

Книга о неидеальном идеале

Так сказал Мастер

Зверь

22 октября 2023 г.

Copyright © Зверь, 2023

Буквальное копирование и распространение всей этой книги в неизменённом виде разрешено по всему миру безвозмездно на любом носителе при условии, что это уведомление сохраняется.

1 Лекция Мастера

1.1 Ахимса

Человек для меня слишком
несовершенен. Любовь к
человеку убила бы меня.

Ф. Ницше, «Так говорил
Заратустра. Книга для всех и
ни для кого»

«Я учу вас об Ахимсе. Ахимса, невреждение, есмь ключ к Миру во всём Мире. Она есмь главный наш Закон, заключающийся в непричинении вреда Другому.

Если никто никому не будет причинять вреда, нам будет легче жить. Если мы все

вместе будем ей следовать, то станем добрыми. Мы изначально были добры. Зло есмь ошибка. В Ахимсе и заключается вся наша Разумность. Если мы все вместе откажемся от насилия, миру будет лучше. Ибо насилие и оружие материальное есмь атрибут дикарей. Разве мы дикие? Разве истина может зависеть от чьего-либо рукоприкладства?!

Но для этого мы все без исключений обязаны воспитать Доброе Начало в себе. Ахимса и есть наш Третий Разум.

Лишь с её помощью мы спасём мир. Вред со стороны человека есть ошибка и болезнь.

Получив Третий Разум, человек станет Сверхчеловеком, также известным как Человек добродетельный или Homo benemori¹us.

Я учу вас о Сверхчеловеке.¹ Он может жить где угодно, хоть в диком лесу и полном одиночестве, если он добр и хранит Ахимсу у себя в Душе.

Человека надо превзойти. Что мы для этого сделали? Наука нам давно для этого всё дала.

Я учу вас о Homo benemori¹us! Человек должен стать Сверхчеловеком, что-

¹Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого»

бы спасти Мир. Зло обречено на гибель как вещь в себе: мы должны быть добрыми, чтобы хотя бы просто существовать. Воля к существованию есмь основа всего живого: оно хочет жить!

Я учу вас о Сверхчеловеке!² Либо мы погубим и Мир, и себя, либо породим Сверхчеловека!»

Так говорил Мастер к народу на центральной площади своего родного городка Энска. В её центре была каменная неровная плита с надписью: «НЕ НАВРЕДИ!», которую установили на свои день-

²Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого»

ги его последователи.

На улице была ясная летняя погода, не было видно ни одного облака. Был выходной день, площадь была переполнена, так как была излюбленным местом горожан.

1.2 Уход Мастера

На следующий день Мастер увидел, что его учение о Третьем Разуме и Ахимсе отвергли. Он знал, что в этом мелком городке его *почти* все уважают, кроме одного эксцентричного чудака, который проповедовал противоположное учение о насилии и ненависти ко злу: «Мы должны ненавидеть зло, чтобы его

победить!».

«Неужели ты будешь ненавидеть ошибку вместо того, чтобы просто её исправить?!», — изумился Мастер.

И тотчас же Мастер увидел двух драчунов в стороне: «Истинно говорю тебе, они уже получают награду свою. Апеллируя к *одному лишь* насилию, они не придут к Истине.»

Но отвергли горожане учение Мастера об Ахимсе. И получили они награду свою, как сказал Мастер.

Этой же ночью Мастер собрал самые необходимые вещи в свою сумку и покинул город. И стал город искать свое-

го мудреца, но не нашёл. Мастер ушёл далеко в лес. Никто и подумать не мог сначала его там искать, но не учёл никто, что он внезапно и радикально сменил внешний вид: стал неопрятным, его тусклая, непривычная одежда немного была порвана. Люди быстро привыкли к тому, что он выглядит как обычный профессор — в чёрном пиджаке, с белой рубашкой, чёрными брюками и ботинками...

1.3 Пещера

И поселился Мастер в одинокой пещере, ведя аскетическую жизнь отшельника, удивляясь нежеланию людей от-

казаться от насилия, которое он считал атрибутом диких существ.

Однажды он встретил другого отшельника. Он был одет в красную футболку, почти как у Мастера, но у последнего она синяя. У Мастера были синие джинсы, но у незнакомца — чёрные. Встречный был такого же роста, как Мастер, имел такие же карие глаза, русые волосы...

«Кажется, я его видел когда-то. Мастером звали его. Но что он здесь делает?», — сказал вслух, как себе он.

«Я поселился здесь, вдали от мира, отвергнувшего меня. Мастером зови ме-

ня.», — был ответ.

«А почему ты ушёл от людей?», — удивился отшельник.

Мастер с огорчением отвечает: «Я ушёл от тех, кто отверг меня. Я не собираюсь находиться среди тех, кто счёл меня ненужным.»

«Фомой зови меня, — ответил отшельник, — ибо уверовал я в тебя. Кажется я вспомнил тебя, но не уверен. Ты тогда был совсем другим; может быть, память мне изменила.»

«Разочарован я в людях. Они слишком несовершенны. Одни действительно *добры* и разумны, иные же *лишь мнят*

себя таковыми», — объясняет Мастер.

«Человек — это всего лишь путь к Сверхчеловеку! Он не будет совершенным!», — ответил Фома.³

«Сверхчеловек — это человек, обладающий Третьим Разумом: следующий Ахимсе и стремящийся к Мудрости.», — объясняет Мастер Фоме.

«Но что это за Мудрость?», — был вопрос Фомы.

«Три Великие Добродетели: Чувство Меры, Нравственный Разум — понимание Должного — и Справедливость. Все

³Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого»

остальные Добродетели — Малые. Пороки и зло жить не способны, ибо являются ошибкой.», — отвечает Мастер.

«Кажется, я нашёл Мудрость, которую искал, — ответил Фома. — Если позволишь, я буду твоим последователем.»

«Мудрость доступна каждому из нас. Надо только искать, а не ждать её.», — позволил Мастер.

2 Речи Мастера

2.1 О логике

2.1.1 О логике низкой и Высокой

«Две логики называю я: низкую и Высокую.

Высокая Логика есмь путь к Третьему Разуму. Низкая логика дикая, а потому и ничтожная: она есмь детище Морального Тумана.

Высокая Логика апеллирует к знанию, Должному и Добродетелям. Низкая логика апеллирует к своему началу. Высокая Логика исходит от Всемирного Покоя.

Что есть логика? Образ наших мыслей, и не более того.

Что есть Добро? То, что *спасло* нас от гибели. Ибо Добро порождено Всемирным Покоем.

Что есть зло? То, что *ведёт* нас к гибели. Ибо зло порождено Моральным Туманом.

Ахимса есмь детище Логики Высокой.

Воля к *существованию* породила Этику, а значит и Разум Нравственный. Зло породило необходимость отказаться от него, а значит, и в Третьем Разуме.»

Фома слушал речь Мастера с удивлением:

«Как так?! Неужто ты думаешь, что нет воли к власти? Я шокирован.»

Но Мастер в изумлении говорил ему:

«Власть *сама по себе* подразумевает существование! Мало того, отрицать волю живого к существованию, то есть, желание живого жить, бессмысленно.

Без власти многие живут, и не стремятся к ней. Без Этики и Добра мы бы погибли.»

Фома возражает:

«Но ведь твоя этика есмь лишь образ мышления, подобная логике.»

«Но без такого образа мысли мы бы не выжили. Порядок нужен лишь для на-

шего существования. К нему всё и сводится.», — так говорил Мастер.

2.1.2 Апелляция к оскорблению

Мастер объясняет логику низкую:

«Высокая логика апеллирует к фактам и Всемирному Покою. Низкая же логика позволяет себе вводить нас в заблуждение.

Оскорбление есть вариант последней.

Назвав собеседника таким словом, мы пытаемся построить такую „аргументацию“: либо ты не возражаешь, либо слышишь обидное слово. Если нет возражений, значит, я прав.»

Фома удивлён:

«И где связь между утверждениями? Я её не нахожу.»

Мастер с удовольствием продолжает свою речь о Логике:

«Так и выглядит логика низкая! Она по определению не делает никакую связь между утверждениями. Да! А Логика Высокая видит такую чепуху и требует соответствующего отношения к мышлению.

Если не высказаны возражения, это *ни в коем случае* не значит, что их нет.»

Фома продолжает: «Так давай же выбросим её как нечто дикое и некультурное!»

«Так давай же стремиться к Сверхче-

ловеку!», — предложил Мастер.

2.1.3 Апелляция к насилию

«Физическую „силу“ применяют лишь существа дикие и ничтожные с точки зрения Всемирного Покоя. Она тоже представляет собой логику низкую.

Выглядит это примерно так: А. не угодил Б., ударил его, и не получив ответ, заявляет о своей „правоте“.» — продолжает Мастер.

Фома шокирован:

«Ты всерьёз называешь это логикой?!!»

Мастер продолжает:

«Логика есмь лишь образ наших мыслей, но ты прав: никакой зависимости

Истины от чьих-либо ударов нет.

Так свою правоту доказывают лишь дикари. Но разве мы не стремимся породить Сверхчеловека?!»

«Стремимся. Мы идём над большой пропастью, от дикого и низкого к Культурному и Высокому.», — отвечает Фома.

«Так давай же пройдем через эту пропасть! Забудем насилие и зло! Рассеем Моральный Туман!», — так говорил Мастер о насилии.

2.1.4 Логика Высокая

«В отличие от низкой логики Логика Высокая апеллирует к тому, что нас спасёт: к Добру, Нравственности, сострада-

нию. Она не стремится ни игнорировать кого-либо, ни заставить кого-либо молчать, в особенности дикой, животной силой!»

Фома шокирован:

«Сострадание есмь добродетель рабов! Как так?!»

Мастер поясняет: «Но попробуй избрать „мораль рабов“ вместо „морали господ“, как ты говоришь, ведь последствия *одного и того же* деяния для совершившего и для мира могут быть разными!

Тогда ты увидишь, что Сострадание укрепляет связи между нами, сохраняя Об-

щество, а значит и нас! Ибо оно есмь понимание чувств Другого!»

И ответил ему Фома: «Я тебя не понимаю. Бог умер! И поэтому Общество может исчезнуть в любой момент! А если оно исчезнет, то, как ты скажешь, не будет и нас!»

«Бог *жив*, Он нас наказал за *непротивление* злу, лишив нас гарантии нашего существования!

И поэтому Он ушёл от нас, ибо мы не слушали Его! Но Он дал нам шанс искупить грех: исправить зло самим!

Логика Высокая не собирается кого-либо из нас „отменять“, игнорировать,

ненавидеть, отвергать, угрожать кому-либо; она делает нас добрее. Если, как ты говоришь, „человек есть канат между обезьяной и Сверхчеловеком“, то она движет нас к последнему.»¹, — так говорил Мастер, но Фома ответил ему: «Так давай же скорее изберём Логику Высокую и пойдём дальше!»

2.1.5 О сознании

«Разум Физический помогает нам понять то, что мы видим. Это представление Реальности Душе. Это наши переживания и то, как мы их выражаем. Все

¹Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого»

они иррациональны, ибо стоят выше Разумов! Это *феномены* — то, что мы видим в вещи, как мы её воспринимаем. Мы не можем описать их с абсолютной точностью, ибо они искажаются первый раз, когда мы выбираем слова для них, второй раз, когда мы их произносим, в третий раз, когда их слушают или читают, и в четвёртый раз, когда пытаются понять полученное!

Эти ощущения и есть „квалиа“; наслаждаться книгой — это далеко не то же самое, что прочесть книгу о ней: первое и даёт нам их, второе же даёт *чужое* восприятие!

Мы не можем знать, как понимает нас собеседник, ибо он может услышать совсем не то, что мы хотим сказать!»

«Я и ушёл от тех, кому я непонятен был, но ты меня понимаешь.», — ответил Фома.

«Ещё Протагор указывал нам на это словами: „Человек есть мера всех вещей.“», — так говорил Мастер о сознании.

2.1.6 О мышлении

«Странно выглядит тот образ мышления, который делает далеко идущие выводы: если человек медленно идёт, это означает, что он болен / устал / и т. д. ;

если человек громко говорит, это значит, что он постоянно кричит / не умеет разговаривать / и т. д. Такое рассуждение и есть спекуляция — безапелляционная выдача своих *догадок* за реальность. Надо отличать Реальность от догадок: если человек медленно идёт, это означает лишь то, что он медленно идёт, и *ничего* более; если человек громко говорит, это значит лишь, что человек громко говорит, и *ничего* более. Логика Высокая так и делает.

Шокирует та „логика“, которая делает такие выводы лишь из квалиа, ибо она не может не спекулировать!

Из ощущений подобным способом разные люди могут сделать совершенно разные выводы согласно Закону Протагора: нет и не может быть „нормального“ рассуждения в таком духе! Нет единой, полной и безоговорочной нормы для наших мыслей! Ибо не делает подобного ни Логика Высокая, ни Всемирный Покой!

Хуже всего то, что все из нас подвержены таким „умозаключениям“: они у нас в крови. Не знаю ни одного человека, который никогда не думал бы подобным образом: я сам заметил это тогда, когда и в меня вселилось подобное.»

Так продолжал Мастер.

И Фома снова удивлён: «А как тогда быть? Какую логику ты дашь?»

«Но да будет слово твоё: „вижу это и это“, но что сверх этого, то от лукавого.», — такую Логiku давал Мастер.

2.1.7 О спекуляциях

«Следует отличать квалиа от Реальности: последняя представляется в виде первой, но первая не обязана быть последней.

Спекуляции не просто основываются на тех квалиа, которые не являются Реальностью, не только носят форму утверждения, а ко всему этому безапелляционно признаются за знание априорное.

И любой вывод, который использует такие утверждения, хотя бы с Реальностью, тоже становится спекуляцией.

Но самое возмутительное то, что такой образ мышления стал привычным, а потому и незаметным для нас.»

Так продолжал Мастер.

Фома удивлён: «Разве мы ещё не научились отличать Реальность от квалиа?»

Мастер спросил: «Посмотри в эту реку. Что ты видишь?»

«Себя», — ответил Фома.

Мастер, немного отойдя влево отвечает: «А я — себя. В действительности, вода прозрачная, это не мы, а отражение

света. То, что мы видим, и есть квалиа.»

2.1.8 О Личном Бытии

«Не может быть Личное Бытие у всех *абсолютно* одинаковым: в этом случае мы были бы деталями в механизме, роботами, а не людьми. Именно оно является нашей личностью и отличает нас от Другого!

И поэтому мы не должны рассуждать о Другом, используя наше Личное Бытие: оно не обязано полностью совпадать с нашим! Личность не может быть „нормальной“ или „ненормальной“: она такая, какая есть; мы не можем навязать идеалы Другому!

Ах, вы, фанатики, пытающиеся определить „нормальную личность“! Нет и не может быть такой! Уже были попытки сделать это, и ни у кого не вышло ничего хорошего!²»

Так продолжал Мастер.

Фома ответил: «Вот он, последний человек! В мире одинаковых людей нет речи о Развитии: всеобщая одинаковость — это смерть для Души!»

«Да, здесь нет места Развитию и Личности.», — так рассказал Мастер о Личном Бытии.

²См. роман Е. Замятина «Мы»

2.1.9 Сверхобобщение

«Мы не вправе рассуждать обо всех людях (зачастую это делается с опорой на Личное Бытие говорящего) без исключения: нет среди нас того, кто был бы знаком со всеми людьми мира без исключения! Обычно такие рассуждения основываются лишь на тех, с кем лично знаком или кого лично видел говорящий, а это, в большинстве случаев, крайне мало, чтоб делать такие выводы! Такое мнение и является тем квалиа, которое порождает спекуляцию!

Нет, нет, мы в таком случае способны рассуждать лишь о своём окружении —

о капле в океане!»

Так продолжал Мастер.

Фома спрашивает: «Значит, подавляющее большинство из нас не способно рассуждать подобным образом правильно?»

«И именно такое рассуждение является Логикой Низкой.», — таков был ответ Мастера.

2.1.10 Холизм

«Может ли быть целое лишь своими частями?», — спросил Фома сам себя шёпотом, думая, что его не слышат.

«Нет. Целое — это не только части, но и то, что их связывает.

Если убрать Общее между нами, вместо „нас“ были бы „я“ и „ты“ *отдельно!* „Я“ и „ты“ — это не „мы“! Последнее означает, что говорящий объединяет себя с Другим в данной ситуации, первое же означает отсутствие такого объединения.», — отвечает ему Мастер.

После недолгого раздумья Фома соглашается: «Хм... А ты прав. „Мы“ — это не только „я“ и „ты“.»

2.1.11 Культура Логики

«Логика есмь часть Культуры в нас: наше мышление, понимание нами квалиа, способность их передать Другому... Впрочем, последнее нельзя сделать безоши-

бочно: их нельзя осмыслить.

Культура Логики есмь то, как мы воспринимаем, оцениваем и передаём мышление, своё или чужое понимание Культуры как вещи в себе, а также свойства этого восприятия, понимания.

Это есмь отражение Ценностей в нас, нашего понимания Добра и Зла, того, как мы их осмысливаем и выражаем...

Ценности есмь основа Культуры Личной, а значит, и соответствующей логики. Наше Идеальное Личное Бытие и является ею, ибо без идеала невозможны ценности, без Ценностей невозможна Мораль, без Морали нет Культуры. Ни-

какой. Вообще.»

Фома задаёт вопрос: «А как нам иначе, если не стремиться к чему-либо?»

«Так у нас уже есть Цель: Великое Царство Всемирного Покоя.», — так напомнил о Цели Мастер.

2.1.12 О зле

«Любое правило порождает две вещи: то, что ему соответствует, и то, что его нарушает. Должное исключением не является: ему соответствует Добро, а значит, есть также и то, что ему противоположно — Зло!

Единственное исключение из него — закон Протагора Абдерского, но Долж-

ное имеет приоритет над ним, а значит, и спасает нас от зла, способного им оправдаться.

Такое правило — спасательный круг для утопающего в океане Этики! Но такие „правила“ не бывают универсальными: для каждого уголка мира они оказались своими, подчас противоположными!»

Но Фома прервал Мастера: «Значит, нужна единая, простая и понятная всем нам Мораль, чтоб Зло было исправлено!»

«Да, Зло является ошибкой, ибо нарушает Правило. Но Правило это исходит

от Всемирного Покоя.», — так объяснял Мастер Нравственность.

2.2 О цивилизации

2.2.1 Цивилизация низкая

«Как я уже говорил, логика низкая исходит от Морального Тумана. Но он породил и низкую цивилизацию, которая сочетает в себе звериное (насилие, ненависть, и т. д.) и то, что считает высшим (техника, наука, и т. д.). Разумеется, звериное признаётся низким и диким. Но как одна и та же сущность, считая себя высшей, допускает в себе то, что ей противоположно?

Так кто мы с тобой, Фома: Люди или звери?! Если мы Люди, то мы обязаны отказаться от звериного. Если же мы звери, то мы должны жить также, как и они, и тогда техника и наука станут нам запретными.»

Фома восклицает: «Мы те, кто стремится к Сверхчеловеку! Мы не должны быть животными, ибо они позади нас!

Но мы уже давно не брали в руки свои телефоны: я уже забыл, как он выглядит.»

«Так давай же забудем их и будем дальше стремиться к Сверхчеловеку!», — так говорил Мастер.

2.2.2 Цивилизация Высокая

Мастер продолжает: «Но вместе с тем Всемирный Покой даровал нам Цивилизацию Высокую: она нравственная. Это Ахимса и предпочтение Добра Злу. Она отвергает всё дикое и выбирает противоположное ему.

Именно она и приведёт нас к Третьему Разуму и породит Сверхчеловека, которого ты так ждёшь!»

Фома был шокирован: «Как так?! Я думал, мы уже давно позабыли, что такое зло. Именно наша жизнь в Добре и есть твоя высокая цивилизация?»

И возрадовался Мастер: «Цивилиза-

ция Высокая не имеет предела! Путь к Совершенству бесконечен!

Да, именно жизнь в Добре и есть истинный прогресс! Именно так мы и построим Великое Царство Всемирного Покоя!

Именно оно нас и спасёт от зла! Да: мы должны осознать, что не идеальны, и стремиться к Идеалу, в отличие от последнего человека, которому цивилизация низкая дала комфорт, и он ни о чём не хочет думать, кроме него.»

И ответил Фома: «Так давай же идти туда! Последний человек — это отказ от развития! Но мы либо развиваемся, ли-

бо деградируем. Ты же учишь, что нужно развитие.»

«Мы уже туда идём.», — так ответил ученику Мастер.

2.2.3 Мораль Низкая

«Мораль низкая — это то, что ты называешь „моралью господ“. Оценивать дела по последствиям для совершившего их есть эгоцентризм: последствия для него и для Мира могут быть совершенно различны.

Сверхчеловек не способен жить без Другого: потребность в нём и породила Мораль и Разум Нравственный. Последствия для Мира неизбежно влияют

также и на совершившего.

Отсюда и идёт потребность в Ахимсе.»

Фома снова удивлён: «Сострадание есмь добродетель рабов!»

«Сострадание есмь признак понимания Другого. Это есмь искреннее понимание *чужого* переживания. Оно делает нас сильнее: без него невозможны ни Семья, но общество.

Твоя „мораль господ“ не учитывает зависимость человека от общества. Она может поощрять то, что приносит совершившему благо, а Другому, а значит, и обществу — вред.», — так учил Мастер.

2.2.4 Мораль Высокая

«Твоя „мораль рабов“ и есть Мораль Высокая. Она укрепляет Общество, а значит, и наше существование. Низкая мораль не требует понятий добра и зла, а ведь это ключевые вещи, которые нас спасли от гибели.

Я уже говорил тебе, что именно наш эгоизм и породил его? Воля к существованию не может быть альтруистичной!»

Фома возражает: «Твоя „воля к существованию“ и есть воля к власти над смертью.»

«Часть не может возвыситься над целым: оно не есмь простая их совокуп-

ность. Твоя „воля к власти“ исходит от Воли к Существованию: последнюю имеют все, а первую — лишь те, кому доверили ответственность за общество и его сохранение.

Избери же „мораль рабов“ и ты увидишь это!», — так объяснял Мастер Волю к Существованию.

2.2.5 О проповедниках смерти

«Далеко не я один учу, что всё живое стремится жить. Твоя „мораль рабов“ и даёт нам Добро, то, что спасло нас от гибели! Разве будет ли Добром проповедь смерти? Разве можно ли стремиться жить и умереть одновременно? Так

пусть же будет убита такая проповедь!

Так не будем же считать Жизнь одним лишь страданием: это было бы *слишком* грубой ошибкой для нас, живущих! Поэтому Душа приходит к Жизни снова, за удовольствием и счастьем!

Трудно иметь детей, но все мы смертны. Да: это одно из стремлений к Жизни. И не будем грешить против Неё: ради удовольствия и счастья приходится выбирать всё сразу — либо всё, либо ничего. Проповедники смерти же выбирают последнее, но мы же выберем первое!

Ах, в каком надо быть отчаянии, чтобы предпочесть первое! Ах, сколько пропо-

ведников гибели на земле!

Зло не способно оправдать что-либо: смертью ничего никому не докажешь, разве что её саму. Я неспроста учу об Ахимсе: это путь к Великому Царству Всемирного Покоя, а значит, и Жизни.

О, проповедники смерти! Вы принесли нам убийства, насилие и страдание: то, что вы сами отвергаете! Так разберитесь же сначала в своём учении, и лишь затем несите его!», — так учил Мастер о смерти.

2.2.6 О последнем человеке

«Нам нужен Сверхчеловек; его Развитие нужно нам! Оно несёт нас к Жизни!

К тому, к чему мы должны стремиться!

Последний человек лишает нас этого! У него нет ни желаний, ни стремлений, ни воли, кроме Воли к Существованию. Это не Разум Нравственный, ни Цивилизация Высокая. Это Галочка: за ней скрывается Ничто!

А без Развития он будет сначала скатываться, затем лететь всё быстрее в Пропасть! И она его уже не отпустит: ибо не будет сил у него на это.

Сверхчеловек же не скатится в Неё: он к Ней даже не приблизится, ибо стремится к Добру, желает его Другому хотя бы ради лишь одного себя! Он альтруист,

но альтруист из эгоизма!

Но последний человек душил всё чуждое ему; убив альтруизм, он прекратит быть эгоистом: станет *эгоцентристом*! Он одинаков: он не имеет Личности: зачем она ему, когда он не стремится даже к Счастью? И он не нуждается даже во Всемиром Покое: ему все равны настолько, что он не знает слов „личность“ и „душа“.», — так говорил Мастер о последнем человеке.

2.2.7 Пёстрая Корова

Повстречали на пути своём Фома и Мастер неизвестного странника: «Я случайно услышал ваш разговор, и истинно

говорю вам, что есть место, называемое Пёстрой Коровой, которое вы ищете.»

Это был эксцентричный, немного странноватый человек, с которым разговаривал Мастер перед уходом из города, и поэтому они вспомнили друг друга.

Мастер спросил: «Кажется, мы виделись с тобой?»

Странник отвечает: «Виделись, причём перед твоим уходом из города.

Пёстрая Корова расположена в четырнадцати днях пути отсюда на север.

Там есть всё, что вы хотите.

Местные жители отказались от благ „цивилизации“, живут в Добре, стремятся

к Ахимсе, которую ты так любишь, искренне верят в победу Добра над злом...

Они верят в Природу-Мать как образ Абсолюта, что должны зависеть лишь от Неей одной...

Они стремятся иметь не более самого необходимого, с детства воспитываются, не зная зла, лжи, ненависти...

Это вы назвали Цивилизацией Высокой?»

«Именно! Я удивлён. Сейчас же идём туда.», — так ответил Мастер страннику.

2.2.8 О мечтающих о другом мире

«О, мечтающие о мире ином!

Этого желаете не вы, а уныние, отчая-

ние в вас! Так прежде чем уйти, спросите себя: куда? Куда уходить? В небытие, откуда вы не вернётесь? Или ещё куда-нибудь? Так постройте же это „куда-нибудь“! Воля к существованию, к *счастливому* существованию это говорит в вас!

И да будет вашим счастьем этот новый мир! Я не зря учу об Ахимсе: это ключ к Счастью, ключ к Раю на земле! От страдания нас спасёт Всемирный Покой: так пустим же его скорей!

И да войдём же скорее в Царство Счастья и Добра! И да настанет Вечный День, когда будет побеждено зло и страдание!»

Фома прерывает Мастера: «Так настал же Великий Полдень! Нам же сказали об этом рае!»

«Настал: но День сей никогда не закончится.», — так рассказал Мастер об иных мирах.

2.2.9 О преодолении самого себя

«Воля к истине дала нам науку, но первую дала Воля к Существованию! Из воли к истине мы пытаемся осмыслить всё и вся: но не всё поддаётся такому осмыслению!

Так преодолеем же её и себя, чтоб познать Личное Бытие! Чтоб познать Счастье! Чтоб познать сущность самих себя!

Оно иррационально: оно *выше* науки и всего рационального!

Так признаемся же самим себе в том, что Душа главная в нас! Да преодолеем же мы себя, и станем Сверхчеловеком!

Нельзя с научной точностью и безошибочностью объяснить квалиа, счастье и иже с ними одинаково для всех!³

Нет! Мы не смогли познать себя, свои Души! Так познаем же их, дабы преодолеть себя и войти в Великое Царство Всемирного Покоя!

Мы смогли познать материю, но не Дух, сущность нас самих!», — так сказал

³Е. Замятин, «Мы»

Мастер.

2.2.10 О стране культуры

«Где эта страна культуры? Она в нас самих: это там, где живёт наше восприятие, понимание Реальности, Должного... Она у всех нас разная!

И не может быть культуры „высокой“ или „низкой“, „хорошей“ или „дурной“: это тоже наше *восприятие*!

Вся эта культура наполовину состоит из квалиа: свойств восприятия человеком действий, ситуаций, отношения, чувств, Должного. Другая половина — то, как выражаются эти квалиа: не только слова, но и действия — что нуж-

но сказать, сделать (или не сделать)... Вопросы нравственности являются частным случаем этих квалиа: ощущения Должного и есть наша *личная* Нравственность!

А квалиа не могут быть „высшими“ или „низшими“: они есть и всё — их существование следует из закона Протагора Абдерского!⁴

А значит, что и „цивилизация“ — понятие субъективное!»

При последнем слове Мастер улыбнулся.

Фома слушал его слова, шокирован-

⁴Человек есть мера всех вещей, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют

ный их духом: «Я думал, есть какая-нибудь Культура Всемирного Покоя...»

«Да, есть. И она тоже является восприятием, ощущением и пониманием всего и вся на свете.», — улыбаясь, так говорил Мастер о Культуре.

2.2.11 О предках

«Можем ли мы жить без родителей? А наши родители могли жить без своих родителей? Нет! Поэтому то, что живём мы, значит, что наши далёкие предки всё-таки жили, и притом, довольно успешно. А была ли в их время вся эта техника?», говорил Мастер сам себе.

Фома отвечает Мастеру, прервав его

размышление: «Нет. Не было.»

«Ты прав. Ведь счёту нет времени, сколько мы живём здесь, в этом тихом лесу!

Ведь те далёкие предки и не думали даже об электричестве! А если они об этом не думали, то были менее зависимы от своих изобретений.

Я даже рад немного, что пришёл сюда, иначе я бы не встретил *тебя*. А ты мне дороже всего на свете. Видишь, как хорошо бывает: не уйди мы в эту тихую, спокойную, добрую местность, мы, возможно, никогда бы не увиделись! Вот она, наша цивилизация!», — так ответил Мастер, радуясь своей встрече с Фомой.

2.2.12 О мести

«Да, были законы от Морального Тумана, глупые и деструктивные. Один из них гласил: „Око за око, зуб за зуб“. Он нас чуть не убил: неосторожное причинение смерти приводило к вражде между родами, которые в конце концов уничтожали друг друга. Да, некоторые из наших далёких предков стали Номо benemorius и спасли нас от гибели, запретив этот ужас. Мы должны быть им благодарны за это. Мы именно им и обязаны своим существованием.

Поэтому я и учу об Ахимсе.»

«Значит, среди нас где-то есть Сверх-

человек», — ответил Фома.

«Может быть, это ты. А может, и я. Не знаю точно. Но знаю точно, что именно Номо benemori^{us} нас от гибели и спас. Добро и Ахимса нас спасут всегда, где и с кем мы бы не оказались.», — так учил Мастер о Добродетели, которая спасает.

2.2.13 Об исправлении

«Разве мы можем наказать ошибку? Нет. А зло есмь ошибка, причём самая грубая и дикая, ибо она мешает нам жить. Ошибку *исправляют*, а не наказывают! Лишь Добро на это способно! Когда зло стремится „наказать“ *иное* зло (возмутительно, не правда ли!), оно увеличива-

ется!

Поэтому я и учу, что при умножении отрицательного числа на отрицательное (то есть, зла на зло) будет отрицательное, а при умножении отрицательного на положительное (зла на добро) будет положительное, ибо зло будет исправлено Добром.»

«Вот всё время забываю у тебя спросить: откуда оно?!», — спросил Фома.

«От Авидьи — незнания о нём! Мы не знали, что у правила есть возможность нарушения! А когда пришли к нарушению Правила, то было поздно: вот она „Первичная Ошибка“ — сама спо-

способность к рациональному мышлению нас привела к нему!

Да, мы сотни тысяч лет пытаемся исправить Её!», — так учил Мастер о зле.

2.2.14 О книге

«Наши головы — самая лучшая библиотека: если человек выучил книгу наизусть, её у него нельзя отнять. Положи её в свою голову, и можешь не иметь её написанной: она всегда будет с тобой. Если бумагу можно уничтожить, то хотя бы забрать книгу из головы так, чтоб её там не было, нельзя. Это самый лучший способ спасти книгу от гибели.

Да, для этого требуется очень, даже

слишком хорошая память. Но тому, кто ею обладает, сие трудности не составит никакой. Для этого подойдут абсолютно любые тексты, даже то, что говорю тебе я, Фома: лишь бы была соответствующая память и желание.

Ибо Дух книги поселяется в Душу, и она может хранить его сколько ей угодно.»

Фома удивляется: «То есть, важна не сама книга, а её смысл? Выучив книгу с твоими словами, я смогу принести её куда угодно самым незаметным образом?»

«Именно. Дух книги вселяется в Ду-

шу, и именно его пытаются уничтожить, сжигая тексты, что просто глупо.», — так говорил Мастер.

2.3 О Сверхчеловеке

2.3.1 О типах людей

«Есть две разновидности людей: Homo stupidus и Homo benemorius. Первый — тот, кто забыл о своей Сущности. Тот, кто творит зло и ненависть. Тот, кто глушит в себе Доброе Начало, которое есть основа в нём. Тот, кто предал Всемирный Покой. Тот, кто привёл нас к Великой Катавасии. Homo stupidus ведёт нас к *гибели*.

Номо benemorius действует наоборот: сеет Добро и любовь, глушит злое начало и развивает Доброе, служит Всемирному Покою, несёт мир на земле во время Великой Катавасии. Номо benemorius ведёт нас к Гармонии и жизни. Это наша воля к существованию.»

«Но ведь мы идём по канату от обезьяны к Сверхчеловеку!», — ответил Фома.⁵

«Либо человек станет Сверхчеловеком, либо погибнет от зла, которое он придумал. Либо приспособиться к миру, исправив ошибку, либо умереть от неё.

⁵Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого»

Воля к существованию выбирает первое. Но что изберёт „воля к власти“?»

«Разве власть подразумевает существование?», — ответил Фома.

«Поэтому твоя „воля к власти“ изберёт первое. Это и есть выбор Сверхчеловека. Высокая Логика, Высокая Мораль и Высокая Цивилизация живут в нём, ибо они есть Дорога к Жизни, Дорога в Великое Царство Всемирного Покоя, ибо Homo stupidus не наследует его.», — так учил Мастер о типах людей.

2.3.2 Ценности как вещь в себе

«Вот, Фома, мы и без денег научились обходиться.

А что такое драгоценности? Просто металлы и камни! Пользы от украшений с бриллиантами чуть меньше, чем нисколько! Просто красота? А нельзя видеть её в ином? Но мы, Фома, и без неё обходимся, не замечаешь?

Если бы не обычные деньги, что бы мы использовали вместо них? Куски глины? Ягоды? Орехи? Они всё равно бы были у нас!

Эта старая скрижаль должна быть разбита!»

Фома с любопытством спрашивает: «Но разобьём мы её, и что дальше? Где новая скрижаль?»

«Заметь, мы стали счастливыми и без них, и без роскоши. Мы на свободе, на свободе от старых ценностей! Поменяй им имена, и ты увидишь, что они остались сами собой. Давай же сделаем новые!», — так предложил Мастер переоценить ценности.

2.3.3 Абсолют

Мастер продолжает: «Единственное, от Чего мы должны зависеть, — это Природа-Мать. И всё. Зависимость от „развития“ материального нам не нужна.

Чем меньше требует воля к существованию, тем она сильнее.

Сверхчеловек понимает свою зависи-

мость от Нее, ибо не может младенец жить без матери, кормящей его.»

Фома возражает: «Так мы и идём в Пёструю Корову, где, как нам сказали, люди независимы от материальных богатств и технического „прогресса“.»

«Жил-был пьяница. Как-то раз он позвал к себе друга отпраздновать день рождения, и выпили они. Но в доме погасла электрическая лампа, и они решили зажечь свечку, да свеча на их столе, разумеется, не удержалась, и дом загорелся. Ничего они вынести из дома не смогли, лишь себя. В итоге пьяница лишился единственного дома. Ното

stupidus очень напоминает этого пьяницу: он рушит Дом, в котором живёт сам! Воля к существованию заставляет нас хранить то, что нам необходимо!

Надеюсь, Пёстрая Корова и есть Великое Царство Всемирного Покоя, место, где царит Духовное, а не материалистское, где люди верят в Природу-Мать и стремятся к Гармонии с Ней.», — так учил Мастер о Счастье.

2.3.4 О негативном и позитивном знании

«Сколько нас учили быть добрыми? Сколько нас учили не убивать, не красть, не обманывать? А „цивилизация“ наша

оказалась способной использовать науку для зла! А дана она нам была для Добра!

Я не зря учу Ахимсе! Разве мы зло, а не Добро, считаем высшей сущностью?!

Зачем нам знание, которое разрушает? Разве не созиданием мы должны заниматься?!»

Фома отвечает: «Последний человек так делает. Он не развивается, потому и зовётся последним.»

«Это человек глупый, он же Homo stupidus. Он посеял раздор и страх своей „наукой“ и этим предал Всемирный Покой. Оттого он и потерял Развитие.

Позитивное знание, наоборот, сеет Добро, ибо даровано нам Всемирным Покоем! Мы все без исключений должны быть добрыми, иначе зачем нам быть? Зло не имеет право на существование, ибо является ошибкой!

Да забудем знание негативное! Да сохраним знание Позитивное, дарованное нам Всемирным Покоем! Да оставим навсегда в прошлом ту науку, что разрушила Великую Гармонию! И Сверхчеловек сделает это.», — так рассказал Мастер о негативном знании.

2.3.5 Великая Катавасия

«Великая Катавасия — царство беспорядка, вызванное разрушением Великой Гармонии, её *полная* противоположность! Царство ненависти и зла! Это мир, построенный Homo stupidus!

Но Homo benemorius всё ещё надеется разрушить её: он несёт в себе Мир на земле. И этот Мир на земле — то, что нам нужно. Но Совесть, исходящая от Всемирного Покоя, способна нас избавить от неё. При Великой Катавасии Она угнетается несправедливостью, крайностями, ненавистью...

Мы обязаны осознать, что наделали,

будучи „цивилизацией“: либо Добро, либо смерть. Добро исключается смертью, смерть исключается Добром.

Номо benemori^{us} восстаёт против старых скрижалей.»

И Мастер, сказав это, разбил старую глиняную табличку со словом: «Развитие».

Фома спрашивает:

«Как так? Что это за развитие ты хочешь уничтожить?!»

«Великая Катавасия уничтожила Истинное Развитие. Не разбив старую скрижаль, не сделать Новую.

Лишь Сверхчеловек способен завер-

шить Великую Катавасию.», — так ответил Мастер.

2.3.6 Эгоизм

«Мы все эгоисты, даже когда не замечаем этого. Откуда появилась община? Из воли к существованию. А разве она альтруистична? Нет. Мы были слабы в одиночестве, отсюда и потребность в Другом. Понятие о Должном исходит именно отсюда: договориться всегда проще, а обман уже тогда считался злом, ибо вредил этой воле. Отсюда и альтруизм, ибо мы зависим друг от друга. Нарушение Договора есть предательство; такой человек изгонялся, ибо вре-

дил этой Воле.

Да, эгоизм в нас первичен. Желание „сделать мир лучше“, исходит из желания „казаться добрым“, но не является ли последнее эгоистичным: „если я сделаю мир лучше, значит, меня будут считать хорошим“? Стремление очистить свою совесть или карму разве альтруистично?

И этот эгоизм нормален! Но плох тот эгоизм, который губит своё детище — Общество! Это *эгоцентризм*, и вредит именно он! Также плохо, когда альтруизм остаётся без эгоизма: в этом случае человек теряет Волю к Существованию!», — так говорил Мастер.

2.3.7 О Третьем Разуме

«Я говорил уже о Двух Разумах: Физическом и Нравственном. Теперь же я говорю о Разуме Третьем: о Великой Награде за следование Ахимсе и Мудрость. Лишь усердно взращивая Великие Добродетели, мы можем получить Эту Награду — Награду за спасение Мира от гибели.

Мудрость невозможна без Ахимсы: Великого Принципа непричинения вреда. Это неотъемлемый атрибут Сверхчеловека!

Но мы не можем знать, имеем ли мы сию Награду: гордыней будет приписать

её себе, но мы должны стремиться к ней хотя бы ради самого стремления, а не ради цели, ибо Прогресс Нравственный должен быть ради *себя самого*.»

Фома радуется: «Да настанет же Великий Полдень!»

«И будет Сверхчеловек, ибо начался Путь от обезьяны к Homo benemorius!», — так учил Мастер о Третьем Разуме.

2.3.8 О любви к ближнему

«Ты слышал, как говорили: „Возлюби ближнего своего, как самого себя“. А я говорю тебе: Люби Ближнего своего, ибо ты без Него бы не существовал. Люби Другого, хотя бы из любви к *себе*. Быть

эгоистом нормально, все мы эгоисты, но не любить его — это *эгоцентризм*. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот пойми Любовь к Ближнему. Это Добродетель, открывшая нам возможность быть в группе. Само стремление жить побуждает нас к этому. Да, мы иногда приносим Другому боль, но помириться должны не для того, чтоб нас не наказали, а из *любви к Ближнему*. От неё и идёт семья, которая позволяет выжить нам как обществу.»

«Не потому ли я ушёл сюда, к тебе, что я слишком любил людей?», — спрашивает Фома.

«Не потому ли и я оставил „цивилизацию“? Поэтому человек и должен стать Сверхчеловеком.», — так рассказал Мастер о покинутой им цивилизации.

2.3.9 О ребенке и браке

«О Семья!

Ты груз на наших плечах, груз неподъёмный! Ты даёшь нам жизнь, но выдержим ли мы Тебя? Смогу ли я сохранить того, кого Ты даёшь мне? Но мы берём Тебя на свои хрупкие плечи из-за стремления жить! Берём и страдаем оттого, что мы иногда не выдерживаем Тебя, и Ты падаешь с них! Ты падаешь, ломаешься, но мы старательно Тебя подни-

маем, чтобы Ты упала снова! Без Тебя мы бы не смогли жить, ибо мы смертны! Падая, Ты наказываешь нас за наши грехи против Тебя! Но если мы Тебя не можем поднять снова, Ты гибнешь! Но мы забываем о том, что Ты можешь и не воскреснуть! Но Любовь к Ближнему заставляет нас брать Тебя обратно, ибо Ты и есть Любовь! Ибо Ты и есть Ответственность! Ответственность за Близнего! Ты не терпишь предателей, Ты гибнешь от их умов и каменных, холодных сердец! Ведь сердце каменное не болит! Оно не имеет чувств! А Ты любишь тех, чьё сердце способно на это! Если

Тобой играют, Ты гибнешь! Ибо Ты нам не игра, а Хранитель мира! Того мира, где мы живём, наш спаситель! Ребёнок и есть тот, кого Ты нам даёшь! Даёшь в благодарность за то, что мы храним Тебя, и Ты не падаешь! Ты гибнешь, если мы используем Тебя ради иного, если Ты не была ради Себя Самой! Ты даёшь нам ключи от Рая! От нашего Рая! И мы идём Туда, чтобы не быть в аду!», — так продолжал Мастер.

2.3.10 О сострадательных

«Сострадание есть проявление любви к Ближнему. Сострадая, мы искренне пытаемся понять переживания Ближне-

го. Мы должны это уметь, чтобы была Семья. Не считай это слабостью, ибо это Мораль Высокая. Это ключ к Семье, а значит, и Жизни, ибо Семья есмь Жизнь. Блаженны сострадающие, ибо они узрят Душу ближнего своего, которого любят. Любовь даёт сострадание: сострадание даёт любовь. Болежна та душа, которая не способна к этому: не войдёт она в Великое Царство Всемирного Покоя.

Такой моралью живут Homo benemorigus и Сверхчеловек.», — так продолжал Мастер.

2.3.11 О добродетельных

«О вы, Добродетельные! О вы, слуги Всемирного Покоя!

Ваша Добродетель — это Свеча! И да светит она, и да рассеет она Моральный Туман своим светом! Вы, хранители Добра! Хранители Добра и жизни! Вы постоянно спасаете нас от гибели, не уставая! Вы двигаете нас к Сверхчеловеку, к жизни!

То, что вы нам несёте, и нужно нам более всего! Вы стремитесь исправить зло как ошибку! Не будь вас, все бы погибли! Погибли в ненависти и вражде! Вы блаженны, ибо несёте нам Свет, спасаю-

щий нас! Но мы стремимся быть такими, как вы! Даже вы неустанно взращиваете свой Цветок, ибо он либо растёт, либо гибнет! Без него мы погибнем, ибо мы без вас, как без воздуха!», — так говорил Мастер Добродетельным.

2.3.12 О Мудрости

«Мудр не тот, кто много знает, а тот, кто знает, что неидеален, что не достигнет идеала, но стремится к нему, ибо Мудрость не имеет предела, ибо дарована Всемирным Покоем.

Так оставим же всё дикое, что презирали мы, ради Третьего Разума!

Так признаем же нашу ненормальность

и неидеальность! Нет идеала, одинакового для всех! Нет в мире двух абсолютно одинаковых людей!

Именно поэтому мы должны породить Сверхчеловека, Добродетельного, Мудрого... и неидеального.

Да настанет Вечный День.», — так радовался Мастер, видя Вечный День.

2.3.13 О незапятнанном познании

«Дай человеку топор, чтоб он наколот себе дров. Дашь человеку топор и не научишь его правильно работать с вещью, и он станет опасен. Дай человеку знание, но без понимания Должного он станет ещё опаснее, чем с топором. По-

знание само по себе и было запятнано злом: его нельзя отнять — заставить забыть силой! Да, его нельзя отнять даже у зла! Но в Великом Царстве Всемирного Покоя нет места злу! Оно и является проблемой, ведь знание дано Добром и для Добра! Само существование зла очернило этот топор! О горе! Поможешь ему точно не слезами, а Добром! Лишь Всемирный Покой нам в этом поможет.»

«Но ведь иначе мы бы многого не знали», — ответил Фома.

«Поэтому я и ушёл от людей, ибо отвергли они меня. Я не считаю нужным говорить тем, кто не хочет меня слу-

шать. Я учил их Ахимсе, она бы дала нам незапятнанное познание.», — так ответил Мастер.

2.3.14 Мы, отшельники!

«С кем быть лучше: с тем, кому ты не можешь верить, кому ты не нужен, или одному? Кто лучше: Одиночество или тот, с кем ты не рад быть? Что лучше: общество Одиночества или зло?

Одиночество есмь Друг отшельника: оно спасает его от тех, кто его не принял. Бедность и Одиночество делают человека свободным: мы не можем потерять то, чего не имеем! Одиночество защищает нас от горечи расставания с тем, в ком

мы нуждаемся.

Ах, Одиночество! Ты и есть мой лучший Друг! Ты — Тот, Кто никогда меня не бросит!

Ах, Одиночество! Ты даёшь мне Свободу! Свободу от тех, кому я оказался не нужен! Пусть считают нас, отшельников и добровольных нищих, чудаками или больными! Но мы-то знаем, что *мы* свободны!», — так говорил Мастер.

3 Пёстрая Корова

3.1 Село

«Близка наша Цель и Дорога к Ней: видишь ли ты поселение, о котором сказано нам?», — Фома спрашивает Мастера.

Мастер ответил: «Истинно говорю тебе: не останавливайся, иначе ты не дойдёшь.»

И увидели они дорогу, покрытую щебнем, а по обе её стороны каменные одноэтажные, маленькие дома; это было небольшое село с одной улицей и несколькими десятками домов.

Мастер и Фома встали рядом со зна-

ком, гласившим: «Пёстрая Корова».

И увидел их местный житель, и спрашивает их: «Здравствуйте, гости дорогие! Как звать вас?»

«Здравствуйте! Пришёл к Вам Мастер, покинувший тех, кто не был рад ему, и ищущий радующихся ему. Пришёл последователь Мой, Фома, ищущий радующихся ему. А Вас как звать?», — был ответ.

«Петром зовусь я. Мастер, мы тебя всю жизнь ждали! Мы знали о тебе и всегда верили в тебя!», — был ответ местного жителя, уверовавшего в Мастера задолго до встречи с ним.

Мастера начали расспрашивать об его учении. И возрадовались жители, ибо Мастер нашёл тех, кого всю жизнь искал.

3.2 Учение

«Я всегда учил и учу Ахимсе, ибо она есть ключ к Великому Царству Всемирного Покоя, также известному как Рай на земле. Я всегда учил и учу, что лишь одно Добро способно выжить. Зло есть ошибка, и оно не способно существовать вечно. Добро — это свет во тьме Великой Катавасии. Я всегда учил и учу любви к ближнему из-за любви к себе. Существование есмь цель эгоистичная; всё живое стремиться выжить. Добро по-

могает нам в этом; зло, мешая нам существовать, убивает Мир, а значит, и себя. Да, эгоизм нормален тогда, когда существует его детище — альтруизм. Отсутствие одно из них — порок.

Я учу также о Третьем Разуме: Мудрости, сплетённой с Ахимсой, он даст нам Сверхчеловека, Доброго, сострадательного, Мудрого. Он верит в Природу-Мать и бережёт её как родную, ибо не способен младенец жить без матери своей. Третий Разум — Самая великая награда для нас, даётся она Всемирным Покоем за неиссякаемую Добродетельность. С её помощью мы спасём и себя, и мир.»

Пётр, открывая зелёные ворота своего дома (зелёный цвет, как оказалось, символизирует любовь к Природе-Матери), говорит в ответ Мастеру: «Мы всегда верили, верим и будем верить в вас. Мы всю жизнь надеялись увидеть вас. Так оставайтесь же с нами! Научите нас Ахимсе!»

И Мастер с Фомой остались в Пёстрой Корове.

На следующий день Мастеру дали пустую записную книжку с просьбой изложить все те события, которые предшествовали его приходу в село. И записал он их по памяти, не медля. Записная

книжка эта была небольшая, с синей обложкой, страницы в ней оказались абсолютно чистые, без каких-либо линеек. Его письменный стол был деревянным, высоким; стоял он на четырёх ножках, каких-либо ящиков не имел. Блокнот к вечеру этого же дня был исписан полностью каллиграфическим почерком, жители его книгу читали без каких-либо проблем.

3.3 Цивилизация

Пёстрая Корова оказалась тем самым Раем на земле.

Странник, рассказавший об этом селе, был полностью прав: жители села освеще-

щают дома свечами, еду готовят в печи, но Цивилизацией называют жизнь в Добре, Любви к Природе-Матери, без зла, лжи, обмана и предательства...

Это и была Истинная Цивилизация, такая, какой искал её Мастер.

КОНЕЦ.

4 Комментарий

К глубочайшему прискорбию, Мастер, главный герой этой книги, автору в реальности не встречался. Это образ «нормального» человека, неидеального идеала, к которому можно стремиться всю жизнь, и не стать им.

Да, автор сих строк вдохновился романом Ф. Ницше «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого». Но некоторые идеи философа переосмыслены, некоторые прямо опровергаются. Да, отчасти это опыт критики ницшеанства...

Оглавление

1	Лекция Мастера	3
1.1	Ахимса	3
1.2	Уход Мастера	7
1.3	Пещера	9
2	Речи Мастера	14
2.1	О логике	14
2.1.1	О логике низкой и Высокой	14
2.1.2	Апелляция к оскорб- лению	17
2.1.3	Апелляция к наси- лию	19

2.1.4	Логика Высокая	20
2.1.5	О сознании . . .	23
2.1.6	О мышлении . .	25
2.1.7	О спекуляциях .	28
2.1.8	О Личном Бытии	30
2.1.9	Сверхобобщение	32
2.1.10	Холизм	33
2.1.11	Культура Логике	34
2.1.12	О зле	36
2.2	О цивилизации	38
2.2.1	Цивилизация низ- кая	38
2.2.2	Цивилизация Вы- сокая	40
2.2.3	Мораль Низкая .	42

2.2.4	Мораль Высокая	44
2.2.5	О проповедниках смерти	45
2.2.6	О последнем че- ловеке	47
2.2.7	Пёстрая Корова	49
2.2.8	О мечтающих о дру- гом мире	51
2.2.9	О преодолении са- мого себя	53
2.2.10	О стране культуры	55
2.2.11	О предках	57
2.2.12	О мести	59
2.2.13	Об исправлении	60
2.2.14	О книге	62

2.3	О Сверхчеловеке	64
2.3.1	О типах людей .	64
2.3.2	Ценности как вещь в себе	66
2.3.3	Абсолют	68
2.3.4	О негативном и по- зитивном знании	70
2.3.5	Великая Катавасия	73
2.3.6	Эгоизм	75
2.3.7	О Третьем Разуме	77
2.3.8	О любви к ближ- нему	78
2.3.9	О ребенке и браке	80
2.3.10	О сострадательных	82
2.3.11	О добродетельных	84

2.3.12	О Мудрости . . .	85
2.3.13	О незапятнанном познании	86
2.3.14	Мы, отшельники!	88
3	Пёстрая Корова	90
3.1	Село	90
3.2	Учение	92
3.3	Цивилизация	95
4	Комментарий	97