

Путь к вечному миру

Па-Аук Тоя Саядо

В 2000 году многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо получил приглашение от Организации Объединённых Наций по случаю проведения 28 августа 2000 года *Всемирного саммита тысячелетия религиозных и духовных лидеров за мир во всём мире*. Наряду с представителями других мировых конфессий Саядо попросили представить доклад и выступить с обращением, в котором «были бы представлены конкретные предложения о том, как религиозные и духовные лидеры могут внести свой вклад в установление мира во всём мире».

Саядо представил доклад «Путь к вечному миру». Однако из-за болезни Саядо не смог поехать, и речь так и не была произнесена. Ниже приводится текст этой речи, а также текст приглашения, направленного многоуважаемому Па-Аук Саядо из ООН, и «Обращение к мировым духовным лидерам».

Когда царь божеств Сакка в первый раз пришёл к Будде, он задал ему множество вопросов¹. Самый первый вопрос касался войны и мира.

Сакка сказал, что люди, божества и другие существа едины в одном желании. Оно звучит так: *«Давайте жить в дружбе, без вражды, без насилия, без враждебности, без злобы»*.

Но хотя люди, божества и другие существа имеют такое желание, они живут во вражде, насилии, враждебности и недоброжелательности.

Каждый хотел бы жить в мире без вражды, без угроз со стороны оружия или торговли, без врагов, без беспокойства и печали, без гнева, но люди живут со всем этим. Почему так?

Сакка спросил у Будды: *«Что их сковывает, Высокочтимый?»*

Будда ответил: *«Оковы зависти и собственности»*.

¹ D.ii.8 'Sakka-Pañha-Suttaṃ' (сутта «Вопросы Сакки»).

Оковы, о которых говорит Будда, — это определённые виды отношений:

- 1) когда один человек превосходит другого в богатстве, престиже, знаниях и т.д., развивается недовольство успехом этого человека;
- 2) когда одна семья в чём-либо превосходит другую семью, развивается недовольство успехом этой семьи;
- 3) когда одна компания в чём-либо превосходит другую компанию, развивается недовольство успехом этой компании;
- 4) когда один народ в чём-либо превосходит другой народ, развивается недовольство успехом этого народа;
- 5) когда одна страна в чём-либо превосходит другую страну, развивается недовольство успехом этой страны;

- 6) когда одна группа стран в чём-либо превосходит другую группу стран, развивается недовольство успехом этой группы стран.

Такое отношение к чужому успеху — это зависть (*issā*). Второй вид отношения основан на *собственности*:

- 1) когда кому-то кажется невыносимым делиться с другими своим богатством, жильём, родственниками, престижем, знаниями и т.д. — это подлость и скупость, отношение собственности (*macchariya*);
- 2) когда кому-то кажется невыносимым, если другие стали такими же богатыми, обладают таким же престижем и знаниями и т.д., как и он сам, — это значит обижаться на других за их успех, отношение собственности;

3) когда кому-то кажется невыносимым, чтобы богатство, престиж, знания и т.д., принадлежащие одному человеку, семье, компании, народу, стране, группе стран, критиковались, подвергались угрозе, нападению или были разрушены другими людьми, другими семьями, другими компаниями, другим народом, другими странами и другими группами стран, — это гордыня, отношение собственности.

Основная причина возникновения этих двух видов отношения — любовь к себе и нелюбовь к другим. Как правило, человек любит себя, любит свою семью, любит свою компанию, любит свой народ, любит свою страну, любит свою группу стран. И, как правило, человек не любит других, не любит другие семьи, не любит другие компании, не любит другие народы, не любит другие страны, не любит

другие группы стран. Эти любовь и страстное желание, направленные исключительно на своё, в отличие от ненависти и злобы к другим, являются основными причинами зависти и собственничества. Если их устранить, то с завистью и собственничеством будет покончено.

Основные причины зависти и собственничества можно полностью искоренить и уничтожить с помощью буддийского Срединного пути. Срединный путь — это три этапа обучения:

- 1) обучение нравственности (*sīla*);
- 2) обучение сосредоточению (*samādhi*);
- 3) обучение мудрости (*paññā*).

Сначала необходимо развить чистую нравственность. Основа чистой нравственности заключается в том, что человек воздерживается от пяти вещей:

- 1) от любого вида убийства;
- 2) от любого вида воровства;
- 3) от любого вида прелюбодеяния;
- 4) от любой лжи;
- 5) от употребления любого вида спиртных напитков и одурманивающих веществ.

Развив таким образом чистую нравственность, человек может приступить ко второму этапу — обучению сосредоточению. Это означает, что человек развивает ум, сосредоточенный только на одном чистом объекте: мы называем это медитацией сосредоточения (*samādhi-bhāvanā*). Можно развить сосредоточение до очень высокого уровня — *джханы*. Существует множество чистых объектов, которые можно использовать для развития сосредоточения джханы.

Четыре из этих объектов медитации называются божественными обителями (*Brahma-vihāra*)²:

1. Божественная обитель

доброжелательности (*mettā*). Развив эту медитацию до уровня джханы, человек доброжелателен ко всем существам: к тем, кого он уважает, к тем, кто ему дорог, к тем, к кому он относится нейтрально, и даже к своим врагам. У человека стираются умственные барьеры между различными категориями людей — он доброжелателен ко всем существам без исключения.

2. Божественная обитель сострадания

(*karuṇā*). Развив эту медитацию до уровня джханы, человек сострадает всем существам: тем, кого он уважает, тем, кто ему дорог, тем, к кому он относится

² Возвышенные качества ума. — Прим. пер.

нейтрально, и даже своим врагам. У человека стираются умственные барьеры между различными категориями людей — он испытывает сострадание ко всем существам без исключения.

3. Божественная обитель сорадования

(muditā). Развив эту медитацию до уровня джханы, человек радуется успеху других: тех, кого он уважает, тех, кто ему дорог, тех, к кому он относится нейтрально, и даже своих врагов. У человека стираются умственные барьеры между различными категориями людей — он радуется успеху всех существ без исключения.

4. Божественная обитель невозмутимости

(upekkhā). Развив эту медитацию до уровня джханы, человек невозмутим по отношению ко всем существам: к тем, кого он уважает, к тем, кто ему дорог, к тем, к

кому он относится нейтрально, и даже к своим врагам. У человека стираются умственные барьеры между различными категориями людей — он невозмутим по отношению ко всем существам без исключения.

Развив эти четыре божественные обители до уровня глубокого сосредоточения джханы, человек действительно может в равной степени проявлять доброжелательность, сострадание, сорадование и невозмутимость ко всем существам без исключения.

Сила этих четырёх божественных обителей изгоняет прочь эгоистичную любовь и ненависть. И каждый, кто успешно развивает эти возвышенные качества, наслаждается истинным миром. Но наслаждаться этим миром можно лишь до тех пор, пока медитативное сосредоточение высоко, ибо по мере ослабления сосредоточения божественная

обитель постепенно исчезает, и эгоистичная любовь и ненависть могут вернуться. Истинный мир такого сосредоточения джханы — это лишь временный мир. Поэтому необходимо сделать следующий шаг и превратить временный мир в вечный.

Верный способ преобразовать этот временный мир в вечный — перейти к третьему этапу обучения мудрости, буддийской медитации прозрения (*vipassanā-bhāvanā*). Медитация прозрения заключается в исследовании своего ума и тела, для того чтобы правильно понять психофизические явления, из которых состоит существо.

Пройдя обучение чистой нравственности, можно перейти к обучению сосредоточению, чтобы достичь джханы. Когда человек развил сосредоточение джханы (*jhāna-samādhi*), его ум становится очень мощным, и он излучает очень яркий и проникающий свет. Используя этот свет, излучаемый умом, можно исследовать тело и

обнаружить, что оно состоит из миллиардов мельчайших частиц, которые мы называем *рупа-калапы* (*rūpa·kalāpa*) — скопления материи.

Считается, что они во много раз меньше невидимого атома.

Вся живая и неживая материя во всём мире состоит из таких рупа-калап — крошечных частиц, которые по своей природе возникают и исчезают с огромной скоростью.

Но знание прозрения (*vipassanā·ñāṇa*) не появляется лишь благодаря созерцанию этих частиц. Чтобы обрести знание прозрения, нужно исследовать конечную реальность; нужно распознать и проанализировать материальные элементы, из которых состоят рупа-калапы.

Поступая таким образом, человек видит, что отдельно взятая рупа-калапа состоит из четырёх первоэлементов:

- 1) элемент протяжённости, который мы называем элементом земли (*paṭhavī · dhātu*);
- 2) элемент связности, который мы называем элементом воды (*āpo · dhātu*);
- 3) элемент тепла, который мы называем элементом огня (*tejo · dhātu*);
- 4) элемент движения, который мы называем элементом ветра (*vāyo · dhātu*).

Рупа-калапы состоят также из других материальных элементов, которые мы называем производной материей. Например:

- цвет (*vaṇṇa*);
- запах (*gandha*);
- вкус (*rasa*);
- питательность (*ojā*).

Чтобы правильно понять материю, необходимо приложить достаточно усилий для того, чтобы систематически ясно распознавать эти конечные реальности с помощью мудрости прозрения, характерной для так называемого Знания правильного понимания (*Sammā · Diṭṭhi · Ñāṇa*).

После исследования конечной материи необходимо систематически распознавать элементы ума, чтобы понять, что ум состоит из сознания (*citta*) и умственных факторов (*cetasika*), которые также возникают и исчезают с огромной скоростью.

Многие люди, практикующие в наших медитационных центрах, способны ясно различать эти реальности материи и ума.

Когда человек ясно видит, что конечные умственные и физические реальности всё время возникают и исчезают, он понимает, что материя и

ум непостоянны (*anicca*). Убедившись в непостоянстве материи и ума, человек также понимает, что материя и ум по сути своей неудовлетворительны и страдательны (*dukkha*). И убедившись, что материя и ум непостоянны, а потому неудовлетворительны, человек также понимает, что материя и ум лишены самости (*anatta*), ведь личность не может быть непостоянной и неудовлетворительной, не так ли?

Понимание того, что вся материя и весь ум непостоянны, неудовлетворительны и лишены самости, — это понимание буддийской Благородной истины о страдании (*Dukkham Ariya · Saccam*).

Но практикующий, который ясно распознал и определил эти конечные материальные и умственные реальности с помощью своего oka мудрости, должен понять больше, чем то, что вся материя и ум непостоянны, неудовлетворительны и

лишены самости. Такого понимания недостаточно, чтобы обрести вечный мир. Необходимо также понять взаимоотношения между материей и умом.

Практикующему необходимо с помощью своего oka мудрости увидеть, как материальные и умственные совокупности возникают из-за неведения о конечной реальности (*avijjā*), из-за жажды (*taṇhā*), цепляния (*upādāna*), волевых действий (*saṅkhāra*) и существования энергии каммы (*kamma · bhava*). Человек должен не только осознать эти причинно-следственные связи как теоретические концепции, описанные Буддой, но и проникнуть в реальную действительность с помощью своего Знания правильного понимания.

Многие люди, практикующие в наших медитационных центрах, способны проникать в эти причинно-следственные связи с помощью своей собственной мудрости и ясно их видеть. Они понимают, что Благородная истина о страдании

возникает вследствие Благородной истины о происхождении страдания (*Dukkha · Samudayaṃ · Ariya · Saccam*).

Постигнув с помощью мудрости эти две истины, человек понимает, что мужчины, женщины, личности, люди и божества с точки зрения конечной реальности не существуют. В конечном счёте существуют только причины и следствия. Материя и ум — это не что иное, как формации, образованные причинами: это то, что мы называем сформированными явлениями (*saṅkhāra · dhamma*). Как только что объяснялось, эти сформированные явления возникают и исчезают с огромной скоростью; поэтому мы называем их непостоянными (*anicca · dhamma*). Поскольку они, таким образом, всё время подвержены быстрому возникновению и исчезновению, они по сути также являются тем, что мы называем неудовлетворительными,

страдательными явлениями (*dukkha · dhamma*). А поскольку они непостоянны и неудовлетворительны, они не содержат и не скрывают в себе никакой личности, никакого «я» или «эго»; это означает, что они являются тем, что мы называем бессущностными и безличными явлениями (*anatta · dhamma*). Знание, которое проникает в истинную природу непостоянства, неудовлетворительности и страдания, а также в истинную природу безличности или «не-я», — это то, что мы называем Правильным пониманием прозрения (*Vipassanā · Sammā · Diṭṭhi*).

Когда человек полностью развивает правильное понимание прозрения, возникает так называемое Знание благородного пути (*Ariya · Magga · Ñāṇa*). Это знание, которое ясно и чётко постигает Ниббану, несформированный элемент. Постигание несформированного элемента, Ниббаны, — это достижение высшего счастья и

вечного мира. Мы называем это Благородной истиной о прекращении страдания (*Dukkha · Nirodham Ariya · Saccam*). Знание Благородного пути, которое постигает Ниббану, связано с восемью факторами, которые известны как факторы пути:

- 1) Правильные воззрения (*Sammā · Diṭṭhi*);
- 2) Правильные устремления (*Sammā · Saṅkappa*);
- 3) Правильная речь (*Sammā · Vācā*);
- 4) Правильные действия (*Sammā · Kammanta*);
- 5) Правильные средства к жизни (*Sammā · Ājīva*);
- 6) Правильные усилия (*Sammā · Vāyāma*);
- 7) Правильная осознанность (*Sammā · Sati*);
- 8) Правильное сосредоточение (*Sammā · Samādhi*).

Эти восемь факторов составляют Благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания (*Dukkha · Nirodha · Gāminī · Paṭipadā · Ariya · Saccaṃ*).

Это знание благородного пути способно искоренить умственные загрязнения (*kilesa*), поскольку именно они являются истинными причинами страдания.

Существует четыре знания пути. При возникновении каждого из них искореняются определённые умственные загрязнения. Так, возникновение четвёртого знания Благородного пути приводит к полному уничтожению всех загрязнений, включая эгоистичную любовь и ненависть. При отсутствии эгоистичной любви и ненависти зависть и собственничество больше не существуют.

Когда зависть и собственничество будут устранены, практикующий достигнет вечного мира для себя. Но если приложить усилия к тому, чтобы

большинство жителей планеты достигли такого вечного мира (каждый для себя), тогда он станет неоспоримой реальностью.

Когда больше нет зависти и собственничества, никто не будет испытывать недовольства из-за богатства, престижа, знаний и т.д. других, но каждый будет радоваться чужому успеху. И никто не сочтёт невыносимым делиться с другими своим богатством, жильём, родственниками, престижем, знаниями и т.д. И каждый с радостью и щедростью поделится с другими всем, что у него есть. Никому не покажется невыносимым, чтобы другие стали такими же богатыми, престижными, знающими и т.д., как он сам, но каждый будет радоваться успеху других. Если каждый радуется чужому успеху, с радостью и щедростью делится с другими всем, что имеет, то точно никто не будет критиковать, угрожать, нападать или разрушать других. И наступит вечный мир во всём мире. Это неизбежно.

Такой мир реально может быть достигнут прямо сейчас, если все люди будут соблюдать пять правил нравственного воспитания — то есть если они возьмут на себя обязательство не совершать пять видов действий:

- 1) никого не убивать ни при каких условиях;
- 2) ни у кого не воровать ни при каких условиях;
- 3) ни с кем не прелюбодействовать ни при каких условиях;
- 4) никому не лгать ни при каких условиях;
- 5) не употреблять никаких спиртных напитков и других опьяняющих средств ни при каких условиях.

Это первый шаг буддийского обучения, который в той или иной форме присутствует в правильной практике почти всех религий. Если

затем люди займутся развитием медитативного сосредоточения, практикуя доброжелательность, сострадание, сорадование и невозмутимость, то, несомненно, может быть достигнут мир во всём мире, и он станет более прочным. Однако такой мир всё равно будет временным. Но если все люди возьмут на себя обязательство развивать мудрость Пути, то вечный мир на нашей планете станет нерушимой реальностью.

Эти факты о постепенном достижении мира для отдельного человека — не просто очередные теоретические, философские концепции или метафизические идеи. Это потенциально реальная действительность, которую может постичь любой человек, проходящий три этапа обучения, упомянутого ранее: обучение нравственности, сосредоточению и мудрости. На протяжении веков многие люди занимались этими тремя видами обучения и с успехом обретали мир, который они

несут до сих пор: первоначальный мир нравственности, более длительный мир медитации и вечный мир мудрости. И сегодня можно пройти эти три этапа обучения, и их плодами может насладиться каждый, кто искренне и упорно стремится к вечному миру.

Чтобы большинство граждан планеты могли обрести для себя такой вечный мир, и чтобы достичь вечного мира во всём мире, настоящим обращаемся с искренним призывом ко всем желающим приступить к благородной практике Будды.

Пусть все существа обретут вечный мир.

Па-Аук Тоя Саядо

Приглашение Организации Объединённых Наций

Всемирный саммит тысячелетия религиозных и духовных
лидеров за мир во всем мире

Открытие в Организации Объединённых Наций
28 августа 2000 года

Уважаемый Па-Аук Саядо
с/о Др. Минтинмун
15/19 ул. У Висара
Янгон
Мьянма

5 июня 2000 г.

Уважаемый Саядо!

Несмотря на все усилия отдельных
религиозных и духовных лидеров из разных частей
света, человеческая семья все ещё не в состоянии
предотвратить ужасные военные действия. Даже в
настоящее время террористические конфликты

угрожают жизни большого количества людей в разных частях мира.

Растёт убеждённость в том, что необходимо искать новые меры для предотвращения насильственных конфликтов в ближайшие годы.

Именно с этой целью — найти новые пути предотвращения военных действий и обеспечения мира и безопасности — наиболее выдающимся религиозным и духовным лидерам мира предлагается собраться на *Всемирный саммит тысячелетия религиозных и духовных лидеров за мир во всём мире*, который состоится в ООН в Нью-Йорке и начнётся 28 августа 2000 года.

От имени секретариата Всемирного саммита мира тысячелетия я обращаюсь к Вам с убедительной просьбой принять участие в этом историческом мероприятии и предлагаю Вам представить доклад объёмом от 1000 до 1500 слов с конкретными предложениями о том, как

религиозные и духовные лидеры могут внести свой вклад в установление мира в мире в одной или нескольких из следующих областей:

- 1) снижение человеческой и социальной напряжённости путём ликвидации бедности;
- 2) программы и политика совместных действий по сохранению и улучшению окружающей среды;
- 3) совместные меры по устранению угрозы миру в зонах конфликтов.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратится к собравшимся на открытии сессии, которая будет предшествовать Саммиту тысячелетия глав государств и правительств, проводимому Генеральной Ассамблеей. Он назвал это собрание первым случаем, когда лидеры

религиозных традиций соберутся вместе в Организации Объединённых Наций. Религиозные традиции и Организация Объединённых Наций разделяют общую миссию: работать над улучшением условий жизни человека и добиваться мира и безопасности для всех народов мира. На Саммите мира тысячелетия будут рассмотрены пути более тесного сотрудничества религиозных и духовных лидеров и Организации Объединённых Наций для достижения этих целей. У саммита две цели:

1. Религиозные лидеры должны подписать единую резолюцию за мир на рубеже тысячелетий. Прошедший век был самым жестоким в истории человечества, но сейчас, по мере того как мир становится всё более взаимосвязанным, появляется надежда. Связь между религиями сейчас

более сильная, чем когда-либо прежде, и повсеместно признаётся необходимость объединения усилий для установления мира. Этнические и религиозные различия продолжают служить оправданием для насилия, и религиозные лидеры могут сыграть важную роль в устранении этих различий. Подписание Декларации мира будет иметь как практическое, так и символическое значение и послужит вдохновением.

2. Сделать первые шаги к созданию Международного консультативного совета религиозных и духовных лидеров — постоянного органа, который будет функционировать как ресурс для Генерального секретаря и Организации Объединённых Наций в их усилиях по построению прочного мира. Будут также

созданы региональные советы для
решения и консультирования по местным
вопросам.

В саммите примут участие только
высокопоставленные религиозные и духовные
лидеры мировых религиозных традиций. Мы
планируем транслировать заседания и выступления
по каналу Си-эн-эн и через интернет, а также
опубликовать представленные доклады, чтобы эти
послания надежды могли дойти до многих
десятков миллионов людей по всему миру.

Более подробная информация о саммите, а
также полная программа мероприятий будут
направлены вам в ближайшие недели.

Ваше участие в этой встрече — залог её успеха.

Пожалуйста, примите мои личные заверения в
нашем высоком уважении.

С УВАЖЕНИЕМ, БАВА ДЖАЙН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ВСЕМИРНОГО САММИТА МИРА

*The Millennium World Peace Summit of Religious
and Spiritual Leaders*

*Secretariat: 301 East 57th Street, 3rd Floor,
New York, NY 10022*

*Tel: 212.593.6438, Fax: 212.593.6345
e-mail: info@millenniumpeacesummit.org
website: milleniumpeacesummit.org*

Копия брошюры, сопровождающей приглашение

Всемирный саммит тысячелетия религиозных
и духовных лидеров за мир во всем мире
Открытие в Организации Объединённых Наций
28 августа 2000 года

ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВЫМ ДУХОВНЫМ ЛИДЕРАМ

За последнее десятилетие более 100 вооружённых конфликтов произошли в более чем 70 различных странах мира. После окончания Второй мировой войны погибло 27 миллионов человек. Хотя религиозные лидеры по отдельности выступали против и пытались остановить эти враждебные действия, до сих пор не было предпринято ни одной попытки объединить ведущих религиозных деятелей мира в единую инициативу по защите

мира, работающую в союзе с Организацией Объединённых Наций.

Глобализация и новые коммуникационные технологии сделали многое для объединения экономик стран мира и создания растущего чувства взаимосвязанности между людьми. Но эти достижения не облегчили проблемы, которые терзают человечество. Жестокость войны и отчаяние нищеты сегодня являются реальностью, как и в любое другое время в прошлом.

Человеческие страдания продолжают на беспрецедентном уровне. Чтобы противостоять этим бедствиям, необходимо тесное сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и религиозным и духовным сообществом.

С этой целью и в ознаменование наступления нового тысячелетия выдающиеся религиозные и духовные лидеры мира соберутся в Организации

Объединённых Наций 28 августа 2000 года на исторический Всемирный саммит мира. Обращаясь к населению планеты посредством трансляции из зала Генеральной Ассамблеи ООН, эти почитаемые лидеры продемонстрируют свою единую приверженность и решимость работать вместе для устранения причин, порождающих насилие и ведущих к войне.

Новое сотрудничество между религиозными лидерами

Во время конфликтов великие религиозные лидеры мира должны вместе оказывать моральное влияние в зонах конфликтов, чтобы добиваться разрешения конфликта без насилия.

БАВА ДЖАЙН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ВСЕМИРНОГО САММИТА МИРА

83% населения Земли придерживаются какой-либо официальной религиозной или духовной системы. В одной стране могут существовать десятки различных религий или религиозных деноминаций. Только в Северной Америке насчитывается 1200 христианских деноминаций. Религии несут в себе необыкновенную силу и разнообразие. Религиозные лидеры могут влиять на то, как их последователи реагируют на эти различия.

Сегодня религиозные разногласия продолжают быть причиной конфликтов во многих

частях мира, несмотря на то что религиозные лидеры по всему миру призывают своих последователей принять новое видение терпимости и сотрудничества.

Для того чтобы мир был достигнут в новом тысячелетии, человеческое сообщество должно признать свой духовный потенциал и понять, что в наших силах искоренить наихудшую форму человеческой жестокости — войну, а также одну из коренных причин войны — бедность.

Настало время, когда духовное руководство мира должно более тесно сотрудничать с Организацией Объединённых Наций в её усилиях по удовлетворению насущных потребностей человечества.

Всемирный саммит мира станет историческим событием, поскольку впервые в Организации Объединённых Наций соберутся столь авторитетные религиозные лидеры со всего мира,

что ознаменует новую эру сотрудничества между различными религиозными общинами, а также между политическим и духовным руководством мира. Религиозные лидеры обратятся к населению планеты с речью о том, как люди с различными системами вероисповедания могут жить вместе в мире.

Привлечение духовных лидеров к вопросу мира

Сегодня существует множество примеров того, как религиозные общины работают над разрешением конфликтов и укреплением общества. Например, религиозные лидеры в Сьерра-Леоне работали вместе, чтобы помочь остановить гражданскую войну, длившуюся почти десять лет.

Вдохновлённые многими подобными положительными примерами, а также использованием религии в сложных ситуациях,

религиозных лидеров сегодня приглашают к размышлениям о том, как они могут более системно участвовать в общем стремлении к миру.

Во время недавних конфликтов в ряде регионов были предприняты усилия по привлечению помощи религиозных лидеров. Однако для повышения эффективности многие из них признают необходимость формализованных отношений с Организацией Объединённых Наций.

Религиозные лидеры, которые соберутся в Организации Объединённых Наций 28 августа, предпримут ряд конкретных мер, чтобы заявить о своей приверженности более тесному сотрудничеству в качестве сообщества духовных лидеров и о начале работы с дипломатическим сообществом Организации Объединённых Наций для предотвращения новых вспышек войны.

Они будут работать вместе, чтобы выявить общие обязательства в отношении мира,

выраженные в Декларации о мире во всём мире. Кроме того, будет сформирован международный Консультативный совет религиозных и духовных лидеров для сотрудничества с Организацией Объединённых Наций и Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций в усилиях по установлению и поддержанию мира. Этот Совет добавит уникальное духовное измерение к трудной задаче ООН по посредничеству в конфликтах между странами и между народами, принадлежащими к различным религиям и этническим группам.

Эта встреча выдающихся религиозных и духовных лидеров мира с единым призывом к миру, надеюсь, укрепит перспективы мира в новом тысячелетии.

Кофи А. Аннан,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ

*The Millennium World Peace Summit of Religious
and Spiritual Leaders*

*Secretariat: 301 East 57th Street, 3rd Floor, New
York, NY 10022*

*Tel: 212.593.6438, Fax: 212.593.6345
e-mail: info@millenniumpeacesummit.org
website: milleniumpeacesummit.org*