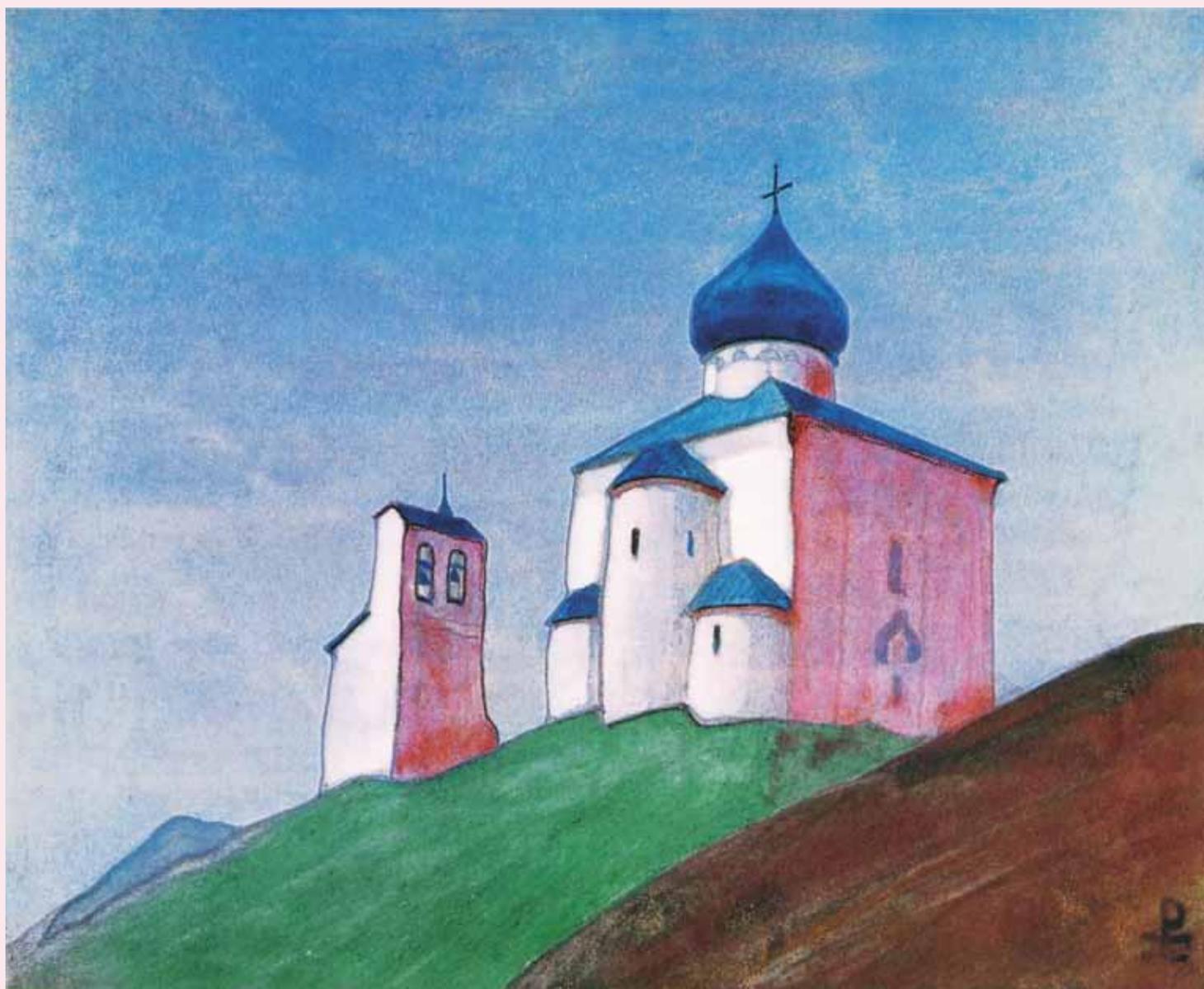

Восход

Издание Сибирского Рериховского Общества, № 11 (235), Ноябрь, 2013

Н.К. Рерих. СЕРГИЕВА ПУСТЫНЬ. 1933

Н.Д. СПИРИНА

ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Накопление и расточение*

НАКОПЛЕНИЕ

МЫСЛЬ

...Каждая возможность утверждается притяжением мысли.

Беспредельность, 841

Мысль есть магнит. Всё, что существует и происходит в Мире, есть результат мысленного творчества. В основе всех событий, от космических до личных, лежит магнит устремлённой мысли, притянувшей известные обстоятельства. В основе всех вещей лежит творческая мысль, собравшая бесформенную массу материи в определённую, заранее намеченную форму. Потому и для привлечения психической энергии самым естественным и кратким путём будет, прежде всего, мысль о ней. Первой ступенью будет допущение существования психической энергии, затем осознание её, понимание её качеств и особенностей, и, наконец, сознательное устремление мышления к накоплению этой мощи.

Бывают бессознательные накопления психической энергии при самоотверженных порывах духа, подвигах героизма, добрых делах, но может быть сознательное собирание психической энергии, когда значение её осмыслено и устремление к ней направлено.

Но для овладения психической энергией посредством мышления нужно владеть своей мыслью. Беспорядочная, слабая, отрывочная мысль не достигнет цели. Также не принесёт пользы, а только вред, мысль неочищенная, эгоистичная и грубая. Тяжкие, неподвижные думы, часто посланные извне, подавляют энергию. Огонь есть самая возвышенная и утончённая стихия, и приближаться к нему можно лишь таким же путём. Потому мысль, направленная на овладение и изучение психической энергии, должна быть дисциплинированной, постоянной, чистой, возвышенной и утончённой.

Вот что говорит Учение Живой Этики о мысли в связи с психической энергией.

«...Устремлённая мысль магниту подобна»¹.

«...Осознание уже есть почти овладение...»²

«...Мы сами утверждаем нашу мощь пониманием огненной энергии»³.

«Не только исключения, но большинство может достичь ощущения тончайших энергий. Нужно лишь мыслить о них»⁴.

«Уявление мысли о значении психической энергии уже будет как бы накачиванием её из пространства»⁵.

«...Нужно пресекать жестокости вивисекции и твердить о психической энергии. При таком постоянном напоминании и сама энергия начнёт больше проявляться. Ведь огненное мышление есть зажигание факелов»⁶.

«Необходимо для усвоения приёмов опыта с психической энергией уметь владеть своим мышлением»⁷.

«...Как достигать ровного света? Только постоянным размышлением о начальной энергии»⁸.

Чистое, высокое мышление — необходимое условие для проявления психической энергии. Луч солнца может проникать лишь сквозь прозрачное стекло, так и психическая энергия достигает человека по незасорённому каналу чистой мысли. Хаотические, низкие мысли разрушают всякую возможность накопления психической энергии и уничтожают в человеке уже имеющийся запас её.

«Чистое мышление, постоянство, доброжелательство приводят в действие сердечную энергию»⁹.

«...Проявления энергии зависят от множества условий. Но главным будет чистота мысли»¹⁰.

«...Чистое мышление тоже не есть лишь нравственное понятие, но реальное умножение силы»¹¹.

«Как крылья, несут чистые мысли, как стаи чёрных воронов, застилают горизонт тёмные мысли... (...) Только устремлённая, чистая мысль даёт утверждение удачи...»¹²

«...Мысль прекрасная — сокровищница здоровья»¹³.

«Следует наблюсти в больницах, как влияют мысли на процесс болезни. Даже заживление ран зависит

² Агни Йога. 258.

³ Мир Огненный. I. 490.

⁴ Братство. 415.

⁵ Там же. 55.

⁶ Мир Огненный. I. 222.

⁷ Аум. 388.

⁸ Там же. 591.

⁹ Сердце. 596.

¹⁰ Аум. 376.

¹¹ Там же. 380.

¹² Беспредельность. 749.

¹³ Мир Огненный. I. 177.

* Продолжение. Начало в №№ 7 – 10, 2013.

¹ Мир Огненный. I. 487.

Н.К. Рерих. АРДЖУНА. 1928 – 1930

от психической энергии. Приходим опять к тому же Огню, порождаемому мыслью. Все лечения лучами, тепловым воздействием, световыми применениями являются теми же огненными воздействиями, которые слабы по сравнению с мощностью мысли. Потому самый жизненный совет — развивайте мысль огненную»¹⁴.

Как психическая энергия, так и мысль есть огонь, творящий или разрушающий, в зависимости от качества и направления его.

«Качество мысли применяет Огонь во благо»¹⁵.

«Все космические проявления насыщаются огнём, и мысль человеческая есть огонь. Мысль даёт форму; мысль даёт направление; мысль даёт жизнь; мысль даёт творчество; мысль даёт притяжение устремлённого Магнита»¹⁶.

«Мысль есть Огонь. Мысль есть порождение творящего вихря и взрыва. Мысль — Свет и сияние. Так нужно уважать Мысль Огненную»¹⁷.

«Если вам известно, что восторженная, самоотверженная мысль физически изменяет ауру и даже вызывает лучи оплечий, то вы уже знаете одну из великих тайн мира. (...) ...Если раздражение порожд-

дает империл, то каждая возвышенная мысль должна создавать обратное благодатное вещество — так оно и есть. Конечно, благодать есть полная реальность»¹⁸.

«Психическая энергия есть тончайшая, потому и обращение с нею должно быть возвышенно-утончённо. Следует твёрдо запомнить, что сила психической энергии есть огненная мощь. Около огня, проявленного и непроявленного, нужно устремляться особенно осмотрительно. Нужно полюбить такую всенасыщающую энергию»¹⁹.

«...Всена начальная энергия тем сильнее, чем она сознательнее воспринимается. Это обстоятельство давало основание называть эту энергию живой или божественной. Человек может действовать посредством всена начальной энергии, если она будет для него непреложной. Люди могут ощущать эту силу, когда они любят её»²⁰.

«Уявление утончения творите среди всей жизни. Почему только в словах, почему только во взглядах, именно в мыслях умножается энергия сердца»²¹.

Продолжение следует

¹⁴ Там же. 99.

¹⁵ Там же. 240.

¹⁶ Беспредельность. 372.

¹⁷ Мир Огненный. III. 600.

¹⁸ Иерархия. 422.

¹⁹ Аум. 388.

²⁰ Надземное. 444.

²¹ Мир Огненный. II. 240.

Н.К. РЕРИХ

МЫСЛЬ

Кто не знает тех, Свыше прилетающих и легко касающихся сердца нашего, мыслей? Трудно опознать их, ещё труднее запомнить. В часы предутренние, словно касания лёгких крыльев, прилетают эти мысли. Можно удержать их, повторить, ещё раз затвердить, и всё же в большинстве случаев они улетают безвозвратно. Приходят они от тех сознаний, язык которых поистине разнится от нашего. Потому так трудно входят они в наше здешнее осознание и мышление. Часто остаётся лишь где-то внутри понятое нечто прекрасное и полезное, а иногда и очень нужное. И всё же вы не сумеете перенести это сразу на слова земные.

Бывает, в случаях особо спешных, что благая весть сопровождается каким-то физическим звоном или шумом, чтобы ещё больше насторожить, отрезвить спящее сознание. Говорят о появлениях как бы звона серебристых колокольчиков или аромата, а не то и просто какой-то предмет падает со стола, чтобы создать ещё более ясное бодрствование. При одном редком явлении предварительно пролетел большой орёл как бы для того, чтобы глаза присутствовавших, следя за ним, усмотрели и нечто другое.

Велико разнообразие восприятий и утверждений посылок. Лишь очень сознательные и сердечно развитые люди могут не упускать этих вестников радости, пользы и помощи.

Но даже для среднего сознания остаётся совершенно ясна граница между своим помыслом или помыслом навеянным. Человек отлично знает, что рождённую в себе мысль он и запомнит, и очень легко всегда вызовет её. Но мысли навеянные, они трудно прирастают к человеческому сознанию. Потому-то развитое искусство мышления всегда будет полезно во всех отношениях, во всех случаях жизни.

На Востоке в монастырях ещё остались уроки такого развития мышления. Вы можете видеть, как молодёжь под наблюдением старших быстро задаёт друг другу вопросы, ответ на которые должен последовать также немедленно. При этом вопросы задаются не только неожиданно по существу, но и неожиданно обращаются к одному из присутствующих. Характерный удар в ладоши сопровождает эту скоростную посылку. Если же вопрошаемый не найдётся с ответом или ответ его будет неудовлетворительным, то он останется на посмешище общее.

Такие уроки мышления, сохранившиеся и до сего времени, напоминают нам о давних прекрасных школах мысли. Напоминают о тех временах, когда глубина и изящество мышления считались одним из

самых благородных упражнений. Эти времена дали многие эпохи расцвета. Это может быть прямым доказательством того, что мысль процветает прекрасно.

Теперь многое как бы облегчено. Появились всевозможные энциклопедии и справочники. Обыватель, приобретя многотомную энциклопедию, восклицает: «Слава Богу! Уже не нужно мне засорять мою память!» С гордостью он покажет на золотом тиснёную полку и скажет: «Вот моя память». Но рядом с этим среди молодого поколения часто начинают проявляться излишества в употреблении справочников. Таким образом, иногда совершенно упускается из вида, что память как таковая требует воспитания постоянными упражнениями мышления.

Уже в пределах трюизма находится истина, что лучшие основы преуспеваний должны быть воспитаны в великом труде и внимательности. И любовь, и свобода, и дисциплина, и взаимоуважение, и преданность труду — всё это закрепляется постоянными испытаниями и воспитывается так же, как и познание всех прочих условий жизни.

Философия, давшая столько примеров утончённого мышления, не только пробуждала сознание, но и упражняла его. Естественно, всякое упражнение не может быть спорадическим. Спросите об этом любого виртуоза-музыканта. Ведь он не только упражняет свои пальцы, но в трудных заданиях он держит своё музыкальное сознание на гребне волны. Человек может впадать в большое безразличие, говоря себе: «Не сегодня, так завтра». Он потеряет не только ценнейшее время, но также потеряет для себя самую ценность своего предмета. Безразличие уже будет омертвлением.

В древности сказавший: «Благодать — пугливая птица» — знал необходимость всей бережности ко всему извне приходящему. Если человек откроет врата добра, то к нему добро и войдёт. Наверное, на это утверждение возразят очень многие несчастные в жизни. Они будут утверждать, что врата добра они открывали, и ничто, кроме горя, не вошло. Но на пороге врат не оставался ли маленький скорпион или тарантул? Не был ли запылён этот вход и не осталась ли какая-то грязь за порогом?

Опять и опять нужно всегда сознавать значение хотя бы очень маленьких, мимолётных, но смертельно жалящих мыслей. Всем нам приходилось видеть людей очень хороших, которые среди доброкачественных соображений вдруг допускали невозможную по своей вредности мысль. Иногда, может быть, даже для них самих неожиданно с уст срывалось соображение, приличное разве самому дикому человеку. Правда,

они спешили оговориться. Утверждая, что это как-то сорвалось. Но ведь сорваться-то нечто может лишь из какого-то хранилища. Значит, где-то глубоко ещё имеются груды ветхого рублища.

Совершенно так же, как в открытых старых тайниках часто находится какое-то никому не нужное, затхлое тряпье. Исследователь с удивлением сообщает, зачем наряду с прекрасными сокровищами в хранилище попали какие-то бесформенные тряпки. Но они всё-таки как-то там оказались. Они всё-таки заражали воздух своим гниением. От их гниения вырастала сильнейшая ржавчина на соседних предметах. От них разлагалась ценнейшая резьба и ещё быстрее истлевали свитки нужнейших рукописей. А ведь эту кучу тряпья в своё время кто-то просто забыл. В тёмном углу накопились какие-то лохмотья, точь-в-точь как лохматые бесформенные мысли, от которых подгнивает самое ценное достижение.

В умении мыслить скажется и качество терпимости к окружающему. Нетерпимость есть не что иное, как дикость. Нетерпимый человек, то есть тот, который допустил в себе губительное свойство нетерпимости, не пригоден для общественности. Он не только не поймёт окружающего мышления, но он легко

может оскорбить самый утончённый оборот мысли своего друга. Такие оскорбления мысли будут самыми тяжкими. Чтобы избежать их, нужно, попросту говоря, подумать. Из того же заботливого помысла породится и ценность к чужому времени, осознается та благородная напряжённость, которую люди в невежестве часто клеймят самыми позорными именами.

Когда испытывалось мышление, человека не оставляли в библиотеке со всеми справочниками. Наоборот, его оставляли в пустом помещении, чтобы он мог остаться лишь с самим собою и вызвать из своих хранилищ испытанные соображения. После излишеств материализма человечество опять придёт к справедливой оценке гуманизма и всех тех высших областей, с ним всегда связанных. Люди, заражённые излишеством справочников и тому подобных облегчений, вероятно, будут полагать, что после нашего века уже невозможно возвращение к осознанию духовных возможностей. Это и не будет возвращением, ибо всякое возвращение, в конце концов, невозможно в стремительности всего сущего. Но в той же стремительности люди опять нащупают, где истинная ценность. Они опять научатся услышать голос Вышний.

17 апреля 1935 г.

НЕТ РЫЧАГА СИЛЬНЕЕ МЫСЛИ

Из писем Е.И. Рерих

26 апреля 1934 г.

Тема мысли так обширна, истинно, мысль есть Вселенная! Потому хорошо развивать эту тему во всей её всеобъемлемости, стараясь как можно больше конкретизировать. Также полезно размышление, насколько мысль есть творец Кармы.

17 августа 1930 г.

Во имя благого сотрудничества для новой ступени совершенно неотложно усвоить значение мысли. Необходимо создать лучшую атмосферу во всём нашем обиходе путём очищения мыслей. Тем привлечём лучшие возможности. В каждой книге Учения столько бесед уделено этому вопросу, а мы всё ещё не можем осознать основу не только нашего благополучия, но и самого существования. Ведь весь Космос строится на мысли. Всё благо и все разрушения зиждятся на мысли. Мысль несёт жизнь, мысль же приносит смерть. Когда же это будет понято людьми! Нет в Космосе рычага сильнее мысли, насыщенной психической энергией.

Мысль есть магнит, и каждая мысль мрака порождает наслоения тяжких флюидов, которые притягиваются и собираются тождественным сознанием. «Радость может магнитным током привлечь из про-

странства радость». Помните, что мысль действует, как бумеранг, ибо мысль, посланная сознательно человеку, в котором нет тождественной с нею вибрации, возвращается к пославшему, по пути усиливаясь тождественными вибрациями, всегда в изобилии носящимися в пространстве и ищущими соединения. Легко можно представить себе, какое разрушающее действие может получиться для пославшего, если мысль его была полна злобы! Также при временном ослаблении заградительной сети, в случае болезни, недоброкачественные посылки осложняют борьбу организма и тем нанесут непоправимый вред. Не будем ли безумны, порождая тёмные мысли? Отгоняйте каждую нечистую мысль, заменяя её мыслью блага. Спешите очистить дух широкими созидательными мыслями о чудесном будущем.

18 октября 1934 г.

...Мир проявлен, держится и развивается лишь действием, лишь действие даёт рождение новым энергиям. Сказано также, что мир сложен мыслью, или мысль рождает действие, потому многие, полагая, что мысль выше действия, погружаются в мечтания, принимая их за творческие мысли, и воздерживаются

от действий, забыв, что лишь мысль, насыщенная огненной волей, творит. Но волю эту мы можем приобрести лишь путём долгого упражнения в проведении в жизнь, в действие мыслей своих и чужих. Так что нужно сначала завоевать себе право на такое чисто умственное существование.

12 декабря 1934 г.

Да, нужно бороться с косностью и невежеством, с тёмным сознанием, с ограниченным мышлением. Это самое неотложное и светлое задание. Ведь жизнь питается только высокою мыслью, потому удушение мысли неминуемо приведёт к разложению. Привожу строки из Учения: «Так же как сознание может быть залогом расцвета, так оно может явиться разложением. Мысль ограниченная является проводом для тёмных проявлений. Потому мысль может развиться в великое напряжённое начинание или может разрушить каждое начало. Ограниченное мышление сокрушает все возможности, ибо явление строительства зиждется на росте сознания. Как можно устремляться к Высшему Идеалу без расширения сознания? Ведь Облик Высший может быть осознан огненным и бесстрашным сознанием, ибо нет предела мощи огненного сознания».

8 мая 1935 г.

Чтобы получить мысль или ответ из пространства, нужно достичь полного соответствия вибраций. Тот же принцип, что и в радио. Люди чаще, чем они думают, улавливают пространственные мысли, но мысли эти не всегда бывают высоки. Ведь пространство наполнено всевозможными мыслями, и мы получаем из него то, что отвечает нашему приёмнику. Потому Учение так настаивает на очищении сердца и мышления, чтобы сделать нас звучащими на мысли из Мира Высшего. Так называемые вдохновения часто не что иное, как созвучие вибраций.

31 мая 1935 г.

...Венцом Мироздания является Мысль, ибо лишь сознательная мысль может творить. Потому мыслящий человек, озарённый светом духовности, и назван Венцом Мироздания и Творцом. Лишь дух, прошедший бесчисленные формы и существования, может накопить тот опыт, ту основу чувств и воображения, без которых нет ни распознавания, ни мысли, ни творчества. Так разумение, озарённое духовностью, есть, истинно, дар Божий. Как гласят все Восточные Учения: нет Бога, который не был бы когда-то человеком, или все Боги должны пройти через человеческую эволюцию.

24 сентября 1935 г.

...Следует всегда помнить, что карма наша творится, утяжеляется и облегчается, главным образом,

МЫСЛЯМИ. Именно мысль и внутренние побуждения ткут нашу ауру — магнитное поле, притягивающее или отталкивающее возможности. Именно этот решающий фактор нашей кармы — мысль-побуждение так часто упускается из виду людьми при суждении о карме. Но если бы было иначе, то не было бы возможности выйти из заколдованного круга причин и следствий. Ибо всё есть карма и всё держится кармой. (...) Так, завершение человеком кармы на нашей планете означает, что его внутренняя сущность настолько очистила и трансмутировала свои энергии, что дальнейшее физическое пребывание на Земле ничего больше дать не может; именно, все элементы или энергии, входящие в его существо, достигли состояния совершенства, положенного для этой планеты. И дух, смотря по заданию, остаётся в высших сферах около Земли или же уходит в высшие Миры. Так, Мысль есть Первопричина и Венец всего творения. Мысли правят миром, следовательно, правят кармой.

4 июня 1937 г.

Оглядываясь назад, можно найти глубокие причины, подготовившие падение старого мира. Удушение мысли и духа, которое проводилось в некоторых странах, породило все последующие безумия. Мысль есть венец создания, и убийство её есть тягчайшее преступление. Гонимые и лучшие духовные отцы давно осознали это и сказали — «ад есть невежество».

1 марта 1929 г.

Беда в том, что разум человека разобщился со своим источником, Разумом Космоса. Будучи частью Космоса, человек не видит своей солидарности, своего единства с Космосом. И наблюдения над явлениями природы не рождают в нём аналогий. Между тем лишь в этих наблюдениях и сопоставлениях с человеческою сущностью нужно искать ключи ко всем Тайнам Бытия, а следовательно, и разрешение многим проблемам жизни. (...) Навязанные догмы, законы человеческие, стандарт жизни отучили человечество от процесса мышления и сделали из него, за редкими исключениями, автомата, повторяющего заученные принятые формулы. Когда же явится возможность раскрепостить человеческую мысль? Все твердят о различных свободах, но самые противоположные лагеря боятся одного и того же зверя — свободы мысли!

Потому женщина должна встать на защиту не только своих прав, но и на защиту свободы мысли всего человечества! Будем думать самыми широкими, самыми светлыми мыслями. Через развитие способности мышления прекрасно вырастут наши возможности. Сказано — «царство не в коронах, и не в толпах, но в космосопространственности идей».

Людмила Ефимова

Часовня Святого Сергия в Новосибирске

Свеча ценна не днём при Солнце,
Она нужна во мраке ночи...

Н.Д. Спирина

Как негасимая свеча,
Что светит всем во мраке ночи,
Стоишь ты твёрдо на земле,
Но в Небо направляешь очи.

Как гимн сияющей мечте,
Нам путь в грядущее пророчишь,
Всё устремляешь к Красоте
И возродить из пепла хочешь.

В сердца струится благодать,
Что к сроку щедро источаешь.
И воскресает мир опять,
Который ты Огнём венчаешь.

Ирина Богдановская

СЕРДЦЕ

Сердце — лампада молитвы,
Сердце — незримый магнит,
В пламени яростной Битвы
Сердце — оружие и щит.
Сердце — родник вдохновенья,
Сердце — горнило Огня,
Сердце — божественный пленник,
Вестник Грядущего Дня...

Филипп Тарасов

Самоотверженность сияет, как Алмаз,
И человек, в себе её хранящий,
Меняет мир не строем громких фраз,
А через труд, сердца животворящий.

Татьяна Деменко

ОРИОН

Стоял он долго, взгляд поднявши в небо,
И Орион в ответ ему сиял —
Далёкий Бог.

Все звёзды и планеты
Ему слагали звёздный пьедестал.

И Орион сиял, далёк и светел,
Как знамя в небе, светом неземным.
А человек на крошечной планете
Взывал к нему и любовался им.

Никто не слышал слов, и мысль летела,
Беззвучно сердцем послана к нему.
И сердце ликовало, билось, пело,
Открыто Ориону одному:

«Пусть Свет в моей груди возобладает,
Всё остальное — пусть сгорит в Огне.
Тогда ничто души не замарает:
Ни власть, ни слава и ни звон монет.

Мой путь, ошибок и борений полный,
Осветится Твоею чистотой,
И будет только Твой беззвучный Голос
Моею путеводною Звездой.

О Орион, властитель во Вселенной!
Позволь на миг приблизиться к Тебе!
Ты — Сердце мира, и Твой Свет нетленный
Позволь запечатлеть в моей судьбе.

Пошли свой Луч простому человеку,
Тому, кто с детства смотрит на Тебя.
А человек даёт обет навеки:
Твой Луч хранить и позабыть себя...»

Татьяна ДЕМЕНКО

СТРАЖИ БЛАГА

Часовни во имя Святого Сергия в жизни и творчестве Н.К. Рериха

Случайно ли, что на всех путях суждённых вырастают священные знамёна Преподобного? Дивно и чудно видеть, как даже в наше смятенное, отягощённое мраком время всюду возносятся светочи храмов и часовен во Имя Преподобного.

Н.К. Рерих

Николай Константинович Рерих на протяжении всей жизни создаёт художественные полотна, посвящённые Великому Святому — Преподобному Сергию Радонежскому. В 1934 году в Харбине в газете «Заря» выходит статья Михаила Шмидта «Религиозное творчество Н.К. Рериха» с подзаголовком «Драгоценный вклад художника в русское храмостроительство», в которой автор пишет, что главнейшее место в творчестве Рериха «занимает незабываемая серия [картин] из жизни Преподобного Сергия Радонежского, которому, как известно, особенно предан художник»¹.

В 1920 – 1930-е годы Рерихи начинают широко утверждать имя Святого Сергия Радонежского. По словам Николая Константиновича, огромное количество его книг, статей и листовок посвящено Преподобному²; Еленой Ивановной Рерих была собрана

книга «Знамя Преподобного Сергия Радонежского». В 1930-е годы в Америке и на Дальнем Востоке создаются Сергиевы содружества, духовная и просветительская работа которых поддерживалась Рерихами. Таким образом, вся деятельность Рерихов была пронизана почитанием Сергия, любовью и преданностью этому Великому Святому, оказывавшему в самые тяжкие моменты нашей истории незримое Заступничество, вызывая нарастание народного единения, прилив веры и мощный духовный подъём Руси. Однако Н.К. Рерих утверждает, что деятельность Преподобного выходит за рамки только русского национального служения и имеет общечеловеческое значение.

«Всюду благовестит это непобедимое Имя»³, — писал Николай Константинович. «В Париже Сергиева Обитель, в Лондоне Сергиева группа учащихся. В Южной Америке Имя Святого Сергия. Под Нью-Йорком мы имеем радость освятить часовню Св. Сергия. В Нью-Йорке, в доме Музея, комната-часовня Преподобного»⁴. Отметим и такие слова: «По Азии раскинуты зачатки часовен и храмов во Имя этого непобедимого Водителя ко Благу»⁵.

Известно, что Рерих много лет глубоко изучал древнерусское храмовое зодчество, создал при Школе поощрения художеств иконописную мастерскую, его кисти принадлежит множество эскизов стенописи и мозаик для храмов, он «дал несколько проектов скитов и часовен имени Преподобного Сергия. В этих проектах чувствуются излюбленные художником новгородский и псковский характеры [архитектуры]»⁶.

Итак, мы подошли к идее создания часовен Святого Сергия, которая прослеживается в деятельности и творчестве Н.К. Рериха, начиная с 1920-х годов.

Индия. Часовня в Гималаях

В конце 1920-х годов Н.К. Рерих, находясь в Индии, задумывает построить в Кулу часовню Преподобного Сергия. Обратимся к двум его письмам, хранящимся

Н.К. Рерих в часовне Св. Сергия в Музее Н. Рериха. Нью-Йорк, 1934

¹ Держава Рериха. М., 1994. С. 161.

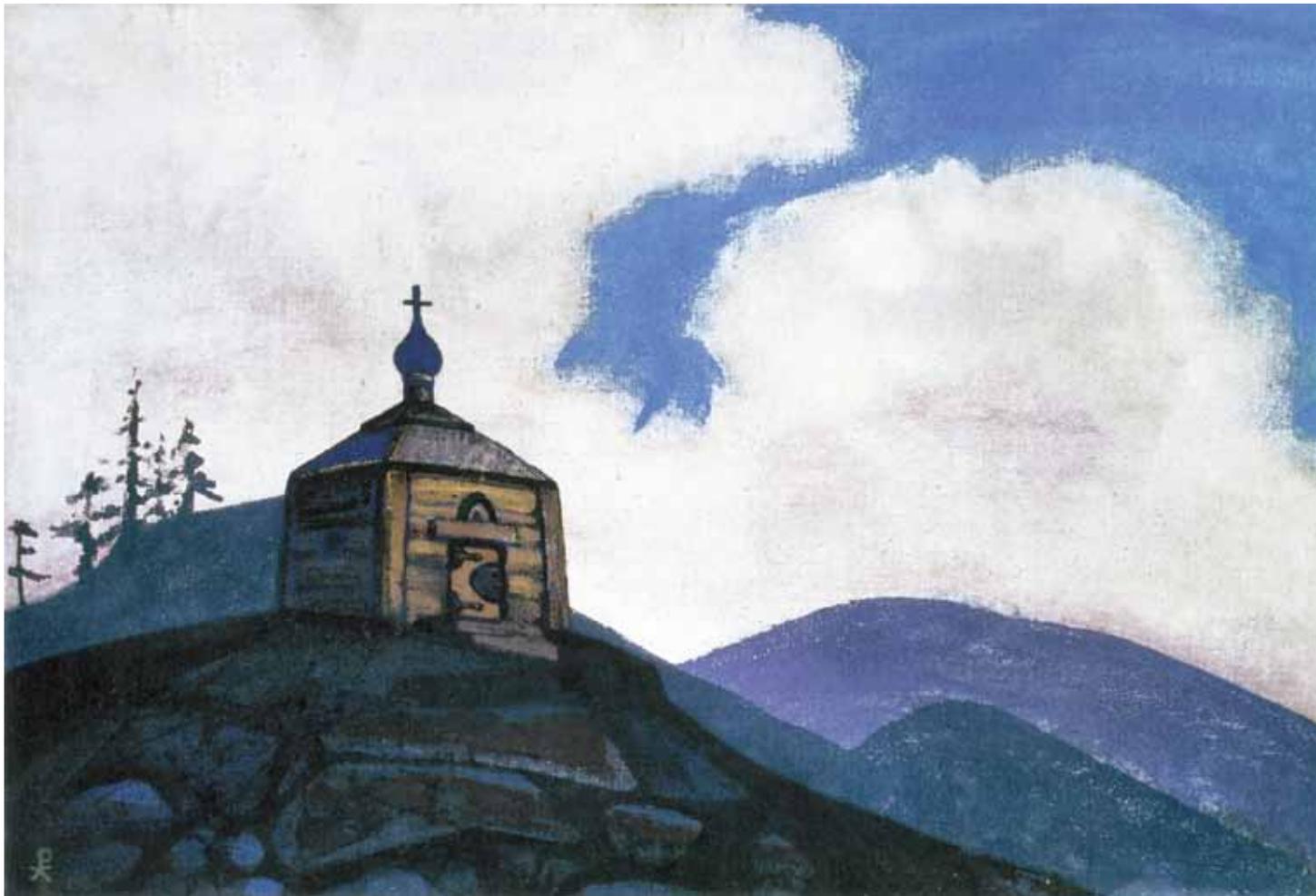
² Рерих Н.К. Держава Света. Священный Дозор. Рига, 1992. С. 102.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 101.

⁵ Там же.

⁶ Шмидт М. Религиозное творчество Н.К. Рериха // Держава Рериха. С. 161.

Н.К. Рерих. СВЯТО-СЕРГИЕВА ЧАСОВНЯ НА ПУТЯХ В ГИМАЛАИ. 1931

в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. В один и тот же день, 24 декабря 1930 года, Николай Константинович написал двум высокопоставленным церковным иерархам. Первый его корреспондент — отец Георгий Спасский, до эмиграции являвшийся главным священником Черноморского флота. С 1920 года он жил в Париже, состоял членом учредительного комитета Свято-Сергиевского подворья. Отец Георгий был одним из последних духовников Рериха. Второй корреспондент — митрополит Платон, некогда возглавлявший Херсонскую и Одесскую митрополию. Он эмигрировал в Америку, где в 1920 – 1930-е годы был главой православной церкви.

Из письма митрополиту Платону: «Высокопреосвященный Владыка! Надеемся весной приступить здесь к построению часовни во Имя Святого Преподобного Сергия, и я уверен, что Ваше Высокое Благословение пребудет на этом благом начинании. Поручая нас молитвам Вашего Высокопреосвященства, прошу принять чувства моей духовной преданности. Николай Рерих».

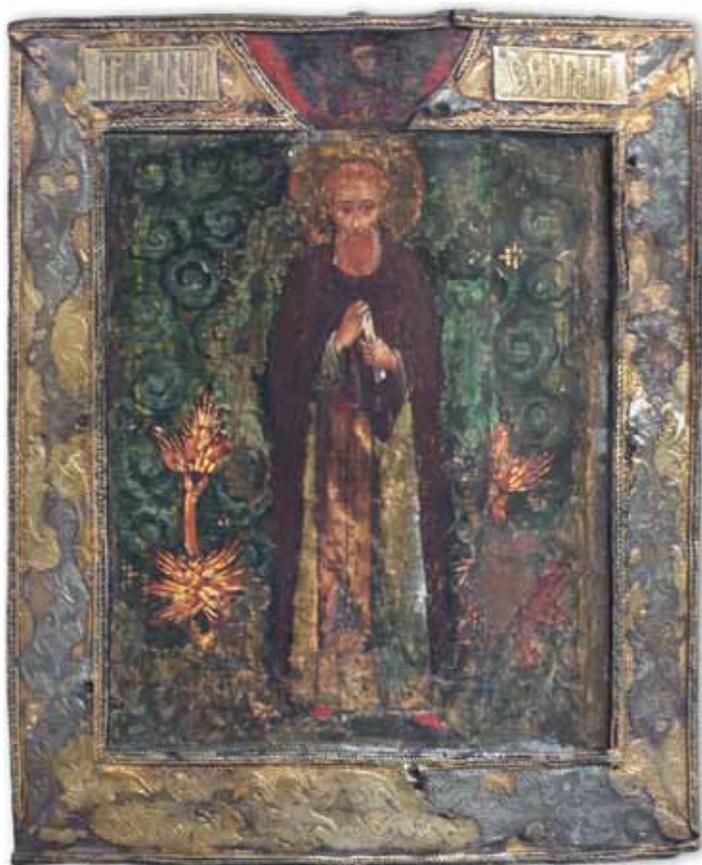
Из письма Георгию Спасскому: «Дорогой Отец

Георгий! Вам будет значительно узнать, что нами уже избрано место в деодаровом лесу на Гималаях, где будет стоять первая часовня Имени Св. Сергия. Драгоценно чувствовать, как имя Преподобного подобно недреманной страже восстаёт на вершинах Бытия, слагая светлое будущее тем, кто может постичь понятие духовности. Поручаю нас молитвам Вашим, сердечно преданный Вам Н. Рерих».

Неизвестно, по какой причине этот важный замысел не был осуществлён Рерихами, но идея осталась запечатлённой Николаем Константиновичем на его картине «Свято-Сергиева часовня на путях в Гималаи» (1931 г.).

Америка. Часовня в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке

Создание комнаты-часовни Преподобного Сергия планировалось Н.К. Рерихом в музее его имени в Нью-Йорке. Такая комната была выделена в новом высотном здании музея, открывшемся в 1929 году; она задумывалась Рерихом как Святилище. Однако должного внимания и соответствующего отношения к часовне Св. Сергия американские сотрудники

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ. XVII в.

не проявили, о чём пишет З.Г. Фосдик в своих дневниках. Весной 1934 года во время своего последнего визита в Америку Н.К. Рерих принял деятельное участие в возрождении часовни Сергия. В отремонтированном помещении под руководством Николая Константиновича был создан интерьер и развешены иконы, пожертвованные сотрудниками музея; среди них — старинный образ Радонежского Чудотворца, относящийся к концу XVII века.

З.Г. Фосдик (или Радна, как называли её Рерихи) была назначена Николаем Константиновичем хранительницей часовни. Из письма Е.И. Рерих в Америку: «Страшно радовалась основанию часовни Преподобного Сергия. Неугасимая лампада, какой прекрасный Символ! (...) Пусть Радна проникнется всем значением доверенной ей священной обязанности»⁷. В 1936 году в письме к американским сотрудникам Елена Ивановна писала: «...в часовне перед иконою Преподобного теперь всегда теплятся свечи в изобилии, тогда как раньше одна едва горела. Так, приезд Ф[уямы] имел глубокое значение, и многие, и среди них молодёжь, начинают понимать всё значение Облика Преподобного для Родины. Чудесные зёрна были заложены и принесут прекрасный урожай»⁸.

19 апреля 1934 года часовня была освящена, обряд совершил митрополит Вениамин Питтсбургский, рекомендованный архипастырем православной церкви Америки Платоном. Митрополит Платон в связи с болезнью и преклонным возрастом не смог принять участие в освящении часовни и освятил только изготовленную для неё хоругвь с изображением Св. Сергия. На лицевой стороне золотой нитью был вышит Лик Преподобного, на оборотной — житийный сюжет явления Пресвятой Богородицы Сергию Радонежскому.

Через несколько дней после этого Рерих уезжает из Нью-Йорка, направляясь на восток — в Маньчжурскую экспедицию.

В ходе драматических событий, связанных с предательством Хоршей, часовня в музее была поругана и разграблена. Это произошло 29 июля 1936 года. Елена Ивановна и Николай Константинович с болью писали: «Кошунство, произведённое в часовне св. Сергия, поистине потрясающе!!! Вот на какие кошунства и вандализмы посягают тёмные силы!»⁹ Старинные иконы, картины и прочие предметы религиозного назначения исчезли. В опустошённой комнате остались лишь несколько икон Святого Сергия и засохшие цветы в вазах. Часть пропавших икон впоследствии приобрела Кэтрин Кэмпбелл. В 1978 году некоторые из них были переданы ею в собрание Государственного музея Востока в Москве. Находившаяся в часовне икона XVII века с изображением Святого Сергия Радонежского в настоящее время хранится в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке.

Часовня Святого Сергия в Чураевке

В это же время, в конце 1920-х – начале 1930-х годов, в Америке задумывается ещё одна часовня Сергия — в русской деревне Чураевке близ Нью-Йорка. Основанная известным сибирским писателем Георгием Дмитриевичем Гребенщиковым, Чураевка была задумана им как кусочек Алтая, как место, где бы зарождались и осуществлялись многие культурные начинания, которые он, при поддержке Рерихов, мечтал в будущем перенести в Сибирь, на Алтай.

Ещё в 1924 году Георгий Гребенщиков переехал из Парижа в Нью-Йорк. Этому способствовал Н.К. Рерих, который видел в сибирском писателе большой потенциал для культурного сотрудничества. Тогда же при Музее Н.К. Рериха создаётся издательство «Алатас», руководителем которого становится Гребенщиков. Кроме этого он ведёт большую просветительскую работу в русскоязычной среде, выступает

⁷ Рерих Е.И. Письма. Т. 2. М., 2000. С. 106 (10.05.1934 г.).

⁸ Письма Е.И. Рерих в Америку. М., 1999. С. 134 (11.02.1936 г.).

⁹ Рерих Н.К. Письма в Америку. М., 1998. С. 107 (16.08.1936 г.).

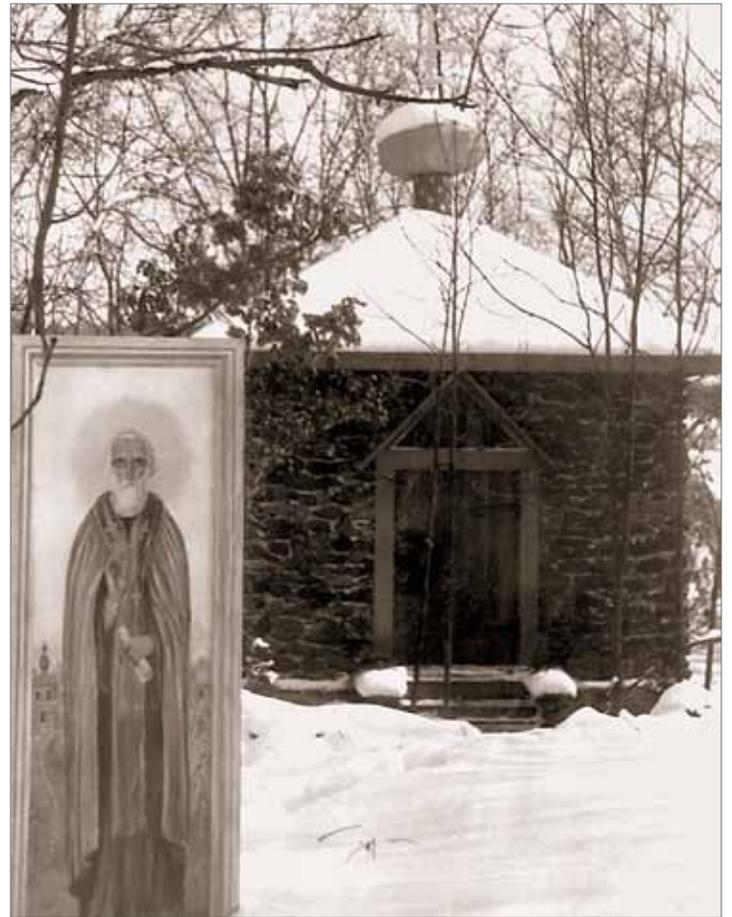
с лекциями о значении Сибири и Алтая, о творчестве Рериха, о Преподобном Сергии. В 1925 году Гребенщиков приобретает у сына Л.Н. Толстого, Ильи Львовича, участок земли недалеко от Нью-Йорка для строительства деревни, которая должна была стать своеобразным культурным центром русской эмиграции, где бы воплощались идеалы общины, творчества и духовного совершенствования. Проникнувшись идеями Живой Этики и мыслями Рериха о духовном строительстве Нового Мира, Гребенщиков решает построить в Чураевке часовню Св. Сергия.

В конце лета 1929 года Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи посетили Гребенщикова в Чураевке. Н.К. Рерих создал эскиз небольшой каменной церкви, который и лёг в основу проекта будущей часовни, и внёс пожертвование на её строительство. К этому времени издательство «Алатас» уже было перенесено из нью-йоркского Музея Н. Рериха в Чураевку. На некоторое непонимание со стороны сотрудников музея, почему Рерих так поддерживает идею создания этой часовни, он отвечал: «...в Америке где-то будет стоять часовня Св. Сергия — вот что важно»¹⁰.

Весной 1930 года он снова вносит средства на строительство часовни. К этому времени на её возведение получено благословение трёх митрополитов:

Митрополит Платон

Часовня Св. Сергия в Чураевке. 1930-е гг.

Всеамериканского — Платона, Западноевропейского — Евлогия и Дальневосточного — Мефодия¹¹. Летом этого же года Е.И. Рерих пишет Гребенщиковым: «...часто мысленно переносюсь в Вашу Чураевку и духом участвую в построении часовни Великому Сергию. И думается мне, когда её основатели уже перенесут свои труды в далёкие долины мощного Алтая, место это останется средоточием, центром Духа. Магнит, заложенный во Имя Великого Сергия, может привлечь многие души»¹².

Часовня Святого Сергия в Чураевке была торжественно открыта и освящена 14 сентября 1930 г. На её освящение Н.К. Рерих пишет Слово «Святой Сергий — Строитель Русской Духовной Культуры». Осенью этого же года он сообщает в Болгарию: «В Америке, как вы знаете, мы строим часовню Преподобного Сергия. Как стражи Блага станут эти знаки на путях накопления опыта»¹³.

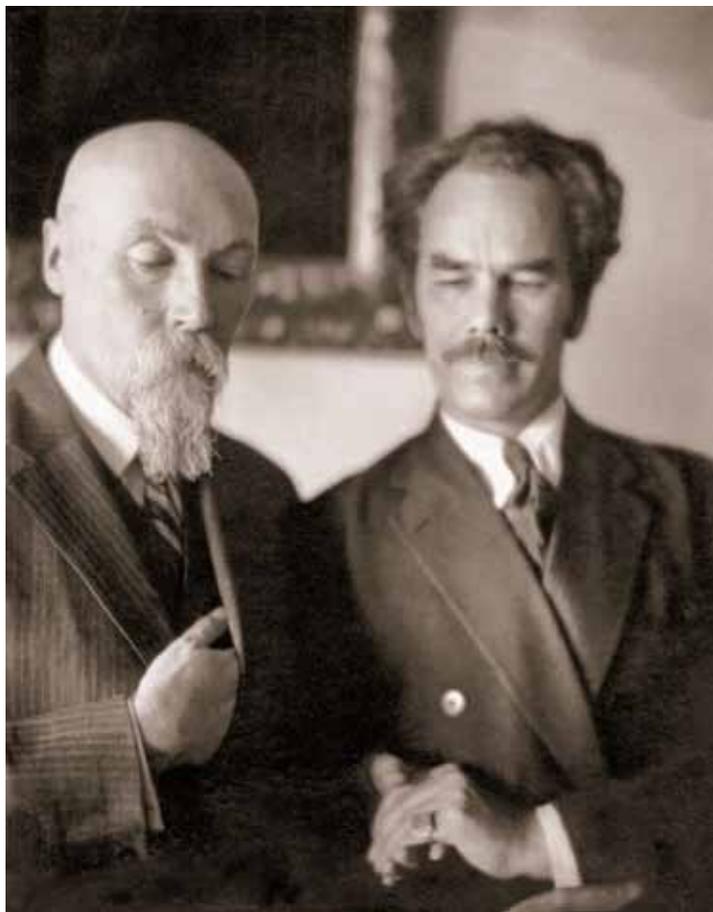
В настоящее время в Сергиевой часовне в Чураевке проводятся службы. В начале 2000-х годов на пожертвования там была произведена реставрация,

¹⁰ Фосдик З.Г. Мои Учителя. М., 1998. С. 590 (12.03.1930 г.).

¹¹ Шустова А.М. Эхо русской думы // Дельфис. 2002. № 4 (32). С. 12.

¹² Рерих Е.И. Письма. Т. 1. М., 1999. С. 108 (24.08.1930 г.).

¹³ Рерих Н.К. Привет к открытию Болгарской ассоциации // Держава Света. Священный Дозор. С. 92.

Н.К. Рерих, Г.Д. Гребенщиков. Нью-Йорк, 1929

оформлен иконостас в стиле XV – XVI веков, позолочен купол.

Харбин. Часовня во Имя Святого Сергия в Бариме

30 мая 1934 года Н.К. Рерих со своим старшим сыном Юрием прибыл в Харбин. До первого этапа Маньчжурской экспедиции — на Хинганский хребет и Баргинское плато — оставалось ещё два месяца. За это время Рерих проводит обширную просветительную работу в кругах русской эмиграции, призывая к духовному объединению вокруг облика Преподобного Сергия Радонежского. В Маньчжурии прекрасные и доверительные отношения связывают Николая Константиновича с двумя архиепископами — Нестором и Мелентием. С их благословения художник начинает работать над проектом часовни имени Св. Сергия в Бариме.

В августе 1934 года начался первый этап Маньчжурской экспедиции, который длился около месяца. В последние две недели базой экспедиции была станция КВЖД Барим в горах Хингана. Барим — дачное селение, жемчужина Маньчжурии, где располагался курорт, куда приезжало много русских со всего Китая. В этом горном районе члены экспедиции собирали семена засухоустойчивых растений. Какое-то время

они жили в Бариме, потому Николай Константинович мог хорошо познакомиться с местностью и привязать к конкретно выбранному месту эскизы будущей часовни. После короткого полевого сезона экспедиция вернулась в Харбин.

Рерих продолжает работать над эскизами часовни и звонницы в Бариме, а затем посылает их архиепископам Нестору и Мелентию. В сентябре 1934 года в харбинской газете «Русское слово» появляется статья «Н.К. Рерих о поездке в Баргу. Наша беседа с академиком». Приведём из неё слова Рериха: «В Бариме я сделал рисунок церкви, предполагающейся там к постройке. Рисунок представлен мною правящему архиепископу Мелентию и им одобрен».

10 сентября Рерих пишет письмо архиепископу Нестору: «Высокопреосвященный Владыка, в прошлый раз Вы мне говорили о будущем хранилище при Доме милосердия, Вами создаваемом. Каждое Ваше благодатное начинание особенно звучит в сердце моём. Прошу Вас принять от меня три оригинала моего проекта для будущей церкви в Бариме, а также несколько воспроизведений с моих религиозных картин. Пусть это будет моим вкладом в Ваше новое хранилище»¹⁴.

Музей-хранилище при Доме милосердия, ставший первым художественным музеем в Харбине, архиепископ Нестор посвятил Святому Сергию. В основание коллекции музея и легли подаренные Рерихом художественные работы. Архиепископ, как человек незаурядный, широких культурных воззрений, становится также почётным председателем Русского комитета Пакта Рериха в Харбине.

Уже через день после отправки письма Николай Константинович получает от отца Нестора ответ: «Глубокоуважаемый, добрейший, дорогой Николай Константинович. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам глубочайшую благодарность и признательность за ту доброту, внимательность и заботы, которыми окружаете Вы наш Дом милосердия. ...Ваш бесценный вклад в наш скромный музей — Ваши творения, на которые с восторгом и благоговением взирает весь мир, — всё это Ваше доброе внимание наполняет наши сердца чувством глубокой, искренней и самой пламенной благодарности. (...) Преподобный Сергей Радонежский, которого так свято чтите Вы, святым молитвам которого с любовью посвящаем наш скромный музей-хранилище, да будет Вам всегда помощником в Ваших трудах»¹⁵.

10 сентября 1934 года Н.К. Рерих пишет ещё одно

¹⁴ Цит. по: Румянцева О.В. Рерих и Православная Церковь // Дельфис. 2000. № 2 (22). С. 34.

¹⁵ Там же. С. 35.

письмо — правящему архиепископу Мелентию: «Высокопреосвященный Владыка... (...) ...Как я уже и говорил в нашей недавней прошлой беседе, прошу Вас принять для Ваших покоев мой эскиз церкви во Имя Преподобного Сергия Радонежского, а также воспроизведение моей картины "Святой Сергий Радонежский", оригинал которой хранится в моём Нью-Йоркском Музее. Также прилагаю при сём снимки моих эскизов для предполагаемой церкви в Бариме, памятью Ваше любезное одобрение этого моего проекта»¹⁶.

К тому времени уже был создан и комитет по сооружению церкви в Бариме. В ответ на обращение членов комитета Н.К. Рерих пишет: «...я душевно рад по мере сил способствовать построению церкви-часовни в Бариме. (...) Рад сообщить, что эти эскизы получили одобрение правящего архиепископа Мелентия, которому, видимо, они очень понравились, что он отметил в последнем письме ко мне. Надеюсь, что при должном терпении и неуклонности, а также при возрастающем числе летних посетителей Барима Ваш благодатный проект построения храма получит должное завершение»¹⁷.

В эти же дни Рерих пишет в Америку: «Не скрою, что наряду со справедливыми Иерархами среди духовенства есть лица вполне отрицательные. (...) Особенно прискорбно, что лица, якобы посвятившие себя Христову служению, не могут освободиться от клеветнических наклонностей. Не будем судить их: они сами себя осудят и даже очень быстро»¹⁸.

Николай Константинович упоминает некоего игумена Филарета, выступившего против него с клеветой. Это был лишь первый выпад, за которым последовала целая вереница тёмных злопыхательств.

Харбинские события 1934 – 1935 годов ознамено-

Служба в часовне Св. Сергия в Чураевке. 2001 г.
Автор фото — Александр Шрамко

вались, однако, и тем, что за Н.К. Рериха вступились многие крупные церковные иерархи, читавшие художника. Нападки и клевета, направленные на Рериха, шли через газету «Харбинское время» от никому не известного 27-летнего священнослужителя Ю. Лукина, вероятно действовавшего по чьему-то наущению. В сентябре 1934 года Рерих пишет американским сотрудникам по этому поводу: «И ещё Вам будет интересно знать, что уже [за] две недели до этой статьи мне передавали, что некая большевистствующая особа искала здесь писателя, который бы написал что-либо о моём безбожии, ибо — "это сейчас нужно для Харбина". Итак, и в этом мы имеем не что иное, как давно знакомое вредительство сил тёмных»¹⁹.

На провокационные выпады относительно его вероисповедания Рерих ответил публично, напечатав в газете «Русское слово» «Символ веры» (статья «Верую»). Он пишет, что сделал это по совету одного здешнего юриста. «По моему мнению, такой ответ уже граничит с общественным скандалом, но по уровню сознания многих этот ответ признаётся самым действительным. Можете ли Вы себе представить, чтобы в бывшей России какой-либо из современных писателей или художников — Толстой, Чехов, Андреев и Рерих — были бы поставлены в необходимость

Архиепископ Нестор (сидит в центре)

¹⁶ Там же. С. 34.

¹⁷ Там же. № 3 (23). С. 46.

¹⁸ Там же. № 2 (22). С. 35.

¹⁹ Там же. С. 36.

на страницах газет печатать символ веры, это было бы Всероссийским скандалом. Но сейчас, видно, человеческое безумие зашло так далеко, что ничего другого и придумать нельзя, и, вероятно, совет здешнего юриста, знающего общественный уровень, имеет правильное значение»²⁰.

Весной и летом 1934 года в письмах к американским сотрудникам Николай Константинович пишет о клеветнических слухах, распространяемых в эмигрантской среде Харбина: о том, что Рерихи якобы «полонили Далай Ламу со всеми его сокровищами. Далай Ламу отпустили, а сокровища забрали»²¹, что им поручено «от американского правительства вводить новую религию для разложения православия»²². «Очевидно, человеческая глупость и подлость бездонны и неисчерпаемы»²³, — комментирует Н.К. Рерих. Харбин становится ареной борьбы сил добра и зла.

Из письма Николая Константиновича от 13 сентября 1934 г.: «Радостно наблюдать, как лучи Преподобного Сергия рассеивают тьму. Не успел игумен Филарет клеветнически просветиться, как на вчерашнем церковном торжестве Нестор произнёс по моему адресу многолетие с блестящей речью, в которой огненно ответил всем зримым и незримым клеветникам. На торжестве было много духовенства, и сидевший со мною правящий архиепископ Мелентий говорил, что разошлёт мою статью "Спас" по всей епархии. Как всегда бывает, так случилось и теперь: видимо, потребовался маленький выпад незначительного Филарета для того, чтобы правящие иерархи покрыли его своим гласным и звучным словом. Я чувствовал веяние луча Преподобного, когда архиепископ Нестор непререкаемо и звучно утверждал в пространстве»²⁴.

Вскоре Рерих напишет в Америку о том, что к нему приходил «пресловутый отец Филарет», который не только извинился за прошлые свои поступки, но «ушёл уже в совершенно другом настроении»²⁵. «Остаётся лишь пожалеть, что даже духовные отцы сперва говорят, а потом устанавливают своё мнение»²⁶.

Характерно, что Рериха во время разразившейся в Харбине клеветы избирают почётным членом общества «Икона», о чём он сообщает митрополиту Антонию в начале ноября 1934 года. Однако нападки на художника продолжались. Перед отъездом из Харбина в Пекин для подготовки следующего этапа экспеди-

ции Рерих пишет в Америку: «...если бы мы стали сообщать Вам всё, чем наполнены эти последние дни, то опять-таки пришлось бы написать нечто вроде фантастического романа»²⁷. И ещё один отрывок из письма: «Повторяю вкратце лживые утверждения "Харбинского времени": по их словам, я оказываюсь сильным агентом Америки, главою какого-то всемогущего масонского государства в Сибири, обладающего неограниченными средствами, оказываюсь не только верховным масоном, но представителем мирового еврейского капитала, главою Коминтерна и Фининтерна, ближайшим сотрудником вице-короля Индии, воплощением Преподобного Сергия Радонежского, Оригена, Соломона и, наконец, Антихристом. (...) ...Тёмные силы со свойственной им грубостью чего-то испугались и поспешили, не стесняясь фактами, нагромождать целые горы»²⁸.

В конце письма Рерих призывает: «Итак, рассеивайте и поражайте тьму и бодро несите Свет, в котором так нуждается человечество. Отслужите молебен в нашей часовне Преподобного Сергия и будьте несломимы и бодр»²⁹.

Вражеские выпады, какими бы нелепыми и неправдоподобными они ни были, сделали своё дело, посеяв сомнения и недоверие в эмигрантской среде. Продвижение идеи строительства церкви в Бариме по эскизам Рериха приостановилось, харбинские газеты, до этого публиковавшие его статьи и очерки, перестали их печатать. Возможно, что на ход событий повлияло и отсутствие художника — в то время он был уже в Пекине.

23 декабря Рерих пишет в Америку: «Из Харбина и сегодня утром сведений не имеем. Странно, что в дружественных газетах, как "Заря", "Русское слово", "Рупор" и прочие в Харбине, [мои] статьи прекратились, может быть, друзья не хотели возбуждать врагов. А может быть, как сказано, в лихочасье ярость врагов с робостью друзей состязаются. Всё возможно»³⁰.

В начале января рассеялась ещё одна неприятность, связанная с Шанхайским епископом отцом Виктором, о котором Николаю Константиновичу неоднократно писали и указывали на него как на человека, крайне негативно отзывавшегося о Рерихе и собравшегося предать анафеме всех членов Шанхайского содружества Св. Сергия, считавших русского художника своим духовным водителем. Этот вопрос разрешился самым удивительным образом, о чём Николай Константинович пишет в Америку: «Вчера... состоялся чрезвычайно удачный вечер. Было много членов

²⁰ Цит. по: Румянцева О.В. Рерих и Православная Церковь // Дельфис. 2000. № 2 (22). С. 35 – 36.

²¹ Там же. С. 34.

²² Там же.

²³ Там же.

²⁴ Там же. С. 35.

²⁵ Там же. С. 36.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же. № 3 (23). С. 45.

²⁸ Там же. С. 45 – 46.

²⁹ Там же. С. 46.

³⁰ Там же. С. 47.

русской колонии... Кроме того, были представители иностранных посольств... Также был приехавший вчера из Тяньцзина епископ Виктор.

Происходит нечто действительно странное. В то время, когда мы получаем и подписанные, и анонимные письма, говорящие о враждебности его, сам он не только мне, но и другим лицам обо мне говорит в самых лучших выражениях. На ужине мы сидели рядом. А затем, когда Фриндлендер, провожая епископа на подворье, рассказал ему о письмах из Тяньцзина и Шанхая, то епископ взял его за руку и спросил: "Здоровы ли вы? Ведь в Белграде в Музее я молился перед иконой Святого Сергия работы Рериха. Люблю его, уважаю, и рад буду скоро с ним увидеться".

Очевидно, и в этом случае мы встречаемся с какою-то широкой интригой, которая имеет задачи ссорить и разъединить»³¹.

Картину «Святой Сергий», о которой идёт речь, Н.К. Рерих написал в 1932 году и отправил в Белград, где она находилась в экспозиции Национального музея сербского короля Александра I.

Летом и осенью 1934 года возникают три общества-содружества им. Св. Сергия. При Музее Н.К. Рериха в Нью-Йорке такое общество открылось 8 октября 1934 г. По этому случаю был совершён молебен в музейной часовне Сергия. Почётным председателем общества выбран Н.К. Рерих.

Осенью 1934 г. духовное содружество имени Преподобного Сергия Радонежского образовалось в Шанхае. Члены Содружества вели широкую просветительную деятельность, считая Рериха своим духовным наставником.

В Харбине при Доме милосердия 18 июля 1934 г. было образовано женское Свято-Сергиево содружество, которое сразу же поддержал Николай Константинович. Интересен тот факт, что харбинский архиепископ Нестор, с которым Рериха связывали узы духовной дружбы, впоследствии вернулся на Родину. В послевоенное время он восемь лет провёл в лагерях, а в 1956 – 1958 годах был митрополитом Новосибирским и Барнаульским.

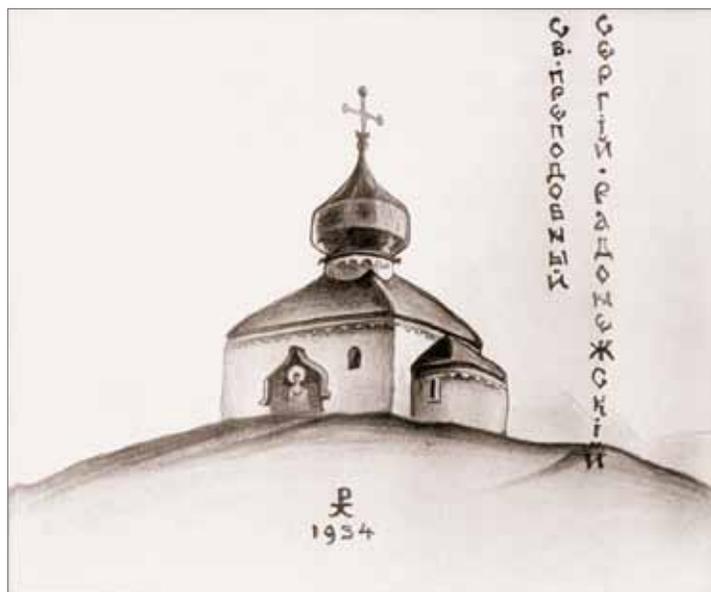
Несмотря на то что сведений из Харбина, подтверждающих строительство часовни в Бариме по проекту Рериха, не поступало, летом 1935 года, когда экспедиция находилась во Внутренней Монголии, Рерих пишет статью «Строитель», в которой читаем: «Строители чудных храмов, твердь не знали, будет ли им дано завершить их. Но всё-таки твёрдо-уверенно полагали они их основание и возводили, пока хватало сил и возможностей. Иногда лишь в веках завершалось строение, но зачинатели новых основ

Н.К. Рерих. Эскиз деревянной часовни в Бариме. 1934

Н.К. Рерих. Эскиз звонницы в Бариме. 1934

Н.К. Рерих. Эскиз каменной часовни. 1934

³¹ Там же. С. 48.

Н.К. Рерих. Эскиз деревянной часовни. 1934

не огорчались этим и не остывали в своём строительном рвении»³².

И хотя не все проекты часовен Сергия удалось реализовать, невзирая на тьму, ополчившуюся на великого художника, зёрна понимания значения Преподобного Сергия для нарождающейся Новой Эпохи были посеяны по всей земле. Рерих пишет: «Даже доподлинно зная, какие гиганты вырастают из мельчайшего зерна, ум человеческий всегда запинаясь об это чудо. Как это возможно, чтобы в мельчайшей оболочке уже сохранились все формы будущего строения?.. Строитель должен думать над этими зёрнами, из которых так мощно и целесообразно вырастет всё последующее древо на многие века»³³.

Неустанными и мужественными трудами Рерихов Имя Святого Сергия широко вошло в орбиту духовных устремлений и помыслов многих людей на разных континентах. Рерих пишет: «Каждое упоминание этого священного имени повелительно зовёт всех нас к непрестанному светлому труду, к самоотверженному созиданию и делает из Святого Сергия поистине Преподобного для всех веков и народов. Повторяю, для всех веков и народов, ибо культура духа стоит над всеми границами. И нет такой религии, и нет такого учения, носитель которого не преклонился бы перед образом Преподобного, когда вы расскажете ему о трудах Его»³⁴.

Как известно, где Свет, там и тьма, пытающаяся

уничтожить источник Света, а если не получается — исказить в представлениях потомков лучшие дела и устремления служителей Истины. Поэтому не приходится удивляться тому, что и в наше время появляются «исследователи», извлекающие из архивов разных стран документы, касающиеся семьи Рерихов, и слагающие из них нечто такое, что по лживости не уступает травле Рериха в харбинской прессе в 1930-х годах. Но сейчас псевдоисследователи делают это тоньше и изощрённее, пытаются представить великого художника и мыслителя уже не безбожником или масоном, а, например, не очень удачливым политиком с большими амбициями. Так, незаметно вкрапляя в достоверные факты ложь, они подменяют и умаляют истину, извращают миссию великого Вождя Культуры. Как говорил Рерих, такие «деятели» «сами себя осудят и даже очень быстро». Но сколько вреда распространится уже без их ведома через Интернет и печатные издания, когда неискушённые читатели возьмутся цитировать их ложные выводы?! В Учении Живой Этики подобные книги называются гнойниками лжи. Елена Ивановна Рерих писала о том, что отношение к Николаю Константиновичу является «самым лучшим пробным камнем». Куда же держат свой путь те, кто споткнулся о пробный камень?

В поэме Н.Д. Спириной «Вестник», посвящённой Николаю Рериху, есть такие слова:

*...Но теперь, в преддверии Светлого Века,
Мы, идущие его следами
И продолжающие его работу,
Не дадим исказить и разрушить
Красоту, которую он дал людям
Великой ценой собственной жизни...³⁵*

Рерих был великим Строителем, «он шёл по лицу земли», призывая всех, готовых откликнуться на зов, к благу созиданию, знаменующему начало Новой Эпохи.

Ещё раз вспомним слова великого Мастера о том, что «по всей Азии раскинуты зачатки часовен и храмов» во Имя Преподобного Сергия, которые ещё ждут своих строителей.

«...Посев семян добра не сохнет, и во дни суждённые зёрна процветут»³⁶.

³² Рерих Н.К. Строитель // Врата в Будущее. Рига, 1991. С. 171.

³³ Там же. С. 173.

³⁴ Рерих Н.К. Слово на освящение Часовни Св. Преподобного Сергия // Держава Света. Священный Дозор. С. 101.

³⁵ Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 4. Новосибирск, 2009. С. 264.

³⁶ Братство. 190.

Вадим МАКАРОВ, г. Тула

«Грани Агни Йоги» о некоторых аспектах проблемы Добра и зла*

Пожалуй, нет другой такой проблемы, которая бы на протяжении всего существования человечества породила столько споров, всевозможных толкований, а зачастую и спекуляций.

Что такое Добро и что зло? Реальны ли они вообще? Насколько они объективны? Ведь всё в жизни относительно. И что для одного хорошо, то для другого может быть плохо. Если всё же зло есть, то как оно появилось? Является ли зло необходимой частью мироздания и нашей жизни? Существуют ли границы между Добром и злом? Есть ли объективные критерии Добра и зла? И насколько выгодно и практично жить в Добре? В нашей повседневной жизни, да и в исторической ретроспективе мы сплошь и рядом видим, что богатство, успех, власть, слава и т.д., как правило, достигаются попранием морального закона и принципов Добра.

В поисках ответов на эти непростые вопросы обратимся к Записям Бориса Николаевича Абрамова, опубликованным под названием «Грани Агни Йоги». Рассмотрим несколько аспектов этой проблемы.

1. Космический аспект. Согласно Учению Жизни, в Космосе зла как сознательной, разрушительной, абсолютной Силы не существует. Космос представляет собой сложную многомерную одухотворённую систему, которая живёт и развивается по вполне определённым разумным, безличным Космическим Законам. Всё сущее — от атома до звёзд и галактик — находится в непрерывном движении, глобальном развитии, получившем название **космической эволюции**. Движение это не хаотично, а имеет направленный, прогрессивный характер: от низшего к высшему, от непроявленного к проявленному, от необходимости к свободе, от бессознательного к самосознающему и т.д. Этот беспредельный процесс глобальной космической эволюции устремлён к Гармонии, Красоте и Совершенству, что равнозначно понятиям Блага и Добра. «Эволюция, — сказано в Живой Этике, — есть претворение Добра»¹.

Таким образом, в Учении Живой Этики утверждается главный **объективный критерий Добра и зла** — все действия человека, согласующиеся с космической эволюцией и её законами, характеризуются как

Добро и соответственно всё, что препятствует этому, является отсутствием Добра, или злом. Вопреки представлениям многих религий, в Космосе сознательной единой Злой Силы нет. Существует лишь Хаос, представляющий собой несгармонизированное состояние материи, грубую необузданную Стихию. Эта грозная инволюционная Сила всегда стремится поглотить и уничтожить достижения эволюции. Усилия всех Творческих Сил Космоса направлены на борьбу с Хаосом, на преодоление сопротивления материи различных порядков и несовершенства во всех видах, а также на развитие более совершенных ступеней Жизни.

Вот как говорится об этом в «Гранях Агни Йоги»: «Нет добра или зла, но есть явления, содействующие эволюции, явления эволюционные и идущие против неё. Область последних и будет областью зла или царством тьмы. И то, что хорошо и благо на одной ступени эволюции, может быть злом на высшей ступени. Явление эволюционное, т.е. благое на данный момент, с течением времени перерастает своё значение и становится антитезой эволюции, вызывая тем самым новое явление эволюционного порядка...»²

2. Земной аспект. Рассмотрим теперь проблему добра и зла в **масштабе планеты Земля**. В её Природе нет ни Добра, ни зла как таковых, взятых сами по себе. Однако, как пишет Елена Ивановна Рерих, «несомненно, в мире человеческом зло существует, и оно зародилось с первым проблеском сознания. Несовершенство сознания [человека], при свободной воле, породило все виды зла»³. Таким образом, сознательное зло, как и добро, на Земле возникает вместе с человеком. Именно человек, благодаря наличию разума и самосознания, является единственным свободным деятелем на нашей планете. Ни растения, ни животные такой возможности не имеют. (И как бы ни были нам неприятны хищники, комары, крапива и т.п. — все они не являются носителями зла, так как действуют, подчиняясь инстинкту, а не свободной воле.) Именно несовершенство сознания человека, его невежество приводит к всевозможным бедам, начиная с болезней, жестокости, войн и несправедливости и заканчивая глобальными проблемами современности (истощение природных ресурсов планеты, распространение массовых заболеваний, масштабное изменение климата,

* Доклад на Венёвских чтениях 2013 г., посвящённых памяти Б.Н. Абрамова (г. Венёв, Тульская обл.).

¹ Надземное. 515.

² Грани Агни Йоги. I. 16.08.1960 г.

³ Письма Е.И. Рерих. Т. 2. Минск, 1992. С. 266 – 267 (4.06.1937 г.).

углубление экологического кризиса, рост терроризма и т.д.). Все эти общемировые проблемы, согласно Учению Жизни, являются следствием **духовного кризиса человечества**.

Для того чтобы лучше понять, каким образом всё это многообразие зла стало возможно, необходимо глубже вникнуть в **сущность человека**. Она весьма сложна, но в нашем случае достаточно выделить её двойственность. В терминах Учения это «личность» — средоточие эгоизма, самости — и «индивидуальность» — средоточие Высшего, духовного Начала.

Антропологическая структура человека

<p>Индивидуальность, высшее «я»</p> <p>Бессмертна, проходит цикл перевоплощений в земных личностях</p>
<p>Личность, низшее «я»</p> <p>Смертна, образуется при каждом новом воплощении по закону кармического соответствия</p>

Вот что об этом сказано в «Гранях Агни Йоги»: «Личность — это внешний человек, его социальное положение, работа, семья, отношение с людьми и его психический мир, наполненный подробностями текущей жизни, его симпатии и антипатии... (...) *Индивидуальность** — это скрытый человек в человеке, это то, что облекается внешним человеком, его личностью, чтобы эта последняя могла выполнить поставленную перед ней задачу очередного воплощения. В ней заключены все высшие качества духа... Все высшие импульсы и устремления идут от неё. Она не умирает со смертью своих оболочек, но собирает через каждую всё, что могут они дать в каждом из соответствующих им миров. (...) Обычно бывает и так, что нечто весьма тяжкое и неприятное для личности полезно и нужно для Индивидуальности. И тогда личность страдает. Многие страдания дают Высшей Триаде нужный Ей опыт и знания... (...) Личность умирает при каждом перевоплощении. (...) Но с каждым новым воплощением Индивидуальность растёт и накапливает столь нужные ей элементы непреходящего. (...) Когда было сказано: "Царство Моё не от мира сего", — имелись в виду Бессмертная Индивидуальность и мир Её проявлений»⁴.

«Личность и индивидуальность различаются между собою как Свет или тьма, свобода или рабство, жизнь или смерть, конечность и Беспредельность.

Жить для себя и собою — значит обречь себя смерти и уничтожению, ибо смертны все оболочки, в которых может уявляться жизнь личности. Жить вне себя, вне интересов своих, жить ради других, ради Общего Блага — значит бессмертие своё утвердить на Земле и в Мирах... (...) Предположим, что некто любил хорошо есть и пить, хорошо одеваться, любил комфорт и удобства лёгкой и беспечной жизни, что все интересы его были ограничены условиями земной жизни и заключались лишь в том, чтобы удовлетворять желания тела, что вся активность его сознания была сосредоточена в его низших оболочках. Чем может жить он и как, когда то, в чём он жил, перестанет его облекать. Не будет желудка, который можно наполнить яствами, не будет тела, которое можно было холить, оберегать и облекать в модные костюмы, не будет ничего из того, чем он жил на земле... Он жил для себя и собою, но то, чем он жил и для чего, перестанет существовать. Чем же жить и как? Он умер, но народ, которому он принадлежал, продолжает существовать, но он никогда не жил интересами своего народа, и потому сознание его не будет иметь части в жизни этого народа. И интересами всего человечества и идеями Общего Блага он тоже не жил никогда, так что и в этой области ему ничего не остаётся. Погрузив себя в личное и служа самости, он тем самым обрёк себя смерти... но бессмертна область жизни сверхличной. (...) Любовь к ближнему, к человечеству является принципом, утверждающим, прежде всего, жизнь и бессмертие духа... путём, выводящим сознание за пределы круга обречённости, очерченного личностью и самостью человека»⁵.

3. Кармический аспект. Очень часто под злом мы подразумеваем **несправедливость**. Замечая многообразные проявления несправедливости (это и произвол государства и отдельных людей, и неравенство в удаче и несчастьях), наблюдая, как страдают хорошие люди, нам бывает трудно понять, что в Космосе существует реальная Справедливость. Но это так. Космос построен и развивается по строгим безличным законам. Одним из главных является закон причин и следствий, называемый на Востоке **законом Кармы**.

Суть его проста и афористично выражена Апостолом Павлом: «Не обманывайтесь: Бог [т.е. Закон] поругаем не бывает, ибо что посеет человек, то и пожнёт». Каждому воздаётся по делам его: за добро — добром, за зло — злом. Или, как выражена эта же идея в Ветхом Завете: «Око за око, зуб за зуб». Конечно, по-человечески нам бы хотелось, чтобы меч Немезиды карал грешника прямо на наших глазах.

* Курсив автора статьи.

⁴ Грани Агни Йоги. VI. 384.

⁵ Там же. II. 489.

Но механизм Кармы действует достаточно сложно и многопланово, оставаясь непреложным в своих результатах. Закону Кармы подчиняется и земное, и Надземное существование человека. Именно им объясняется и разрешается многое, что нам кажется необъяснимо несправедливым.

«Грани Агни Йоги» раскрывают нам важный **внутренний механизм действия Кармы**: «Карма человека заключена в его ауре. Каждое движение сознания запечатлевается на ауре путём отложения в ней элементов, которые служат причинами будущих действий. Эти кристаллические образования магнитны. Совершающий зло человек прежде всего наносит вред себе, творя в своём микрокосме кристаллы зла, остающиеся в его ауре как причины, создающие его карму. (...) Каждый притягивает к себе или отталкивает от себя как людей, так и обстоятельства. Неудача как бы преследует некоторых людей, несущих причины её в своей ауре. И, наоборот, успех, удача, счастье сопровождают тех, чья аура обладает магнетичностью противоположного порядка. Любители зла и служители тёмных утешения себе не имеют, ибо несут в себе карму осуждения. От судьбы, то есть от самого себя и ауры своей, не уйдёшь, ибо уйти некуда»⁶.

4. Эволюционный аспект. Хотя граница между добром и злом очень извилиста, «Грани Агни Йоги» утверждают вполне чёткие объективные их критерии: «Много хороших, но никчёмных людей коптят землю и небо. Не они соль земли. У Нас хорошесть человека расценивается иначе. Пусть будет он даже плох, но полезен для эволюции — вот Наш критерий хорошесть. Плохость и хорошесть — относительны. И надо, чтобы дух восходил, независимо от того, плох человек или хорош. Восхождение может включать в себя: расширение сознания, приобретение опыта жизни, утверждение нужных качеств духа или свойств, или труд, полезный для Общего Блага»⁷.

Существуют ли **признаки наличия Добра и зла** в конкретном человеке? В «Гранях Агни Йоги» выделены три таких признака: 1) *цвет ауры человека*, 2) *запах излучений* и 3) *светотень*. Они образуют неотъемлемый **паспорт человека**. «Где же критерий? Как отличить Свет от тьмы?» — спрашивается в «Гранях Агни Йоги» — «Только по светотени. (...) ..По степени тени устанавливается природа и количество Света. (...) Чем меньше тени, тем больше Света»⁸. «Цвет ауры характеризует облик самого человека, точно так же и запах»⁹. «Деление людей на нечистых

и чистых имеет под собою основание. (...) Утончённое обоняние может чувствовать приближение добра или зла на большом расстоянии. (...) Энергии добра или зла, света или тьмы обладают своими ароматами. Добро благоухает... (...) Обжорство, пьянство, курение — всё имеет свои специфические запахи. Аромат или зловоние человека — это его неотъемлемый паспорт, который остаётся при нём и после того, как паспорт земной становится совершенно не нужен»¹⁰.

«Грани Агни Йоги» утверждают, что **человек является фабрикой Добра и зла**: «Каждая мысль человека, каждое его настроение и чувство тотчас же отражаются на его излучениях. Излучения эти выражаются в свете, цветах или огнях, явно видимых для тонкого зрения. Упадок духа и омрачённое состояние понижают светимость, аура тускнеет и становится серой. Прилив мужества даёт яркие, светлые вспышки или более или менее длительное горение. (...) Чистые, прекрасные мысли и чувства вызывают соответствующие окраски; тёмные, низкие вожделения, переживания и страсти — тёмные, дымные, мутные, безобразные формы низких огней. (...) Эти излучения вступают во взаимодействие с пространственным огнём, и получается фабрика добра или зла, светлых или тёмных эманаций, которые усиливаются или ослабляются в зависимости от напряжения этого взаимодействия. Омрачителем или осветителем пространства может быть назван человек. (...) В ауре своей несёт человек для окружающих здоровье, радость и свет или болезни, горе, страдания и тьму»¹¹.

Какой же инструмент или орган сможет распознать по вышеназванным признакам, где Добро, а где зло? «Грани Агни Йоги» отвечают — это **сердце** человека. «И судия — сердце, но сердце, очищенное в мере какой-то от тьмы. Мозг уже не поможет. Пути мозга столь же извилисты, как и его извилины. И потому путь мозга заменяется путём сердца, в котором может быть сор, но нет извилин. (...) Потому перенесение сознания в сердце, это средоточие человеческого микрокосма, будет единственным решением жизни, ибо жизнь духа — в сердце»¹².

Учение Живой Этики и «Грани Агни Йоги» убедительно показывают, что зло совершать не практично, не выгодно, и особый акцент делают на рассмотрении механизмов и принципов утверждения Добра и Света как в человеке, так и в окружающей жизни.

⁶ Там же. III. 59.

⁷ Там же. I. 8.05.1960 г.

⁸ Там же. IV. 295.

⁹ Там же. III. 264.

¹⁰ Там же. VII. 218.

¹¹ Там же. VI. 423.

¹² Там же. IV. 295.

Н.Д. СПИРИНА

ЛАРЕЦ СОКРОВИЩ

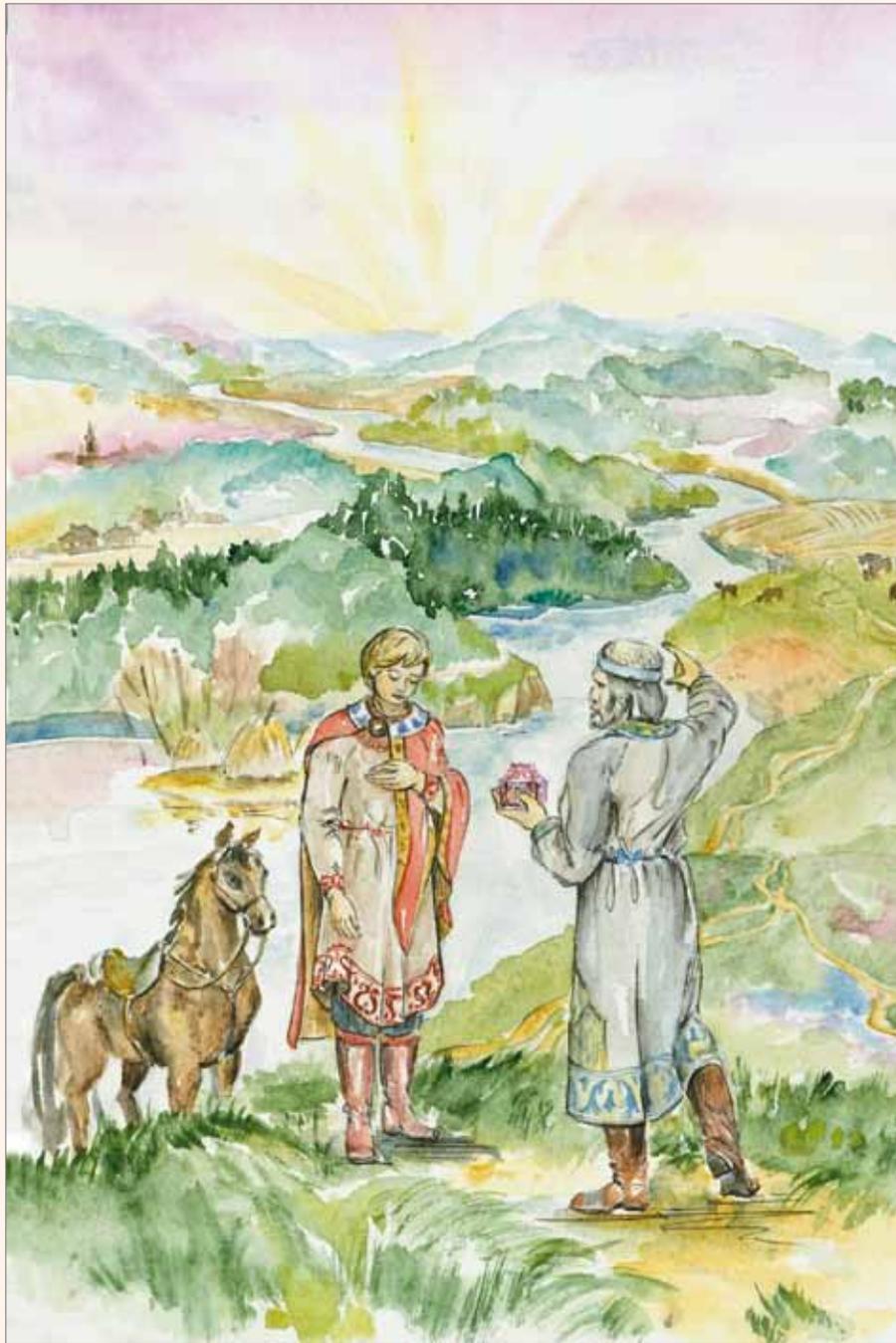
Дал отец своему сыну, перед уходом последнего в дальний путь, небольшую шкатулочку и сказал: «Много будешь ты странствовать по свету, много увидишь, услышишь, почувствуешь и поймёшь. Запомнить всё и удержать в памяти не дано. Но вот даю тебе на дорогу ящичек, называемый "ларец сокровищ". Понесёшь его неотлучно с собой, и всё, чем обогатишься, будет откладываться туда на вечное сохранение, а когда придёт срок — извлечёшь оттуда нужное и воспользуешься. И помни — ничто не пропадает. Иди, учись и собирай». И пошёл сын в дальнее-дальнее странствие, взяв с собой завещанный ларец.

И был каждый день его странствий как целая жизнь, так много узнавал, видел и совершал он. Он не отказывался в пути ни от какой работы и жил, сообразуясь с обстоятельствами и бытом той страны, куда он приходил. В одной стране он был земледельцем и изучал основы агрикультуры; в другой был мастеровым и осваивал ремёсла; в третьей был художником и изучал живопись, скульптуру и архитектуру; в четвёртой был учёным, посвятив долгое время изучению наук и исследованиям. Невозможно перечислить всё, кем он был и что он узнал и освоил и сделал. Всё узнанное и понятное откладывалось в его сокровенный ларец, который был всегда при нём. Все знания, вся красота, все звуки, цвета и ароматы, весь опыт великой Жизни, состоящей из множества жизней, — всё сохранялось в ларце. Неоднократно, во время своих странствий по миру, этот человек богател, потом разорялся, был много раз бедняком и богател опять, но накопленное сокровище ларца было всегда при нём, независимо от того, был ли он беден или богат, знатен или ничтожен, здоров или болен, счастлив или несчастлив. Много раз его нажитая собственность отнималась или воровалась у него, но ларца никто взять не мог, и человек начал постепенно понимать, что это — его единственная неотъемлемая собственность, которую ни разрушить, ни украсть нельзя. И чем больше понимал он это, тем больше стремился познавать и накапливать ценный опыт в непрестанной работе. Было радостно думать, что ни одна способность, ни одно самое маленькое знание не пропадёт, но будет сохранно отложено в ларец. И всё прекраснее и богаче становилась жизнь его. Он уже так много умел и знал, что люди начинали считать его талантом и даже гением и удивлялись его разносторонним способностям и познаниям. И он учился и работал, видя, какую большую пользу он

приносит людям своими знаниями и опытом и как сам, в труде и достижениях, продолжает пополнять сокровища своего ларца.

И вот настал наконец сыну срок возвращаться к отцу в свой родной дом. Далеко ушёл он от дома в своих неисчислимых странствиях. Трудно было возвращение. Нужно было идти через непроходимые леса, высочайшие горы, моря и бездны. Много было и опасностей на пути. И хотелось сыну принести любимому отцу как можно больше ценных подарков. Долго отбирал он лучшее, что у него было, и наконец собрал и упаковал самые ценные свои сокровища. Тут было и золото, и драгоценные камни, и богатая одежда, и ценная утварь, и редкие книги, и многое другое. И с этим тяжёлым грузом отправился человек в обратный путь, к своему родному дому. И вот, по мере продвижения к цели, начал он терять одну за другой все свои вещи. Часть груза затонула во время плавания по морю в жестокую бурю. Драгоценности отняли напавшие в узком ущелье разбойники с большой дороги; во время перехода через безводную пустыню часть каравана погибла и не на чем было нести наиболее тяжёлый груз и пришлось бросить его в песках; наконец, уже совсем недалеко от родной страны, надо было пересечь высочайший снежный хребет, и перед восхождением пришлось оставить все остальные вещи, так как взобраться на вершину можно было лишь без всякой поклажи. Так пришёл сын в родной дом с пустыми руками, и горько было у него на сердце, что ничего не сумел доставить он отцу, порадовать его и показать, что не даром он так долго жил и работал в чужих краях. Так предстал он перед отцом.

Велика была радость встречи после такой долгой разлуки. Долго рассказывал он отцу, что он делал в чужих краях, как работал, жил и учился. Наконец отец спросил сына: «Что же ты принёс с собою?» Смутился сын и в печали поведал отцу обо всех своих злоключениях и о том, что в результате столь тяжёлого пути приехал он с пустыми руками. «А ларец ты сохранил?» — спросил отец. «Ларец всегда при мне», — ответил сын. «Открой его и покажи мне», — велел отец. И был открыт сокровенный ларец, хранилище сокровищ, и там было всё, что накопил человек за все свои бесчисленные странствия, труды и постижения. Там был весь опыт многообразной жизни, через которую проходил он, все знания, вся красота, все таланты, приобретённые упорными трудами, все способности

ЛАРЕЦ СОКРОВИЩ. Художник И. Савинова

и навыки, все впечатления и картины всего виденного, все лучшие качества, выкованные в многочисленных испытаниях жизни, — одним словом, всё то, что создаёт из человека существо полноценное, тот идеал, к которому в глубине сердца стремится каждый.

«И ты говоришь, что ты ничего не принёс мне? — воскликнул отец. — А сокровища ларца?! Ведь именно за этим я и посылал тебя в долгий путь Жизни. Ты принёс то, что всегда твоё и в то же время всегда общее, твоя часть вклада в великую Чашу сокровищ Вселенной. И ты будешь раздавать из ларца сокровища без числа, но богатство твоё будет от этого только расти и приумножаться. И, делясь неиссякаемым, ты вступишь в другие миры и другую жизнь, вернее,

в другой этап единой Жизни, и будешь приобретать новые сокровища опыта и знаний и совершенств. Ибо завершение есть только начало, и в этом радость Беспредельности. Познай же радость вечного Пути!»

И вспыхнул человек всеми огнями своих накопленных, и окружился светом радуги. И понял в мгновенном озарении всю свою жизнь, всё, что было и для чего всё свершалось. И с ларцом, полным ценностей прошлого, взошёл на новую ступень Жизни, чтобы продолжать собирать сокровища во всевещающее хранилище нетленных накоплений.

СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

В чём природа мнительности и как с ней бороться? Чем она отличается от самомнения?

Мнительность очень осуждается, мнительность и подозрительность. Природа её в том, что вы допускаете, что кто-то имеет или замышляет против вас что-то, то есть это подозрительность и недоброе отношение к другим. Вы допускаете, что этот человек может быть вредоносным для вас. Вам что-то говорят — а вы понимаете это не так, мните то, чего на самом деле нет. Это, конечно, самость. Кто-то хочет вам добра и говорит вам о каком-то недостатке, а вы думаете: «Он надо мной хочет поиздеваться и себя показать!» А он, может быть, этого вовсе и не хочет. Это и есть мнительность — вы подозреваете его в том, чего на самом деле нет.

Что является антиподом мнительности?

Скорее всего, доверие. А мнительность и подозрительность — это когда вы отказываете другому в доверии и подозреваете его во всех смертных грехах. Сколько раз мне приходилось с этим сталкиваться! Осуждают кого-то, а я говорю: «Да не может этого быть!» — «Нет, я знаю». А на самом деле это мнительность. Очень яркие бывают примеры. Человек, сам по себе хороший, не будет видеть в других тёмных пятен, он будет им верить. Но если кто-то явно враг, тут уж нельзя закрывать на это глаза. Мнительность обычно безосновательна, и каждому можно приписать какие-то действия, побуждения, которых у него вовсе и не было. Он хочет одного, а ему приписывают совсем другое.

Наверное, это очень опасно, ведь эти мысли посылаются в ауру того человека?

Да, очень опасно и очень вредоносно. Это как бумеранг, мысли возвращаются назад. Если человек не виноват, его аура чиста, его нельзя задеть, и они возвращаются к тому, кто послал такие недоброжелательные, ложные мысли. Всё-таки надо помнить о бумеранге. К Будде пришёл поноситель и стал его всячески ругать. Будда спрашивает: «Если тебе что-то дарят, а ты не принимаешь дар, куда он возвращается?» — «К дарителю». Будда говорит: «Я твоего дара тоже не принимаю. Он к тебе возвращается». То есть вся ругань и поношение вернулись к этому поносителю, а Будда какой был, такой и остался. Это и есть бумеранг.

Как воспитывать мужество?

Представлением чего-то ещё более страшного,

чего вы боитесь. Если, например, боитесь пожара, то говорите себе: «От пожара увернусь, а вот если тигр на меня нападёт, тогда...» Надо почитать в Учении, там об этом очень много говорится. Мужество — антипод страха. Надо, прежде всего, понять, чего мы боимся. Если мы боимся, скажем, смерти, то ведь её нет, и когда мы это понимаем и изучаем всё, что в Учении говорится о загробном мире, у нас совершенно пропадает всякий страх. Если мы боимся тёмных — их это очень устраивает, для них это пятно страха. В «Общине» перечисляются разные виды страха: и уползание, и умолчание, и трепет, и ещё что-то. Очень помогает уверенность в помощи Иерархии. «Вооружённый Владыкою неуязвим», и если мы верим в помощь и защиту, то очень большая часть страха отпадает. Но это для тех, кто верит или в Бога, или в святых, или в Иерархию Света, в Учителя. Сказано: «Чего бояться, когда за вами Братство?» Но Братство надо признать, его надо любить, с ним надо быть в контакте.

Если человек всё-таки боится, значит, он ещё не очень признаёт Братство?

Значит, он ещё не уверен, что ему окажут помощь. Но надо и самому делать всё — «на Бога надейся, а сам не плошай». Делать всё, что только возможно, и верить, что если сделано всё... «Пловец, если ты сделал всё возможное, куда вознесёт тебя самая губительная волна?» Она может только вознести, но никак не утопить. Главное — не испытывать при этом страха. В самом худшем случае могут навредить нашему телу, но нашей бессмертной сущности ничто повредить не может. Вы, наверное, читали «Бхагавадгиту»? Там во второй главе изумительно сказано: «Человек не может ни убить, ни быть убитым. Он не рождается и не умирает. Раз получив бытие, он не перестаёт существовать. Постоянный, нерождённый, вечный и древний, он не убит, когда тело его убивают». Чего же бояться?

В Учении сказано: «Доверие — дочь веры». Разъясните, пожалуйста.

Если человек верит в Бога, то, естественно, он имеет доверие к Нему, что Бог ему поможет. Или Бог, или Иерархия Света. И тогда из этой веры в то, что недопустимое не будет допущено, что нам помогут, рождается доверие к Тому или к Тем, кто нас защищает и помогает. А если веры нет, то может ли быть доверие?

Можно ли сказать, что самая страшная битва идёт внутри человека?

Да. Внутри него многое ещё не изжито, и он сам с собой должен бороться. Сколько в «Гранях Агни Йоги» говорится об астрале! Вы, наверное, заметили это, какая идёт страшная борьба низшей четверицы, нашего астрального тела, его привычек, запросов, с нашей Высшей Тριάдой, которая стремится к духовности, стремится отрешиться от плоти. Какая идёт смертная борьба на выживание! Вот что должно нас в первую очередь интересовать.

«Осторожно касайтесь осмолённых узлов судьбы» (Озарение. 1–V–6). Как это понять?

Если надо платить, а вы не хотите, порываете с человеком, которому вы должны ещё платить. Скажем, кто-то из ваших близких заболел, вам не хочется за ним ухаживать, вы его бросаете, уезжаете, а вы обязаны по карме. Это осмолённые узлы судьбы, потом это будет очень чревато. Надо свою карму, свой долг выполнить. Нужно быть очень осторожными и понять, что это карма. Карма матери по отношению к детям: мать родила ребёнка, она обязана его поднять на ноги. Если же ей этого не хочется, то она касается «осмолённых узлов судьбы». Кто будет его поднимать? Она за это ответит. Или престарелые родители: их нельзя бросить, хотя, быть может, и хотелось. Это тоже карма, карма платежа за то, что тебя вырастили, выучили, кормили и т.д. Если по карме нам нужно кому-то помогать, кого-то учить, мы не можем отказываться. Иначе — нарушение кармы. «Осмолённые узлы» — это метафорическое выражение. К смоле можно очень прилипнуть, потом руку не отдерёшь, если нарушишь. Лучше не прилипать.

Иногда какого-то человека приходится тянуть как на буксире. Ты его тянешь, а он не хочет идти к Свету.

Если он сам не хочет, то какой толк? Ведь он вам сопротивляться будет. Это же не просто лодка на буксире, которую вы тянете и она плывёт. Человек же не лодка.

А если это семья и уже есть дети?

Тут надо думать, как быть. Надо думать уже не о себе. Дети — это карма, которая обязывает, и эта карма очень серьёзная. Тут должна быть такая ответственность! Надо как-то ладить и совместно воспитывать, потому что дети без отца или без матери очень чувствуют это лишение. Всё-таки два начала должны воспитывать детей. Но надо смотреть в каждом конкретном случае. Если мать, например, запойная пьяница, конечно, у неё надо отобрать детей. А если она просто не идёт с вами в ногу, где-то отстаёт, тут надо

как-то наладить отношения. Кто-то вырос духовно, а кто-то отстал со временем, но всё равно что-то общее у них есть. На этом общем и надо держаться, хотя бы на детях, на общем деле, на хозяйстве. И не навязывать другому. Кто-то вырос раньше, а кто-то ещё отстаёт. Ведь у каждого своя скорость духовного развития, и тут надо проявить терпимость, не тащить на буксире. В Учении говорится: «Лишь для совершенствования духа мы здесь». И такие положения в семье — это тоже для совершенствования духа, они вырабатывают качества, о которых мы упоминали. «Не огорчайтесь, ибо всё Обращу на пользу». Так что такие неблагоприятные положения в семье, если делать всё во имя Учения, будут обращены на пользу.

Есть ли разница между понятиями «флюид» и «эманация», «трансмутация» и «трансформация»?

Я часто вспоминаю слова Будды: «Каждое мгновение имеет свою необходимость, и это называется справедливостью действия». Каждое историческое мгновение нашей жизни имеет свою необходимость. Какова необходимость данного мгновения? Не выяснять разницу между флюидами и эманациями, это мы переживём, и это не решит нашу судьбу. Но нам надо точно выяснить, как вести себя в это сложнейшее время, как устоять, как выдержать и что нам надо делать в первую очередь. Если мы погрузимся в словари, в трансформацию, трансмутацию и начнём искать корни, это нам ничего не даст и не поможет ни стать немножко лучше, ни победить атакующих нас тёмных или свои личные обстоятельства. А вот как выжить, как достойно прийти к Новому Миру? Вот это сейчас самое главное. Поэтому я во всех своих Словах говорю именно о том, как жить. Помните «Достоинство духа», «Стебель травы»? Они говорят о самом-самом житейском.

Наталья СПИРИНА

*Пройдя сквозь зло и сквозь добро,
Как сталь проходит через пламя,
Уходим мы за тот порог,
Где нет стонаний и страданий,
Где тот божественный Чертог,
К которому наш дух стремится,
Куда должны мы возвратиться
За сменой циклов и кругов.*

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

К 95-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского

В этом году, юбилейном для великого педагога В.А. Сухомлинского, в Музее Н.К. Рериха в рамках педагогической секции СибРО состоялось две встречи, посвящённые этому выдающемуся человеку и его наследию. Предлагаем вашему вниманию часть выступлений, прозвучавших на этих встречах (приводятся в сокращении).

А. А. Резванцева

Педагогическая система В.А. Сухомлинского

Наши мысли, наши представления о школе будущего очень важны. Именно в этом ключе, через призму школы будущего, мы и будем рассматривать педагогический опыт Василия Александровича Сухомлинского. И как знаменательно, что мы собрались 28 сентября — в день его 95-летия.

В.А. Сухомлинский родился в 1918 году на Украине, в селе Васильевка Херсонской губернии. В 17 лет, ещё не имея специального образования, он стал учителем начальной школы, и только в 30-летнем возрасте заочно закончил филологический факультет педагогического института. В годы Великой Отечественной войны воевал и был тяжело ранен. Осколки от снаряда остались в его груди навсегда, что стало причиной его раннего ухода. Василий Александрович прожил всего 52 года, но сколько было им сделано!

О Сухомлинском говорили: «Он проживал в один день три дня и в один год — три года». Так самозабвенно, с полной отдачей трудился всю свою жизнь этот необыкновенный человек.

Вернувшись в 1947 году в родные края после ранения и длительного лечения, он стал директором Павлышской средней школы. «Ни с чем не сравнимым счастьем» были для него годы работы в школе. А девизом всей его жизни и деятельности могут служить слова «Сердце отдаю детям» — так назвал он одну из своих книг.

Василий Александрович написал 38 книг и десятки статей, многие из которых до сих пор не опубликованы. Защитил кандидатскую диссертацию, был членом-корреспондентом Академии педагогических наук и оставил ярчайший след в педагогике.

Последние годы его жизни были омрачены напаками на него в центральных газетах. Его обвиняли в недостаточной партийности, в скатывании на позиции бесклассового воспитания. Может быть, это тоже стало одной из причин его раннего ухода.

Что же составляло основу педагогической системы Сухомлинского?

Самым важным в работе с детьми он считал *воспитание*. Всё было направлено на то, чтобы ребёнок хотел идти в школу, учился с радостью, чтобы в школе царил атмосфера труда, поддерживались ровные, спокойные отношения, отсутствовала суэта и раздражительность.

Сделать ребёнка счастливым, сохранить его здоровье, вооружить его мировоззрением, воспитать тонкость чувств и заложить высокую нравственность — эти задачи ставил Сухомлинский и решал их вместе с коллективом единомышленников.

Особо хочется сказать о том, как он создавал педагогический коллектив. Ведь в одиночку даже самый гениальный человек ничего не сможет сделать. Василий Александрович подбирал этот особенный коллектив из самых обычных людей, не всегда имеющих педагогическое образование, при том, что его требования к учителю были очень высокими.

Первое: не может быть учителем тот, в ком нет любви к ребёнку и веры в него. Обратим внимание, что веру в ребёнка он ставит на один уровень с любовью к нему.

Второе: учитель должен отлично знать свой предмет. Школьная программа для учителя — это азбука его кругозора. Но только когда его кругозор неизмеримо шире школьной программы, он подлинный мастер, художник, поэт педагогического процесса. Сухомлинский считал, что учитель должен ориентироваться в самых сложных вопросах науки, основы которой он преподаёт в школе, а также ориентироваться в вопросах, представляющих собой передний край научной мысли.

Третье: обязательное знание души ребёнка, особенностей его мышления и восприятия окружающего мира.

Четвёртое: высочайшая речевая культура учителя. Посещая уроки, Василий Александрович заметил, что когда учитель говорит очень чётко, его речь логична и последовательна — дети не устают. И наоборот, «когда я сидел у учителя, речь которого была хаотичной, нелогичной, дети выходили с урока буквально "выжатыми"». Сухомлинский говорил: «У учителя должна быть идеальная ясность мысли».

В свою школу он принимал только тех педагогов, кто горел любовью к детям, кто был талантлив и любил своё дело. Кто же не соответствовал этим требованиям, уходили сами. Об одном из таких учителей он сказал: «Он был ни горячим, ни холодным, а лишь тёплым, поэтому не смог работать с детьми».

Как директор, он делал всё для того, чтобы у преподавателей было время читать, работать над собой и заниматься здоровьем. Он сумел так чётко организовать их труд, что в рабочее время они успевали сделать очень многое. После уроков учителя были заняты только один раз в неделю, в остальные дни это время было свободным и неприкосновенным. Все дни каникул учителя должны были отдыхать. До минимума была сведена бумажная работа. И, конечно, всё это давало результат.

Вся школьная обстановка, окружавшая детей, была продумана до мелочей. Сухомлинский считал, что ребёнок должен расти в атмосфере красоты и творчества. В школе на 560 детей работало 80 кружков. Преподаватели выпускали с детьми журналы самых разных направлений: литературный, математический и многие другие. Развитие творчества детей было задачей номер один.

Василий Александрович считал, что здание школы должно быть окружено «фабрикой кислорода». Рядом с Павлышской школой располагался большой приусадебный участок, который буквально утопал в зелени: росли яблони, груши, сливы, абрикосы, вишня, орех, рябина, ель, кедр, сосна, берёза и огромное количество цветов. В саду было множество всевозможных беседок, аллей, лужаек. И вся эта огромная территория обихаживалась руками детей. За 20 лет 40 гектаров неплодородной земли ученики и педагоги превратили в цветущие сады.

В помещении школы были «зелёные» комнаты, зимний сад, цветы. Кроме того, имелись небольшие уголки, где дети могли уединиться, музыкальная комната, комнаты живописи, сказок, комната мысли и другие. В школе был культ книги, в каждой комнате имелись книги, которые мог взять любой ребёнок.

У Сухомлинского был свой взгляд на отдых: «Отдых мы усматриваем в разумном чередовании видов деятельности, — говорил он. — Мастерство воспитания мы видим в том, чтобы часы, свободные от учения и физического труда, были наполнены живой волнующей мыслью, глубокими нравственными, интеллектуальными, эстетическими чувствами».

В результате исследований и наблюдений Сухомлинский пришёл к выводу, что причина плохой учёбы в 85 % случаев заключается в скрытых недомоганиях, которые ребёнок ещё не ощущает, поэтому в школе уделялось большое внимание здоровью детей.

Василий Александрович Сухомлинский. 1968

Летом все ребята обязательно ходили в походы. Около половины всех уроков в начальной школе проходило на свежем воздухе, для чего на лужайках были оборудованы беседки. Когда ребёнок приходил в 1-й класс, его обследовали и разрабатывали индивидуальную программу отдыха, питания и лечения, которая выполнялась как дома, так и в школе.

Работала и «родительская» школа, в которой было семь групп — от молодожёнов до родителей выпускников, отдельная группа для родителей детей с отклонениями в развитии. Эту школу отцы и матери посещали до конца обучения своих детей. Для них читались лекции о том, как прививать любовь к труду и учению, как развивать способности и речь, как предотвращать нервные заболевания, укреплять здоровье, воспитывать чувство красоты, и о многом другом.

Каждый понедельник на совещании кто-нибудь из учителей рассказывал о духовной жизни своего детского коллектива: о радостях, огорчениях, проблемах и стремлениях. Подробно останавливались на тех детях, с которыми возникли какие-то трудности; другие учителя тоже высказывались. Обозначалась проблема, и намечались пути решения. За трудными детьми закреплялись наставники, и начиналась длительная целенаправленная работа всего коллектива. Ни один ребёнок не выпадал из поля зрения взрослых.

Очень важной задачей Сухомлинский считал развитие в детях чувствительности к окружающему миру, тонкости чувств. В первую очередь он связывал это с тонкостью понимания слова, считая, что тонкость чувств и мышления зависит от умения пользоваться

словом, различать его оттенки и значение. Чтобы научить этому детей, Сухомлинский начал сам наблюдать за природой и в результате написал тысячу сочинений-миниатюр, которые потом читал детям. Каждое его сочинение было посвящено какому-нибудь явлению природы и вызванному им чувству. И когда он понял, как много это даёт детям, он повёл их в сад, в лес, в поле, к реке, и они стали учиться писать о том, что увидели и пережили. Учителя с энтузиазмом подхватили это начинание. В результате в школе было собрано 45 томов детских работ: сказок, миниатюр и др. Практически все дети писали стихи.

В школе установились свои традиции и праздники. Проводился День матери, День героя, праздник песни, праздник снежного городка, неделя сада (весной и осенью), праздник хлеба. Одна из традиций школы — у каждого ребёнка обязательно был друг старшего возраста. Ещё одна традиция: каждый класс в конце года дарил школе какой-нибудь полезный предмет, сделанный своими руками.

Правила школы гласили: «Увидел на школьной усадьбе надломленную ветку — подвяжи, смажь рану. Не можешь сейчас сделать — сделай вечером. Не можешь сам — сообщи старшему. Если увидел засохшую землю вокруг розы — разрыхли, а вечером полей. Увидел бумажку во дворе, в классе, в коридоре — подними и отнеси в урну. Книгу в библиотеку возврати в лучшем состоянии, чем взял. Сдавая после работы инструмент, наточи его». Это значило: не жди, когда это сделает кто-то другой, предъявляй требования к себе и не разбирайся, кто сломал ветку или бросил бумажку.

В воспитательной работе одной из главных была тема подвига. В школьном музее собирались материалы о жизни и деяниях героев, среди которых имена Томмазо Кампанеллы, Джордано Бруно, С.В. Ковалевской, С.П. Королёва, Галилео Галилея, Николая Коперника, К.Э. Циолковского и других.

«Воспитание в широком понимании, — писал Сухомлинский, — это многогранный процесс постоянного духовного обогащения одновременно тех, кто воспитывает, и тех, кого воспитывают». Практика показывала, что прочная, незыблемая основа нравственных убеждений закладывается в детстве и раннем отрочестве, и этому возрасту уделялось особое внимание.

В своей работе педагоги добивались, чтобы добро, честь и справедливость приносили ребёнку личную радость, а зло, бесчестие и несправедливость вызывали тревогу, огорчение, желание это изменить. В школе стремились, чтобы жизнь учеников проходила в атмосфере высоконравственных поступков. О плохом

с детьми старались говорить наедине, чтобы не задевать их человеческое достоинство.

Сухомлинский говорил: «Самый лучший учитель для ребёнка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в своём ученике друга и единомышленника».

Л.Ф. Кашеутова

Коллективный труд — это сила

Самое основное условие будет труд, как мысленный, так и физический. В этом движении собираются энергии из пространства. (...) Так труд всякий есть благодать...

Сердце, 79

При подготовке к выступлению я использовала книгу В.А. Сухомлинского «Мудрая власть коллектива». В его системе труд — это одна из важнейших основ воспитания. О труде очень много говорится и в книгах Учения Живой Этики, в письмах Е.И. Рерих, трудах Н.К. Рериха.

Перед В.А. Сухомлинским стояла задача — воспитание человека нового времени, защитника Родины, гражданина своей страны. Что же было сделано этим замечательным педагогом и как решал он эту задачу?

Он считал, что «вся школа должна быть трудовым коллективом, идея труда для людей, общества, народа должна вдохновлять коллективную мысль, коллективные устремления. Нет трудового коллектива — ученики не поймут на собственном опыте необходимость дисциплины, подчинения требованиям старших и своих же товарищей, избранных или уполномоченных руководить».

Труд для каждого ребёнка — это не только обязанность, но и удовлетворение своей потребности в другом человеке. «В основе трудовой жизни ученического коллектива лежит радость труда. Только переживание радости труда в коллективе рождает потребность в труде».

Многие из нас помнят школьные субботники, этот воодушевляющий совместный труд; тимуровские команды, которые тайно помогали пожилым людям. Общее дело сближало с товарищами, укрепляло дружбу. Конечно, радость труда приходит не сразу, «радость труда — это очень нежный цветок, расцветает он только тогда, когда пролито много пота и приобретён почётный знак трудолюбия — трудовые мозоли», — говорил Василий Александрович.

«Радость труда ни с чем не сравнима. Её не поставишь в ряд с радостью, которую дают человеку экскурсии, спорт, игры, художественная литература, музыка. (...) Радость труда — это прежде всего ра-

дость преодоления трудностей... (...) Не бойтесь омрачить солнце золотого детства тем, что ребёнку будет тяжело, что он, напрягая свои усилия, сделает больше, чем, казалось бы, позволяют его маленькие силы. (...) Сделав больше, чем, казалось бы, возможно, ребёнок впервые переживает гордость за себя, как будто открывает себя, видит себя глазами других людей».

В труде ребёнок познаёт, что такое коллективное объединение, взаимопомощь, дисциплина, как усталость преодолевается не только напряжением мускулов, но и упорством, стойкостью, узнаёт, что такое совесть и как не подвести товарища. «Единство, достигнутое трудом, — накрепчайшее единство».

В.А. Сухомлинский говорит: «Я усматриваю очень важную воспитательную задачу в том, чтобы привести каждого ребёнка к неисчерпаемым источникам мысли... Этими источниками я считаю природу, труд, моральную красоту человеческого поведения, книгу и творчество». Василий Александрович водил детей на природу, чтобы там «пробудить в их сознании мысль, которая была бы искрой для костра мышления на всю жизнь. (...) Природа раскрывает им тайны, которые убеждают детей: познавать — это прекрасно!» Всё это — труд души.

Е.И. Рерих писала: «...главное, нужно развивать, начиная от детского возраста, способность мышления. Именно, как Сказано: "Нужно в школах установить науку о мышлении, не как отвлечённую психологию, но как практические основы памяти, внимания, сосредоточенности, наблюдательности"». «Лишь умственный труд даёт нам расширение сознания, и тем приобщает к дальним мирам, ко всему Космосу, и устремляет к радости беспредельного совершенствования».

У Сухомлинского находим созвучные высказывания: «Мы познаём человека труда и самый труд как высшую мудрость жизни. Труд учит быть настоящим мыслящим...»

Н.К. Рерих говорил: «Творческий труд — это подвиг, которому должна быть посвящена вся жизнь», понятие творческого труда он относил к любой профессии, будь то строитель или земледелец, педагог или врач, кузнец или учёный. Сухомлинский называет «творчество самой сутью жизни в мире знаний и красоты. Творчество — это деятельность, в которой раскрывается духовный мир личности, это своеобразный магнит, который притягивает человека к человеку».

Василий Александрович так говорит о детском

В.А. Сухомлинский с учениками в школьном винограднике. 1960-е гг.

творчестве: «Пусть маленький ребёнок повторяет то, что было уже сделано, создано другими людьми, но если это деяние — плод его собственных умственных усилий, он — творец, а его умственная деятельность — творчество. Миллионы учеников выращивают миллионы деревьев. Но не всегда эта простая и неприметная на первый взгляд работа — творчество. Творчеством она становится только тогда, когда человек в тончайших, незаметных чёрточках труда, в его результатах замечает то своё, особенное, что отличает его творение от творения других людей».

В своей книге Сухомлинский проводит такую мысль: «Сегодня особенно важно, чтобы наши воспитанники на собственном опыте убедились, что приобретение знаний — это работа, и работа нелёгкая. (...) Мы всячески поддерживаем, углубляем и превращаем в убеждение мысль: чем тяжелее учиться, тем почётнее быть победителем в преодолении трудностей». И как здесь не вспомнить крылатую фразу А.В. Суворова: «Тяжело в учении — легко в бою».

«Ежедневно, на каждом уроке ученик должен что-то добывать собственными усилиями». Умственный труд в школе — «это творение таких взаимоотношений, при которых знания не превращаются в мёртвый, неподвижный груз», а становятся «средством общения и познания человека», заботой «о духовном богатстве другого...»

В книге «Надземное» сказано: «...понятие учительства должно быть развиваемо в людях от ранних лет. Каждый человек может кого-то чему-то научить, и он должен уметь это сделать. Мы одобряем, когда школьники преподают своим младшим братьям. (...) Так пусть не личная корысть ведёт к учительству, но служение благу. Такое познание служения не при-

В.А. Сухомлинский с детьми на природе

ходит внезапно, его нужно воспитать. Так пусть каждый школьник уже почувствует себя учителем по отношению к младшим. Пусть будут уроки, руководимые старшими учениками, чтобы каждый мог поделиться своим познанием.

Не следует смотреть на такое служение как на скучную тягость, наоборот, пусть каждый научится радостной отдаче, только в таком давании рождается истинная радость.

Мыслитель учил: "Каждый может служить ближнему, каждый может отдавать, если даже у него нет ни единой вещи. Как славно даяние, которое не может истощиться!"

В своей книге Сухомлинский приводит очень интересный пример. Учительницу математики спросили: «Как вы воспитываете математикой?» Она ответила: «Математика — это прежде всего труд. Я стремлюсь к тому, чтобы воспитанники видели во мне прежде всего труженицу и сами зажигались желанием стать тружениками. Работай до самозабвения, отдавай любимой работе все свои силы, относись с ненавистью к безделью, лени, легкомыслию — вот принципы, которые я несу своим воспитанникам».

Хочется сказать о том, что В.А. Сухомлинский считает основой, объединяющей коллектив. «Коллектив — сложная духовная общность людей, которые стоят на разных ступенях интеллектуального, идейного, морального, общественного, трудового, эстетического развития, людей с разными потребностями и интересами. Здесь необходимы такие основы, на которые опирался бы и первоклассник, и выпускник-десятиклассник, и учитель с большим педагогическим стажем.

Каковы же эти основы? Как создать духовное единение всех воспитанников и воспитателей? Какова главная сила, объединяющая людей в коллективе?

Эта сила — забота человека о человеке. Ответственность человека за человека. (...) ...Чтобы вся деятельность коллектива была проникнута духом ответственности и заботы о ровеснике, о младшем товарище, о старом и немощном человеке, о всех тех, кто нуждается в помощи». Нужно стремиться «к тому, чтобы в годы отрочества и ранней юности человек как можно больше сил отдавал другим людям». Сухомлинский также говорит, что «духовное благородство невозможно утвердить одними только мыслями, намерениями, какими бы красивыми они ни были. Качество это — чрезвычайно тонкая вещь, и утверждается оно в юном сердце только в соединении с трудовыми усилиями, трудовым напряжением».

В Учении Живой Этики сказано: «Мочь помочь — счастье» (Зов. 15.10.1921 г.). Если помощь оказана с чистым сердцем, то другое сердце отзовется немедленно. И можно предположить, какая благодарность вспыхнет в сердце человека и наполнит пространство благодатью. Совершится действие не для себя, а для Мира.

Л. А. Толстихина

Человек — высшая ценность

Книга В.А. Сухомлинского «Как воспитать настоящего человека» — это цикл бесед, которые проводил с детьми сам Сухомлинский и которые он предлагает для учителей. В книге также есть пояснения автора к этим беседам.

Например: что нужно для того, чтобы наши слова доходили до сердца детей? Вот что об этом говорит Сухомлинский: «Слово учителя я считаю самым необходимым и самым тонким прикосновением человека, убежденного в правоте и красоте своих взглядов, своего мировоззрения, к сердцу человека, жаждущего быть хорошим. Заметьте — прикосновение убежденности к жажде быть хорошим, к стремлению стать сегодня лучше, чем был вчера. Только при соприкосновении этих двух понятий возможно настоящее воспитание. Воспитание словом становится возможным лишь там, где перед вами — *воспитуемый* человек. Творить человеческую *воспитуемость* — ответственная задача этического воспитания.

Воспитуемым ребёнка делают... радость, счастье, жизнерадостное мировосприятие. Истинная гуманность педагогики заключается в том, чтобы беречь радость, счастье, на которые имеет право ребёнок.

Воспитание не обладает столь магической силой, чтобы делать человека счастливым неза-

висимо от обстоятельств, в которых он живёт, но воспитание обязано беречь это огромное духовное богатство маленького сердца — радость, счастье. И если в детскую душу пришло горе, мы должны помнить, что перед нами маленький человек, с которого прежде всего надо снять страдание, смятение, огорчение, дать ему мир и покой, а потом принести радость бытия. Если ваш ребёнок видит мир жизнерадостными глазами, если каждое явление окружающей жизни поворачивается к нему той стороной, которая озарена красотой, тонкостью, хрупкостью, нежностью, — он легче поддаётся воспитанию. (...) Я знаю детей, которые не могли постигнуть ни умом, ни сердцем нравственной красоты лишь потому, что были глубоко несчастны. Иногда событие, кажущееся нам, взрослым, совершенно незначительным, приносит ребёнку огромное страдание. Одна пятилетняя девочка ночь не спала — молча, без слов и без слёз страдала, узнав, что куклу её маленькой подружки оставили под открытым небом и она вымокла на дожде. Если своё маленькое горе ребёнок пережил в одиночестве, без сочувствия и сострадания, его сердце может надолго покрыться ледяной корой равнодушия».

«Чем меньше ребёнок и чем больше у него радостей, предоставляемых в готовом виде старшими, тем важнее, чтобы главной радостью коллектива и личности было творение радости для других людей... Очень важной задачей воспитателя является пробуждение эмоциональной зоркости, внимательности, тонкости чувств. (...) Именно в этот период [начального школьного обучения] надо воспитывать *щедрость* души во имя счастья других людей...»

«...Человека делает воспитуемым его глубокая вера в другого человека. (...) Он [ребёнок] должен, образно говоря, чувствовать свою руку в руке того, кому безгранично доверяет, кем дорожит, кем восхищается и одухотворяется как образцом нравственности. Диву даёшься, когда видишь иной раз, как воспитатель беспомощно разводит руками, удивляясь: ничего не сделаешь с этим мальчишкой, никакие средства на него не влияют. А удивляться нечему как раз потому, что рядом с этим непутёвым мальчишкой нет человека, слово которого было бы для него, малыша, откровением и вместе с тем утверждением истины, поступки которого изумляли бы, восхищали бы его, как яркая человеческая красота. (...)»

Рядом с каждым питомцем должна стоять яркая человеческая личность, — тридцать пять лет мучительных поисков секретов воспитания убедили меня в том, что как раз благодаря этому слово воспитателя становится могучим и тонким инструментом в его руках. (...)

Добрая половина всех наших забот — это заботы о том, чтобы каждый наш питомец верил в яркую человеческую личность...

Если ребёнок потерял веру в человека или совсем не знал её, в его душе происходит надлом, а нередко и трагедия. Он перестаёт верить в правду, истину, становится или озлобленным, ожесточённым, или безвольным и лицемерным, двуличным и лживым — какими бы пороками ни взошли семена безверия, человек становится нравственно толстокожим, этические ценности для него не существуют. Он очень зорко подмечает малейшие проявления безнравственности в окружающем его мире, зло как бы притягивает его, он как будто бы мстит кому-то, поступая не так, как его наставляют, а так, как учат его заразные примеры зла. Надо обладать большой человеческой чуткостью, чтобы заметить эту опасность и предотвратить её. Надо заметить человека, который падает, и не дать ему упасть. Мудрость настоящего воспитания заключается в том, что воспитатель сам является опорой и светочем для тех, кто не знает веры в человека или теряет опору и путеводный огонёк».

«Человек не может быть воспитуемым, если в годы детства он не восторгался красотой духа человеческого. Изумление человеком — вот что должно быть красной нитью всего школьного воспитания. Я считаю, что школа лишь тогда школа, когда главный предмет в ней — человековедение, когда познание мира начинается с познания человеческой души...

В сущности, воспитание настоящего человека есть одухотворение красотой человеческого духа, — столь глубокое одухотворение, что маленький человек задумывается: кто я? для чего я живу на свете? Великое это искусство и великая педагогическая мудрость: уметь говорить маленьким своим питомцам... о красоте человеческого духа».

«...Воспитание является длительной, многолетней подготовкой маленького человека к осознанию истины: Человек — высшая ценность».

Продолжение следует

Литература

- Учение Живой Этики.
 Рерих Е.И. Письма. Т. 3. М., 2001. Т. 6. М., 2006.
 Смирнов-Русецкий Б.А. Творческий труд. СПб., 1992.
 Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. М., 1975.
 Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. Минск, 1978.
 Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. М., 1979.

Национальному музею Республики Алтай — 95 лет

Выступает министр культуры В.Е. Кончев

В октябре этого года Национальный музей имени А.В. Анохина — ведущее учреждение культуры Республики Алтай — торжественно отметил своё 95-летие. С 23 по 26 октября в Горно-Алтайске прошли юбилейные мероприятия, на которые съехались гости из разных городов страны.

Много добрых слов в адрес музея и его сотрудников было сказано Главой Республики Алтай А.В. Бердниковым. Исполняющая обязанности Председателя Правительства Республики Алтай Н.М. Екеева отметила высокую миссию Национального музея, которая выражается в сохранении культурного наследия республики и в просвещении населения.

24 октября в музее прошла VII научная конференция «Анохинские чтения», в которой приняли участие музейные работники городов Омска, Барнаула, Новосибирска, республик Хакасии, Тывы и Алтайского края. От Новосибирского Музея Н.К. Рериха выступила

Л.А. Ганина читает доклад

Л.А. Ганина с докладом «Роль музеев села Верхний Уймон в создании единого культурного пространства Усть-Коксинского района». На протяжении многих лет Сибирское Рериховское Общество тесно сотрудничает с Национальным музеем Республики Алтай в реализации различных культурных проектов — проведении выставок, издании художественных альбомов и др.

По традиции для юбиляра были приготовлены подарки. От Музея Н.К. Рериха была вручена картина «Декабрь» известного алтайского художника-графика Николая Чепокова.

Юбилейные мероприятия сопровождались большой культурной программой. Выступали творческие коллективы, в исполнении оркестра Колледжа культуры и искусства звучали музыкальные произведения А.В. Анохина и других алтайских композиторов.

Для участников конференции были организованы экскурсии в Чемал, на остров Патмос и в Музей-усадьбу Г.И. Чорос-Гуркина в селе Анос, где жил и творил великий алтайский художник.

Министр культуры Республики Алтай В.Е. Кончев сказал: «Национальный музей имени А.В. Анохина — старейшее учреждение культуры — получил второе дыхание после реконструкции и теперь готов к новым свершениям». Он отметил, что в настоящее время музей отвечает самым взыскательным требованиям, так как в нём созданы условия для принятия выставок любой сложности. Особую благодарность министр выразил работникам музея, среди которых нет случайных людей, а есть только те, кто беззаветно предан своему делу.

Материал подготовлен редакцией

Сибирское Рериховское Общество сердечно благодарит за помощь в культурной деятельности Музея Н.К. Рериха и в строительстве часовни Святого Сергия

**Международную организацию
«Звёзды гор»;**

ООО «ВатерХим»;

Л.Р. Тян, А.В. Тян, Алма-Ата, Н.Н. Зарембу,
г. Астана, Казахстан;

С. Захарова, Израиль;

В. Ольховик, О. Ольховик, С. Ольховик,
г. Гродно, Беларусь;

Н.П. Князеву, г. Горно-Алтайск;

О.Е. Новикову, В.А. Смолину, с. Верх-Уймон,
Республика Алтай;

О.К. Ананьину, с. Алтайское, Алтайский край;

С.И. Гуляеву, г. Белгород;

**М.В. Безденежных, С.П. Вишнякову,
Л.С. Зайцеву, О.В. и А.А. Мих, В.П. и М.А. Перепечинных,
Г.В. Сверчкову, Л.Я. Хлебникову, Л.М. Шаяхматову,**
г. Екатеринбург;

**А. Вострецову, г. Асбест; Л.Т. Завьялову,
В.А. Курочкину, г. Новоуральск, Свердловская обл.;**

П.М. Шипулина, г. Иркутск;

Н.С. Аникееву, Р.А. Сульдину, Т.П. Федюшкину,
г. Кемерово;

**В.Б. Осетрова, г. Междуреченск; Н.И. Бутурлакину,
Г.Ф. Жданову, А.В. Неганову, А.И. Потапову, М.В. Прудченко, М.В. Седневу,
С.И. Шестакову, г. Мыски; А.П. Дёмина, Н.Н. Шумилову,
г. Новокузнецк; Т.А. Загадерчук, г. Прокопьевск;
Т.А. Каревину, г. Киселёвск; В.И. Пристяжнюк, Н.Н. Самылину,
Л.С. Хижко, г. Юрга, Кемеровская обл.;**

Ф.А. Ковалевского, г. Москва;

**Н.Ф. Ананьеву, Л.Н. Козыреву, М.Ю. Кузьмину,
Л.В. Лада, Л.М. Мельникову, С.А. Новикову,
Т.Л. Перцеву, Л.Е. Стефанович, Л.Н. Терехову,
Л.Е. и Г.Г. Усмановых, г. Новосибирск;**

**Т.В. Кирееву, п. Горный; И.Я. Горбатюк, г. Карасук;
В.Г. Важенину, Л.Ф. Васильеву, С.А. Власенко,
Ю.И. Журкову, С.Г. Иваненко, В.Е. и Г.В. Киргинцевых,
М.Л. Ткаченко, п. Линёво; В.Н. Каширскую, Н.Д. Колбину,
п. Ордынск, Новосибирская обл.;**

**И.А. Сайкину, Л.К. Колпакову, г. Нягань,
Тюменская обл.;**

А.М. Неверову, ст. Новосергиевская, Оренбургская обл.;

О.В. Егорову, г. Тамбов;

Г.В. Митрякину, г. Тверь;

Н.Л. Зюлину, г. Уфа;

В.Н. Баршину, г. Хабаровск;

Н.Г. Пястолову, г. Миасс, Челябинская обл.;

А. Абрамова, Т.В. Мельникову-Ренскую;

Рериховские общества и группы:

г. Екатеринбург; г. Кемерово; г. Керчи (Украина); г. Комсомольска-на-Амуре; г. Лесного, Свердловская обл.; г. Нягани, Тюменская обл.; г. Омска; г. Осинники, Кемеровская обл.; г. Степногорска (Казахстан); г. Ярославля; Кузбасское РО, Культурный центр им. Н.К. Рериха, г. Тюмень.

**СИБРО также благодарит всех,
кто пожелал остаться неизвестными!**

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 печати 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. Сереброва, 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

Н.К. Рерих. УТРО. 1932

Сергей ДЕМЕНКО

ОРЛИНЫЕ ГНЁЗДА

*Дух устремлённый взлетает к вершинам.
Над облаками парит он свободно.
В свете лучей восходящего солнца
Перья блестят его крыльев орлиных.*

*Там его жизнь без мгновенья покоя
В вечных трудах для страдающей тверди:
Сердцем слагает он звёздные песни,
Волей он строит орлиные гнёзда.*

14 ноября 2013 г.