

Восход

Издание Сибирского Рериховского Общества, № 2 (226), Февраль, 2013

Н.К. Рерих. ЗВЕЗДА УТРА. 1932

К ЗВЕЗДЕ

*Мы придём и встанем пред Звездою,
Скажем Ей: «Мы долго шли к Тебе
В знойный полдень и ночной пургою,
Вверив дух начертанной судьбе».*

*И ответит нам Звезда с улыбкой:
«Я ждала вас долгие века,
И Мои лучи над жизнью зыбкой
Озаряли вас издалека».*

Наталия СПИРИНА

Н.Д. СПИРИНА

СОЖЖЕНИЕ ТЬМЫ

*Победа Света — как восход —
Неотвратима, непреложна;
Пусть ночь глухая безнадёжна,
Наступит час — она пройдёт¹.*

Недавно мы наблюдали солнечное затмение, когда вся планета погрузилась во мрак.

Также нам приходится наблюдать затмение духовное, когда отрицается Свет духа и забываются Те, Кто приносил его нам. Поэтому сейчас особенно хотелось бы вспомнить этих Светочей, разгонявших земную тьму. Они появлялись во всех странах в разные века. Их называли пророками, духовными учителями, подвижниками, святыми и даже богами.

Все Они напоминали о том, что, казалось бы, было известно человечеству испокон веков, а именно: о бессмертии духа, причинно-следственной связи всех явлений в Космосе и существовании Высших, или Старших, Братьев человечества. Они не переставали жертвовать собой во имя продвижения людей на их эволюционном пути.

В книге «Беспредельность» говорится: «...самоотверженность Владык пламенно ведёт человечество»². Где бы Они ни появлялись, везде сжигали они тьму своим Светом. В связи с этим вспоминается картина Н.К. Рериха «Сожжение тьмы». Мы видим, как из горней Обители Света величественная фигура торжественно выносит заповедный сияющий Камень мудрости и знания, рассеивающий окружающий мрак. За Несущим Сокровище Мира следует шествие людей в благоговейном молчании, погружённых в глубокую молитву.

Каждый из таких Светочей, как изображённый на этой картине, нёс людям Свет, имевший целью сожжение тьмы, иными словами, преодоление греха в каждом из нас. Для этого давались Заповеди Моисея, Коран, Бхагавад-Гита (Песнь Господня) и наконец Евангелие (Благая Весть) и другие известные и неизвестные нам Священные Писания. Тот,

кто принимал и применял в жизни эти Заветы, также становился в своей мере борцом с тьмою в сердцах людей и способствовал возжжению Света в них. Каждый подвижник своим личным примером учил этой светоносности. Об этом рассказывает житие любого Святого. И, читая эти жизнеописания, внесение Света путём сожжения тьмы становится для нас реальностью, а не мистической отвлечённостью.

Мы не случайно показываем эту картину и даём это Слово именно в августе, так как в этом месяце отмечаются три памятные даты: дни рождения Бориса Николаевича Абрамова, Елены Петровны Блаватской и Юрия Николаевича Рериха. И они приносили нам тот же сжигающий тьму Свет истинного знания и красоты.

Может быть, духовный Свет, приносимый Светоносцами, не всегда виден окружающим, но тем не менее он производит благие воздействия, следствия которых мы не в состоянии исчислить.

Но недостаточно только принести Свет. Необходимо, чтобы те, кому был принесён этот дар, приняли его. «Свет или тьма, строительство или разрушение, это решит само человечество»³.

Что значит принять Свет?

Для этого надо осознать его в сердце: «...осознание Света в сердце устремит к Свету...»⁴

В книге «Зов» говорится: «Среди каждого дня ищите Света мерцание»⁵.

*Так просто, без прикрас и лишних слов,
Приходит тот, кто свет принять готов,
И будет точно знать, чего он хочет.
Стремясь, он не оглянется назад,
Преодолеет тысячи преград
И путь к Тебе найдёт
сквозь дни и ночи⁶.*

«...Настало время выбора, и нет середины на пути к Миру Огненному»⁷.

«На пути к Миру Огненному напомним о Последнем Зове»⁸.

*Слово на «круглом столе» Сибирского
Рериховского Общества 16 августа 1999 г.*

¹ Спирина Н.Д. Капли. Новосибирск, 2010. С. 138.

² Беспредельность. 542.

³ Мир Огненный. III. 257.

⁴ Там же. 253.

⁵ Листы Сада Мории. Зов. 9.06.1922.

⁶ Спирина Н.Д. Капли. С. 54.

⁷ Мир Огненный. III. 327.

⁸ Там же. 328.

Н.К. Рерих. СОЖЖЕНИЕ ТЬМЫ. 1924

Наталия ЯРОВСКАЯ

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ*

Во второй половине XIV века с православного Востока стало проникать в мир славянский учение Григория Синаита, так называемое «умное делание», конечная цель которого состояла в установлении постоянного памятования или, вернее, через памятование введение в сердце непрерывного общения с Силами Высшими, для чего давались многие предписания и даже чисто механические приёмы этого умственного достижения. Нигде не находим указаний, чтобы Преподобный применял это «умное делание» в своём учении, вернее предположить, что он даже запрещал его. Ибо на личном опыте он знал, что постоянное общение с Иерархией Света достигалось, прежде всего и проще всего, путём раскрытия сердца. Раскрытие же сердца не требовало затраты времени ни на какие упражнения исключительно для себя. Среди сознательного и священного труда

во имя Светлой Иерархии совершалось это любовное раскрытие, и в сердце устанавливался постоянный престол во имя Высшего. В познании сердца, этого великого и единственного двигателя и мерила духовности, Преподобный опередил многих духовных путников. Именно он нашёл силу этого источника и через него приобщился к Миру Огненному; об этом ярко свидетельствуют его пламенные видения.

Приводим их, как они описаны в жизнеописании. Исаакий, ученик Преподобного, которого он желал видеть игуменом монастыря на Киржаче, просил его благословить на подвиг молчания. Сергей, не желая насильствовать, уступил просьбам своего любимого ученика. В условленный день, после совершения литургии, выйдя из Северных врат, он обратился к стоящему около них Исаакию и осенил его в благословение на трудный подвиг крестным знаменем. И увидел Исаакий, что из руки Преподобного «исходит пламень и объемлет его». Он стал мол-

* Продолжение. Начало в №№ 7, 9 – 12, 2012, № 1, 2013.

чальником; когда же ему хотелось говорить, перед духовными очами его вставал пламень руки Сергия и ограждал его от нарушения обета. Лишь в этом случае и ещё в другом он вынужден был нарушить своё молчание.

Однажды литургию служили Сергий, брат его Стефан и племянник Феодор; Исаакий и Макарий стояли в церкви. Вот видит Исаакий в алтаре четвёртого, чудного Образом, сослужащего им. На первом выходе с Евангелием Он шёл за Преподобным, и весь Облик Его так сиял, что Исаакий не мог смотреть на Него, и чудо это разрешило уста его, и он спросил рядом стоявшего Макария, который, казалось, тоже видел необычайное явление, не знает ли он, кто сей дивный Муж? «Не знаю, — ответил Макарий, — но меня объемлет страх, когда я взираю на Него».

По окончании литургии оба ученика обратились к Сергию, прося объяснить виденное ими. Сергий вышел из церкви, не промолвив ни слова, но когда вошёл в келью свою, сказал им: «Чада мои, если Господь уже открыл вам тайну сию, то и я не могу утаить от вас, что виденный вами был Ангел Господен, и не только теперь, но и всегда бывает такое посещение Божие мне, недостойному, во время совершения Божественной Литургии. Вы же сохраните сие в тайне до исхода моего».

В другое время Преподобный также служил литургию, и в алтаре стоял его ученик, Симон еkkлесиарх, и тоже сподобился чудесного видения. Во время пения «Тебе поем» огонь спал «как бы с неба и ходил по престолу, объемля светом окрест весь алтарь» и окружая священнодействующего Сергия. При приобщении же им Святых Даров свился божественный огонь и вошёл внутрь потира. Так Преподобный причастился огня неопалимого. В трепетном безмолвии стоял его ученик. Но Сергий духом прозорливости понял, что ученик сподобился видения, и спросил его причину потрясшего его трепета. «Я видел благодать Святого Духа, действующую с тобою», — отвечал Симон. Но Сергий запретил ему возвещать кому-либо о виденном до дня его ухода.

Красиво отмечено это явление в книге Бориса Зайцева: «Свет и Огонь! Лёгкий небесный пламень как бы родственен, дружен теперь с Преподобным. "Друг мой Свет", "Друг мой Пламень", — мог сказать пронизанный духовностью, наполовину вышедший из мира, Сергий. И не удивит рассказ еkkлесиарха Симона, видевшего, как огонь небесный сошёл на Святые Дары при освящении их Сергием, "озарял алтарь, обвиваясь около трапезы и окружая священнодействующего Сергия"».

Воистину вся жизнь Преподобного могла быть выражена словами: «Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат».

Отмечены в жизнеописании случаи прозорливости Преподобного. Один из них связан с именем друга его Святителя Стефана Пермского. Чудо это записано за два года до смерти Преподобного. Спеша в столицу по делам церкви, Святитель Стефан, проезжая и находясь в десяти верстах от Троицкой Обители и не имея времени навестить своего друга, велел остановить лошадей и, встав, поклонился в сторону Обители со словами: «Мир тебе, духовный брат!». Преподобный сидел в это время за трапезой с братией и, духом прозревав такое приветствие, встал и на глазах удивлённой братии отвесил низкий поклон и произнёс: «Радуйся и ты, Христов пастырь, мир Божий да пребывает с тобою».

Преподобный объяснил удивлённым свидетелям, что он приветствовал епископа Стефана, который с пути послал им благословение. В воспоминание этого случая в Лавре до последнего времени сохранялся трогательный обычай: каждый день во время трапезной, по данному знаку, братия встаёт и читается краткая молитва.

Можно сказать, что вся жизнь Преподобного была постоянным прозрением в далёкое и близкое будущее. Только огненным напряжением и приобщением достигал он этого трудного качества. Преподобный знал это великое обострение чувств. Все приходившие к нему находили неувядаемую свежесть сердца. И не каким-то особым приёмом, но простым открытием сердца достигал он этого постоянного обострения чувств, преображавшего каждодневность подвига в радостное и торжественное служение на благо ближнему.

К концу жизни Преподобному Сергию явлено было чудесное видение, неразрывно связанное впоследствии со многими его посмертными чудесами.

Несомненно, у Сергия было глубокое почитание Богоматери; тому свидетельствует и второй основанный им монастырь на Киржаче во имя Благовещения, также и его последние слова, обращённые к братии, в которых он вверял любимую паству и Обитель Покровительству и Заступничеству Пречистой. Но более всего, конечно, подтверждает это чудесное видение Пречистой на закате дней его. Это благодатное видение явилось как бы завершением всего пройденного им пути Огненного Служения и утвердило созданное им дело. Некоторые относят его к 1387 году, в одну из пятниц Рождественского поста. В эту незабвенную ночь для Троицкой Обители, когда вся братия спала

мирным сном, Святой же Сергей горячо молился перед иконою Божьей Матери; совершив обычное своё правило, он сел немного отдохнуть. Тут же находился его келейник Михей. Внезапно Преподобный воспрянул и сказал ему: «Чадо, трезвись и бодрствуй, сейчас имеет быть нам чудесное посещение», — и едва произнёс он, как услышан был голос: «Се Пречистая грядет».

Святой Сергей поспешил в сени, и тут осенил его ослепительный свет, ярче солнечного, и он телесными глазами увидел Царицу Небесную с Апостолами Петром и Иоанном, блиставшими светом несказанным. Преподобный, не будучи в силах вынести объявшего его трепета, пал на землю. Пречистая прикоснулась к нему рукою и сказала: «Не ужасайся, избранник мой. Услышана молитва твоя, не скорби больше об учениках твоих, и об Обители своей не скорби более. Ибо отныне она всем будет изобиловать, и при жизни твоей и по смерти твоей неотступна буду Я от Обители твоей». Сказав это, Пречистая стала невидима.

Преподобный, исполненный великого потрясения, пребывал как бы в исступлении ума. Придя в себя, он нашёл Михея, лежащего замертво. Очнувшись, Михей стал спрашивать: «Отче, что значит это ужасное и чудное видение, ибо душа моя от ужаса едва не разрешилась от тела?» Но Преподобный и сам ещё не мог говорить от великого трепета, охватившего его, и так стояли они друг против друга, в безмолвии и в удивлении. По истечении некоторого времени, придя окончательно в себя, Преподобный послал Михея позвать иноков Исаака и Симона и передал им все подробности благодатного Посещения. После радостных духовных и сердечных восхищений было совершено молебенство, иноки разошлись по кельям. Но Преподобный всю ночь провёл без сна, слишком полна была его душа восторгом неизреченным.

В 1388 году Преподобный похоронил любимого ученика своего Исаакия Молчальника, а в 1392 году преставился и Михей, живший в одной келье со своим наставником и свидетель многих чудес, совершённых Сергием, и удостоенный наконец видения Небесной Зари и Света необычайного, окружавшего посетившую их Богоматерь.

После этого Посещения и той духовной высоты, которой достиг Преподобный, он уже не долго жил. За полгода до своей кончины Преподобный

Н.К. Рерих. НЕБЕСНЫЙ СВЕТ. 1931

получил откровение о своём исходе. Призвав братию, он вручил управление Обителью своему ученику, преподобному Никону, сам же удалился в келью, в полный затвор, пребывая в безмолвии.

25 сентября 1392 года, на 78-м году от рождения, приобщившись Святых Даров, принесённых в его келью, Святой Сергей благословил собравшуюся вокруг него братию, сказав: «Вот я отхожу к Богу, меня призывающему, вас же предаю Господу и Его Матери. Она да будет вам прибежищем и стеною крепкою от сетей вражеских».

После чего мирно отошёл. По свидетельству братии, в момент преставления лик Преподобного озарился светом и необыкновенное благоухание наполнило келью.

Продолжение следует

О МАТЕРИ АГНИ ЙОГИ

Каждое слово Учения было воспринято Ею от Давшего его, каждое было записано Её рукою, и благодаря Ей, только Ей человечество получило Великое Учение Жизни. Можно ли удивляться, что в Ней мир имеет высшее проявление духовности и достижений, возможных на Земле в условиях жизни обычных. Не было ещё до Нее на Земле явления более высокого, ведь она была духом, завершающим свою эволюцию на этой планете. Ведь над Ней, выше Её по ступеням Иерархической лестницы, Стоял лишь Сам Владыка. (...) Почтим же своим углублённым пониманием Память Великой Души, Память Матери Огненной Йоги, Свет Нового Учения Жизни, единого в веках и старого как мир, нам, людям, на Землю принёсшей.

Грани Агни Йоги. 1957. 434 (Окт. 5).

* * *

Океан Учения. Кто может вместить его и передать людям? Не будет ли такой дух сам подобен океану, вмещающему все капли людских сердец? Дающий берёт на себя ответственность за каждого, кому он даёт. Велика тягота поручительства за другого человека. Ещё тяжелее за нескольких. Но какова за всех? По силам и ноша. По огню сердца и задание. Какими мерами измерить огонь сердца, поручившегося за всех? Бесчисленные нули вычислений не помогут. Только сердце может затрепетать в ответ на великий Подвиг. Несказуемо и незримо великолепия такого Служения миру. Только глазами сердца можем увидеть это, если они открыты. Заложен камень основания новой расы, порог Нового Мира. Стремящиеся содействовать войдут через порог сотрудниками. В свой Мир.

Великое Сердце

Матери Агни Йоги

Великое Сердце —местилище огненных сил;
Носитель его всю планету в себе заключил.
Червонный доспех окружает твердыню огня.
В том сердце
все зёрна грядущего Нового Дня.
Великое Сердце, как знамя, всегда впереди;
Оно открывает врата.

Услыхавший — приди!

(Н.Д. Спирина)

Б.Н. Абрамов. Устремлённое сердце. Записи. 2 июня 1951 г.

Л.Р. Цесюлевич. УРУСВАТИ. 2011–2013

Елена ГОРСКАЯ

«Доверенная Наша — и Предстательница за вас»*

Сами осознаем Величие, то счастье, которое дано нам, и поможем людям подойти к первым ступеням Великого Провозвестия от Иерархии Света.

Из Писем Е.И. Рерих

12 февраля на торжественном мероприятии, посвящённом Елене Ивановне Рерих, в Музее Н.К. Рериха было много гостей. После просмотра программы о Е.И. Рерих, которая проходила в концертном зале музея, гости собрались в центральном выставочном зале второго этажа, заполнив его так, что некоторым сотрудникам и друзьям музея пришлось стоять на лестничных площадках, чтобы все гости могли разместиться в зале, где состоялось долгожданное открытие выставки картины «Урусвати» кисти Л.Р. Цесюлевича, которую художник посвятил Е.И. Рерих. Как и предыдущая его картина «Николай Рерих», эта работа мастера обрела своё постоянное место в новосибирском Музее Н.К. Рериха.

Представляя картину, Ольга Андреевна Ольховая сказала: «К изображению Матери Огненной Йоги Л.Р. Цесюлевич в своём творчестве обратился впервые. Эту работу он тоже подарил музею. Мы все понимаем, что достижение внешнего сходства с изображаемым — далеко не единственная цель любого художника, намного лучше живописца это запечатлеет фотография. Произведением искусства

портрет становится тогда, когда средствами живописи передаётся то неповторимое, что является внутренней сутью изображаемого человека. На открытии экспозиции картины Леопольда Цесюлевича "Николай Рерих" мы уже касались вопроса о том, что даже при наличии большого таланта писать портреты членов семьи Рерихов, не разделяя философии, которую принесла в мир эта семья, — бессмысленно. Эти знания Леопольд Романович получил ещё в юности, и это решило всю его дальнейшую судьбу. Его духовным учителем был Рихард Яковлевич Рудзитис — руководитель Латвийского общества Рериха, человек, тесно связанный духовными узами с семьёй Рерихов, без которого исследование Рериховского наследия представить невозможно.

В каком бы жанре ни работал Л.Р. Цесюлевич, какой бы ни была тематика его полотен, главными в его творчестве остаются вопросы духа — именно это определяет его отношение ко всем явлениям жизни. Это мастер, создавший собственный стиль в живописи, его картины сразу узнаваемы, их не спутаешь с работами других авторов».

Когда была снята драпировка, закрывающая портрет, присутствующие замерли — трудно было отвести взгляд от лица Елены Ивановны, от её живых глаз, от удивительного свечения красок. «Кто

* Грани Агни Йоги. 1955. 549.

В зале Музея Н.К. Рериха. 12 февраля 2013 г.

же может обозначить грань между вдохновением и Иеровдохновением. Неразличима такая грань между вдохновениями», — сказано в книге «Аум» (300).

О том, что автор хотел поведать зрителю в этом полотне, он сказал, передавая его музею: «Идея картины родилась мгновенно. Мне прислали фотографию из Риги, на которой Елена Ивановна стоит у картины Н.К. Рериха "Fiat Rex". И в этом сочетании я почувствовал — вот это и есть тот образ, что выражает её суть. Можно было изобразить Елену Ивановну среди книг и рукописей, или в саду среди лилий — тоже очень красиво, или на фоне Гималаев, но это не была бы полнота образа. А когда я увидел эту фотографию, я понял — это путь к образу, в этом сочетании — полнота её сути. Я понял, что она есть Колонна Света. Это не личность, это есть Свет. Она сама излучает Свет. Её тело гранулирует Свет... Я представил, что, если, смотря на эту картину, мы увидим Свет, мы увидим Истину, мы увидим путь, путь к вершинам.

Она вся стоит в Лучах Света. Ведь её великое достижение было в том, что она воспринимала все новые Лучи, которые идут теперь на Землю. Люди не воспринимают, а она воспринимала их, все ассимилировала, притом Лучи самых разных оттенков, самых разных вибраций, самых разных качеств. Очень мучительная, очень трудная, очень жертвенная миссия, которую она героически свершила... И если мы зададимся вопросом, где она изображена, то, рассуждая просто, скажем — в Кулу, у картины Николая Константиновича, возле книжной полки. Но на самом деле она стоит в космических Лучах. Она стоит в Лучах Света, и этот Свет гранулируется.

Мне пришлось однажды в горах у Белухи видеть грануляцию света. Это что-то изумительное. Это как бы прозрачные кристаллики, которые осаждаются на хвое, на стволе кедра, даже на лице человека, который стоит рядом. Свет корпускулярен и может кристаллизироваться.

В самом верху картины — Священные Врата. Из Священных Врат, с Вершины идут ступени вниз. По ступеням спускается Великий Свет. Если мы присмотримся к ступеням, то они очень похожи на сложенные в ряд книги. Елена Ивановна кристаллизовала Свет в книгах. Она принесла этот Свет, и здесь он присутствует. Она стоит будто бы неподвижно, но внутреннее движение в ней есть. Ещё когда Валентин Серов писал её портрет в молодости, он говорил, что её суть — движение. Присмотревшись, мы увидим это внутреннее движение в картине. Вот она стоит, смотрит на нас, руку положила на книги, но через какое-то время, очень скоро, она сделает

Леопольд Романович Цесюлевич

шаг вперёд, навстречу нам. Снимет руку с книг, подойдёт к нам и скажет то единственное, что может сказать только она. Она едина с этим Светом, она несла людям огонь, и этот огонь делал людей счастливыми. Это вы знаете».

После просмотра видеointервью с Л.Р. Цесюлевичем О.А. Ольховая продолжила: «Художник назвал свою картину "Урусвати". Как он сказал нам, "именно такое название содержит в себе смысл произведения". В переводе с санскрита Урусвати означает Свет Утренней Звезды. Так называли Елену Ивановну Учителя. Так же назван и Гималайский институт научных исследований, который Рерихи основали в Индии, — Елена Ивановна являлась его Почётным президентом-основателем. Вся семья Рерихов участвовала в организации и работе института. Это научное учреждение стало известным далеко за пределами Индии.

Биографию Елены Ивановны Рерих мы знаем хорошо, свидетельства о встречах и контактах с нею оставили ученики и близкие ей люди. Всё это более или менее полно обрисовывает внешний контур её жизни, её земной подвиг. О другой стороне её жизни, которая была скрыта от внешнего мира, знал только небольшой круг её учеников. Миссия Елены Ивановны была сокровенной, и потому человечество узнало об этой Доверенной Великого Учителя и Посланице Высших Сил лишь после того, как она покинула Землю. Именно эту сторону её жизни отразил Леопольд Цесюлевич в своей картине.

Долгие годы Елена Ивановна воспринимала от Великого Учителя Сокровенные Знания, хранящиеся веками в Твердыне, записывая их для передачи человечеству Земли. Книги Учения Живой Этики, или Агни Йоги, навсегда обессмертили её имя. Первая из них под названием "Листы Сада Мории. Зов" была начата 24 марта 1920 года, последняя книга была закончена в начале 1939 года. Обращаясь к нам, Учителя задают вопрос: "Ваши книги стоят в Наших хранилищах. Так ли стоит дело с Нашими книгами у вас? Мы можем ответить о ваших книгах. Читали ли вы Наши?"¹

Учение венчает книга "Надземное". Она состоит из 955 параграфов, каждый из которых начинается обращением к Урусвати. Предваряя тексты о Силах Надземных, Учитель спрашивает: "Друг, можно ли беседовать о Надземном, если не осознана энергетическая основа Сущего?". Без этого осознания понять сокровенную миссию Е.И. Рерих невозможно. Её подвиг лежал именно в этой сфере — в области Тонких энергий, признавать и изучать которые чиновники

от науки, в лучшем случае, не торопятся.

Незадолго до своего ухода в письме к друзьям Елена Ивановна говорила: "...мало доросших сознанием, что Учение Живой Этики и есть Новое Провозвестие. Но и это придёт. Будет время, когда Учение это станет мировым и ляжет основанием воспитания и появления нового человечества, нарощение которого ускорит мечту человечества об уничтожении смертельных заболеваний и достижения долголетия земного и появления человека в новой утончённой оболочке"².

Бесценным дополнением для лучшего понимания и усвоения Учения Жизни являются Записи Бориса Николаевича Абрамова, в которых Учитель раскрывает для нас и величие подвига Елены Ивановны Рерих. "Матерь Агни Йоги" и "Наш Посол" — такие определения даёт Ведущий Иерарх

Елене Ивановне и Николаю Константиновичу Рерихам. "Доверенные Мои", "Творчество Доверенных Моих", — говорит Он об их деятельности.

Триптих Н.К. Рериха "Fiat Rex" общеизвестен. Центральная его часть — это изображение Учителя. На своём полотне Л.Р. Цесюлевич тоже даёт образ Того, Кто дал через Елену Ивановну Учение Живой Этики, под чьим Руководством она прошла Огненный Опыт, Кто руководил деятельностью всех членов семьи Рерихов. К сонму Бессмертных относит Великий Учитель Матерь Агни Йоги, подчёркивая, что не было и нет среди землян тех, кто мог бы сравниться с нею по степени высоты духа и раскрытию сокровеннейших сил и способностей. Великий труд по принятию Учения у Елены Ивановны шёл параллельно с внутренним процессом, который нам пока невозможно даже представить: "Раскрытие центров и самоотверженное предоставление себя на испытание пространственному огню представляет собою подвиг, вся глубина и величие значения которого не понимаются человечеством. Собою явила она сущность того

¹ Община. 266.

² Рерих Е.И. Письма. Т. 9. М., 2009. С. 529 (19.04.1955).

преображения, которое суждено и которого достигнут люди в будущем. (...) В веках, когда Учение Жизни дойдёт до сознания многих и наука об огненных центрах человека получит признание, подвиг Матери Агни Йоги будет оценён по справедливости"³.

"Тебе назначены дороги в чертоги Огненных Миров", — напишет позднее Наталия Дмитриевна Спирина, обращаясь к каждому из нас.

"Современная наука, — отмечала в 1935 году Е.И. Рерих, — быстрыми шагами идёт навстречу всем великим Истинам, изложенным в восточной философии и религиях, и скоро, очень скоро они встретятся и протянут друг другу руку. Будем надеяться, что и наша церковь просияет новым сознанием и не останется заштатным зрителем этого союза. Так наука уже поняла, что материи нет, но есть лишь энергия, и обратно. Таким образом, она подошла к одухотворению Единого Начала. Также передовые умы начинают отдавать должное силе мысли и даже запечатлевать и измерять её физически, так духовное сливается с материальным. И как может быть иначе, когда Материя есть лишь качество Духа!"⁴

5 октября 1955 года земная миссия Елены Ивановны Рерих была окончена. "Не через физическое, но через духовное соприкоснётесь"⁵, — записал после ухода Елены Ивановны Борис Николаевич Абрамов. А Наталия Дмитриевна Спирина посвятила Матери Агни Йоги такие строки:

*Примет всё наследие Твоё
Дух, идущий следом за Тобою;
Примет всё страдание Твоё
От невежества людей, и боли
Тех сердец, затерянных во мгле;
Примет радость бытия в Огне,
Счастье исполнения Высшей Воли⁶.*

"...Мы постараемся, — сказала Наталия Дмитриевна в одном из своих выступлений, — все на своих местах — сделать как можно больше в деле распространения Учения, без которого наша жизнь не преобразится и останется бессмысленной и бесцельной"⁷.

Закончим словами Учителя, которые можно отнести ко всем, кто серьёзно изучает Учение Жизни, кто твёрдо решил встать на путь духовного преображе-

ния: "Кто-то идёт впереди, продвигая эволюцию. Эти пионеры эволюции существуют во всех царствах природы, и на всех планах, и, прежде всего, в гуще самого человечества. (...) Не говоря о Братьях человечества, стоящих очень высоко, эти пионеры, или ведущие, составляют тоже своего рода братство, члены которого, служа общей цели, часто не знают друг друга, ибо объединены не формально, но энергетически. Как бы отдельные энергетические точки включены в общую силовую систему. Мы, Братья человечества, их невидимо Объединяем!"⁸.

После открытия выставки состоялся концерт ансамбля скрипачей «Ноктюрн» Новосибирского музыкального колледжа им. А.Ф. Муро́ва (художественный руководитель — Т.А. Гусева). Шестнадцать юных скрипачей исполнили произведения Г. Генделя, И. Брамса, С. Прокофьева, В. Гаврилина и других композиторов столь вдохновенно, что зрители долго не отпускали музыкантов, аплодируя им стоя.

Этот прекрасный праздник Духа запомнится всем, кто был в этот день в новосибирском Музее Н.К. Рериха.

³ Грани Агни Йоги. X. 500.

⁴ Письма Елены Рерих. Т. 1. Новосибирск, 1992. С. 392 (1.02.1935).

⁵ Грани Агни Йоги. 1955. 549.

⁶ Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 3. Новосибирск, 2009. С. 64.

⁷ Там же. Т. 2. Новосибирск, 2008. С. 242.

⁸ Грани Агни Йоги. 1955. 261.

В.И. ЛОТОВ, д-р физ.-мат. наук, г. Новосибирск

ЖИВАЯ ЭТИКА И МАТЕМАТИКА

В книге «Иерархия» (162) говорится: «Самая близкая духу наука будет высшая математика, если она понята правильно».

Попробуем разобраться в том, чем же близка математика Живой Этике как Учению об эволюции духа человека. В том же параграфе указывается: «Кто может понять синтез, тот осознает Иерархию».

Итак, синтез. Разумеется, в любой отрасли научного знания мы сможем найти и анализ, и синтез как непрерывные методы исследования. По-видимому, в математике с наибольшей яркостью присутствуют эти две противоположности. Действительно, дифференциальное и интегральное исчисления в чистом виде являются собой примеры анализа мельчайших составляющих математических объектов в первом случае и получения общей картины объектов с помощью процедуры интегрирования во втором. Эти же подходы мы встретим и в других разделах математики.

Кроме того, отметим, что основным содержанием математики является построение и изучение различных математических моделей. Вид моделей и их общий характер обычно порождаются потребностями различных отраслей знания. Изучив свойства рассматриваемой модели и обнаружив в ней те или иные закономерности, математик обычно задумывается о том, не будут ли выявленные закономерности иметь место и для других, более широких моделей. Это — синтетический подход, он приводит к обобщению полученных результатов. Значительная часть исследований в математике связана как раз с обобщениями, уточнениями и расширениями полученных ранее результатов, перенесением их на более широкий класс объектов. Кстати, эта тенденция в математике хорошо согласуется с известным принципом проведения более длинной линии.

Следующий пример весьма характерен для понимания основных тенденций в математике. Хорошо известно, что уравнение $x^2 + 1 = 0$ невозможно решить, если пользоваться обычными, всем известными действительными числами. Оно не имеет решения среди них. В этой ситуации математики предположили, что множество всех действительных чисел является частью более широкого множества чисел, которые называли комплексными числами. И оказалось, что среди комплексных чисел это уравнение уже имеет решение. Этот шаг оказался весьма непростым. Дело в том, что, в отличие от действительных чисел, которыми мы пользуемся в быту, комплексные числа не имеют отражения в нашей обиходной жизни, они восприни-

маются первоначально как некое искусственное нагромождение. Введение комплексных чисел потребовало от математиков расширения сознания. В данном случае нужно было допустить в сознание мысль о том, что существует более широкая модель, использование которой не только позволило разрешить, казалось бы, неразрешимую проблему, но и оказалось весьма плодотворным для дальнейших исследований.

Приведённый пример аналогичен тому, как многие явления нашей жизни не находят объяснения в той модели мироздания, которая принята современной наукой. Учение Живой Этики предлагает существенно более широкую модель мироздания, в рамках которой находятся решения этих проблем. Заметим, что эта расширенная модель, как и в случае с комплексными числами, совсем не очевидна.

Теперь поговорим о беспредельности. Это понятие с трудом укладывается в наше сознание, которое привыкло иметь дело с конечными физическими величинами и конечными промежутками времени. В то же время в математике вводится понятие бесконечности и задаются правила обращения с этим объектом. В итоге математики привыкают работать с этим необычным объектом, его использование вполне укладывается в сознание и приносит ощутимую пользу в исследованиях.

Тем самым переход от осознания бесконечности в математике до осознания понятия «беспредельность» в Учении Живой Этики становится легче.

Приведём ещё один пример того, как математика помогает приблизиться к вмещению Учения в сознание. Одним из краеугольных камней Учения является Иерархия Светлых Сил. Она беспредельна в своём строении, и только по этой причине невозможно сделать знание об Иерархии доступным с помощью перечисления её членов. Аналогичную картину мы наблюдаем в математике. Невозможно задать интересующую нас бесконечную последовательность простым перечислением её членов. Да это, оказывается, и не нужно. Достаточно задать, скажем, только первые два члена последовательности и некое общее свойство, закономерность, связывающую соседние члены, согласно которой можно вычислить любой последующий член последовательности и тем самым получить представление о всей последовательности.

Не тем же ли способом дано знание о бесконечной Иерархии, когда сказано об Отце, Сыне и объединяющем их Святом Духе? Не сообщается ли нам, по аналогии с математикой, о всей Иерархии путём выделения одного звена и общего принципа, в соот-

ветствии с которым каждый представитель Иерархии имеет своего духовного отца, и эта цепочка уходит в беспредельность?

Живая Этика подчёркивает, что для всех явлений в жизни характерно наличие двух противоположных полюсов, которые, собственно, и обуславливают существование того или иного явления. К примеру, «каждое положительное качество имеет свою противоположность: бесстрашие и страх, любовь и ненависть, равновесие и разновесие, воля и безволие»¹.

«Лишь при сопоставлении... пар противоположений высекаются искры познания и возможно совершенствование, или эволюция»². «...Великий Будда, избирая в ученики, прежде всего испытывал их на *вмещении так называемых пар противоположностей*. Если ученик не мог осилить этого, Будда не приобщал его к дальнейшему знанию, ибо это было бы не только бесполезно, но и вредно. *Познание действительности достигается лишь путём вечной смены и сопоставления пар противоположений*»³.

«Действие противоположений производит гармонию подобно центробежной и центростремительной силам, которые, будучи взаимно зависящими, необходимы друг другу, чтобы обе могли существовать. Если бы одна остановилась, действие другой немедленно стало бы разрушительным. Именно, мир проявленный держится в равновесии силами противодействующими»⁴.

В математике повсеместно демонстрируется наличие двойственности в рассматриваемых объектах. Положительные числа соседствуют с отрицательными, возрастающие функции рассматриваются наравне с убывающими. Есть верхние и нижние пределы функций и последовательностей, есть сходящиеся и расходящиеся ряды и т.д. И в каждом случае математик должен держать в поле зрения обе противоположности, ибо этого требует существо теории. В противном случае теория будет неполной или даже неверной.

Далее поговорим об относительности понятий. В книге «Беспредельность» (17) сказано: «Истину относительности приняли в математике, и оказались все прежние вычисления негодными. Та же относительность существует в мире эволюции. Те же понятия света и мрака, счастья и несчастья, труда и покоя следуют по тому же закону относительности. Когда говорим о прогрессировании мышления, предусматриваем необходимость этой относительности. Именно, прекрасно понятие ступеней восхождения».

Действительно, в математике нельзя сказать о том, большой или маленькой является та или иная величина. Всё зависит от того, с чем эту величину сравнивать.

Здесь работает принцип относительности. К примеру, в теории функций важную роль играет учёт скорости роста функции — но и здесь вводится специальная шкала, характеризующая рост изучаемой функции относительно других, хорошо изученных эталонных функций.

Более сложный пример относительности понятий в математике являет собой открытие великим учёным Николаем Лобачевским нового варианта геометрии. Геометрия, как, впрочем, и любая другая ветвь математики, базируется на системе аксиом, то есть некоторых предположений, которые принимаются без доказательств, на веру. Из этих аксиом затем выводится целый ряд утверждений, закономерностей, которые и составляют основное содержание науки. По этой схеме построена известная нам со школьных времён геометрия Евклида. Она построена на системе аксиом, хорошо всем понятных и согласующихся со здравым смыслом. Но все достижения евклидовой геометрии справедливы только относительно упомянутой системы аксиом. Лобачевский предложил другую систему аксиом, которая легла в основу другой геометрической теории, весьма красивой и содержательной. Эта теория также содержит много интересных результатов, но справедливы они относительно предложенной Лобачевским системы аксиом, не столь привычных для сознания, но тем не менее имеющих право на существование.

Живая Этика позволяет по-другому взглянуть на процесс получения результатов в науке и на претензии исследователей на авторство в отношении тех или иных результатов. Каждому человеку известны мгновения в жизни, когда некая мысль приходит в голову. Бывают, в том числе, мысли, приводящие к открытиям в науке и технике. Но кто из нас задумывался о том, откуда эти мысли приходят? И не следует ли искать автора открытия там, откуда эти мысли приходят? Разумеется, чтобы получить что-то новое в науке, надо долго и упорно трудиться, постигая данную область исследований. Точно так же рыболову требуется долго готовить снасти, приманку и много чего ещё, чтобы улов состоялся. Но его заслуга будет состоять только в том, что, потрудившись, он сумел поймать рыбку. Он не является творцом этой рыбки, он всего лишь поймал её в готовом виде. Хотя, заметим, не всем удаётся это сделать. В том числе и в науке: отзвучать на пространственную мысль может только человек с достаточно высоким уровнем развития, сумевший путём напряжения своего сознания поднять уровень вибраций своих мыслей до такой степени, чтобы связь с пространственным проводом стала возможной.

Живая Этика говорит о том, что окружающее нас пространство беспредельно, оно наполнено идеями,

¹ Грани Агни Йоги. Т. 5. 143.

² Рерих Е.И. Письма. Т. 5. М., 2003. С. 315 (3.12.1937).

³ Там же. С. 141 (4.06.1937).

⁴ Там же. С. 315 (3.12.1937).

и богатство идей, наполняющих пространство, тоже беспредельно. Чудесные открытия ждут своего часа. Надо только, чтобы дух человеческий возрел и тем самым получал всё новые возможности восприятия пространственных мыслей.

Приведём выдержку из «Граней Агни Йоги» (Т. 2. 429): «Океан Пространственной Мысли не имеет границ. В Него стекаются мысли отовсюду. С отдалённых планет далёких звёздных систем или даже галактик, даже столь отдалённых, что невидимы они в сильнейшие телескопы, прорезая мировое пространство с быстротой, превосходящей свет, с быстротой вневременной, достигают далёкие огненные мысли сознания тех, кто способен их воспринять. Мысль может быть столь высока и утончённа, что доступна она сознанию лишь немногих землян. Но Океан Мысли существует в Беспредельности, и по мере продвижения человечества в эволюцию всё больше и больше становится на планете приёмников пространственных мыслей, столь мало ещё созвучных земной атмосфере и пониманию большинства населяющих Землю людей. Но те, кто достаточно продвинулся в эволюцию, кто ушёл вперед, те являются приёмниками и трансформаторами Космической Мысли и, будучи маяками света и знания, ведут за собою других, ещё

не могущих воспринимать знания непосредственно. Эти водители человечества всегда шли впереди всего века и часто подвергались глумлению, насмешкам, издевательствам и преследованиям, всё же приносили людям свой дар, и всё же вели их вперёд, и всё же с течением времени получали признание человеческое в последующих веках. Но мысли пространства доступны всем людям, ибо приёмник в своём потенциальном состоянии имеется у каждого человека. Но это надо знать, это надо признать, понять, принять и, приняв, начать утверждать в себе эту возможность, ловя искры далёких посылок. Сколько их достигает отдельных сознаний и тонет в слизи отрицания, сомнений и тупого невежества. Лучше всех знают поэты касание огненных крыльев Пространственной Мысли. Знают огненные касания и композиторы и художники, и писатели и учёные, и все те, в сердце кого горит тот огонь, созвучие которого с огнями пространства рождает напряжение творческой мощи. Устремлённый творческий труд возжигает те же огни и так же приближает к горнилу Пространственной Мысли. Огонь познаётся огнём. И не имеет значения, чем возжигаются огни духа и как, если пылают они в труде напряжённом, в симфонии звучной или в чём-либо другом, овеянном пламенем духа».

Татьяна ДЕМЕНКО

СВАМИ ВИВЕКАНАНДА — ВЕЛИКИЙ СЫН ИНДИИ

...Могу сказать про себя, что моими первыми земными учителями были книги Рамакришны, Свами Вивекананды, «Бхагават-Гита», книги по буддизму.

...Светлый облик Рамакришны и ясный ум Свами Вивекананды зазвучали в моём сердце мощным призывом к духовному синтезу.

Из Писем Е.И. Рерих

«Из далёкого прошлого приходит к нам голос тысячелетий; голос святых с Гималаев, который говорит через Будду и других духовных гигантов; голос, который приходит через тех, кто живёт в Свете, сопровождающем человека от начала его существования... Этот голос подобен маленькому ручейку, спускающемуся с гор. Он то исчезает, то вдруг вырывается с новой силой, до тех пор пока все ручьи не объединятся в один могучий, величественный поток. Также и благовестия, принесённые всеми святыми всех вероисповеданий и национальностей, объединяются, и трубный глас звучит нам из прошлого:

"Да пребудет мир между вами и между всеми религиями". Это весть о единстве религии. В ней нет разделения, она объединяет».

Такие необычные слова прозвучали в Америке в конце XIX века из уст молодого индийского монаха, ставшего, неожиданно для всех, центральной фигурой на Всемирном парламенте религий.

11 сентября 1883 года в Чикаго в большом зале Института искусств собралось несколько тысяч американцев. В 10 часов утра огромный колокол извещал о начале первого в истории Всемирного парламента религий. Парламент был задуман как одно из мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия открытия Америки Колумбом. Центральную часть помоста, на котором располагались участники, занимал гигантский трон кардинала Гиббона, открывавшего конгресс. Это должно было, по замыслу устроителей, символизировать центральное и во всех отношениях преимущественное место христианства в созвездии мировых религий. Конгресс был призван показать всему миру превосходство в сфере духа Запада над Востоком, то есть христианства над язычеством и

всеми остальными религиями. Диалог виделся как проповедь заблудшим, как доброжелательное наставление «старшего брата», как приобщение наивных детей Востока к единственно истинной религии. Для многих, очень многих конфессий, включая Русскую Православную Церковь, даже такая постановка вопроса показалась слишком большой уступкой язычникам. Архиепископ Кентерберийский — духовный глава англиканской церкви — дал резкую отповедь устроителям Парламента: «Какой может быть Парламент религий, ведь тогда придётся признать, что другие религии могут рассматриваться на равных с христианством?!»

В этом переполненном зале, где собрались представители различных конфессий и сект, среди епископов, ксёндзов, священников, лам, раввинов внимание многих привлекает никому не известный монах из Индии, сидящий в президиуме в кресле под номером 31. Правда, он не представляет никакой организации и не имеет официальных полномочий. Но очень уж необычен его облик: пурпурное одеяние, жёлтый тюрбан, смуглое, чрезвычайно выразительное лицо, сияющие глаза, царственная осанка.

Видевшие Вивекананду в те времена вспоминали: «Он был прекрасен, как статуи богов, созданные в период классики...» И первые же его слова, обращённые в зал с трибуны: «Сёстры и братья Америки!» — утонули в грохоте аплодисментов, люди вскакивали со своих мест и устремлялись туда, откуда звучал мощный «голос Индии», — навстречу Вивекананде. Аплодисменты сопровождали каждое его последующее слово. Все приветствовали стоя его краткую речь...

Так начался путь великого сына Индии за океаном. Несколько необычных, ярких, совершенно не похожих на другие, выступлений на конгрессе сделали имя Вивекананды известным всей Америке. Он говорит американцам о Христе и Будде, о законе перевоплощения в индуизме и о возможности реализации Бога в самом себе, говорит не только традиционными притчами, но и языком эрудированного учёного. Он восклицает: «Предлагать религию голодным — оскорбление!» Отныне его имя долго не сходит со страниц мировой печати. Примечательный отзыв о нём помещает газета «Нью-Йорк геральд»: «Услышав Вивекананду, мы поняли, как глупо с нашей стороны посылать миссионеров к нации, отличающейся такой учёностью».

Вивекананда производит настоящий переворот в западных умах и заставляет их по-иному взглянуть на Индию.

После этой поездки Индия с триумфом встретила

Свами Вивекананда. Чикаго. 1894

своего сына. Выступления и многочисленные лекции Вивекананды в Америке и Европе об индийской культуре, философии и религии, о социальном состоянии страны и её нуждах дали мощный импульс дремавшему духу Индии, и теперь она уже никогда не станет прежней.

Позднее Махатма Ганди скажет: «Слова Вивекананды зажгли во мне пламя любви к Индии». По словам Джавахарлала Неру, «Вивекананда был одним из великих основателей современного национального движения в Индии». «Если вы хотите знать Индию — читайте Вивекананду», — призывал Рабиндранат Тагор.

Юрий Николаевич Рерих в своей речи, прозвучавшей в 1957 году в Калимпонге в день 94-й годовщины Вивекананды, сказал: «Индии, своей родине, он проповедовал идеи бесстрашия и национального возрождения, а миру демонстрировал вершины индийской мысли». «Я помню, как в моей родной стране, России, изучали его книги и как пленялись его динамической личностью. Я ясно вспоминаю такой неожиданный разговор о Вивекананде на почтовой станции в глухой долине Алтайских гор в Южной Сибири, где я менял лошадей...

Качество бесстрашия было особенно проявлено в нём. В глубине души он носил образ новой Индии... Для него это будущее было реальностью, он предвидел течение событий и смену власти в мире».

Всю свою короткую жизнь, сравнимую с пролетевшим по небу ярким метеором, Вивекананда посвятил своему народу. Это предвидел его Учитель — Рамакришна, когда говорил о том, что его любимый ученик «перевернёт мир до самых его основ».

Призыв Вивекананды был услышан миллионами индийцев: «Верьте в себя и воспряните... Пробудитесь от этого гипноза слабости. Нам нужна религия, формирующая человека. Истинно, всё, что делает вас слабыми — физически, интеллектуально, духовно, — нужно воспринимать как яд... Истина — сила. Истина — чистота. Истина — знание. Истина должна делать человека свободным. Отбросьте мистицизм, ослабляющий вас, и будьте сильными». Для колониальной Индии того времени, униженной, обобранной и обессиленной гнётом Британской Империи, Вивекананда стал провозвестником свободы духа, идеалом патриотизма и действенной любви.

Чтобы понять, каким образом молодой индеец по имени Нарендранатх Датта стал крупнейшим представителем философской мысли, духовным вождём Индии — великим Вивеканандой, — обратимся к его жизненному пути.

Нарендранатх, или Нарен, родился 12 января 1863 года в семье зажиточного калькуттского адвоката, принадлежавшего к высокой касте кшатриев (воинов). Вишванатх Датта, отец Нарена, был высокопросвещённым человеком с либеральными взглядами. В его доме царила непринуждённая обстановка, здесь бывали люди разного социального положения и различных религиозных убеждений. В домашней

библиотеке книги по индуизму соседствовали с сочинениями европейских философов. Нарен получил разностороннее образование, побуждавшее его думать, а не слепо идти за тем или иным авторитетом.

Мать его, Бухванешвари, была очень образованной, красивой, царственно-величавой женщиной. Сказания индусского эпоса воспитали в ней гордость за свою древнюю нацию и её героический дух. Интересно отметить, что дед Нарена работал в юридической конторе, преуспевал в делах, но ещё в молодом возрасте внезапно оставил всё: семью, должность, общество. Однажды он ушёл из дома навсегда, став странствующим монахом.

Детство и отрочество Нарена протекали в благополучных условиях, позволявших беспрепятственно и всесторонне развиваться многим его талантам. С детства он ежедневно упражнялся, как и большинство индусских детей, в сосредоточении мысли, был очень добрым и энергичным ребёнком. В юности Нарен успешно занимался многими видами спорта, был любимцем молодёжи и судьёй в вопросах вкуса, изучал национальную музыку со знаменитыми профессорами. Прекрасное исполнение им индийских песен впоследствии восхищало Рамакришну.

Поступив в Калькуттский университет, Нарен выделяется своим блестящим умом; с одинаковым увлечением он занимается математикой и астрономией, логикой и философией, языками Индии и Запада. Он читает английских и санскритских поэтов, восхищается французской революцией и Наполеоном. Своим «евангелием» он считал тогда томик Карлейля, содержащий хронику французской революции. Тогда же он отказывается от женитьбы и семейной жизни, понимая, что ему предназначен иной путь. Как и многие молодые интеллигенты, он вступает в общество Брахмо-самадж, члены которого стремились объединить широкие массы индийского народа, без различия каст, рас и верований.

В это время 18-летний юноша переживает духовный кризис: он, обучавшийся в английском колледже и уже полный европейского рационализма и скепсиса, не мог примирить в себе религиозность, присущую каждому индийцу от рождения, с материалистическими воззрениями Запада. Искания Бога, а также поиски доказательств его существования терзали его. Он не мог найти ответа на главный вопрос: существует ли Бог, можно ли его видеть?

Однажды преподаватель университета профессор Хасты даёт ему неожиданный совет: «Если вы действительно интересуетесь вопросами духа — навестите Рамакришну».

Так в 1881 году произошла встреча с человеком,

Калькуттский университет

коренным образом изменившим течение жизни Нарена, — Рамакришной Парамахамсой.

Для неосведомлённых это был всего лишь полуграмотный жрец при храме богини Кали в Дакшинешваре — в окрестностях Калькутты. Но жрец необычный: к началу 1880-х гг. вокруг него складывается группа почитателей, состоявшая из молодых людей с европейским образованием. По расчётам английских колониальных властей, такие индусы, впитав в себя традиции Запада, будут оторваны от индийских корней и станут хорошими слугами Англии. Но, как сказал Ауробиндо Гхош, «когда цвет образованной молодёжи Калькутты склонился к ногам индийского аскета [Рамакришны], была выиграна битва».

Рамакришна — великий индийский подвижник — постиг и принёс в мир универсальную истину, что все религии едины и истинны в своей основе.

«Другие учителя проповедовали свою специальную религию и осуждали религии других, — писал об этом Вивекананда, — но этот большой учитель XIX века не дотрагивался до религий и убеждений других, ибо он убедился в том, что все они — часть Одной Вечной Религии». «Не говорите о любви к вашему брату. *Любите!*» — призывал он. «Из этой любви проистекало его сверхсочувствие, удивительные проявления его повышенной физической и духовной чувствительности. Простая близость несчастного человека вызывала у Рамакришны физическое страдание. Удар, нанесённый взбешённым человеком прохожему, оставлял физические следы на теле Рамакришны... Он сливался со всеми мирскими страданиями... Эта способность полностью отрешаться от себя и переносить своё сознание в других людей давала ему распознавание, осязание невидимого в людях. Он видел их силы и слабости, добродетели и пороки, их прошлое, настоящее и будущее».

Большому сердцу Рамакришны, полному любви ко всему миру, нужен был для продолжения его миссии мужественный дух, который не ограничился бы отречением от мира и личным спасением, но имел бы сильные руки, чтобы перевернуть землю, и ноги, чтобы обойти её. Нужен был блестящий ум, соединённый с отвагой и горячей любовью к Индии. Рамакришна сразу сумел увидеть в колеблющемся юноше, мятежном и полном сил, каким был тогда Нарендра, того, кого он ждал.

Непросто было молодому человеку принять при первой встрече слова Рамакришны: «О, как поздно ты приходишь. Я так давно жду тебя... Я знаю твоё древнее имя — Нара. Ты пришёл на землю исполнить миссию человеколюбия». Нарен принял эти слова за экзальтацию, его рационализм не позволил ему

Свами Вивекананда. Сан-Франциско. 1900

сразу принять Рамакришну. Но он всё-таки спросил: «Сэр, Вы видели Бога?» После минутного молчания последовал ответ: «Да, я видел Бога. Я видел Его так же близко, как вижу сейчас тебя, только ещё ближе. Бога можно видеть. С Богом можно говорить. Если кто искренне возжаждет Бога, он достигнет Его».

Нарен был единственным из всех, кто отчаянно спорил с Рамакришной, ничего не принимая на веру, требуя доказательств. К его юношескому пылу учитель относился не только снисходительно, но и с величайшим терпением и даже побуждал его к спору и высказыванию своего мнения.

Он понимал, что не сентиментальность и желание укрыться от мира, а именно кипевшая в юноше энергия, огромный потенциал мысли и стремление всё постичь на собственном опыте помогут ему в будущем пройти предназначенный путь... Когда же волна любви Рамакришны сокрушила все барьеры, Нарен стал его преданным учеником и провёл несколько лет у ног Учителя. Он впитывал свет знания, постигал духовную силу Рамакришны, которую впоследствии тот передал Нарену, не скрывая, что готовил его к особой миссии. Часто, показывая на других своих учеников, Рамакришна говорил ему: «Я оставляю их на тебя».

Шри Рамакришна. Калькутта. 1881

После ухода Рамакришны из жизни в 1886 году его ученики объединились в небольшую общину. Все они отреклись от мира и приняли монашеские имена. Нарена нарекли Свами Вивекананда. Они поселились в полуразрушенном доме в Баранагоре — вблизи Дакшинешвара, где раньше жил Рамакришна. В доме, который подарил юным монахам один из почитателей Рамакришны, почти никогда не бывало вдоволь ни еды, ни одежды, по стенам ползали ящерицы, скорпионы и змеи. Но зато была обширная библиотека, и молодые люди проводили дни в спорах о религии, литературе, искусстве, философии и истории. «Они были очень молоды; часто в доме звенел смех и раздавалась весёлая музыка, но никогда не допускалось забвение главных черт монашества — полного контроля над своей низшей природой и реализации в себе Бога».

Уже позже, когда Вивекананда образует Орден Рамакришны, он введёт в жизнь монахов Ордена новое направление — социальное служение. «Если вы хотите найти Бога — служите человеку!» — призывал он.

Вскоре начинаются странствия Вивекананды по Индии. За три года Нарен прошёл всю страну — от Гималаев до южного мыса Коморин. Это путешествие становится его вторым университетом — он знакомится с изумительной, многоцветной тканью жизни своей родины.

Огонь, горевший в его глазах, и облик странствующего монаха привлекают к нему множество людей. Вивекананда встречается с простыми крестьянами и учёными, беседует с магараджами и людьми низших каст, руководителями религиозных общин и политиками, проникает в древнюю культуру своей страны. Он увидел, в каком параличе находится его Родина: миллионы его соотечественников живут в полной безысходности и нищете, гибнут от голода. С одной стороны, западная цивилизация и её технический прогресс вызывали уважение Вивекананды, с другой же — он видел тиранию власти, наживы и денег, которая господствует в умах колонизаторов.

Он с болью осознаёт то униженное и поработённое состояние, в котором находится его народ под гнётом Британской Империи. Вбирая в своё сердце все прочувствованные во время скитаний горести и печали, он сам становится Индией, её судьбой и постепенно начинает осознавать свою миссию. Он ищет — напряжённо и мужественно — пути и средства для возрождения былого величия Родины. Однажды Вивекананда был хорошо принят в одном из независимых княжеств. «Когда премьер-министр познакомился с системой Вивекананды, он сказал: "Свамиджи, Вы не сумеете быть производительным в этой стране. Вы должны вынести индуизм на Запад..." Вивекананда был удовлетворён — слова, уже глубоко лежащие в его душе, были произнесены вслух».

В 1882 году, достигнув самой южной точки Индийского субконтинента — острова Коморин, он переплыл через пролив к одиноко стоящей скале и долго оставался там в глубоком сосредоточении, размышляя о прошлом, настоящем и будущем Индии. В наши дни

Мемориал Свами Вивекананды

на этой скале в Каньякумари находится мемориал, посвящённый Свами Вивекананде. Несколько лет назад на Индию обрушился тайфун. Двигаясь со стороны океана на остров, он причинил страшные разрушения всей прибрежной части, но мемориал остался невредимым.

Именно здесь, в Каньякумари, Вивекананда даёт себе клятву посвятить свою жизнь возрождению Индии. «"Родись я вновь и вновь, я отдал бы все свои жизни, чтобы помочь на пути к свободе хотя бы одной душе. Я нашёл моего Бога — мой Бог в человечестве. Единственный Бог, в которого я верю, распростёрт среди людей". К этому времени дух Вивекананды окреп и утвердился. (...) У него было благословение Рамакришны, у него были прочные знания восточной и западной философии, у него уже был богатый собственный духовный опыт — он был готов выйти на своё поприще».

Вивекананда решительно собирается за океан. Он знает, что всем индусам, нарушающим традиционный запрет на морские путешествия и пересечение океана, грозит исключение из касты (эта практика культурного изоляционизма, запрещавшая покидать Индостан, держалась долго, впоследствии с ней столкнулся и Махатма Ганди). 31 мая 1893 года Свами взойшёл на корабль, отплывающий в Америку. Начался новый этап его жизни и жизни его Родины.

После триумфа Вивекананды на Всемирном парламенте религий в Чикаго в течение трёх с половиной лет он находился вдали от Индии. За это время он проехал почти по всей Америке, посетил европейские страны. Вивекананда решает посредством своих лекций и выступлений не только познакомить Запад с духовными воззрениями Востока, но и заработать деньги для нужд голодающих в Индии.

Путь по Америке был одновременно и тернист, и богат завоеваниями. Как вспоминает Вивекананда, «падре были взбешены» его проповедью индуизма ещё на самом конгрессе. Впоследствии он понимает и то, какой искажённый образ Индии веками создавался усилиями миссионеров, стремившихся изображать «язычников» Индии в самых мрачных и аморальных красках.

«В Америке считали, что я прибыл из страны, которая уже пять тысяч лет как мертва...» — писал он. «Миссионеры и другие люди этого толка сделали всё возможное, чтобы уничтожить меня, но, исчерпав себя, они сейчас успокоились. Все недоброжелательства захлёбываются в своих собственных волнах».

Популярность Вивекананды стремительно растёт. Неразборчивая и падкая на сенсации американская пресса печатает наряду с серьёзными текстами его выступлений экзотические небылицы

Свами Вивекананда. Сан-Франциско. 1900

о нём. Лекционное бюро, с которым он заключил контракт, эксплуатировало его и зазывало на его выступления, словно на белого слона из цирка. В итоге Вивекананда разорвал контракт с бюро, потеряв значительную сумму. Его надежды собрать лекциями денежный фонд для Индии не оправдываются. Зачастую аудитории на его выступлениях были полны зевак, любителей сенсаций, недоброжелателей. На одной из лекций, проходившей в небольшом городке, слушатели стали «развлекаться» стрельбой, стараясь, чтобы пули пролетали как можно ближе к Вивекананде, дабы можно было испытать его восточную невозмутимость. Он, кстати, всегда с честью выходил из подобного рода испытаний.

Но в большинстве случаев результаты его выступлений были ошеломляющими — сотни людей покидали залы с горячей верой в Бога, некоторые становились поклонниками Вивекананды, его учениками и последователями.

«Работа здесь чудовищно тяжела для меня; и чем успешнее она становится, тем труднее осуществлять

Свами Вивекананда. 1892

её. Я нуждаюсь в долгом отдыхе, мне очень, очень плохо. Тем не менее — впереди большая работа в Англии... Каждая работа должна пройти через тысячи трудностей, чтобы стать успешной. (...) Я выиграл сражение в самом сердце Америки — в Нью-Йорке, но это была смертельная битва, — признаётся Вивекананда в письме к своим ученикам. — Это тяжёлая работа — взять душу, находящуюся в центре вожделения и золота, взять эту душу в свою душу и переплавить эти желания в желание реализации и совершенного отречения...»

В конце 1895 года Вивекананда принимает приглашение и впервые едет в Лондон. Англия принимает его гостеприимно, здесь он уже широко известен как «индийский йог». Все передовые газеты посвящают ему огромные статьи. Он много работает и выступает, но главным приобретением в Англии были его последователи и ученики.

Из письма на родину: «Один из моих новых саньязинов¹ действительно женщина. Остальные —

мужчины. Я встречаюсь с ними в Лондоне и беру их с собой в Индию. Их "белые" лица произведут гораздо большее впечатление в Индии, чем индусы; а главное: они — живые, индусы — мёртвые. Единственная надежда Индии — народные массы. Высшие классы физически и морально мертвы».

В Индию за Вивеканандой последовали супруги Севье, при помощи которых будет построен монастырь в Гималаях, и Маргарет Нобль, впоследствии известная как сестра Ниведитта, которая стала ближайшей ученицей Вивекананды и посвятила себя просвещению и образованию индийских женщин. Сам же Вивекананда пишет об этом: «В Индии есть две ужасные вещи: пренебрежение к женщине и кастовая дискриминация». «Нет никаких шансов для блага мира до тех пор, пока положение женщин не будет улучшено».

В Письмах Е.И. Рерих читаем: «Да, эволюцию обмануть нельзя, и пришло время, когда птица человечества уже не может лететь на одном крыле, как сказал Вивекананда, который, прозревая будущее, утверждал возрождение Индии через пробуждение к деятельности её дочерей»².

Вернувшись в ноябре 1895 года из Европы в Америку, 33-летний Вивекананда блестяще читает курс по философии Веданты в Гарвардском университете, за что ему присваивают звание профессора и приглашают читать лекции в Гарвардском, а также в Колумбийском университетах. Ссылаясь на свой монашеский сан, Вивекананда отказывается от этих предложений. Он создаёт Общество Веданты, которое должно было служить задаче объединения западной и восточной мысли. Он проделывает в Америке гигантскую работу — читает до 17 лекций в неделю, тратя на это невероятное количество сил.

Когда монахом Вивекананда странствовал по Индии, то всегда имел при себе две книги: Бхагават-Гиту и «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. В своих выступлениях на Западе Вивекананда не раз обращается к образу Христа, Его Учению и великой миссии. Он говорит: «Три года его служения были как одна спрессованная, сжатая эпоха. Посмотрите, каким исполином был Христос: проходят века и эпохи, а энергия, которую он оставил в мире, не только не исчерпана, но даже не развернулась ещё в полную силу».

Вспомним слова Вивекананды, которые любила Елена Ивановна Рерих: «Истинно, если бы я жил во времена Христа, я бы кровью сердца моего омыл Ему ноги»³.

Вивекананда говорит и о той величайшей истине,

² Рерих Е.И. Письма. Т. 6. М., 2006. С. 235 (17.09.1938).

³ Там же. Т. 2. М., 2000. С. 142 (2.06.1934).

¹ Саньязин (саньяси) — отрёкшийся от мира, монах.

которую до сих пор не могут принять многие закоренелые сознания. Приводя отрывок из Бхагават-Гиты: «Если ты когда-нибудь услышишь о великом человеке огромной энергии и чистоты, ведущем борьбу за возрождение человечества, знай, что он рождён от Моей славы, что вершу через него», — Вивекананда призывает: «Давайте смело искать Бога не только в Иисусе из Назарета, но во всех Великих Душах, которые предшествовали Ему, во всех, кто приходил после Него, во всех, кто ещё придёт. Пусть будет наше поколение свободно и непредубеждённо. Все Они — манифестация одного и того же Бесконечного Бога».

Из письма Вивекананды в Индию: «"Мне даже некогда умереть", — как говорят бенгальцы. Я совершенно изнемог в работе. Любой индус давно бы умер, если бы работал с таким напряжением, с каким мне приходится работать всё это время!»

За время своей первой поездки за океан он трижды побывал в Англии: выступал по приглашению с лекциями в университете, читал курс восточной философии; совершил поездки ещё в ряд стран Европы. И всюду его огненная натура завоёвывает сердца людей, встречает неизменный интерес, о нём с восторгом пишут газеты и журналы разных стран.

«Мой идеал действительно может быть выражен несколькими словами, — пишет он, — вот они: разбудить и поднять в человеке достоинство его Божественного происхождения, так, чтобы вся жизнь его была демонстрацией этой истинной природы человека».

Во время этой и следующей поездки на Запад, которая состоялась через три года, он встречается со многими известными людьми: индологом Максом Мюллером и знаменитым учёным Николой Теслой, актрисой Сарой Бернар, революционером Петром Кропоткиным, изобретателем пулемёта Хирамом Максимом и многими другими.

Волна событий, происходящих за океаном, через полгода после отъезда Вивекананды докатывается до Индии. Его молодые друзья ошеломлены. Популярность Вивекананды в Индии стремительно растёт. Отчёты о его выступлениях за океаном с волнением читает уже вся страна. По Индии прокатывается волна митингов, ему посылают многочисленные приветственные адреса. Из выступления на митинге в Калькутте: «Успехи Вивекананды воодушевили индийскую нацию. Это — проблеск света на мрачных страницах современной индийской истории, и

Свами Вивекананда в Кашмире. 1898

он преисполнил сердца индийцев такой надеждой, которой они ещё не испытывали. Индийцы забыли свои религиозные различия и объединились, чтобы почтить великого индийского посланца на Запад».

Возвращение Вивекананды в Индию 15 января 1897 года стало событием общенационального значения. Миллионы сердец восторженно встрепенулись. Духовный вестник страны возвращался, исполнив свою миссию. «Я потрясу Индию и волю энергию в её вены», — говорил он в Америке. Его зов был услышан с другого конца океана, и его огненная сила стала вливаться в сердце нации. По воспоминаниям одного из очевидцев возвращения Вивекананды, «никакой принц, магараджа или даже вице-король Индии никогда не встречали такого сердечного приёма и не получали столь искренних свидетельств любви, уважения, благодарности и преклонения».

Огромные толпы встречают Вивекананду по всему пути его следования — от Коломбо до Альморы. Люди ложатся на железнодорожные пути, по которым следует его поезд, чтобы хоть ненадолго задержать поезд и услышать несколько слов Свамиджи. На пути его следования воздвигаются десятки триумфальных арок... Но он приписывал всю честь не себе, а тому, кто послал его, — своему Учителю, его идеям. «Пока я на этой земле, Шри Рамакришна работает через меня», — говорил он своим ученикам.

Его мощный голос, которому внимают миллионы сердец, раздаётся в разных точках страны: «Моя Индия, встань! Где твои живительные силы?.. Что нужно сегодня нашей стране — это железные мускулы, стальные нервы, гигантская воля, которой ничто не может противостоять, любовь к Родине, которая преодолет всё... Проснитесь, проснитесь, проснитесь!

Душа бесконечно могуча и несокрушима. Вставайте и светите!»

По приезде в Индию Вивекананда разворачивает активную деятельность по созданию Ордена Рамакришны. Орден включал в себя организацию «Миссия Рамакришны» и Матх (монастырь) в Белуре, близ Калькутты. Тогда же Вивекананда выпускает ряд газет, затем вместе с западными последователями основывает высокогорный монастырь в Альморе для изучения Веданты. В этот период многие его западные ученики приезжают в Индию для самоотверженной работы. О «Миссии Рамакришны» он пишет: «Организация, которая будет учить индусов, которая будет оказывать им помощь, абсолютно необходима. Что я хочу, так это — отряд преданнейших работников. Мы должны иметь колледж в Мадрасе, издательства и газеты, издаваемые в Англии».

Вивекананда создаёт новый тип монашества, в котором идея личного спасения и ухода от мира заменяется идеей отречения от себя для служения людям. Одна из популярных индийских газет того времени даёт ему такую характеристику: «Вивекананда — саньяси, но это не аскет старого типа, для которого мир — *ничто*, а саньяси нового типа, следующий "Бхагават-Гите", для которого мир — *всё*...»

Идея отречения от мира ради личного спасения остаётся в прошлом. Вивекананда ведёт в будущее. Даже само понятие кармы он объясняет не как обречённость, но как возможность сознательно творить новые причины, которые принесут ожидаемые следствия в будущем. «Карма — это то, что предполагает способность и силу преобразовать сложившееся», — утверждает он.

Пламенное стремление этого великого истерзанного сердца — помочь возродиться своей Родине — передалось и его братьям и ученикам. Все монахи

созданного им Ордена посвятили себя служению человечеству.

Вивекананда выдвигает программу действия для монахов нового типа, современных карма-йогов, включая в неё всего четыре пункта: распространение духовного знания, просвещение масс и пропаганду достижений науки, борьбу с болезнями, борьбу с голодом.

Приведём некоторые примеры подвижнической деятельности монахов Ордена Рамакришны: они кормят и лечат от малярии сотни бедняков в Бенгалии, собирают покинутых детей и воспитывают малышей без различия каст и религий, основывают приюты и школы, дающие детям начальное образование, обучают ремёслам, открывают пункты помощи голодающим и переселенцам, борются с чумой, разразившейся в Калькутте.

По всей Индии открываются отделения Ордена Рамакришны, появляются школы Веданты — древнейшей религии и философии Индии, берущей начало в Ведах, священным текстом и практическим руководством которой является Бхагават-Гита.

Главные тезисы практической философии Веданты, утверждаемые Вивеканандой: равенство всех и божественная природа каждого человека; единство религий; духовность как основа жизни; возможность совмещения мирских занятий с духовным поиском. Знания, которые много веков были привилегией касты браминов, Вивекананда и его ученики несут в широкие народные массы. «Вивекананда собирает Индию вокруг религиозного идеала. Но религия не заключалась для него в ритуалах и обычаях, религия была для него живым огнём самопожертвования и любви».

Практическую реализацию Веданты Вивекананда видит в пробуждении в душе каждого человека Божественного сознания и достижении духовной свободы, но только ради общего блага. Это длительный процесс самосовершенствования, пути которого Вивекананда указывает в четырёх Йогах: Карма-йоге (пути труда), Бхакти-йоге (пути любви), Джнана-йоге (пути знания) и Раджа-йоге (пути контроля над внутренней природой).

Свами Вивекананда отдал своё пламенное сердце на алтарь служения своему народу и всему миру. «Чего желает Индия — так это электрического разряда, нового взрыва огня, который возродит её древнее тело, — писал он своим ученикам ещё во время первой поездки в Америку. — Моя цель будет выполнена и я спокойно умру, если мне удастся пробудить сознание хотя бы сотни людей в Индии».

Он ушёл из жизни в 1902 году, когда ему было всего 39 лет. Как считали его ученики, их Учитель

Храм Рамакришны в Белуре, Индия

сознательно, своей волей покинул этот мир, когда завершил свою земную миссию. Именно такой уход своего любимого ученика предсказывал Рамакришна. Елена Ивановна Рерих писала, что ранняя смерть Вивекананды была результатом пережитых им «самадхи» (высших духовных озарений), к которым его физический организм не был достаточно подготовлен.

В 2013 году Индия и весь мир отмечают 150-летний юбилей великого сына Индии — Свами Вивекананды. Сейчас его, как и «отца нации» Махатму Ганди, на Родине знают практически все. Джавахарлал Неру сказал о нём: «Я думаю, что наше младшее поколение воспользуется этим фонтаном мудрости, духа и огня, бьющим через Вивекананду. Свамиджи неустанно повторял, что необходимо поднимать нравственные и духовные ценности в нашей жизни и что "религия — это спинной хребет Индии". Вивекананда прежде всего был посвящённой душой, испытавшей на себе высшие истины Веданты и коснувшейся самой сердцевины Реальности».

Пробудив дух индийского народа, Вивекананда помог ему осознать себя великой нацией. Мощное духовное движение, которое, по его словам, уже не смогут удержать никакие внешние силы, через полвека приведёт к освобождению Индии от колониального рабства.

Одна из первых книг, с которой знакомятся миллионы индийских детей в начальных классах школы, — это «Вивекананда для детей». Его труды изданы на 15 языках народностей, населяющих страну. Количество литературы о Вивекананде по всему миру огромно. В 1985 году Правительство Индии объявило, что 12 января, день рождения её бессмертного сына, будет отмечаться как Национальный день молодёжи.

О значении Свами Вивекананды для мира Е.И. Рерих писала: он «был воистину последним великим духовным вождём Индии»⁴. «Не знаю более высокого выразителя Мудрости Востока, нежели Вивекананда»⁵. «Он... выполнил огромную миссию. Он положил начало действительному ознакомлению и сближению Востока с Западом. Впервые ясно и сердечно изложены были перед Западом основы величественного индуистского Мирозозерцания и высокие правила Живой Этики»⁶.

В 1893 году Вивекананда «делает своё знаменитое, неоднократно повторяющееся им в дальнейшем предсказание о том, что заря новой эры взойдёт в России».

«В грядущем столетии Россия поведёт за собой мир. Но путь ей укажет Индия», — эти слова были

Свами Вивекананда. Лондон. 1896

произнесены Свами Вивеканандой в самом начале XX века. Он обращает свой взгляд на Россию, которой через два десятилетия достигнет Зов с Гималайских вершин: «В Новую Россию Моя первая весть». Великая и Вечная Истина, служению которой отдал своё сердце Вивекананда, на новом витке эволюции будет передана в мир семьёй Рерихов.

Литература

Вивекананда С. Миссия Будды — миру. Буддизм как завершение индуизма. О Будде. Миссия Христа. Душа, Бог и религия. Новосибирск, 2010.

Вивекананда С. Моя жизнь и миссия. Письма. Новосибирск, 2010.

Древо индуизма. М.: Восточная литература РАН, 1999.

Костюченко В.С. Вивекананда. М., 1977.

Никхилананда С. Вивекананда. Биографический очерк; *Вивекананда С.* Мой Учитель. Новосибирск, 2010.

Рерих Ю.Н. Памяти Свами Вивекананды // Дельфис. 1994. № 1.

Роллан Р. Вселенское Евангелие Вивекананды. Самара, 1994.

Рыбаков Р.Б. Всемирный Парламент Религий // Дельфис. 1994. № 1.

Спирина Н.Д. Рамакришна // Полное собрание трудов. Т. 4. Новосибирск, 2011.

Учение Вивекананды. Минск, 2006.

⁴ *Рерих Е.И.* Письма. Т. 9. М., 2009. С. 409 (16.04.1954).

⁵ Там же. Т. 8. М., 2008. С. 60 (2.08.1948).

⁶ Письма Елены Рерих. Т. 1. Новосибирск, 1992. С. 222 (2.06.1934).

СОБЕСЕДОВАНИЯ

Ответы Н. Д. Спириной на вопросы присутствующих на «круглых столах» Сибирского Рериховского Общества

Наталия Дмитриевна, объясните значение слова «трансмутация».

Трансмутация имеет в виду человека: трансмутация его низших аспектов, низших свойств в высшие.

Если это слово употребить в духовном аспекте, то можно вспомнить трансмутацию разбойника на кресте рядом с Христом. Это был разбойник, «со знаком минус», и он трансмутировался на 180 градусов и стал «со знаком плюс», то есть весь его дух воскрес в этом распинаемом теле, и он просил Христа взять его к себе. Тот сказал: «Будешь со Мной». Вот это — мгновенная трансмутация. А в обычной жизни, когда нас никто не пытается и не распинает, мы это проходим постепенно. Наши негативные свойства мы стараемся трансмутировать в позитивные. Если, например, мы раздражительны — стараемся вырабатывать спокойствие, то есть обратный полюс. Если мы недоброжелательны — стараемся вырабатывать доброжелательство, сочувствие, сострадание, сорадование, то есть сами себя воспитываем, трансмутируем, зная свои недостатки. И каждый, если в себе поищет, поймёт, что ему надо трансмутировать, что у него негативное и как это претворить. Вот этим и занимается Живая Этика.

Что такое самолюбование?

Это элемент самости, конечно. И надо его заменить самокритичностью. Когда человек очень собой доволен, к чему это может привести?

Можно ли любить в себе высшее «Я»?

Высшее «Я» — это совсем другое. Но тут говорится о личности, потому что самолюбование к высшему «Я» не имеет отношения. Высшее «Я» собой не любит, а созерцает Высшее, устремляется к Высшему.

Объясните заповедь Христа: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

«Возлюби ближнего своего, как самого себя» — значит, не делай другому того, чего себе не хочешь, и делай то, что ты хотел бы, чтобы тебе делали. Вот такой смысл — желание другому добра и блага, того же, что мы хотим себе.

В книге «Листы Сада Мории. Озарение» (2 – IX – 9) сказано: «Друзья! Четыре камня положите в основание действий ваших. Первый —

Почитание Иерархии. Второй — Сознание единения. Третий — Сознание соизмеримости. Четвёртый — Применение Канона — «Господом твоим».

Для утверждения первого — призовите всю любовь вашу. Припомните из детства вашего лучшие улыбки, самые яркие лучи солнца и первую песнь птиц за окном.

Для второго — облекитесь в оружие дня, достаньте доспехи ваших действий и освежите восприятие глотком трезвой воды.

Для третьего — выберите в вашей рабочей комнате самую высшую и отвесную линию и назовите её размером Плана. Все недовольства, раздражения и утомления прикладывайте мысленно к размеру мирового Плана и, сравнивая, не найдёте даже малейшего места для призрачных настроений.

Для четвёртого — представьте себе всю бесконечность звёздного мира. Поистине, у Отца много домов, который из них запятнаем? Вспоминая данный канон, представьте, как из запертого дома выходите на свет. Так придёт к вам всё, в чём нуждаетесь.

Начертайте на первом камне — Голубя. На втором — Воина. На третьем — Колонну. На четвёртом — Солнце».

Наталия Дмитриевна, поясните слова о втором камне основания: «Облекитесь в оружие дня, достаньте доспехи ваших действий и освежите восприятие глотком трезвой воды». Почему символом единения является воин?

Нужно быть воином. В каком смысле «воином»? Прежде всего надо бороться за единение в себе самом. Очень многое в нас отталкивает нас от единения и с Иерархией, и с нашими сотрудниками, и с нашими ближними. Против этого мы должны восставать и воевать за утверждение единения. И нужно осмотреть наши доспехи, нужно подумать, что способствует единению, что мешает, и применить всё, что только может способствовать, и защищаться как щитом от всего разъединяющего. Разъединяющего много: и мы сами, и окружающие могут воздействовать на нас отрицательно. Для этого нужно стойко, во всеоружии бороться против разъединения и освежить восприятие «глотком трезвой воды». Это, конечно, метафора, но подразумевается, как мне кажется, в том числе и то, что не нужно впадать в эйфорию, кого-то особенно

восхвалять, восхищаться или, наоборот, поносить. И то и другое будет нетрезвое поведение. А «глоток трезвой воды» — это значит выработать сознательное, хладнокровное, разумное отношение к другим. И это поможет объединению.

Как восполнить энергию мозга, ослабленную физически или нервными стрессами?

Тут вопрос о психической энергии. У нас есть подборка «Психическая энергия. Накопление и расщепление»: что её накапливает, аккумулирует, и что растрчивает. Это относится и к мозгу, и к телу, и к душе человека — ко всему. В этой подборке даются указания, взятые из книг Учения Живой Этики, как можно накопить психическую энергию и таким образом помочь и своему мозгу. И конечно, самое главное — это положительные мысли, потому что растрчивается мозг на мысли отрицательные — тогда он не питается из Высшего Источника. Если же он мыслит положительно — уже одно это ему помогает, и настраивает его, и успокаивает стрессы, если таковые есть, и нервные возбуждения и так далее. То есть надо мыслить согласно Учению, тогда это и будет помощью своему мозгу.

Нравнодушие — это эмоция положительная или отрицательная?

Тут вопрос в том, равнодушие к чему. Если равнодушие к пиву — то это одно. А если равнодушие к злу или к нарушению основ Живой Этики — это совсем другое. Но тут, видимо, подразумевается второе. Мы не можем быть равнодушны, когда искажают Учение, когда даются какие-то послания, вроде по Учению и его словами, а на самом деле они несут совершенно не то. Мы не можем оставаться равнодушными, если что-то искажается или присваивается себе, — то есть ко всему, что нарушает Живую Этику, праведный подход к ней и правильное понимание, мы, конечно, должны быть равнодушны. Равнодушие — это те же тёпленькие. Тёплый благодушен, ему хорошо, его в общем ничто не волнует. Но мы должны быть или холодны, или горячи.

Часть членов нашего Рериховского Общества считает, что нужно утверждать, нести людям свет, не заостряя внимания на борьбе с тьмой, поменьше говорить и упоминать о ней, иначе можно оказаться в лагере тьмы. Правильно ли это, ведь в Живой Этике и в «Гранях Агни Йоги» много говорится о внутренней и внешней тьме?

Это всё равно что полководец перед каким-то огромным сражением не будет знать, сколько у противника сил, численность армии, количество пушек

и так далее. Он должен всё это заранее знать. Если он не знает, как он будет мобилизовать свою армию и сражаться? Точно так же и тут. Мы должны знать врага, должны знать его силы, его приёмы, быть к этому готовы. Если мы подготовлены, мы на эти приёмы, эти уловки уже можем и не попасться. Но надо ли концентрировать все свои мысли только на этом? Надо свои мысли концентрировать на Иерархии Света, но противников — знать, ведь о них так много говорится, об их уловках и приёмах. Если бы это было бесполезно, об этом бы в Учении не говорилось.

Понятие относительности добра и зла. Если ребёнок берёт в руки острый предмет или тянется к розетке, то взрослые, понимая, чем это может кончиться, отбирают у него это. Ребёнок плачет, для него это зло, но взрослые понимают, что это во благо. Так же бывает и у нас...

Да. Что-то у нас отбирают, мы плачем, а на самом деле это для нас благословение и спасение. Или нам посылается какая-нибудь болезнь, которая, может быть, помогает нам что-то побороть. Мы думаем, что это вред и зло. Конечно, болезнь — это зло, но если она помогает? Ведь вы возьмите биографии Светочей Мира. Они нарочно на себя навлекали и болезни, и изуродования, и позволяли себя бить, хотя были очень сильные. Так, на Серафима Саровского напали разбойники, искалечили его на всю жизнь. Он был очень силен и мог совершенно свободно разбросать этих двух бандитов, но он этого не сделал. После этого он ходил сгорбленный; он принял на себя такую инвалидность, считая, видимо, что для его духа это полезно.

А Франциск Ассизский, который был богатым, оставил богатство и стал нищим. Он голодал, жил под дождём и в холоде и грязи, его гнали и никуда не пускали по ночам. Он специально навлёк это на себя, чтобы что-то в себе победить. И, сидя в тюрьме, он радовался, что тело его в цепях, а душа на свободе.

Так что про всё отрицательное, что происходит с нашей личностью, с нашей оболочкой, нужно подумать, как повернуть на пользу нашему духу и что, может быть, это для духа необходимо. Кроме того, мы платим, у нас есть ещё кармические платежи. Но главное, чтобы это было полезно и ничто нас не остановило — никакие личные несчастья, хвори и так далее.

«МИР — ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»

Февраль в Музее Н.К. Рериха начался с визита высоких гостей из Индии. 1 февраля музей посетила индийская делегация, в составе которой были Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Аджай Малхотра, его супруга Ира Малхотра, советник по науке и технологиям посольства Индии в Москве Рама Свами Бансал и заместитель директора Культурного центра им. Джавахарлала Неру посольства Индии в РФ Санджай Веди.

Для гостей была проведена экскурсия по выставочным залам музея. Они с интересом рассматривали экспозиции, слушали рассказ о деятельности СибРО. Тёплое и непринуждённое общение длилось около двух часов.

Состоялась и беседа за круглым столом, в ходе которой посол сказал: «Спасибо вам большое, здесь всё так красиво, я не ожидал увидеть такой большой музей. Вы очень хорошо понимаете, *что* Николай Рерих хотел передать своими картинами. Как он говорил, "Мир — через Культуру". Для наших стран это очень важный момент, конечно. Вы знаете и других людей, которые мыслили так же, как Рерих. Свами Вивекананда, например. Были многие, кто приложил свои усилия для развития дружбы между Россией и Индией, но особое место в этом принадлежит Николаю Рериху. Конечно, мы это понимаем. Очень важно, чтобы люди знали об этом. Я рад, что работа в музее идёт так активно, Вы не только принимаете посетителей, но занимаетесь изданием книг, журналов, делаете фильмы.

Для нас большое удовольствие — посетить ваш музей, посмотреть, что у вас есть. Я вижу, что вы работаете вместе и вас много, — это очень хорошо. Один человек не может всё сделать. У вас целая армия! Большое вам спасибо!»

После обсуждения совместных культурных проектов, осуществление которых с индийской стороны будет курировать посол, мы обменялись подарками — книгами и другими изданиями.

В Книге отзывов г-н Аджай Малхотра написал: «Огромное спасибо за тёплый приём, оказанный нам в вашем прекрасном музее. Примите наши заверения, что посольство Индии в Москве готово к сотрудничеству в продвижении дружбы и доброжелательности среди народов Индии и России и, как сказал Н.К. Рерих, "Мира через Культуру"».

Пресс-центр СибРО

Выражаем сердечную благодарность за помощь в строительстве часовни Святого Сергия

Е. Крыловой, Израиль;
Ю.Д. Родиной, г. Днепропетровск;
М.П. Инютиной, г. Москва;
С.И. Гуляевой, г. Белгород;
С.А. Митракину, г. Тверь;
семье Вороных, г. Чита;
Д. Зырянову, И.М. Непомнящих, г. Омск;
**А.Л. Зибенберг, Л.А. Золотовскую, Е.Б. Ма-
 соян, А. Розенберг, С.И. Сигутовой**, г. Ново-
 сибирск;
**В.Г. Важениной, Ю.И. Журкову, С.Г. Иванен-
 ко**, п. Линёво, Новосибирская обл.;
Е.П. Александровой, г. Богашево, Томская
 обл.;
Л.А. Левченко, г. Заринск, Алтайский край;
**М.И. Гридину, Л.В. Белобородовой, Л.П. Бо-
 сых, Р.К. Ботвинник, Е.В. Вагиной, Н.Т. Глад-
 ченко, Л.С. Зайцевой, Н.И. Зубаревой,
 В.И. Падучих, Л.В. Пархоць, Е.В. Пассек,**

**В.П. и М.А. Перепечиным, М.И. Петелиной,
 З.Д. Пономарёвой, В.П. Пугаеву, В.Е. Рычкову,
 В.Я. Смазнову, В.А. Сперанской, И.Г. Тагиро-
 вой, Е.А. Троегубовой, В.Р. и Л.Р. Федосее-
 вым, Е.Н. Чермяниковой, Л.М. Шаяхматовой,
 Л.Е. Шевцовой, А.С. Шишкиной, А.О. и Л.П. Яр-
 виц**, г. Екатеринбург;

С.В. Осипенко, Н.Л. Поповой, г. Кемерово;
Т.Ф. Кульбезековой, г. Мыски, Кемеровская
 обл.;

**Е.И. Галицкой, С.В. Ефимовой, Т.И. Серад-
 ской**, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.;

Н.А. Лицуковой, г. Тюмень;

Л.М. Дашенко, г. Нягань;

**Ш.Ф. Бигильдину, Н.Г. Воробьёву, Ю.Г. Зур-
 кову, И.А. Соловьёву.**

Рериховским обществам и группам:

г. Карасука, Новосибирская обл.; г. Осинники,
 г. Киселёвска, Кемеровская обл.; г. Магнитогор-
 ска, г. Ярославля.

Новые издания Сибирского Рериховского Общества

ЛАДА — ЗАРЯ УТРА. Издание 2-е. — 52 с., илл. Формат 100 x 140.

В сборник вошли очерки и статьи Н.К. Рериха, Р.Я. Рудзитиса, Н.Д. Спи-
 риной, посвящённые Елене Ивановне Рерих, рассказывающие о ней и по-
 движе её жизни.

Иллюстрирован фотографиями и репродукциями картин Николая
 и Святослава Рерихов.

По вопросам оказания помощи Музею Н.К. Рериха в Новосибирске
 обращайтесь в Сибирское Рериховское Общество:

Адрес: 630099, Новосибирск-99, а/я 251. Тел./факс: (383) 218-06-71; 210-34-55; тел.: 223-27-55; e-mail: sibro@mail.ru

Средства просим перечислять на расчётный счёт: **Получатель:** ИНН 5407119062, Сибирское Рериховское Общество,

Р/сч 40703810144070130495. **Банк получателя:** Сибирский банк СБ РФ, г. Новосибирск, БИК 045004641,

Кор/с 30101810500000000641; с пометкой: «Благотворительное пожертвование на ведение уставной деятельности для Музея Н.К. Рериха».

Учредитель: © Сибирское Рериховское Общество. При перепечатке любых материалов обязательно предварительное согласование с редакцией.

Основатель журнала «Восход» – Наталия Дмитриевна Спирина.

Издание основано в 1993 г., зарегистрировано в Министерстве печа-
 ты и информации РФ. Свидетельство ПИ № 77-9359. Тираж 800 экз.

Цена свободная.

Редакционный совет: Н.Ф. Василькова, Т.М. Деменко,
 С.А. Деменко, Н.М. Кочергина, А.А. Резванцева, И.И. Серебро-
 ва, Ю.В. Цыганкова.

Редактор В.В. Игнатьева, цветокорректор С.А. Ковалёва.

Адрес Издательского центра РОССАЗИЯ: 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 38. СибРО, редакция.

Телефон: (383) 223-27-55; e-mail: sibro@mail.ru. Сайт журнала: <http://voshod.sibro.ru>

Подписка: в книжном отделе СибРО «Искры Света». По заявке высылается бесплатный каталог.

Адрес: 630007, г. Новосибирск-7, а/я 126, ООО «Искры Света». Отдел «Книга-почтой».

Тел./факс: (383) 218-09-50; e-mail: knigisibro@inbox.ru. Интернет-магазин: <http://knigisibro.ru>

Отпечатано в типографии ИД «ВОЯЖ», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

Свами ВИВЕКАНАНДА

*Бесконечна, прекрасна Вселенная,
Сотворённая, Боже, Тобой.
Ожерелья висят драгоценные
И сияют своей красотой.*

*Ожерелья созвездий качаются,
Солнц алмазных, опаловых лун,
Свет в пространство из них излучается,
Как сверканье натянутых струн.*

*Твои звёзды бессчётны, бесчисленны
Свет струят у цветка Твоих ног
И поют: Ты, чья сущность сверхмысленна,
Ты прекрасен, прекрасен, о Бог!*