви, представляющие синтез обеих идей, подытоженный для нас в заявлении Шри Кришны в “Бхагавад Гите”: “Утвердив этот мир, целокупно стоящий, частицей Себя, Я остаюсь неизменным”. Бог больше, чем сотворенное целое, но и присутствует в каждой части; Бог Трансцендентный гарантирует наличие плана для нашего мира и является Целью, обуславливающей все жизни, от мельчайшего атома через все царства природы до человека.

Новое явление Христа, с. 144-145

К чему должна привести эта сложная, запутанная ситуация [с церквями] во всем мире? К новому представлению истины, ведь Бог не фундаменталист; к новому приближению к божественности, потому что Бог всегда доступен и не нуждается сегодня во внешних

посредниках; к новому способу толкования древних духовных учений, ибо человек эволюционировал и то, что подходило для человечества младенческого, сегодня не годится для человечества взрослого. Таковы насущно необходимые перемены.

Ничто не может помешать конечному появлению новой мировой религии. Так всегда было на протяжении веков, и так всегда будет. Выдача истины никогда не прекращается; истина развивается и растет, чтобы соответствовать усиливающемуся требованию света, исходящему от человечества. И истина претворяется в жизнь и развивается духовно мыслящими людьми всех вероисповеданий, чей ум открыт для новых потоков вдохновения, исходящих из Ума Бога, людьми свободными и добрыми, чья индивидуальная жизнь чиста и преисполнена устремления...

Проблема освобождения человеческой души и ее *индивидуальной* связи с Богом Имманентным и Богом Трансцендентным – это духовная проблема, стоящая перед всеми мировыми религиями в наше время.

Проблемы человечества, с. 138-139

Появление новой мировой религии ближе, чем многие готовы допустить, по двум причинам: во-первых, теологические разногласия касаются большей частью несущественных вопросов; во-вторых, молодое поколение в основном духовно и совершенно равнодушно к теологии.

Интеллектуальные молодые люди всех стран активно отвергают ортодоксальную теологию, государственную церковность и контроль со стороны церкви. Им не интересны ни человеческие толкования истины, ни давние ссоры между основными мировыми религиями. В то же время они глубоко заинтересованы в духовных ценностях и искренне ищут подтверждения своих глубоко внутренних и невысказанных осознаний. Их взоры обращены не к разного рода библиям или системам так называемых вдохновенных духовных знаний и откровений, а к неопределимому большему целому, в котором они стремятся слиться и раствориться, например, к государству, идеологии или самому человечеству. В этом выражении самопожертвования можно усмотреть проявление глубочайшей истины всех религий и оправдание вести Христа. Христос на Своей высоте отнюдь не озабочен тем, принимают ли люди теологические

интерпретации ученых мужей и церковников, однако Он очень озабочен тем, воспроизводят ли люди ключевую ноту Его жертвенной жизни и служения; для Него не существенно принятие деталей и истинности евангельского повествования, так как для Него гораздо большее значение имеет упорный поиск истины и субъективного духовного опыта. Он знает, что в каждом человеческом сердце есть нечто, инстинктивно отзывающееся на Бога, и что в Христовом сознании кроется надежда на конечную славу.

Поэтому при новом мировом порядке духовность вытеснит теологию, живой опыт займет место богословских догм. Духовные реальности будут утверждаться с возрастающей очевидностью, в то время как аспект формы отойдет на второй план. Динамически проявляющаяся истина станет ключевой нотой

новой мировой религии. Живой Христос займет Свое законное место в человеческом сознании и засвидетельствует осуществление Своих планов, жертвы и служения; хватка церковности ослабнет и исчезнет. Только те останутся водителями и лидерами человеческого духа, кто говорит на основе своего живого опыта и кому чужды конфессиональные барьеры, кто осознает продолжающееся откровение и новые нарождающиеся истины. Эти истины будут основываться на древних реальностях, но будут адаптироваться к современным потребностям и последовательно проявлять откровение божественной природы и качества. Ныне Бог известен как Интеллект и Любовь. Мы получили это знание от прошлого. Его следует познать как Волю и Цель, и в этом будет откровение будущего.

Экстернализация Иерархии, с. 201-202

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ОТКРОВЕНИЯ

Д-р Джеральд О. Барни, Джейн Блюетт и Кристен Р. Барни

Я знаю: Бог еще говорит, и было по крайней мере четыре новых откровения.

Первое: было открыто, что в число самых разрушительных сил на Земле входит сегодня ненависть между последователями разных конфессиональных традиций. Из почти 50 бушующих в настоящее время [1993 г.] вооруженных конфликтов подавляющее большинство в значительной мере объясняются ненавистью сторонников одной веры против сторонников другой. Военная промышленность – самая крупная в мире, крупнее даже, чем производство наркотиков и нефти – развивается преимущественно под влиянием ненависти сторонников одной веры против сторонников другой.

Примеры разрушительного влияния межрелигиозной ненависти почти ежедневно фигурируют во всех основных газетах... Какая конфессия *не* вовлечена сейчас в акты ненависти и насилия в ходе ведущихся в настоящее время одной или больше этнических и религиозных войн?

Второе новое откровение исходит от 1500-летней медитации на Земле, медитации, которую мы обычно называем «наукой». Благодаря этой медитации мы знаем, что Земля – продукт 15 миллиардов лет странствия от момента первого взрыва творческой энергии. Известно, что мы, люди, тесно связаны со всей остальной жизнью на Земле единым,

интегральным и непрерывным странствием в результате сотворения и что мы, люди, генетически связаны со всем, что содержит молекулу ДНК: с орлами, человекообразными обезьянами, змеями, лягушками, деревьями, травами, плесенью, бактериями... Мы все двоюродные братья, все зависим друг от друга благодаря сложным биогеохимическим циклам Земли. Земля – не просто наш дом; мы суть Земля. Все наше физическое существо составлено из частиц Земли: воды, воздуха, риса, картофеля и пр., и мы вместе являемся важной частью сознания Земли.

Третье откровение заключается в том, что мы, пять миллиардов отдельных людей, и бедных, и богатых, действуем сегодня так, что это разрушает жизненные возможности Земли и, тем самым, наши собственные перспективы. Ничто сейчас не выживет – ни человек, ни виды существ, ни озеро, ни река, ни океан, ни лес, ни почва, ни гора, ни даже атмосфера, – если мы, люди, того не захотим.

Четвертое откровение: мы, люди – не как индивидуумы, а как виды, – оказываем гигантское влияние на будущее Земли. Нет сомнений, что мы способны уничтожить и свой вид, и многие другие вместе с собой. Мы можем сделать так, что Земля останется в будущем без людей. А можем и так, что в будущем установятся крепкие, взаимно обогащающие отношения между Землей и людьми. На самом

деле мы, люди, вместе с Божественным стали сотворцами будущего Земли.

Это четвертое откровение имеет важное значение, между тем, насколько я знаю, никакая конфессиональная традиция не подготовила нас к нему. Никакая вера не предусматривала человеческой власти над будущим Земли, ее безмерной ответственности. Насколько я знаю, никакая конфессиональная традиция не подготовила нас к восприятию себя не как индивидуумов, а как вида. Насколько я знаю, никакая конфессиональная традиция не дала никаких нравственных предписаний, обуславливающих межвидовые отношения, позволяющих решать, каким видам пора перестать существовать, какие новые виды должны быть созданы генетической инженерией (а потом запатентованы), и позволяющих подбирать альтернативные виды будущего для Земли.

Куда можно обратиться с вопросами о вещах, имеющих конечный смысл, о заветных верованиях, о страхах и неуверенности в связи с будущим? Куда можно обратиться, чтобы научиться действовать ответственно, как вид? Куда можно обратиться, чтобы удостоиться прозрений о возможностях установления взаимно обогащающих отношений между людьми и Землей в будущем? Куда можно обратиться, чтобы удостоиться прозрений о том,

что, по мнению изначальной творческой энергии, должен делать наш вид – люди в целом – на Земле?

Таковы фундаментальные духовные вопросы, и они открыто поднимаются сегодня во многих сообществах, учеными и экономистами, философами и теологами, историками и антропологами, так же как и религиозными и светскими лидерами. Эти вопросы шевелятся в сердцах мужчин и женщин, которые обеспокоены будущим всей жизни и тем, что отвечать на вопросы своих детей.

Поднимаемые вопросы уникальны для опыта и сознания людей нашего времени, людей, которые заглядывают в самые дальние пределы пространства, отслеживают во времени самое зарождение космоса, приходят к осознанию того, что Земля – сравнительно малая планета в галактике, состоящей из миллиардов звезд и планет, и в космосе, состоящем из миллиардов галактик; людей, которые исследовали атомное ядро, жили с перспективой ядерного уничтожения, а сейчас свыкающихся с возможностью экологического уничтожения. Вопросы эти исходят от человеческого духа, который пытается быть честным перед самим собой.

Д-р Джеральд О. Барни, Джейн Блюетт и Кристиен Р. Барни¹³

РАЗНЫЕ ПУТИ, НО ОДНА ЦЕЛЬ

Е.С. Далай Лама

Имеется множество различий между одной религией, или верой, и другой, но если уяснить реальную цель, стоящую за разными философиями, учениями и методами, то мы видим, что она одна и та же. Все учения дают советы о том, как стать хорошим человеком, о необходимости правильно проживать свою повседневную жизнь и любить.

Наличие разных философий и религий – факт не препятствующий, а весьма полезный, поскольку у людей разные ментальные установки...

Если взглянуть на разные философии, мы находим между ними большие различия. Есть много, много пунктов, о которых можно спорить бесконечно, столетиями, но без результата или каких-либо видов на него. С другой стороны, хорошо бы понять реальный смысл, стоящий за этими философиями, реальную цель различных учений...

Религия учит дисциплине, учит обуздывать свой гнев и ненависть, а не впадать в них и не усиливать их. Поэтому, если мы искренние приверженцы религии, мы должны прежде всего указывать пальцем на себя, внутрь, а не вовне, и отследить, хорошие мы приверженцы или нет. Буддист, индус, христианин или мусульманин, сначала вы должны проконтролировать самих себя...

Наша главная задача – не критиковать других, не спорить с другими, а спорить с собой и критиковать себя. Сначала мы сами должны переменить свои плохие мысли на хорошие, стать вместо плохого человека хорошим, тем самым показывая пример другим людям. Если вы станете хорошим человеческим существом при помощи какого-то учения, другие почувствуют к нему уважение. Они подумают: «В нем должно быть что-то хорошее. Он верит в него, и в результате хорошо себя ведет, поэтому

в нем есть что-то, что можно уважать. Дай-ка я тоже ему последую, кажется, это того стоит». Мы, приверженцы религии, должны быть искренними и честными перед собой. Если вы принимаете какую-то веру, вы должны искренне ей следовать...

Имея науку и технологию, мы сможем достигать в будущем других галактик подобно тому, как люди в фантастических рассказах путешествуют по космосу, посещают иные планеты и встречаются с живущими на них существами. Когда-нибудь это станет действительно возможным. Но если поглядеть вокруг, весь мир полон проблем. Если мы решим эти проблемы, тогда нам стоит отправиться на другие планеты, но если мы не решили проблем, то вместо того чтобы помогать другим планетам, мы кончим лишь

тем, что принесем им дополнительные проблемы, вдобавок к их собственным. Сначала нам самим надо стать хорошими человеческими существами... В данное конкретное время все многообразные конфессии должны сосуществовать бок о бок и выказывать уважение друг к другу. Для этого нам надо тесно общаться, и благодаря этому мы будем лучше понимать друг друга. Чем больше знания у меня накапливается, тем сильнее мое уважение, тем лучше я сознаю: «Ах, да! Такое-то и такое-то учение имеет свое, совершенно удивительное своеобразие». Подобное чувство появится естественно. Давайте же, оставаясь христианами или буддистами, пытаться в то же время больше узнать о техниках и своеобразии других конфессий. Это будет обогащать нашу собственную веру.

НАУКА УКАЗЫВАЕТ НА ЦЕЛОСТНОСТЬ

Руперт Шелдрейк

Похоже, наука показывает сейчас назад, на чувство целостности – взаимосвязанность всей жизни, связь рода человеческого с большей жизнью планеты. Преодолевая механистический взгляд на мир, наука указывает целостную, или мистическую, перспективу. Нам, по отдельности и сообща, нужно осознать свою связь с большей жизнью природы благодаря священным местам, священным датам и ощущению того, что наша жизнь есть часть большей жизни – жизни экосистемы, жизни планеты, жизни космоса.

Перемена не произойдет только благодаря человеческому вмешательству. Материалисты сказали бы, что объемлющие изменяющиеся силы – это просто безличные законы природы, а также случай и необходимость, и противостоять им нельзя. Однако, если мы видим, что мир живой, что в нем есть психический, или одушевленный, аспект, а также духовный, или сознательный, аспект, тогда единственное, чем можно его укрепить – это формированием связей и своей восприимчивостью к вдохновению. Все люди и все общества на протяжении человеческой истории убеждались в том, что завязать отношения с объемлющими властями, руководящими нашей жизнью, можно только молитвой и жертвенностью, собираясь вместе для богослужения и прославления.

Думаю, идея разрушения традиционной религии, чтобы остались одни свободные индивидуумы, которые и будут принимать все решения, объяснялась желанием освободить тех, кто был воспитан в строгом религиозном духе. Но привела она к тому, что наше общество не имеет сейчас никакой общей цели, никакого духовного измерения, никакой основы для социальной сплоченности; в нашем мире общество дробится на отдельные семьи, а отдельные семьи – на разрозненные дома и обособленных индивидуумов. В результате мы получаем вполне распавшееся общество, где единственное, что объединяет людей, – это потребление, а единственная свобода, которая у них есть – это свобода выбирать, какую марку видеомэгафона или мыльного порошка лучше купить.

Я верю: единственный способ вернуться к большему чувству связности и общности – большему чувству связи нашей жизни с нашей местностью, нашей местности – с нашей страной и с планетой – это восстановление чувства общности и общих духовных целей. Оно придет через религиозное возрождение, через восстановление того, что свято.

Руперт Шелдрейк¹⁴

УРОКИ ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ

Мэттью Фокс

Многое из того, что принесет с собой Новый Век, будет, как я упоминал, помогать церквям и учить их устанавливать более глубокую сопряженность со своим лучшим «я». Наверное, можно будет прийти и к тому, что церкви и семинарии станут сознаваться в своих грехах или по крайней мере признавать свои недостатки, чтобы избавиться от того, что убивает Дух, если они хотят становиться местами, где и молодые, и старые могли бы встречаться с Духом. Я бы перечислил следующие уроки в числе тех, которые церкви могут воспринять от движения Нового Века:

Восстановить эсхатологию. Чувство будущего и надежды, которое приносит с собой видение будущего, – это то, что вдохновляет многих в движении Нового Века. Наши религиозные институты часто настолько заняты разглядыванием прошлого – или «изначального греха», или исторического Иисуса, убитого 1950 лет назад, или того, чему учили наши мертвые теологи, – что отсюда очень ясно следует: религия – дело исключительно прошлого. Как пишет Карл Юнг: «Мы все еще оцепенело смотрим на события пятидесятницы вместо того, чтобы смотреть вперед, на цель, к которой ведет нас Дух». И снова Юнг нас предупреждает: «У жизни есть и завтрашний день, а день сегодняшний понимается только если мы можем добавить к своему знанию того, что было вчера, начала завтрашнего дня». Западное христианство нередко кажется больше погруженным в прошлое, чем в будущее; зачастую скорее барахтающимся в своем старом веке, чем становящимся инструментом обетования для нового века. Подобная погруженность в прошлое может составлять грех под названием «ностальгия» – жизнь в проекции прошлого, которого, вероятно, никогда в действительности не существовало и жить в котором сегодня в любом случае невозможно. Прошлое – или, вернее, наши воспоминания о нем – может толкать к идолопоклонству. Вера, у которой нет эсхатологии и чего-либо обнадеживающего в связи с будущим – мертвая вера, не пригодная ни для чего, но узаконивающая существующий статус-кво.

Покончить с отсутствием мистицизма. Оглянитесь на свое мистическое наследие и начинайте в него углубляться. Вернитесь к духу своего основателя – не только к Иисусу, но и к пророческим голосам Лютера, Хильдегарда,

Франциска, Фомы Аквинского, Уэсли или Кальвина – и вопрошайте их о мистицизме и духовности. (Пресвитерианский священник, бывший несколько лет назад учащимся Института духовности культуры и творения, провел исследование мистицизма Кальвина и обнаружил вещи, о которых ему в семинарии никогда не рассказывали. Поэтому образование в большой мере зависит от вопросов, которые мы задаем, информации, которую мы ищем.) Начинать подключать правое полушарие мозга и перестаньте идолопоклонствовать при помощи левого полушария только потому, что мы и наши семинарии выросли под влиянием дискредитировавшего себя декартовского взгляда на мир.

Мы никогда не восстановим мистицизм, если не избавимся от теизма (представления о том, что Бог где-то «там» – представления, породившего и атеизм) и не восстановим пантеизм (переживание, что Бог внутри нас и все существует в Боге).

Покончить с антропоцентризмом. Хороший пример антропоцентризма – идеология первородного греха, до того разъедающая духовный процесс, что заставляет нас думать, будто жизнь начинается с человеческого греха, а не с сотворения и последовавшей удивительной восемнадцатимиллионнолетней драмы, которая, конечно же, была для нашего вида исполнена благословения. Первородного благословения. Даже наше тело гордится своей восемнадцатимиллионнолетней историей, притом что все его элементы родились в момент взрыва сверхновой пять с половиной миллиардов лет тому назад! Антропоцентризм надоел людям. Обучайте радости и телесной осведомленности, излагая новую научную версию сотворения и удивительные истины нашего святого тела. Нанимайте ученых для преподавания на семинарских факультетах. Обучайте массажу, как духовной практике, и восстанавливайте то благословение, которым и является все творение, включая нас самих. Любое искусство подразумевает наше взаимодействие с материей и, потому, не является антропоцентрическим, если это искусство-как-медитация.

Переходить от поисков исторического Иисуса к поискам космического Христа. В этой традиции космической мудрости будет найдено обоснование священной космологии и

возрожденного богослужения и образования, возрожденного глубокого экуменизма и уважения к художественной и прирожденной духовности, так же как и восстановленной христологии и живого мистицизма. Вновь открыть космического Христа значит не игнорировать исторического Иисуса, а всего лишь прекратить иисусопоклонство. (Фундаменталисты занимаются этой ересью в сердце, а многие либеральные теологи – в голове). Здоровая христология уравнивает исторического Иисуса с космическим Христом. Первая задача космической мудрости – не искупать людей от греха, а открывать тайны Бога, – пишет Фома Аквинский. Вторая задача – создать творение, как художник создает искусство; третья задача – восстановить творение; четвертая задача – довести творение до полного завершения. Теология воплощения, игнорирующая этот смысл космической мудрости и сосредоточенная только на идеологиях искупления, не только скучна, но и лишена духовной глубины.

После изучения новозаветных текстов космического Христа становится ясно, что теологические традиции рационализма и пиетизма игнорировали космического Христа. Однако это видение лежит глубоко в сердце и памяти церкви...

Восстановить наши учения в свете традиции сотворения и духовности. Что церкви призываются делать, так это серьезнее относиться к собственному трехчастному символу веры, который Мартин Лютер подытожил как (1) сотворение, (2) искупление, (3) освящение (или то, что в восточном христианстве называется обожествлением). Западное христианство настолько ограничивалось второй его частью – искуплением, – и так долго, что мы игнорировали и мистический аспект сотворения, его способность приносить откровения, и его этические, пророческие требования. Третья часть – о том, как мы обожествляемся, переживая Божественное – также начисто отвергалась. Суть этой доброй новости заключается в том, что мы, подобно Богу, художники. В таком случае церкви должны обращать больше внимания на первую

и третью части символа веры. Тогда мы будем восстанавливать учение о троичном Божестве – Творце, Духе и Искупителе/ Учителе. Бог как Творец требует восстановления святости творения, а Бог как Дух требует восстановления работы Духа в нашей жизни.

Обновить формы богослужения. В настоящее время формы богослужения на Западе слишком интеллектуальны и многословны; мало в какой церкви или синагоге проводятся хороводы, могущие помочь нам охарактеризовать систему наших космических верований (мы, как нам говорят, живем в искривленной вселенной). Особые танцоры не могут этого сделать для нас. Все должны участвовать в хороводе (где центр круга – святое место, предназначенное для людей физически увечных), тем самым впадая в общее молитвенное состояние восторга и уподобляясь детям под впечатлением того, что у тебя есть свое место во вселенной.

Обновить систему образования. Это духовное дело: как потому, что наш ум – это великолепный дар Бога нам и пренебрегать им значит оскорблять Творца, так и потому, что только своим умом и творчеством бедные могут освободиться и мы сможем добиться работы для всех и справедливости для угнетенных. А еще потому, что плохое образование или образование, не доступное для всех, включая бедных (особенно для бедных!), есть грех против Творца человеческого ума, Бога справедливости. Церкви могут и должны сознательно и намеренно отвергать декартовскую академическую тенденциозность в своих семинариях, заменяя ее мистической/ пророческой моделью образования. Такая модель развивает голову и сердце, ум и тело, левое и правое полушария мозга, ум и чувства. Такая модель более пятнадцати лет испытывалась и опробовалась в Институте духовности культуры и творения и может перениматься и копироваться в других учреждениях. Она работает, а ключ к ней – тело, ведь наше сердце находится в нашем теле. Поскольку произведения искусства – это произведения сердца, искусство как медитация становится основной формой молитвы в русле этой духовной традиции.

*Мэтью Фокс*¹⁵

РЕЛИГИИ НУЖНО ОСВОБОЖДЕНИЕ

Д-р Паулос Мар Грегориус

Религиям мира придется работать вместе, чтобы вызволить человечество из его нынешнего затруднительного положения. Нужно вытащить человечество из мирского капкана, в который оно бессознательно попало. Современная наука и основанная на ней технология, так же как и политическая экономия, развивались в мирских рамках, в которых человечество, как доминирующий субъект, и мир, как пассивный объект, были двумя единственными значащими факторами. Бог, или Трансцендентное, стал ненужной гипотезой в нашей науке и технологии, в наших университетах и школах, в наших политических институтах.

Это мирской капкан, из которого человечеству необходимо выбраться. Дело не в том, чтобы просто впустить Бога через окно. Все философские тезисы слишком слабы в философском отношении. Трансцендентное придется вновь утвердить не просто на интеллектуальном, или концептуальном, уровне.

Разные религии мира на протяжении всей человеческой истории почитали и прославляли переживание трансцендентного, несмотря на резкие мирские нападки. Мы делали это своими учениями и на практике, своими молитвами и ритуалами, в ходе своих мистических поисков и переживаний, благодаря состраданию к людям и преданности Источнику и Основанию всякого бытия.

Конечно, и в религии мы производим неразбериху. Мы делаем религию инструментом своего стремления к политической власти и экономической выгоде. Мы допускаем самые безбожные и бесчеловечные практики во имя религии. Мы ведем войны и истребляем друг друга во имя Бога и религии. Мы объявляем крестовые походы и *джихады*, чтобы грабить и красть собственность других народов.

Религии тоже нужно освобождение. Мы, люди, отчуждены своими злыми действиями от обоих полюсов своего существования: от трансцендентного Источника и Основания нашего бытия и от нашей земли и общества, в котором мы живем.

Оба искупления, преодоление обеих отчужденностей, т.е. в обеих сферах: трансцендентной религии и гуманного обращения с нашей землей – то двойное спасение, которого жаждет человечество, – должны стать главной заботой Глобального соединения религий. Оба

освобождения могут прийти только одновременно. Только когда наши религии перестанут быть негативными и исключаящими, наша наука/ технология и наша политическая экономия тоже смогут стать более человеческими.

Для меня это мнящее видение. Не надо отказываться от критических доводов, но надо преодолевать их доводами более сострадательными, более человеческими, более допускающими трансцендентное. Мы не отказываемся от верности своей нации, но идем дальше и считаем, что глобальные человеческие интересы превышают наши национальные интересы. Мы не отказываемся от верности своей конкретной религии, но укрепляем ее в диалоге и приобщаемся к другим религиям, чтобы отыскать в каждой религии те глубокие корни, что подтверждают единство глобального человечества и трансцендентную Любовь, которой все мы живем и движемся и существуем.

Смирно открывая празднование столетнего юбилея [Парламента мировых религий], давайте сообща помолимся за то, чтобы все человечество соединилось и все мы вместе осознали – в разных терминах – Трансцендентные Любовь, Мудрость и Могущество, которые нас реально объединяют.

Д-р Паулос Мар Грегориус¹⁶

... если бы мы могли выявить точки согласия между мировыми религиями, пришло бы транскультурное откровение о базовых ценностях человеческой жизни, общих для мировых религий. Мы определили бы духовное наследие всего человеческого семейства, как бы по-разному ни подходила в нему каждая религия и культура. Если бы затем единогласно утвердить этот консенсус и в сфере социополитической, мировые религии придали бы крайне важное духовное измерение процессу принятия решений.

В следующем поколении может встать вопрос, не какую религию человек исповедует, а имеет ли значение сама религия. Те, у кого есть трансцендентный опыт, должны найти способ сообщить тот факт, что переживание Последней Тайны доступно каждому, кто предпочитает выйти на поиски истины и отправиться в духовное странствие – странствие, которому буквально нет конца.

Томас Китинг¹⁷

Старое всегда умирает, а новое возникает, причем новое в социальном и культурном отношении преобразует старое. Нынешний век действительно апокалиптический. В этом контексте мы можем воспользоваться формами христианского символизма, а можно и такими, как пришествие Будды Майтрейи или по

крайней мере *аватары* Кали. Каждая религия ожидает времени, когда придет конец и последует новое рождение. Итак, мы самым удивительным образом присутствуем при рождении нового века и нового сознания.

Дом Бид Гриффитс¹⁸

НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА

Выпуск о проблемах церкви и новых обстоятельствах, способствующих возникновению мировой религии, был бы неполон без раздела о новом явлении Христа. Повсюду присутствуют дух ожидания и требование прихода Мирового Учителя, обычно связываемые нами с пришествием Христа. Христос, играющий роль Мирового Учителя, известен под разными именами: буддистам Он известен как Майтрейя, мусульманам как Имам Махди, христианам как Христос. У людей есть сегодня скептицизм в связи с возможностью этого события; он объясняется многими причинами, в частности привычным образом Христа как мягкого, кроткого, безвредного человека, не приспособленного к своему времени. А бывает и полное отрицание такой возможности. После опубликования книг Алисы А. Бейли, таких как «Новое явление Христа», появилось несколько претендентов на титул Мессии или Аватара, и распространившаяся в связи с этим дезинформация создала еще одну проблему, поскольку возбудила надежды и скептицизм людей. Хотя Сам Христос сказал нам ожидать ложных Мессий ко времени Его нового явления, людям трудно отличить правду от лжи.

Как Христос и обещал, Он *никогда* нас не покидал, а две тысячи лет работал через Своих учеников, вдохновенных мужчин и женщин, представляющих все вероисповедания. Сегодня Его ученики, мужчины и женщины доброй воли во всем мире, заняты интенсивной подготовкой таких условий в мире, при которых Он лично мог бы снова свободно ходить среди нас. Эти служители заняты главным образом служением своим ближним, опекая человеческие движения за благосостояние, устанавливая правильные человеческие отношения и непрестанно преодолевая обособленность человеческого ума включающей природой божественной любви. Их группа известна как Новая Группа Мировых

Служителей, и хотя служители могут не сознавать своего общего духовного намерения, их работа гарантирует возвращение Христа в общественное сознание и способствует великому выравниванию между Божеством, Христом, царствами природы и мужчинами и женщинами доброй воли в мире. Очень конкретная «система подхода» формируется всеми, кто призывает помощь Христа и энергии Света и Любви. Нас уверяют, что ничто сегодня не в силах остановить Его приход.

В «Новом явлении Христа» упомянуто, что все это явится не результатом какого-то заявления или некоего изумительного планетарного события, которое заставит человеческие существа повсюду восклицать: «Вот: Он здесь!», ибо это будет вызывать только антагонизм и смех, сопротивление или же фанатическое легковерие. Это будет следствием признания чьих-то прав на лидерство, динамических, но логичных изменений в мировых делах и действий масс людей, инициируемых из глубин их собственного сознания.

Предсказано, что новое явление может свидетельствоваться тремя характерными фазами:

1. Стимуляцией духовного сознания в человеке, инициированием в широком масштабе духовных требований человечества и питанием — в мировом масштабе — Христа сознания в человеческом сердце. Это уже выполнено, причем с самыми эффективными результатами. Бесспорным выражением данного процесса являются громкие требования людей доброй воли, работников в сфере благосостояния и тех, кто задействован в международном сотрудничестве, облегчить страдания мира и установить правильные человеческие отношения. Подъем Христа сознания был успешным, а то, что может казаться неудачей, не имеет значения в долгой перспективе и носит лишь временный характер.

2. Вторым действием Иерархии будет передача впечатлений умам просвещенных людей повсюду при помощи духовных идей, воплощающих новые истины, путем «низведения» новых концепций, которые будут определять человеческое существование, и путем осенения всех мировых учеников и Новой Группы Мировых Служителей Самим Христом. Провозглашаются новые истины, которые в будущем станут направлять человеческое существование; создаются новые организации, движения и группы в ответ на любящий отклик на человеческие беды. Люди могут не объяснять свои действия этими соображениями, тем не менее, они помогают Царству Божьему проявиться на Земле.

3. В-третьих, нам говорят, что Христос придет в образе человека и будет ходить среди людей, как прежде. Этого еще не произошло, но соответствующие планы разрабатываются. Вера в Его пришествие заложена глубоко в человеческом сознании. Как Он придет, каким способом — пока не сообщается. Точный момент еще не настал, и метод Его появления не определен. То, что оба предшествующих подготовительных действия уже выполнены Иерархией под Его руководством, является гарантией того, что Он придет и что к Его приходу род человеческий будет готов.

МЕДИТАЦИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

1. Удобно сядьте, прямо, но без напряжения. Расслабьтесь. Следите, чтобы дыхание было ровным и спокойным.
2. Полезно медитировать всегда в одном и том же месте.
3. Рекомендуется ежедневная медитация от 15 до 30 минут. 5 минут регулярной ежедневной медитации гораздо полезнее, чем 30 минут нерегулярной.
4. Если у Вас нет опыта медитации, следует ожидать трудностей с концентрацией. Нужно упорство. При необходимости возвращайте ум к требуемой работе всякий раз, когда он отвлекается. Терпеливая практика приносит все возрастающее мастерство.

ТРЕБУЕМЫЙ НАСТРОЙ

1. Помните: мы присоединяемся к усилиям преданного сообщества мужчин и женщин доброй воли.
2. Осознайте, что Вы, по сути, душа и, как таковая, связаны со всеми душами.
3. Уясните: медитация – не пассивная, созерцательная форма преданности, а позитивное творческое использование ума, активно соединяющего внутренний и внешний миры.
4. Используйте творческое воображение, чтобы увидеть свое единство с человечеством и со всем, что является новым, прогрессивным и духовным.
5. Создайте доверительный настрой, приближающий духовное просветление. Этот настрой «как если бы» может привести к магическим результатам.

СХЕМА МЕДИТАЦИИ

СТАДИЯ I

1. Поразмышляйте о своих отношениях. У Вас есть отношения со:

- а. своей семьей
- б. своим обществом
- в. своей нацией
- г. миром наций
- д. Единым Человечеством, состоящим из всех рас и наций

4. Употребите мантрам объединения:

**Сыны человеческие едины, и я един с ними.
Я стремлюсь любить, живя без ненависти.
Я стремлюсь служить, а не требовать должного служения.
Я стремлюсь целить, а не вредить.**

СТАДИЯ II

1. Остановитесь на теме служения, своих связях с группами служения и том, как вместе со своими товарищами-служителями Вы можете помочь божественному Плану.
2. Вдумайтесь в проблему, которую Вы изучаете, зная, что добрая воля может принести решение. *Исходная мысль:*

Проблема свободы человеческой души и ее индивидуальной связи с Богом Имманентным и Богом Трансцендентным – это духовная проблема, стоящая перед всеми мировыми религиями в наше время.

1. Призовите духовное вдохновение для нахождения решения проблемы, употребив последнюю станцу мантрама объединения.

**Пусть придут видение и озарение.
Пусть откроется грядущее.
Пусть проявится внутреннее единство, а внешняя разобщенность исчезнет.
Пусть любовь возобладает.
Пусть любят все.**

СТАДИЯ III

Осознайте, что Вы содействуете постройке моста между Царством Небесным и землей. Подумайте об этом связующем мосте.

СТАДИЯ IV

1. Построив мост, визуализируйте, как свет, любовь и благословение нисходят по этому мосту на человечество.

2. Употребите Великий Призыв, произнеся его неспешно и глубоко вдумываясь в смысл:

**Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да сойдет Свет на Землю.**

**Из точки Любви, что в Сердце Бога,
Пусть любовь струится в сердца людей.
Да вернется Христос на Землю.**

**Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть цель направляет малые воли людей,
Цель, зная которую, служат Учителя.**

**Из центра, который мы называем родом человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,
И запечатана будет дверь, за которой зло.**

Да восстановят Свет и Любовь и Могущество – План на Земле.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ

Продолжайте ежедневную медитативную работу.

Читайте больше других современных материалов на эту тему.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Какое свидетельство убеждает лично Вас в том, что «свет лучащийся» характерен для настоящего?
2. Какие, на Ваш взгляд, главные религиозные ценности остались нам от прошлого? Какие теологические представления Вашей веры (если она в Вас есть) Вам кажется нужным оставить?
3. Какую роль должна организованная религия играть в повседневной человеческой жизни?
4. Какие основные принципы имеют духовную ценность для эволюции человеческой расы? Как может развиваться необходимая форма единства (без единообразия) в качестве платформы для новой мировой религии?

Курс Всемирной доброй воли по Проблемам человечества не дидактический. Некоторые заявления могут быть новыми или незнакомыми. Мы рекомендуем не соглашаться с ними бездумно и не пропускать мимо ушей, а вместо этого глубоко их продумать. Вышеприведенные вопросы предназначены стимулировать углубленное мышление. Ему можно предаваться, думая над вопросами. Последние могут составлять и предмет обсуждения в группах. Рекомендуем попытаться заинтересовать других сведениями, излагающимися в данном курсе, и сформировать дискуссионную группу.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Пожалуйста, имейте в виду, что этот краткий список всего лишь предназначен дать стимул к дальнейшим исследованиям и отнюдь не является исчерпывающим. Всемирная Добрая Воля будет очень благодарна учащимся, открывшим другие хорошие источники сведений, если они поделятся с нами, чтобы мы подумали об их включении в данный список.

Бейли Алиса А., **Проблемы человечества, Новое явление Христа, Экстернализация Иерархии**, Люцис Пресс.

Духовность Нового Века: оценка, под ред. Дункана С. Фергюсона, Уэстминстер Пресс.

Дэвис Лола, **К мировой религии ради Нового Века**, Майнд энд Миракл.

Перри Уайтон Н., **Сокровище традиционной мудрости**, Куинта эссенция.

Последние видения: размышления о религиях, которые мы выбираем, под ред. Мартина Форварда, Уануорлд Пабליкейшнз Лтд.

Смарт Ниньян, **Религии мира**, Кембридж Университи Пресс.

Смит Хьюстон, **Религии мира**, Харпер.

Справочник религий Земли, под ред. Джозеля Д. Беверслюиса, Зе Сорсбук Проджект.

Уилбер Кен, **Брак между смыслом и душой**, Рэндом Хаус.

Уорлд Фейс Энкаунтер, журнал, Уорлд Конгресс ов Фейс (подписаться можно по адресу: World Congress of Faiths, 2 Market Street, Oxford, OX1 3EF)

Хаксли Альдоус, **Вечная философия**, Харпер Коллинз.

ССЫЛКИ

1. Мортон Келси, **Бывший Век и Новый Век: вечный поиск духовной жизни**, под ред. Дункана С. Фергюсона, Духовность Нового Века: оценка, с. 53.
2. Анрю Кэнэйл, **Крик отчаявшихся: предложение Нового Века от христианства**, с. 5-7
3. Мартин Форвард (ред.), введение к **Последним видениям: размышлениям о религиях, которые мы выбираем**, с. 10
4. Мортон Келси, Духовность Нового Века, с. 35-37, 54.
5. Белл букс, **Жизнь в духе: размышления о вере и политике**, Ревижн, т. 15, № 3, зима 1993 г., с. 100.
6. Мэттью Фокс, **Духовность ради Новой Эры**, Духовность Нового Века, с. 201.
7. Рабби Герман Шаалман, Джозель Д. Беверслюис (ред.), **Справочник религий**, с. 161.
8. Томас Берри, **Сон Земли**, с. 47-48.
9. Ниньян Смарт, **Завершающие размышления: религиозные исследования в глобальной перспективе**, Урсула Кинг (ред.), Поворотные точки в религиозных исследованиях, с. 299-301.
10. Дэвид Шпенглер, **Новый Век: движение к Божественному**, Духовность Нового Века, с. 99, 101-103.
11. Гене Ривс, **Внутренняя межконфессиональность**, Уорлд фейс энкаунтер», № 11, июль 1995 г., с. 19-20, 27.

12. Ансон Лейтнер, **Вызов межконфессиональных встреч**, Уорлд фэйс энкаунтер», № 9, ноябрь 1994 г., с. 17.
13. Д-р Джеральд О. Барни, Джейн Блюетт и Кристен Р. Барни, **Роль конфессиональных традиций**, Сорсбук, с. 29-30.
14. Руперт Шелдрейк, **Открывая то, что свято**, под ред. Эдди и Дебби Шапиро, Путь вперед, с. 194-195.
15. Мэттью Фокс, **Духовность ради Новой Эры**, Духовность Нового Века, с. 211-216.
16. Паулос Мар Григориос, **Манящее видение**, Сорсбук, с. 18.
17. Томас Китинг, **Один голос**, под ред. Сьюсан Уокер, Говоря о молчании, с. 127.
18. Дом Бид Гриффитс, **Новое сознание**, Сорсбук, с. 194.