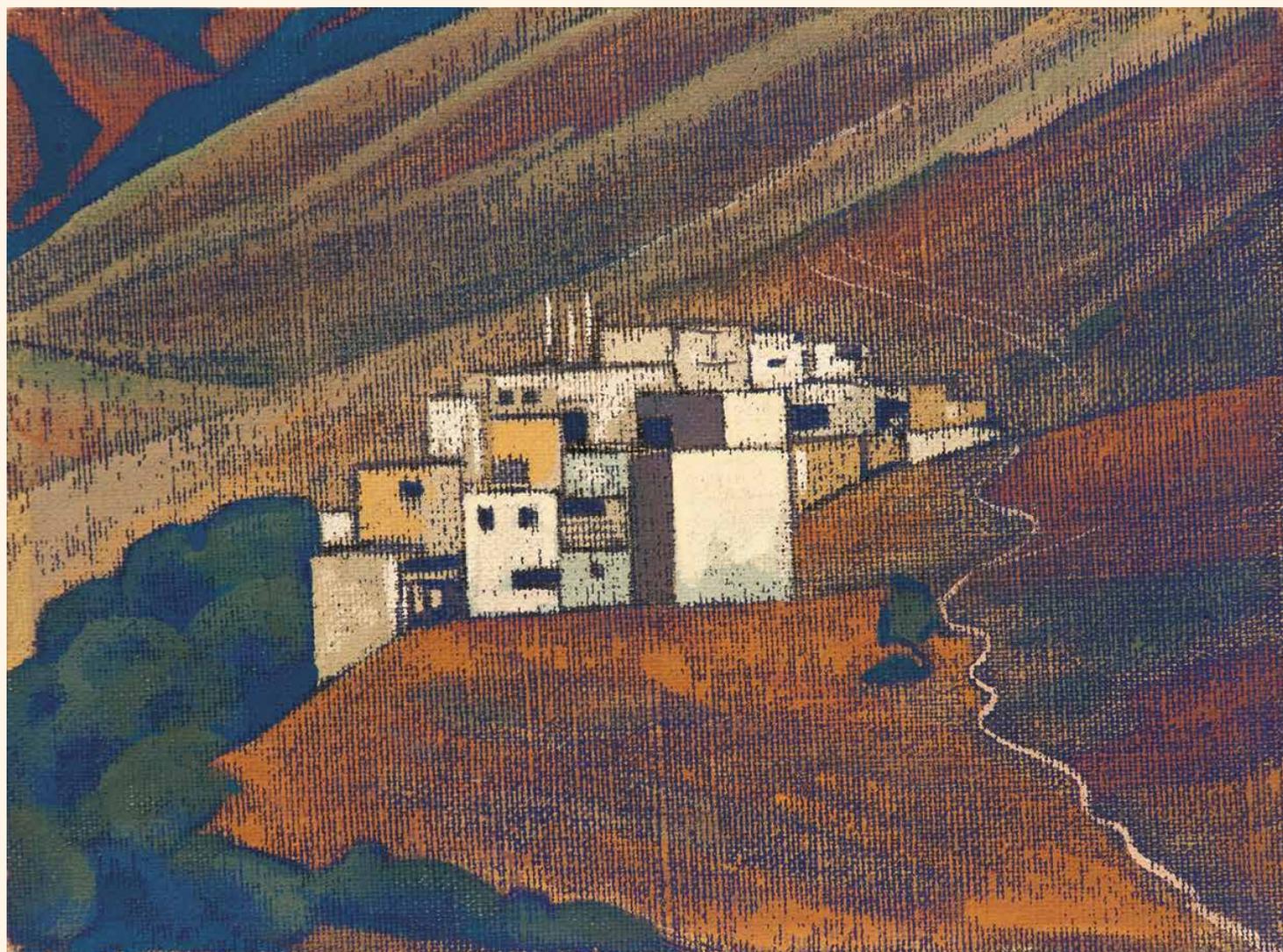

Восход

РОССАЗИЯ

Издание Сибирского Рериховского Общества, № 11 (271), Ноябрь, 2016

С.Н. Рерих. КЕЙЛАНГ. 1930-е гг.

Н.К. РЕРИХ

ЗВЕЗДА МАТЕРИ МИРА

Семизначное созвездие под именем семи сестёр, или семи старцев, или Большой Медведицы, привлекло сознание всего человечества. Библия славословит это созвездие. Буддийская священная Трипитака ему же посылает пространное моление. Древние майя и египтяне на камнях его запечатлели. К нему же обращалась «чёрная» вера шамана дикой тайги. Другому чуду неба, созвездия Ориона, посвящены древние таинственные храмы Средней Азии. Ему же сознание астрономов подносит название «трёх магов». Как два сверкающих крыла, раскинулись по небу эти два созвездия. Между ними неудержно сейчас несётся к земле звезда утра — светлая обитель Матери Мира. И своим подавляющим светом, своим знаменательно небывалым приближением предуказывает новую великую эпоху человечества.

Давно запечатлённые сроки исполняются в звёздных рунах. Прозрения египетских иерофантов облакаются в действия перед нашими глазами. Поистине замечательное время для зрячих.

Так же предначертанно и неудержно нисходит на человечество — спутница Матери Мира — живая ткань красоты. Как пелена высшего очищения, знак красоты должен освятить каждый очаг.

«Простота, красота и бесстрашие». Так заповедано. Бесстрашие есть наш водитель. Красота есть луч постижения и возвышения. Простота есть ключ от врат Тайны грядущей.

И не «простота» ханжества и униженности. Но великая простота достижения, осеянная складками Любви. Простота, отворяющая самые тайные, самые священные врата каждому, принёсшему светильник искренности и немолчного труда.

И не «красота» условности и лживости, затаившая червей разложения. Но красота духа истины, отбросившая все предрассудки. Красота, озарённая истинною свободой и подвигом, в сиянии чуда цветов и звуков.

И не подкрашенное бесстрашие. Но бесстрашие, знающее необъятность Создания, отличающее самоуверенность в действии от чванного самомнения. Бесстрашие, владеющее «мечом мужества» и поражающее пошлость во всех её видах, хотя бы парчюю прикрытую.

Понимание этих трёх заветов и действенное выявление их в жизни создаёт «убедительность», создаёт оплот Духа.

За прошлое десятилетие всё пришло в движение.

Тронулись самые заскорюзлые громады. Наконец даже самые тупоумные поняли, что без Красоты, Простоты, Бесстрашия невозможно никакое строительство новой жизни. Невозможно обновление религии, политики, науки, переоценки труда. Без Красоты, как сухие опавшие листья, будут унесены вихрем жизни исписанные листы бумаги и вопль духовного голода по-прежнему будет потрясать пустынные в своём многолюдстве города.

Мы видели революции. Мы видели толпы. Мы прошли через толпы революции. Но лишь там видели над ними знамя мира, где вспыхивала Красота и молнией своей чудесной мощи родила общее понимание.

Мы видели, как в России именно носители и собиратели Красоты пережили потрясение легче всех прочих. Художники всех отраслей были приветствованы народом. И собиратели, именно личные собиратели, не случайные наследственные владетели, были отличны толпою. Мы видели, как самая огненная молодёжь настораживалась молитвенно под крылом Красоты. И останки Религии возвышались там, где не умерла Красота. И щит Красоты был самым прочным.

«Master Institute of United Arts» и Международный Центр Искусства «Сорона Мунди» в Нью-Йорке имеют на щите своё утверждение:

«Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство — для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата "священного источника". Свет искусства озарит бесчисленные сердца новою любовью. Сперва бессознательно придёт это чувство, но после оно очистит всё человеческое сознание. И сколько молодых сердец ищут что-то истинное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, куда оно принадлежит. Должны быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций и больницы, но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тюрем» («*Paths of Blessings*». *Santa Fe*, 1921.).

«Предстали перед человечеством события космического величия. Человечество уже поняло, что происходящее не случайно. Время создания культуры духа приблизилось. Перед нашими глазами произошла переоценка ценностей. Среди груд обесцененных денег человечество нашло сокровище мирового значения. Ценности великого искусства победоносно проходят через все бури земных потрясений. Даже "земные"

Н.К. Рерих. ЗВЕЗДА УТРА. 1932

люди поняли действенное значение красоты. И когда утверждаем: Любовь, Красота и Действие, мы знаем, что произносим формулу международного языка. Эта формула, ныне принадлежащая музею и сцене, должна войти в жизнь каждого дня. Знак красоты откроет все "священные врата". Под знаком красоты мы идём радостно. Красотою побеждаем. Красотою молимся. Красотою объединяемся. И теперь произнесём эти слова не на снежных вершинах, но в суете города. И чужа путь истины, мы с улыбкою встречаем грядущее» (*New Era*, 11 July 1922).

На жизненных примерах можно утверждать, что эти слова не утопия мечтателя. Нет, это синтез опыта, собранного на мирных и на бранных полях. И не внёс разочарования этот многообразный опыт. Наоборот, он укрепил веру в суждённые, в близкие, в светлые возможности. Именно опыт построил уверенность в тех *новых*, которые спешат помочь строительству Храма, и радостные голоса их уже слышны за холмом.

Этот же опыт обратил глаза на детей, которые, даже ненаученные, но лишь *допущенные*, уже расцветают, как цветы чудесного сада. И очищаются мысли их, и просветляются глаза, и дух стремится выявить слово подвига. Всё это не в заоблачных храмах, а здесь на земле. Здесь, где забыто так много прекрасного.

Кажется невероятным, чтобы люди добровольно могли забыть лучшие возможности. Но это бывает чаще, нежели можно представить. Люди утратили ключ к символам Ригвед. Люди забыли смысл Каббалы. Люди обезобразили прекрасное слово Будды. Люди золотом принизили божественную простоту Христа. И забыли, забыли, забыли лучшие ключи от врат.

Теряют люди легко, а как же находят? Пути нахождения позволяют каждому надеяться. Почему нет, если наполеоновский солдат в траншее нашёл Розетский камень — ключ к пониманию всего иероглифа Египта. Сейчас, когда бьёт поистине час последний, люди — ещё немногие из них — начинают спешно вспоминать о кладах, им принадлежащих давно. И снова начинают греметь у пояса ключи доверия. И сны чётко и властно зовут к покинутой, но существующей красоте. Только примите. Только возьмите и увидите, как изменится внутренняя жизнь ваша. Как затрепещет дух в сознании беспредельных возможностей. И как легко осенит Красота и Храм, и дворец, и каждый очаг, где греется человеческое сердце.

Часто не знают, как приступить к Красоте? Где же палаты достойные, где же ткани и торжество красок и звуков. Ведь бедны мы.

Но не заслоняйтесь призраком бедности. Там, где созрело желание, там расцвело и решение. Как же начнём Музей строить?

Просто, ибо всё должно быть просто. Любая комната будет музеем, и если желание было достойно, то в скорейший срок вознесётся и отдельное здание и храм. И придут новые издалека и постучатся. Лишь стук не проспите.

Как же начнём собирать? Опять просто, без богатства, лишь с сознанием несокрушимым. Мы знаем очень бедных и очень замечательных собирателей, которые, стесняясь в каждом гроше, составляли художественные собрания, полные большого внутреннего значения.

Как же мы можем издавать? Так же точно мы знаем обширные художественные издательства, начатые с ничтожными средствами. Большое идейное издательство художественных открытых писем Св. Евгении было начато с пятью тысячами и через десять лет давало сотни тысяч дохода. Но не денежным доходом измерялось значение этого дела. Значение измерялось количеством широко разбросанных художественных воспроизведений, привлёкших к пути Красоты множество новых, молодых сердец. Цветная открытка, изданная художественно и в определённой системе, проникла в новые круги народа и образовала молодых энтузиастов. Сколько новых собирателей родилось. И, получив доступ к сердцам, издательство послало в мир воспроизведение самых прогрессивных творений. Так из бесстрашия, в простоте ясности рождались дела Красоты.

Как же мы можем открывать школы и учить? Тоже просто. Только не будем ждать отдельных домов. Не будем вздыхать о примитивности или недостатке материалов. Самая маленькая комнатка — не более келии — Fra Beato Angelico во Флоренции — может вместить наиболее ценные украшения об искусстве. Самый малый набор красок не умалит художественной сущности творения. И самый бедный холст может принять Лик самый священный. Если есть сознание неотложной важности учения искусству, то надо его начать без всякого замедления. Надо знать, что средства придут, если явлен энтузиазм уверенности. Отдайте знания и получите возможность. И чем больше отдача, тем богаче получка. Посмотрим, как пишет хранитель Эрмитажа в Петербурге Сергей Эрнст о школе, которая в своё время частною инициативою началась в одной комнате, а затем имела две тысячи учащихся ежегодно.

«В пригожий майский день большой зал на Морской являет взору широкий, весёлый праздник — чего, чего тут только нет: целая стена занята строго

сияющими иконами, столы заполнены пёстрым, нарядным роем майоликовых ваз и фигур, тонко расписанных украшений чайного стола. Дальше богато лежат шитые шелками, золотом и шерстью ковры, подушки, ширинки, бювары. Стоит уютная, украшенная "хитрым рукоделием" мебель. В витринах разложены красивые мелочи. На стенах расположены проекты самых разнообразных предметов убранства дома, начиная с архитектурных проектов и кончая композицией фарфоровой статуэтки. Архитектурные обмеры и изображения памятников старинного искусства. Интересные иллюстрации графического класса. На окнах колоритными, сочными пятнами красуются создания класса цветного стекла. Дальше перед зрителем белая толпа творений класса скульптуры, рисунки класса рисования с животных, а наверху ждёт целая галерея работ маслом и рисунков с натуры. И вся эта масса разносторонних творений живёт, движется, полная молодого энтузиазма. Все счастливые находки искусства наших дней получают в ней должный отклик, и развитие её идёт в контакте с художественными запросами современности. А что же лучше и почтеннее может рекомендовать художественную школу, нежели этот драгоценный и редкий контакт».

В этом контакте энтузиазма и бережливости всех драгоценных достижений легко растёт школьное дело и новые силы ежегодно формируются, как лучшие стражи грядущей культуры Духа.

Как же мы можем достать этих *новых*? Это самое простое. Если на деле будет сиять Знак простоты, красоты и бесстрашия, то новые силы придут быстро. Придут обездоленные молодые головы, ждущие чуда прекрасного. Лишь бы не пропустить этих искателей. Лишь бы в сумерках не упустить ещё одного из них...

Как же нам самим приблизиться к Красоте? Это самое трудное. Можно картины издать, можно выставку сделать, можно любую мастерскую открыть. Но куда же поступят картины с выставки и куда проникнут изделия мастерской? Легко говорить, но труднее допустить Красоту в обиход жизни. Но пока мы *сами* не допустим Красоту в жизнь, какую же ценность будут иметь все наши утверждения? Они будут пустые знамёна у пустого очага. Допуская Красоту в дом, надо решить бесповоротное изгнание всякой пошлости, напыщенности, всего, что противоречит прекрасной простоте. И час утверждения Красоты в жизни пришёл. Пришёл в восстании духа народов. Пришёл в грозе и молнии. Настал час перед приходом Того, Чьи шаги уже слышны.

У каждого имеются «весы за пазухой». Каждый сам себе отмеривает Карму. И вот сейчас в щедрости всем опять предложена живая ткань Красоты.

И каждое живое мыслящее существо может получить из неё одеяние. И бросьте этот нелепый *страх*, шепчущий, что нечто не для вас. От серого страха будней надо лечиться. Ведь *всё* для вас, только проявите желание из чистого источника. И помните, что на льду цветы не растут. Сколько льдинок мы разбрасываем, подмораживая лучшие стремления. Из-за подлой испуганности и отрицаний. Иные — малодушные — всё-таки тихонько думают, что не применима Красота среди серых шлаков современности. Но лишь малодушие шепчет это. Малодушие косности. Ещё при нас люди твердили, что от электричества слепнут глаза, что телефон губителен для слуха и что моторы не пригодны для проезжих дорог. Так же точно невежественно опасение о неприменимости Красоты.

И вообще, выведите наконец из обихода это нелепое, немое «нет» и замените его даром дружества, драгоценностью духа: «да». Сколько косности неумолимой в «нет» и сколько светлого открытого достижения в «да».

Только стоит сказать «да» — и камень снимается и недоступное ещё вчера станет близким и исполнимым сегодня.

Помним трогательный случай, когда малыш, не зная, как помочь умиравшей матери, написал, как смог, письмо Николаю Чудотворцу и пошёл опустить его в почтовый ящик. Прохожий «случайный» хотел помочь ему дотянуться до ящика и увидел необычный адрес. И правда, помощь Николая Чудотворца пришла к бедному очагу.

И усилиями неба и земли, в открытом сознании, в жизненном применении, снова живая ткань красоты сойдёт человеку.

Люди, встречавшие в жизни Учителей, знают, как просты и гармоничны и прекрасны Они. Эта же атмосфера красоты должна окутывать всё, что касается Их области. Искры Их сияния должны проникнуть в жизнь людей, ожидающих приход скорый.

Рисовальная школа Императорского общества поощрения художеств, директором которой был Н.К. Рерих (1906 – 1917)

Чем встретить? — Конечно, самым лучшим. Как дожидаться? — Погружаясь в красоту. Как охватить и вместить? — Наполняясь бесстрашием, которое даётся сознанием красоты. Как поклониться? — Как перед красотой, которая и врагов восхищает.

В глубоких сумерках, когда невиданно ярко загорается звезда Матери Мира, снизу опять несётся волна священного лада. Опять тибетский иконописец на бамбуковой флейте играет перед неоконченным Ликом Будды Майтрейи. Тому, Кого ждут, этот человек с длинной чёрной косою тоже, по-своему, приносит своё лучшее умение, украшая образ всеми символами благой мощи.

Так и принесём красоту народу просто, красиво и бесстрашно.

Иногда вы спросите: зачем вы повторяете определённую мысль? Но гвоздь вбивается лишь повторными ударами. Принцип японской борьбы — повторный удар. Потому не бойтесь, если и вам придётся твердить.

Ведь не «сидение на тучах» и «не играние на арфах», и не «гимны неподвижности», но упорный и озарённый труд суждён. Не маг, не учитель под деревом, не складки хитона, но рабочая одежда истинного подвига жизни приведёт к вратам прекрасным. Приведёт в полной находчивости и непобедимости.

Talai Pho-brang. 8 мая 1924 г.

Н.Д. СПИРИНА

«НО ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕК...»

Учение Живой Этики стремится к углублённому изучению положительных и отрицательных свойств человека. Этические нормы лежат в основании заповедей всех религий и философий, имеющих целью продвигать человека по пути эволюционного развития. Это не позволяет пройти равнодушно мимо любых проявлений человеческой личности.

Рассмотрим сегодня два таких проявления, а именно *властолюбие* и *человеколюбие*. Эти понятия — антиподы. Властолюбец любит себя, человеколюбец — других. Нет такого зла, которого не мог бы сотворить рвущийся к власти во имя достижения своей цели. Эта черта характера может быть или разросшейся до гигантских размеров, или еле заметной, но будет всегда антигуманной и очень опасной.

У Пушкина есть страшное и пронзительное стихотворение «Анчар». В нём рассказывается о древе зла, растущем в «чахлой и скупой» пустыне. Сок этого дерева смертельно ядовит.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдёт — лишь вихорь чёрный
На древо смерти набезит
И мчится прочь, уже тлетворный.

И далее поэт с прискорбием повествует:

Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом.

Наталия СПИРИНА

Высокая энергия Любви —
Торжественная творческая сила, —
Ты звёздный мир и атом сотворила;
Ты — всё во всём — в травинке
и в звезде,

В неисчислимых формах мирозданья;
Ты призываешь следовать тебе,
Не зная преград в трудах
и в познаванье;

И созидать, не ведая конца,
Уподобляясь сущности Творца.

Он не говорит: «царь — раба», но именно: «человека человек». И тот, кто посылает на смерть, и тот, кто выполняет приказ, — они оба — люди. Но один облечён властью, а другой подневолён. И ценой своей гибели раб приносит царю смертельный яд, а тот питывает им свои стрелы, чтобы послать к соседям и завоевать их.

В книге «Зов» говорится: «... всё глупое и... всё тщеславное к власти устремляется». И далее в противовес этому: «Но Наша власть — иная, Наша Власть — Жертва!»¹ И приводится ряд великих примеров этой жертвы.

Уже говорилось о наступлении новой эпохи, которая ведёт к общине. Община, сотрудничество, содружество есть антипод диктата властолюбия.

Можно действовать или *во имя своё*, или во имя *общего блага*. И надо чётко различать коренные мотивы этих действий. Иначе вред может вкрасься во все дела и в результате подорвать их. «Не может дерево худое приносить плоды добрые», как бы пышно оно ни выглядело. Если корень ядовит, листья не могут быть целебными.

«Любовь не ищет своего», — говорит Апостол. Община без любви не лучше зверинца. Если, как сказано, «Бог есть любовь», то какому богу поклоняется властолюбец? Не будет ли это идол самости и, в конечном итоге, саморазрушения?

Подумаем.

И теперь ещё маленькая цитата из письма Елены Ивановны Рерих по этому же поводу: «...властвование и истинное водительство являются антиподами. Одно есть порождение тьмы, другое — свет знания в вечном устремлении к совершенствованию. Властвование, прежде всего, вульгарно, потому так много стремящихся к нему. "Властвование является главным препятствием на пути ученичества". Самомнение и властвование неделимы, и их порождение — духовное обнищание — приводит к разрушению»².

Слово на «круглом столе»
Сибирского Рериховского Общества
29 сентября 1996 г.

¹ Листы Сада Мории. Зов. 23.09.1922.

² Письма Елены Рерих. Т. 1. Рига, 1940. 17.08.1930.

«Победа Света — как восход — Неотвратима, непреложна...»

О философском и художественном наследии Рерихов

...В[еликий] Вл[адыка] имеет План, как собрать картины, как создать Памятник такому исключительному Художнику, Мыслителю и представителю великой человечности в эпоху наибольшей бесчеловечности.

Е.И. Рерих. 28 ноября 1950 г.

О неделимости наследия Рерихов

В Сибирское Рериховское Общество пришло письмо от представителя Межрегионального культурно-просветительного общества «Зов к Культуре». Автор письма делится мнением о «круглом столе», прошедшем в Санкт-Петербурге в октябре текущего года в рамках XVI Международной конференции «Рериховское наследие», главным организатором которой был Музей-институт семьи Рерихов. Затем в СибРО пришла и рассылка, которую осуществляет сайт «Культуру в жизнь!» (Общество «Зов к Культуре», Санкт-Петербург), где в новостях от 31.10.2016 г. также опубликован этот материал.

Тема «круглого стола» была обозначена директором Музея-института А.А. Бондаренко как «Рериховское наследие, рериховское движение, взаимодействие государства и общества». В обсуждении приняли участие представители пяти музеев: Музея-института семьи Рерихов (Санкт-Петербург), Государственного музея Востока (Москва), Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул), Музея Николая Рериха в Америке (Нью-Йорк), Дома-музея Рериха в Монголии (Улан-Батор), а также общественных организаций и групп, изучающих рериховское наследие.

Обратим внимание на предложение представителя Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Д.Н. Попова, о котором с восторгом говорится в письме. Сославшись на «установку Е.И. Рерих», он, в частности, сказал: «Н.К. Рерих как деятель культурный, его художественное наследие, его литературное наследие — это одно, а сокровенное Учение, которое, она настаивала, должно быть сокровенным, — это отдельно, для тех людей, которые действительно по собственной инициативе к нему приближаются, хотя и его изучать. Наверное, это всё-таки надо нам сегодня принимать во внимание».

К сожалению, высказанная Д.Н. Поповым мысль о разделении Учения и художественного творчества

Н.К. Рериха была принята определённым количеством присутствующих и уже широко распространяется.

В связи с этим приведём такой факт. В начале 1990-х годов по новосибирскому радио в рамках передачи «Какие мы?» прошёл цикл радиобесед о Живой Этике, которые были подготовлены Наталией Дмитриевной Спириной и сотрудниками СибРО. Эти радиопередачи вызвали огромный отклик.

Н.Д. Спирина поделилась этим с директором Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Дэниелом Энтиным, с которым состояла в переписке после ухода из жизни З.Г. Фосдик.

В СибРО готовится к изданию полная переписка Н.Д. Спириной с З.Г. Фосдик, с которой у неё существовала теснейшая связь. Приведём два отрывка из писем З.Г. Фосдик: «Я высоко ценю Вашу добровольную работу в Галерее — это так нужно! Особенно Ваши доклады и статьи о Н.К. [Рерихе] — Вы тонко чувствуете искусство Н.К. и делаете его облик более близким и понятным. (...) Ваша всем сердцем. З. Фосдик, 14.11.1977 г.». «Меньше чем за месяц до своего ухода из жизни Зинаида Григорьевна написала Наталии Дмитриевне: «Вы наша ценная сотрудница, и мы радуемся Вашей деятельности во всех её проявлениях. (...) Обнимаю и целую Вас, всем сердцем с Вами. З.Г. Фосдик, 22.06.1983 г.».

Д. Энтин в ответном письме к Н.Д. Спириной написал, что рекламирование Учения на радио недопустимо, и сослался на письмо Е.И. Рерих к З.Г. Фосдик, в котором Елена Ивановна приводит слова Учителя:

«Яро не разрешаю распространение Моего Учения путём радиорекламы. Провозвестие Новой Эры и Учения, ему сопутствующего, не может быть распространяемо среди вульгарного окружения и с присоединением к нему ложного основания в виде дешёвой новеллы, как бы ни была она интересна с точки зрения искателей приключений и любопытствующих ротозеев» (28.01.1950).

Дэниел Энтин также сообщил, что в Америке они об Учении не говорят открыто в музее, но лишь в небольших группах, изучающих Живую Этику.

Получив это письмо, Н.Д. Спирина твёрдо сказала: «В письме Елены Ивановны речь идёт о конкретной ситуации, имевшей место в Америке, но это не имеет никакого отношения к радиобеседам СибРО». И, повторив своё любимое изречение Будды: «Каждое

мгновение имеет свою необходимость, и это называется справедливостью действия», — она решительно утвердила, что сейчас пришло время говорить об Учении, и говорить об этом широко, но очень важна форма подачи¹.

Надеемся, что слова Елены Ивановны Рерих из её письма от 19 октября 1951 года к американским сотрудникам поставят точку в вопросе о нераздельности наследия Н.К. Рериха:

«...Книги Учения, Учения Огненного, я не хотела бы отрывать от Творчества Картин, ибо Творчество — ЕДИНО. Творили и Творим ВМЕСТЕ. "Рерих Фаундешен" и было бы таким Учреждением! Мечта эта должна осуществиться и, конечно, ближе всего в Лучшей Стране!»

Исходя из слов Е.И. Рерих, единство Учения Живой Этики и картин Н.К. Рериха осуществится в России.

Сколько труда ещё нужно будет приложить последователям Учения Живой Этики, чтобы философия Рерихов стала базой для взаимоотношений и государств, и граждан внутри государства, — это вопрос столетий.

Людмила ЕФИМОВА

**Все двери откроем
И строим широким
Мы в светлое завтра пойдём.**

**И всех, кто проснулся,
Всех ищущих, смелых
Мы сердцем своим позовём.**

**Смелее, народы,
Запруды все смыты,
Очищены Светом-Огнём,**

**Учение Жизни
Как пищу, как влагу
Мы в путь беспредельный возьмём,**

**И новые песни,
И новые гимны
Восходу, весне пропоём.**

Но живопись Рериха неотделима от идей Учения Живой Этики, его картины даже называют «Живой Этикой в красках». И делить наследие мастера на две части: Рерих-художник — это одно, о чём можно говорить в музеях, а Рерих-философ — другое, и об этом можно говорить только в «сгармонизированных группах», — недопустимо!

Известные всему научному сообществу сибирские учёные-академики не боялись говорить о философском наследии Рериха и его значении ещё десятилетия назад, утверждая, что «Живая Этика — мировая этическая система»!²

О выставках картин и репродукций Н.К. Рериха и Учении Живой Этики

Можно, конечно, рассказать о картинах Рериха так же, как и о картинах любого другого художника: коснувшись сюжета, сказать о композиции, обратить внимание на передний и дальний планы, на колористику, плавность или чёткость линий и т.д. Возможно, кому-то будет интересно услышать, как Николай Константинович готовил темперу, выбирал холсты. Но разве этого достаточно, когда речь идёт о произведениях Рериха?

Интерес к Рерихам, к Учению у нас в стране сейчас неудержимо растёт, идёт новая очень мощная волна — говорим об этом с полной уверенностью, ибо мы это видим в Музеях Н.К. Рериха и в Новосибирске, и на Алтае. Бесчисленны примеры, когда люди на экскурсиях просят рассказать о философии Рерихов, о Живой Этике, о том, какую веру исповедовали Рерихи, был ли Рерих буддистом и т.д. Невозможно не почувствовать, когда человек приходит, чтобы найти ответ на важный для него вопрос, что-то понять или сделать какой-то выбор. Безусловно, недопустимо «торпедировать» людей Учением Живой Этики, но необходимо обладать умением отвечать на поставленный вопрос, не отправляя посетителей «самим почитать книги». Несомненно, для экскурсовода очень важны соизмеримость, соблюдение канона «Господом твоим». Его задача в том и состоит, чтобы коснуться именно той грани творчества Николая Константиновича, которая интересна посетителю.

В Записях Б.Н. Абрамова есть такие строки: «Ныне много сердец, бессознательно тянущихся к Свету. Как им помочь, как их насытить, как утолить голод духа?

¹ Записи трёх радиобесед о Живой Этике на сайте СибРО: <http://sibro.ru/media/audio/50062,50064,50065>

² См.: «Сделанное им не укладывается в обычные представления о человеческих возможностях»: Сибирские учёные о Н.К. Рерихе и его наследии // Восход. 2016. № 10. С. 10 – 14.

Только Светом своим, если зажжён. Можно словами, но только если слова насыщены Светом. Слово пустое не даст ничего. Если бы знали, как остро людские сердца ныне нуждаются в Свете»³.

Н.Д. Спирина откликается на эти строки стихотворением, которое очень созвучно поднятой теме:

«Слово пустое не даст ничего»,
Но если ты сердце вложишь в него,
Будет оно как костёр в ночи.
Не промолчи, не промолчи!
Дай людям свет, которого ждут,
И люди придут, и путь свой найдут⁴.

СибРО имеет обширные связи с различными культурными организациями, мы контактируем со многими экскурсоводами, работающими на выставках картин и репродукций Н.К. и С.Н. Рерихов. Утверждаем, что люди, грамотно и компетентно представляющие на экскурсиях творчество Рерихов, есть в разных регионах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Кемерово и других местах. И это не только сотрудники рериховских организаций, но и представители разных музеев и культурных центров.

К сожалению, есть и другое. Можно привести такие примеры толкований картин Рериха, даваемых иными экскурсоводами, что впору создавать общероссийский сборник «Нарочно не придумаешь» для рассылки во все музеи, имеющие работы Рерихов, — материалов уже достаточно.

Так, в одном музее на просьбу посетительницы рассказать в общих чертах о философии, которую мир получил через Рерихов, экскурсовод воскликнула: «Да лучше вы в эту область не вторгайтесь! Пройдите дальше — там у нас выставка интерьеров XIX века. Изучайте, смотрите, там столько почерпнёте, а в эти дебри лучше не надо!»

Непревзойдённым перлом в этом ряду невежества является данное неким экскурсоводом описание картины «Настасья Микулична»: «Вы видите взрыв красок! Обратите внимание на богатыршу: кто у неё на ладони? Это Илюша и Алёша Попович. Она же вначале Илюшу в карман спрятала, потом подумала: кто это у меня там, дай посмотрю. Если добрый молодец, выйду за него замуж. Вытащила, взглянула, понравился он ей. Она вышла за него замуж и стала нормальной женщиной».

Что на это можно сказать? Только одно — не уподобимся...

Нам довелось общаться с прекрасными искусствоведцами, хорошо владеющими темой художественного наследия Н.К. Рериха, но как их мало! Всё резче выявляются сложности, связанные не столько с некомпетентностью, сколько с неприятием работниками музеев мировоззрения Рериха. Это низводит рассказ экскурсоводов в лучшем случае до формального уровня, а чаще — до прямого искажения идей, заложенных в его картинах.

Вопрос подготовки кадров для проведения полноценных экскурсий по рериховской тематике — это отдельная проблема, которая, мы надеемся, в ближайшем будущем будет конструктивно решаться.

Елена Ивановна Рерих в своём пронзительном письме к М.Н. Варфоломеевой от 19 апреля 1948 г., описывая уход из жизни Н.К. Рериха, предрекает: «...в будущем будет воздвигнут ему живой памятник — Институт изучения его Искусства, Творчества и Мудрости»⁵.

Уверены, что недалеко то время, когда в России осуществляются эти слова.

Сотрудники Сибирского Рериховского Общества

Данную публикацию (размещённую также на сайте СибРО) мы хотим дополнить двумя фрагментами из писем З.Г. Фосдик П.Ф. Беликову⁶, в которых звучит тема единства живописного и философского наследия Н.К. Рериха:

«Я очень счастлива Вашим сведениям о книге, которую Вы пишете о Ник[олае] Конст[антиневиче]. Главы, намеченные Вами, говорят о широких горизонтах — истинно, когда пишешь об искусстве Н.К., нельзя negliжировать (пренебрегать. — Сост.) обзором его философии. Его творчество заключалось не только в живописи — синтез его захватывал человечество и космос, как Вы это правильно отметили» (28.08.1962).

«Крайне интересуюсь второй главой Вашей Книги о Николае Константиновиче Рерихе. Вы правы — Рерих-мыслитель не может быть отделён от Рериха-художника. Неиссякаемый источник мудрости, накопленный в веках, живёт в его творчестве» (26.02.1963).

⁵ Рерих Е.И. Письма. Т. 8. М., 2008. С. 37 (19.04.1948).

⁶ Диалог через океан: Переписка Зинаиды Григорьевны Фосдик и Павла Фёдоровича Беликова. 1961 – 1965 // <http://grani.agni-age.net/index.htm?issue=67&article=6720> («Грани эпохи», электронный журнал).

³ Грани Агни Йоги. II. 578.

⁴ Спирина. Н.Д. Капли. Новосибирск, 2015. С. 234.

Игорь ЩЕРБАКОВ

ВПЕРВЫЕ НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Открытие выставки С.Н. Рериха

23 октября в Музее Н.К. Рериха отмечалась 112-я годовщина со дня рождения великого художника — Святослава Николаевича Рериха. В этот день состоялось открытие выставки его оригинальных работ, поступивших в музей из частных собраний. Эти работы впервые экспонируются на сибирской земле. Таким образом, в настоящий момент в музее представлено одиннадцать картин С.Н. Рериха.

Все они были написаны художником в 1930–1940-е годы. Святослав Рерих в это время жил в Наггаре, в долине Кулу, вместе с родителями. Сама долина представляет собой уникальное место с большим историческим прошлым. Такого собрания народностей, проживающих в одном месте, нет более нигде. Красота природы долины, лежащей в окаймлении горных хребтов и вершин, вдохновляла Святослава Рериха и сообщала его картинам бесконечное разнообразие образов, тем и красок.

Святослав Николаевич, отвечая на вопрос о своём творчестве, говорил: «Я всегда, уже с детства увлекался природой, увлекался всем, что природа нам даёт. И теперь ничто не доставляет мне столько удовольствия и радости, как погружаться в природу и читать её книгу, эту книгу мудрости. Она разлита во всём: в крыльях бабочек, в сиянии кристаллов, её вы встретите в цветах, в опылении, в жизни насекомых. И эта радость, которую я ощущал именно в контактах с природой, и есть ключ к моему творчеству, к моим картинам»¹.

В долине Кулу произрастает интересный вид сосны. Ветви этих деревьев довольно длинные, прямые и растут параллельно земле. На картине С.Н. Рериха

«Кулу. Сосна» кроны сосен повторяют путь облаков, небесных странников.

Травы и кустарники — непременные спутники гор и лесов. Они дают широкую палитру красок. На эскизе «Кулу. Юкка» среди цветущих гималайских предгорий изображён вечнозелёный куст юкки семейства агавовых. Это растение с остроконечными длинными листьями цветёт великолепными белыми цветами.

Святослав Николаевич уделял огромное внимание гармонии красок на своих полотнах и очень много работал над их сочетанием. «Я полагаю, что цвет даёт жизнь, — говорит Святослав Николаевич. — Гармония в цвете подобна гармонии в музыке. Она оказывает то же воздействие; она вызывает те же реакции, определяемые тем, нравится нам эта реакция или нет. (...) Потому цвет, даже без ассоциации и формы, всё же несёт в себе вибрации жизни»².

Работали Рерихи и в Лахуле, где находилась высокогорная станция института «Урусвати». Картины «Горы. Лахул» и «Кейланг» отражают впечатления Святослава Рериха об этих местах. Лахуль — высокогорный район Северной Индии, а Кейланг, административный центр Лахуля, расположен на высоте 3300 м над уровнем моря. На этой высоте можно наблюдать облака плывущими под ногами. А сияющие снежные вершины врезаются в высокое голубое небо.

По словам Церинга Дордже, индийского учёного-востоковеда и искусствоведа, племянника ламы Дондуба, чей портрет писал Святослав Николаевич, Рерихи провели в Лахуле несколько летних сезонов. Лама Дондуб являлся настоятелем монастыря Шашур близ Кейланга. В монастыре до сих пор сохранились

два здания, в которых, по воспоминаниям старейших лам, останавливались Рерихи.

Н.К. Рерих так писал о Лахуле: «Пройдя Тибет и Ладак, можно оценить и Лахул. Снеговые пики, цветочные травы, пахучий можжевельник, яркий шиповник не хуже лучших долин Тибета. Многие святыни, ступы, пещеры отшельников не уступают

¹ Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. М., 1993. С. 44.

² Румянцева О.В. Священная флейта // Святослав Рерих. Священная флейта. Самара, 2000. С. 30.

С.Н. Рерих. КОГДА СОБИРАЮТСЯ СТАРЦЫ. 1930 – 1940-е гг.

Ладаку. На скалах тоже ритуальные фигуры лучников, догоняющих стрелой круторогих горных баранов. А ведь древний айбеко был символом света! Те же погребения в могилах, уставленных камнями, и в каменных склепах-камерах. Над Кейлангом раскинулась мощная гора Колокола — "Духовного отдохновения" со своею священной триглавою вершиною...»³

Редкий человек не обращает свой взор на плывущие облака. Удивительный мир раскрывается в небе, когда на восходе солнца первые лучи зажигают кромки облаков и всё небо полыхает заревом. Могучая радость наступления нового дня разливается в пространстве. Стремительный восход — и мир заливает свет.

В сияющее будущее уносится мысль, когда языки пламени бегут по закатному небу. В эти завораживающие мгновения дух чувствует, что есть они, миры огненные, и жизнь Красоты там тоже есть. Святослав Рерих запечатлел это в этюде «Огненные облака». «Небесным зодчеством» называл такие явления Николай Константинович.

С.Н. Рерих совершал экспедиции в горные районы Гималаев, где открывается всё величие этих гор. Священный Химават и его пылающие вершины отображе-

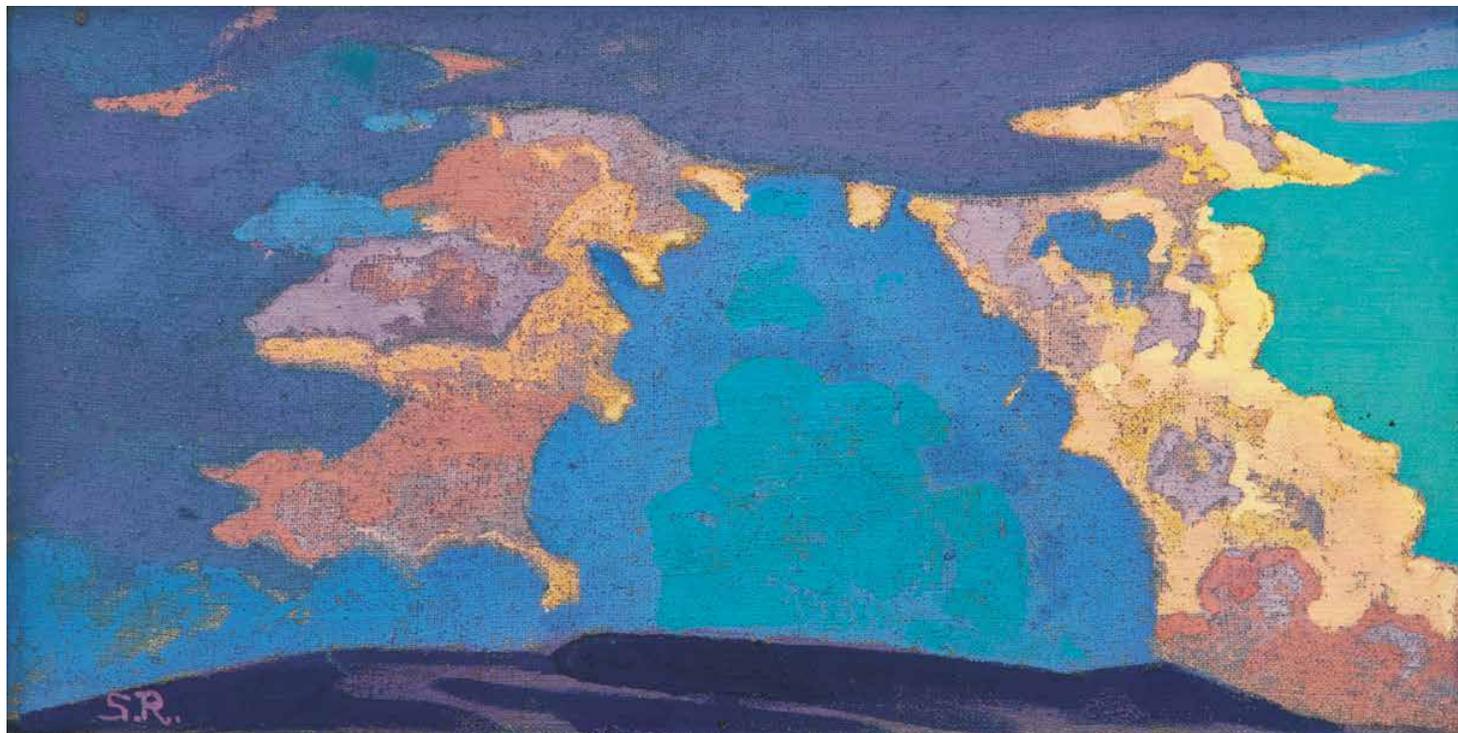
ны на его полотнах. Великолепной технике написания гор он учился у своего отца. Можно вспомнить серию картин С.Н. Рериха, посвящённых Канченджанге, Гепангу... Он писал: «Уже многие годы я близко знаю Гималаи — и мощные горные цепи на западе, и возносящиеся пики на востоке. Мои первые впечатления и образы, навеянные их несравненной красотой и величием, с годами становились ещё более живыми и яркими. Постепенно их внешний облик и сокровенная суть обретали новый смысл, сливались воедино и преображались силой, которая таится в необыкновенной многозначности Гималаев, этого Великого Храма Природы, сохранённого для настоящих искателей Истины во всех её проявлениях. (...) Можно определённо сказать, что такие богатства природной красоты, как в Гималаях, нельзя увидеть больше нигде на Земле»⁴.

Очертания величественной вершины Гепанг, которая имела особое значение для семьи Рерихов, угадываются на картине «Закат». Глубокая вечерняя синь, окутавшая ближайшую гору, подчёркивает горящие вдалеке в лучах заходящего солнца красные вершины. Такие краски часто можно видеть в горах.

Работа С.Н. Рериха «Когда собираются Старцы»

³ Рерих Н.К. Меч Гессер-хана // Химават. Самара, 1995. С. 39.

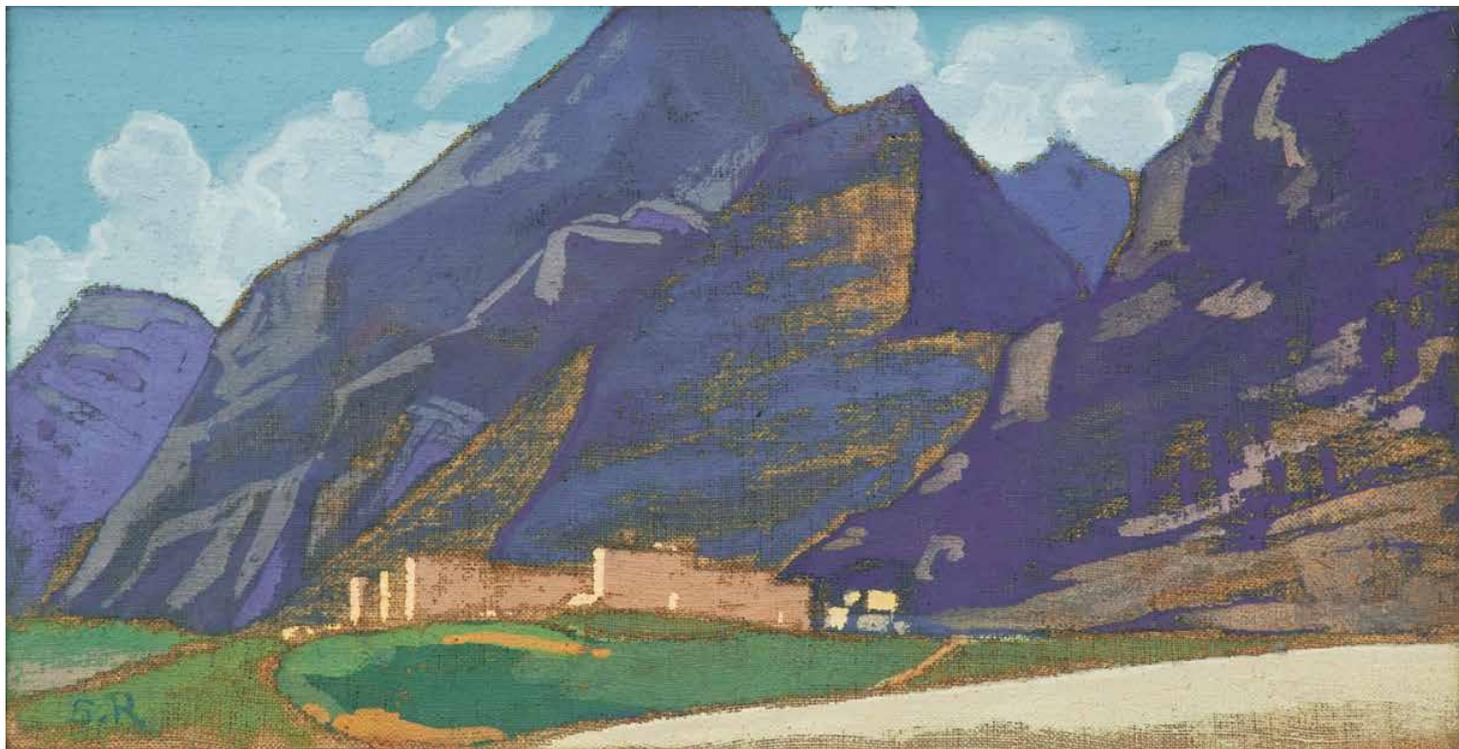
⁴ Рерих С.Н. Дух Гималаев // Свет искусства. М., 1994. С. 28, 31.

С.Н. Рерих. ОГНЕННЫЕ ОБЛАКА. 1930-е гг.

С.Н. Рерих. КУЛУ. ЮККА. 1930 – 1940-е гг.

С.Н. Рерих. ГОРЫ. ЛАХУЛ. 1930 – 1940-е гг.

С.Н. Рерих. ЗАКАТ. 1930 – 1940-е гг.

(предположительно эскиз к большой картине) глубоко символична. Семеро собравшихся вместе — словно кристаллы-самоцветы, окружённые языками пламени. В своём единении они образуют гармоничный аккорд Сердец, наполняющий пространство Светом. Цветовое решение в синих и красных тонах передаёт высокое творческое напряжение. От полотна исходят Огонь и творящий Свет. Символичность этой работы позволяет каждому воспринимать её в том ключе, который для него ближе. Но каждый задастся вопросом: «Когда и зачем решают собраться Старцы?»

В наше время, когда значительная часть мира погружена в хаос, когда на планете идут войны, актуальность идеи защиты мира вопиет в пространстве. Должны люди доброй воли собраться и сказать твёрдое «нет» войне, братоубийству на земле. И снова Старцы, «Силы

Небесные», должны сойтись и зажечь светильник единения, уничтожающий тьму. Должны объединиться в мощном усилии, чтобы явить данному человеку чудесный дар изменять свойство стихии — огонь «попадающий» на огонь, творящий красивую, мирную жизнь.

Идея этой работы С.Н. Рериха не потеряла актуальности в наше время — XXI век. Так же, как и 80 лет назад — в самый разгар Армагеддона, мудрость великого художника указывает нам, где истинная защита жизни и истинный оплот эволюции на земле.

Закончим призывом С.Н. Рериха: «Будем идти вперёд во имя Красоты. Развернём наши знамёна, развернём знамя Красоты и будем исполнять наш долг по отношению к человечеству, принося всё больше и больше красоты в жизнь каждого дня»⁵.

⁵ Рерих С.Н. Искусство и Жизнь. М., 2004. С. 20.

Ответ на вопрос, поступивший в Сибирское Рериховское Общество

«Совсем не так легко научиться мыслить. Трудно развить напряжение мысли, но ещё труднее достичь высокого качества помысла. Часто разумом человек твердит себе — буду мыслить чисто, но сущность его привыкла к эгоистическому мышлению. Тогда получается самая нежелательная форма мысли. Две птицы летят из разных гнёзд и не могут слиться воедино. Нужно упражнять мышление не разумом, но огнём духа, пока всякая двойственность не исчезнет. Мысль может иметь мощь, пока она совершенно монолитна, но всякая трещина не только лишает силы, но космически вредна, внося в пространство диссонанс. Нужно дать известное время для овладения мыслью, но полезно твердить себе о единстве сущности мысли. Радуемся разнообразию мышления, но каждая мысль должна быть чиста, как алмаз» (Агни Йога, 345).

Что значит «упражнять мышление огнём духа»?

Мысль человека должна содержать в себе не только какую-либо информацию, но и огонь. Именно мысль, насыщенная огнём, творит, оказывает мощное воздействие, преображает.

Огонь духа может рождаться только в приобщении или в обращении к Высшему (в молитве, красоте, любви к Великим Обликам). И это уже не мысль рассудка, а сердечная мысль, она насыщена огненным чувством.

Как «упражнять мышление огнём духа»? — Предстоять перед нашими Старшими, Теми, кого любишь. Всей силой духа захотеть достичь этой чистоты и высоты, постоянно спрашивать себя: какова природа тех или иных моих мыслей: от самости или же я стремлюсь

мыслить поверх личных интересов, амбиций, переживаний? Думаю ли я о себе в данный момент, о том, как соблюсти свои интересы, или я думаю о Деле, которому все мы стремимся служить?

Мысль, пропущенная, образно говоря, через огненный фильтр, уже не может содержать в себе примесей и двойственности. Слово «упражнять» свидетельствует о том, что человек должен прикладывать постоянные усилия, чтобы продвигаться в избранном направлении. Совершенствование в овладении мыслью и возвышение всего строя своего мышления — бесконечно, оно связано в первую очередь со стремлением человека стать чище и нравственнее, с пониманием служения Общему Благу как антипода себеслужению.

Если начать так себя спрашивать, если помнить, Кому мы можем помочь и что в мире очень многое зависит от тебя лично, — то мы обязательно научимся различать в себе эгоистические мысли и всей силой духа будем стараться заменить их, переполусовать своё сознание.

А техника достижения этого может быть у каждого человека своя — кому-то поможет чтение книг Учения, кому-то — созерцание картин, кому-то необходим внутренний глубокий анализ и размышление и т. д.

Вспомним и совет С.Н. Рериха, подчёркивающего влияние на нас подлинной Красоты, побуждающего нас устремляться к Прекрасному, а это значит «добиваться от себя наивысшего качества во всех делах, земных и духовных». «Строить красотой, — говорил он, — это священный указ, данный нам Великими Водителями эволюции».

Алла ШУСТОВА, канд. филос. наук, г. Москва

БУДДИЗМ В КАЛМЫКИИ

2015 год для буддистов России был богат на юбилейные даты. Он ознаменовался празднованием 100-летия со дня освящения буддийского храма в Санкт-Петербурге. Десятилетие отметил центральный храм-хурул Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», чему была посвящена большая программа в столице Калмыкии Элисте. Отмечался в России и 80-летний юбилей Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо.

Чтобы оценить всю значимость этих событий, необходимо понять сложную историю буддизма в России, а также традиционно исповедующих его народов. В особенности это касается калмыков.

Калмыки относятся к большой семье монгольских народностей. Их ещё называют ойратами, или западными монголами, в отличие от северных (халха-монголов) и южных. Имя «калмыки» они получили от своих тюркоязычных соседей, затем так их стали называть и русские. Калмыки — выходцы из Джунгарии, большой области в Центральной Азии, охватывающей территории, которые ныне относятся к Казахстану, Киргизии, России, Китаю, Монголии. Здесь в XVII – XVIII веках существовало ойратское государство (Джунгарское ханство).

В XVII веке калмыки стали селиться на землях между Доном и Волгой, основав здесь Калмыцкое ханство. Они храбро защищали южные рубежи России и добровольно приняли подданство русского царя. В 2009 году было торжественно отмечено 400-летие вхождения Калмыкии в Русское государство.

Н.К. Рерих, проезжая во время Центрально-Азиатской экспедиции калмыцкие земли в Восточном Туркестане, сделал интересное наблюдение: «Страна судьба калмыков. Народность разбита самым непонятным образом. В Китайском Синьцзяне олёты занимают Илийский край, торгуты — Карашар, хошуты — Джунгарию, ойраты — в Монголии, дамсоки — в Тибете. Также калмыцкие улусы рассыпаны по Кавказу, Алтаю, Семиречью, Астрахани, по Дону, около Оренбурга. У священной горы Сабур лежат остатки города калмыцкого царя Аюши»¹.

Заселение калмыками низовьев Волги и Северного Кавказа с исторической точки зрения весьма интересный факт. Учёные до сих пор спорят о причинах их прихода на эти земли. Будто кто-то специально расселил их таким образом, предполагая, что они должны сыграть определённую роль в культурно-историческом становлении России.

Вероятно, эта роль, прежде всего, связана с их принадлежностью к древней духовной традиции буддизма. Именно благодаря проживающим в стране монгольским буддийским народам Россия стала частью большого буддийского мира. Существуют предания о путешествии Будды на север с посещением Алтая и Забайкалья. Таким образом, сам Будда обозначил северное направление движения его Учения, охватывающее и Россию. Кроме того, российские земли связывают с Чанг-Шамбалой, или северной Шамбалой, в которой должно утвердиться подлинное Учение благословенного Учителя.

Россия — евразийская страна, поэтому вполне закономерным видится проникновение буддизма и в её европейскую, а не только в азиатскую часть. Именно благодаря калмыкам и сформировалась буддийская община в России европейской, на её южных землях. Однако в своём движении на север буддизму удалось проникнуть ещё дальше. Большим достижением по праву считается возведение в начале XX века буддийского храма в северной столице России — Санкт-Петербурге. Юрий Рерих в нескольких своих работах упоминал этот примечательный факт: «Распространение буддизма по ту сторону Гималаев, — писал он, — имело одно важное последствие — оно принесло послание Будды в Монголию и позднее, в XVII веке, в Сибирь. Неуклонное движение буддизма в Россию завершилось возведением буддийской вихары в Петербурге...»²

Отметим, что в осуществлении проекта строительства петербургского буддийского храма одну из главных ролей играла калмыцкая буддийская община.

В развитии культуры Центральной Азии западные монголы проявили себя особенно значительно в первом тысячелетии нашей эры. Науки, искусство, религия успешно развивались в многочисленных буддийских монастырях. До сих пор учёные возмущаются всё новыми и новыми уникальными находками буддийских древностей, сделанными на этой территории.

О том, насколько глубоко буддийские народы Центральной Азии продвинулись в постижении Учения Будды, говорит тот факт, что им была доверена одна из самых редких реликвий буддизма — Чаша Будды. Эта реликвия долгое время находилась в городе Карашар, бывшем когда-то административным центром

¹ Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. Рига: Виеда, 1992. С. 213.

² Рерих Ю.Н. Тибетский буддизм // Буддизм и культурное единство Азии. — М.: МЦР, 2002. С. 21.

Центральный храм-хурул Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», г. Элиста

территории, на которой проживали калмыцкие народы торгоутов и хошутов (Восточный, или Уйгурский, Туркестан, ныне — провинция Синьцзян в Китае). Н.К. Рерих писал: «...Карашар — древнее место. Там долго до сокрытия находилась, по свидетельству китайских источников, чаша Будды, перенесённая в Карашар из Пешавара»³.

В России калмыцкая буддийская община была одной из крупнейших. До Октябрьской революции было построено около 100 буддийских храмов, число лам превышало 2000 человек. Несмотря на удалённость от основных монгольских и тибетских центров буддизма, в Калмыкии поддерживался достаточно высокий уровень буддийского просвещения и религии.

Для изучающих культурно-философское наследие Е.П. Блаватской, а также семьи Рерихов будет интересно узнать, что Е.П. Блаватская в детские годы много времени провела среди калмыков. Дед Елены Петровны А.М. Фадеев в 1835 году был назначен Главным попечителем калмыцкого народа. В Астрахани, где он обосновался, у него подолгу гостила его дочь с детьми. Там маленькая Елена познакомилась с калмыками и их религией. Тибетский буддизм, который они исповедовали, надолго остался в сфере её интересов. Детские впечатления от соприкосновения с буддийским миром калмыков Блаватская пронесла через всю жизнь как нечто светлое и дорогое её сердцу.

их духовно и нравственно. Этот факт стал особенно заметен с распадом Советского Союза, когда религиозная жизнь в стране вновь была разрешена, но вернуться к прошлым духовно-религиозным накоплениям оказалось сложно. Произошло массовое возвращение к более низким историческим формам верований, каковой является шаманизм.

В Калмыкии ещё до Великой Отечественной войны почти все храмы и культовые сооружения были уничтожены. Советская история калмыцкого народа полна и других трагических страниц. В 1943 году калмыки были депортированы в Сибирь, а Калмыцкая Автономная Республика прекратила своё существование. Это было поистине национальное и культурное бедствие. Реабилитированы калмыки были в 1956 году, затем воссоздана и Калмыцкая Автономная Республика. Но о восстановлении национальной религии тогда не могло быть и речи.

Изменения в религиозной сфере стали происходить с начала 1990-х годов. Важной вехой в возрождении буддизма были визиты в 1991 – 1992 годах Далай-ламы XIV, который принял буддистов Калмыкии под свой патронат. Таким образом, прерванная в советские годы связь калмыцкого и тибетского буддизма была восстановлена. В Калмыкии стала налаживаться религиозная жизнь. Калмыцкие буддисты остро нуждались в храме, который стал бы главным центром буддизма в республике. Понимая необходимость такого строительства, Далай-лама поддержал усилия властей и общественности в этом

³ Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. С. 132.

В 1930-е годы в Советской стране начались гонения на религию. Разрушались храмы, уничтожались буддийские реликвии и книги, священнослужителей заключали в тюрьмы, расстреливали. Этим был нанесён огромный урон национальным культурам буддийских народов, так как образованные ламы являлись важной культурной частью общества. Буддизм удерживал эти народы на определённой культурно-исторической высоте, питал

направлении. Он участвовал в разработке проекта храма, одобрил его название — «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Он также внёс денежный вклад на его строительство и пообещал прислать для монастырской библиотеки полное собрание «Данджура» — десятки томов трактатов по философии, культуре, медицине, религии, а также другую буддийскую литературу. Основную же финансовую нагрузку взял на себя президент, позже глава Калмыкии (в 1993 – 2010 годах) Кирсан Николаевич Илюмжинов. Пожертвования на возведение святыни делали и многие простые люди в Калмыкии, и не только буддисты.

Во время своего третьего визита в Калмыкию в 2004 году Далай-лама освятил место строительства буддийского храмового комплекса в Элисте. Событие было неординарным. Это надо было видеть! Далай-лама, не убоившись зимы, прилетел из тёплой Индии в продуваемую холодными ветрами Калмыкию, чтобы совершить необходимые ритуалы. При этом российские власти отвели высокому буддийскому учителю на посещение страны всего два дня. Мужеством этого человека можно только восхищаться.

Этот визит в Калмыкию стал последним по времени приездом Далай-ламы в Россию. Как известно, под давлением Китая российские власти уже много лет не дают Далай-ламе въездной визы, несмотря на многочисленные просьбы и ходатайства. В 2011 году Далай-лама сложил с себя полномочия политического руководителя тибетцев. В настоящее время он остаётся лишь духовным главой буддистов всего мира. Однако благословить российских буддистов на их родной земле он до сих пор не может. Поэтому они вынуждены выезжать из страны, чаще всего в далёкую Индию, чтобы получить благословение и наставления от своего духовного пастыря. И не удивительно, что буддисты России чувствуют себя ущемлёнными в своих религиозных правах. Ведь буддизм является одной из четырёх официальных религий в России, а три российских народа, буряты, калмыки и тувинцы, исповедуют буддизм уже много веков. Кроме того,

Центральный зал хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

интерес к буддизму ширится и среди немонгольских российских народов.

Визит Далай-ламы в 2004 году воспринимается теперь как чудо. В честь освящения Далай-ламой места строительства буддийского храмового комплекса в Элисте был установлен мемориальный камень — глыба белого мрамора. На нём выгравировали надпись: «Ом Мани Падме Хум! Это место освящено 1 декабря 2004 года Его Святейшеством Далай-ламой XIV под строительство хурула, который станет для всех нас символом возрождения буддизма в Калмыкии. Да будет процветание!»

Началась поистине народная стройка. Огромное здание храма возвели всего за год. 27 декабря 2005 года хурул был торжественно открыт. В столице Калмыкии появился крупнейший в России и Европе буддийский храм — «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. «Бурхн Багшин Алтн Сюме»). В центральном его зале установлена девятиметровая статуя Будды Шакьямуни — самая большая в Европе. Стены в храме расписаны талантливыми тибетскими художниками из индийской Дхарамсалы.

Строительство хурула стало не только олицетворением национальной сплочённости калмыков, но и символом духовного единения всех народов, проживающих в Калмыкии, а также людей, включённых в это грандиозное действие и за её пределами. Конечно, это важное событие и для всего российского обще-

ства. Россия сильна своей многогранностью. Буддизм наряду с другими духовно-религиозными учениями всегда вносил существенный вклад в российскую культуру, духовно и нравственно её возвышая. Поэтому развитие буддизма в России важно в общей картине развития и других религиозных культур: православия, ислама, иудаизма. Без фактора буддизма в российской культуре не будет проявлено её коренное качество — культурное единство во всей своей полноте.

В проект буддийского храма в Калмыкии были заложены важные идеи. Основная — это то, что храм должен стать не просто культовым сооружением, а институтом. Ещё в начале XX века в Санкт-Петербурге эту идею пытался воплотить в жизнь выдающийся общественный и культурный деятель Хамбо-лама Агван Доржиев. Он выдвинул проект буддийского храма, на базе которого должен был возникнуть культурно-просветительский центр, где могли бы найти себе дело и монахи, и учёные-востоковеды, и простые миряне. Его идея, несмотря на все трудности, была осуществлена, хотя не до конца: полноценный буддийский институт на базе петербургского храма так и не был создан.

Агван Доржиев был далеко не первым, кто пытался воплотить в жизнь концепцию храма-института. Таковым буддийский храм виделся многим выдающимся учителям буддизма. Сам Готама Будда ратовал за широкое просвещение народов. Согласно Будде, именно невежество является основной причиной страданий, подлинное же знание ведёт к освобождению от кругов сансары, которые приходится проходить каждому воплощающемуся человеку. Важно и то, что первые буддийские общины включали в себя и мирян, которые также охватывались буддийской программой просвещения. Если мы посмотрим на современный мир, то увидим, что и сейчас задерживающие эволюцию силы делают упор именно на всевозможное торможение процесса просвещения широких народных масс. Отсюда и целенаправленные удары по прогрессивным образовательным системам, а также масштабная информационная агрессия.

О ценности знаний и просвещения для всех говорили великие учителя буддийского университета Наланды. Наланда — крупнейший образовательный центр Древней Индии. Он был возведён в V веке в 90 км к юго-востоку от Патны, древнеиндийской столицы. Здесь на протяжении веков обучались и преподавали выдающиеся буддийские философы из разных стран. Университету принадлежали семь монастырей и шесть храмов, а также многочисленные дома для студентов, преподавателей и паломников. Более десяти тысяч студентов, тысяча преподавателей, многочисленные слушатели — это и для современно-

го образовательного учреждения большой масштаб. В библиотеке университета — более миллиона книг. Это был настоящий буддийский академгородок. Известный путешественник VI века, китайский буддийский учёный Сюаньцзан оставил записи о Наланде как о великолепном центре буддийского образования и философии.

Блистательная плеяда буддийских мыслителей вышла из стен Наланды. Атиша, Нагарджуна, Бодхидхарма, Дхармакирти, Васубандху, Наропа, Чандракирти, Камалашила, Шантидэва, Шантаракшита, Арьядэва, Асанга, Дигнага — это лишь не полный перечень имён великих учителей буддисткой мысли, чьи труды по праву вошли в сокровищницу мировой философии. Их наследие продолжает быть актуальным и для наших современников, как буддистов-монахов, так и учёных-буддологов во всём мире.

Учителя из индийской Наланды создали учение Махаяны, которое легло в основу тибетской буддийской традиции. Махаяна — это учение Бодхисаттв, тех, кто, стремясь к самосовершенствованию, действует во благо всех существ. Достигнув личного совершенства, Бодхисаттвы продолжают сознательно воплощаться для продолжения духовной работы на земле. Теперь их главная цель — помочь другим. Поэтому дух сострадания, сердечной помощи и самопожертвования составляют самую сердцевину этого учения. Вследствие этого Махаяна получила ещё одно название — Бодхисаттваяна. Все Далай-ламы тибетского буддизма считаются проявлениями Бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары; грядущий Будда Майтрея — также Бодхисаттва. Пути Бодхисаттвы следуют все великие учителя тибетского буддизма.

В 1193 году университет Наланда был варварски уничтожен солдатами мусульманского фанатика Бахтияра Хаджи, насаждавшего ислам силой оружия. Здания и храмы были разрушены, библиотека сожжена, тысячи монахов жестоко убиты.

Ю.Н. Рерих уделил внимание теме существования и утраты буддийских образовательных учреждений. Он выбрал для перевода тибетский текст из библиотеки Бихарского научного общества в Патне. В этой рукописи рассказывается о путешествии тибетского монаха-паломника Дхармасвамины (1197 – 1264) в Северную Индию как раз в те времена, когда университет Наланда доживал свои последние дни. Сделанный Ю.Н. Рерихом английский перевод он опубликовал в Патне в 1959 году. Русские переводы были изданы в Самаре (Агни, 1999. С. 316 – 360) под названием «Жизнеописание Дхармасвамины (Чаг-Лоцавы Чойжепэла), тибетского монаха-паломника» и в Москве (МЦР, 2002. С. 82 – 122) под названием «Удивительное жизнеописание Чаг-Лоцавы, составленное Джуба Чойдаром».

Разрушение Наланды стало невосполнимой утратой для буддизма Индии. Спасаясь от преследований, монахи вынуждены были покинуть страну. Направившись в Непал и Тибет, они принесли туда и свои знания. Подвергнувшись опасности быть уничтоженным в Индии, на своей родине, буддизм был перенесён на новое место, и Тибет предоставил хорошие возможности для его дальнейшего развития.

В 1351 году в Тибете открылся буддийский образовательный центр с названием Наланда. Именно тибетская буддийская традиция, уходящая корнями в философию Древней Индии, была передана в Монголию и Россию. Она остаётся живой и поныне. Буддизм в России как учение и как религия развивался в русле тибетской традиции, которая имеет более чем двухтысячелетнюю историю, беря начало от Готамы Будды и его ближайших учеников. Религия принимала за это время разные формы, но ядро Учения оставалось универсальной константой во все века.

Понимая всю значимость культурно-исторического опыта буддийского университета Наланда, Далай-лама XIV предложил установить вокруг строящегося буддийского храма в Элисте семнадцать статуй великих учителей Наланды. Этим он показал, что стремится передать российским последователям буддизма не только религиозную, но и, что особенно важно в современных условиях, философскую традицию. Знания, накопленные за тысячелетнюю историю буддизма, могут не только послужить основой для успешного развития буддизма в нашей стране, но и способствовать идейному восхождению России, которой только ещё предстоит выработать свою новую идеологию в соответствии с вызовами Новой эпохи.

Далай-лама отметил, что идея установить скульптурные изображения буддийских философов древности является новаторской. Элистинский хурул — первый буддийский храм, где это сделано. Теперь, традиционно обходя храм вокруг по часовой стрелке, человек знакомится с буддийскими учителями, рядом со статуями которых находятся таблички с их именами и кратким описанием того вклада, который они внесли в развитие буддийской мысли.

Семнадцать скульптур учителей Наланды делают храм в Элисте уникальным. Они словно незримо присутствуют в пространстве, благословляя развитие универсальных знаний буддизма в современной России. В русле широкой культурно-просветительской работы построена и деятельность центрального хурула Калмыкии, которой руководит Верховный лама (Шаджин-лама) Калмыкии Тэло Тулку XII Римпоче.

Тэло Тулку Римпоче родился 27 октября 1972 года в США в многодетной семье калмыцких эмигрантов Омбадыковых. В четырёхлетнем возрасте заявил

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку XII Римпоче

о своём желании стать монахом. В шесть лет встретился с Далай-ламой, который посоветовал родителям отправить его на обучение в буддийский монастырь. Так Эрдни Омбадыков оказался в далёкой Индии, в тибетском монастыре Дрепунг Гоман, где 13 лет изучал буддийские науки под руководством опытных наставников.

Во время обучения в монастыре Эрдни был признан новой реинкарнацией великого индийского йогина Тилопы. Тилопа (санскр. — Тилопада, монг. — Дилова, тиб. — Тэло) (928 – 1009) почитается как один из 84 буддийских махасиддх и также как основоположник буддийской школы Кагью. Согласно тибетской традиции, такие высокие мастера, как Тилопа, причисляются к Бодхисаттвам. Как уже было сказано, Бодхисаттвы, достигая пробуждения и имея возможность выйти из колеса перерождений, тем не менее не прекращают перерождаться. Делают они это для того, чтобы и далее осуществлять помощь нуждающимся в духовном руководстве. Страну своего нового воплощения, а также место своего нового духовного служения они выбирают *сознательно*. Известны уже двенадцать перерождений (тиб. *тулку*, монг. *хубилган*) Тилопы, первые шесть из которых проходили в Тибете, а последующие пять имели место в Монголии. Последнее перерождение — наш современник Тэло Тулку Римпоче, Шаджин-лама Калмыкии.

Возрождение буддизма на калмыцкой земле для Тэло Тулку, без преувеличения, стало самым важным делом его жизни. Впервые Тэло Тулку приехал на свою историческую родину в составе делегации Далай-ламы в 1991 году. И уже в 1992 году он был избран Верховным ламой (Шаджин-ламой) Калмыкии. Перед молодым монахом встала, казалось бы, непосильная задача — восстановить утраченную за долгие годы традицию буддизма. И сделать это надо

было в пока незнакомой для него стране, в России, переживающей острый кризис распада советской империи, и в национальной республике, народ которой подвергся депортации, боль от которой всё ещё не утихла. Была и проблема языка, ведь русский — не родной для Тэло Тулку язык. Но, если посмотреть на историю жизни всех великих перевоплощенцев, то кто из них не начинал своё служение в довольно молодом возрасте? И часто их жизни были не просто служением, но добровольной жертвой. Путь Бодхисаттвы на земле — это всегда жертвенный путь.

1990-е годы были тяжёлыми для всей страны, это было время, когда всего недоставало. Но ещё были живы «старика», которые знали, «как было». Ещё не был утрачен национальный дух. Было устремление в лучшее будущее. И, конечно же, была духовная помощь со стороны Далай-ламы, который, понимая ситуацию, всегда поддерживал усилия Тэло Тулку по возрождению буддизма в Калмыкии и в целом в России.

Нужно отметить и роль тогдашнего главы республики К.Н. Илюмжинова. Со своей стороны он также приложил немалые усилия для восстановления национальной религии калмыков. На этом примере мы видим, как благотворное сотрудничество духовной и светской власти принесло замечательные плоды. Было воздвигнуто около 30 буддийских храмов, в том числе храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Для Тэло Тулку Ринпоче Далай-лама стал не только покровителем его деятельности на посту Верховного ламы Калмыкии. Далай-лама для него — подлинный духовный наставник, поддерживающий его личные усилия как на духовном пути, так и в деле сознательно принятого служения. Без сомнения, Тэло Тулку связан с Далай-ламой особыми духовными нитями. Поэтому естественно, что резиденция Шаджин-ламы — это и дом его Учителя.

В хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» для Далай-ламы предусмотрена отдельная резиденция, по традиции расположенная на верхнем этаже храма. А внизу на стенах главного зала можно увидеть изображения его четырнадцати воплощений. Здесь же находятся его монашеские одеяния, как символ постоянной связи не только конкретного ученика и Учителя, но и калмыцкого и тибетского народов, на протяжении многих веков поддерживающих одну и ту же духовную традицию. Незримое присутствие Далай-ламы наполняет храм, а его благословение нисходит на всех присутствующих.

Но самое главное — это тот курс, которого придерживаются в своей деятельности на благо народа Шаджин-лама и вся монашеская община Калмыкии. Это курс на просвещение и развитие культуры. Уместно

будет привести здесь слова Н.К. Рериха из его статьи «Борьба с невежеством»: «...каждый, для кого Просвещение и Культура не пустой звук, должен в своей области по мере сил бороться с невежеством. Пусть никто не скажет, что у него нет возможности к тому — это было бы неправдой. Невежество, и явное, и тайное, со всей его притворностью и изворотливостью, увы! существует везде. В каждом обиходе ясный ум может усмотреть, какая пыль и грязь должны быть убраны. И сейчас, когда в мире грохочут пушки и конкурируют ядовитые газы, именно тогда всякая борьба с невежеством будет особенно нужна. Будет нужна оборона всего лучшего, прекрасного и просвещённого. (...) Ведь именно добро, культура и просвещение всегда своевременны»⁴. Замечательные слова! И они находятся в полном согласии с мыслью Готамы Будды, который считал невежество самым большим злом человечества.

В наше время быстрого распространения информации и знаний храм уже не может служить местом только молитв и совершения различных треб. Его задачи расширяются. Далай-лама хорошо понимает это и придерживается того курса, что буддийский храм сейчас должен быть также образовательным и культурным центром, открытым, что важно, для сторонников всех религий и школ философской мысли. Это находит поддержку в Калмыкии. Как уже было отмечено, храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» задумывался и строился как храм-институт. Здесь имеются большой конференц-зал, библиотека, музей, помещения, удобные для проведения лекций, семинаров и встреч. Двери храма открыты для людей всех возрастов, разного образовательного уровня, последователей различных школ буддизма и разных конфессий. На различных мероприятиях в конференц-зале можно увидеть сидящих рядом и буддийских монахов, и общественных и культурных деятелей, учёных, а также христианских священнослужителей.

Шаджин-лама прилагает большие усилия для развития и укрепления культурных связей между представителями различных религиозных конфессий. Для многонациональной и многоконфессиональной России очень важно, чтобы не прерывался диалог между различными религиями, чтобы все люди, независимо от их национальности и религиозных взглядов, жили в дружбе, взаимопонимании, мире и согласии. Так, на все большие буддийские праздники и мероприятия приглашаются духовные руководители других конфессий.

⁴ Рерих Н.К. Борьба с невежеством // О Вечном... М.: Республика, 1994. С. 251.

Значительное внимание Шаджин-лама уделяет издательской деятельности. Была задумана и осуществлена публикация трудов великих философов буддийского университета Наланда в книжной серии, которая так и называется «Наланда». Публикацией этих книг не только было выражено уважение к великим учителям древности, но и ещё раз показано, насколько эти знания остаются значимыми для понимания философии буддизма до сих пор.

Великий Нагарджуна был основателем учения Мадхьямики, Асанга создал учение Читтаматра, а Атиша объединил эти два направления в одно учение и составил труд «Светильник этапов пути к просветлению», который, в свою очередь, послужил опорой для обширного труда Цонкапы «Ламрим». Другие известные учителя разработали учение о святом пути Бодхисаттвы. Так, мысль разных учителей сформировала единое учение, которое до настоящего времени является идейной платформой буддизма. Несомненно, через русло буддизма помощь идёт и современной России, которая всё пристальнее начинает смотреть на Восток, находя для себя всё более устойчивую опору в традиционных системах знаний Азии.

Для буддизма России очень важны и связи с Индией, где находятся постоянная резиденция Далай-ламы, а также многочисленные монастыри, перенесённые из Тибета и воссозданные на индийской земле. В этих монастырях получают буддийское образование российские монахи из Калмыкии, Бурятии и Тывы. Ширится поток в Индию и простых людей, стремящихся посетить священные места буддизма. Кроме того, известные буддийские учителя из тибетских монастырей Индии регулярно приезжают в Россию, чтобы преподать Учение.

Важным культурным событием, связывающим Индию, Россию и Монголию, стал проведённый 2007 году в Дхарамсале «Фестиваль буддийской культуры России и Монголии». В нём участвовало более пяти тысяч гостей фестивальной программы и более пятисот российских и монгольских буддийских паломников. Русское и монгольское искусство проложило прочный мост между близкими по духу странами.

Впервые в рамках этого фестиваля от имени буддистов России и Монголии была проведена молитвенная церемония пожеланий долгой жизни Его Святейшеству Далай-ламе XIV. Ещё раз были продемонстрированы глубокая связь с ним и преданность духовному главе буддистов.

Связи с буддийской Индией продолжают развиваться. В Элисту на празднование десятилетия хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» для проведения

мистерии Цам были приглашены монахи из индийского монастыря Дзонкар Чоде.

История монастыря Дзонкар Чоде отсчитывается с XIII века, и находился он вначале в Тибете, недалеко от границы с Непалом. В связи с гонениями на тибетский буддизм в Китае этот монастырь вынужден был переместиться в южную Индию, в штат Карнатака. Считается, что именно в Дзонкар Чоде традиция Цама сохранилась в наиболее полном виде.

Мистерия Цам восходит к добуддийскому прошлому Тибета и Центральной Азии. Ритуальные танцы использовались в добуддийской религии бон, хотя бон, в свою очередь, заимствовал этот ритуал из ещё более седой древности. Известно, что круговые ритуальные танцы имелись во всех религиозных традициях у всех народов земли. Согласно же буддийским представлениям, все действия ритуала Цам проистекают из духовного опыта буддийских подвижников, которые на основе своих видений переосмыслили древние составляющие мистериальных танцев. Они наполнили их понятным для буддийской религии смыслом, хотя корневая основа оставалась универсальной.

Если очистить эту религиозную мистерию от формы, которая не совсем понятна западному человеку, то Цам предстаёт как священнодействие, участниками которого становятся не только танцоры, но и определённые силы Тонкого мира. Ранее эта мистерия практиковалась тайно, специально обученными для её проведения и созерцания монахами, без участия в ней мирян. Теперь же на неё допускаются не только миряне-буддисты, но и люди других религиозных взглядов. Они также становятся её участниками, а отнюдь не только простыми зрителями, даже если они этого и не осознают.

Таким образом, на Цаме присутствуют три группы действующих лиц: во-первых — простые зрители, во-вторых — монахи, исполняющие ритуал, и, наконец, — силы из Тонкого мира. Все они соединяются для создания потока благой духовной силы. Эта благая сила может быть направлена на защиту от внешних врагов, как это было в случае древнего тибетского приграничного монастыря Дзонкар Чоде, который часто подвергался нападениям. Одновременно эта же благая сила направлялась и на борьбу с врагами внутренними, как самого Учения, так и человека, каковыми являются несовершенства его сознания.

Мистерия Цам приносит возвышенные вибрации, очищая пространство далеко вокруг. При этом часто улучшается погода в центре священнодействия, как это наблюдалось в Элисте, когда затянутое плотными облаками небо прояснилось и начало ярко светить солнце. Точно так же происходит очищение и про-

Н.К. Рерих. МОНГОЛЬСКИЙ ЦАМ. 1927 – 1928

странства души человека, его сознания, создавая благоприятные условия для успешной внутренней работы.

Отмечается, что Цам не может быть обыденным событием, его нельзя проводить часто. С одной стороны, потому что это достаточно сложная работа для всех его участников и в духовном, и в физическом смысле. А с другой — чтобы не было профанации, ибо смысл мистерии в благом действии, а не в театральности. В Калмыкии такая мистерия была проведена во второй раз. Первая состоялась в 2009 году, в дни празднования 400-летия присоединения калмыцкого народа к России.

Буддисты верят, что Цам может устранить конфликты, войны, эпидемии не только в том месте, где он проводится, но и во всём мире. По мнению буддистов, полезен он и для современной России, в которой многие противоречия обострились, как никогда прежде.

Н.К. Рериху посчастливилось присутствовать на мистерии Цам в Монголии. Восторгаясь увиденным, он пишет картину «Монгольский Цам», а в очерке «Прекрасное» делится впечатлениями: «Вспомните мою картину священных танцев в Монголии. В пустыне высятся гигантские знамёна, великолепно расцвеченные, мощные трубы сливаются с величественными хорами. С утра и до вечера протекают

священные танцы. День за днём огромные толпы принимают участие в священных обрядах. Они вносят в жизнь осознание Прекрасного, утверждают в необычном. Дельфийские мистерии, священные обряды Египта уже так далеки от нас, что делаются принадлежностью хроники и исторической книги. Но когда вы оказываетесь свидетелем мощных проявлений Красоты в современной жизни, вы чувствуете, как многое ещё может быть достигнуто. Ещё раз вы понимаете, почему мудрые люди придавали такое значение живописности и музыкальности всех общественных обрядов»⁵.

Феномен успешного развития буддизма в Калмыкии в настоящее время показывает, что он продолжает быть прогрессивной культурной силой общества. Что же позволяет буддизму и в современном информационном мире быть интересным и привлекательным для всех людей, в том числе и молодёжи? Прежде всего, в буддизме нет жёсткой иерархии, нет церкви, нет довлеющего авторитета догматов, ничего не надо принимать на веру, он более гибок, пластичен, хорошо отвечает на сложные жизненные вопросы. Кроме того, он может прекрасно сосуществовать и взаимодействовать с другими религиями, философиями, а также наукой.

⁵ Рерих Н.К. Прекрасное // Держава Света. Священный дозор. Рига: Виеста, 1992. С. 23.

В последнее время ширится интерес к буддизму и у людей, которые традиционно исповедуют христианство. И это не удивительно. Можно придерживаться тех или иных буддийских представлений, но в то же время оставаться в рамках своей религии. Можно применять буддийские методы работы с сознанием, но не погружаться в буддийскую религию. Известно, что и наука, например психология, часто использует методы из буддийской практики. Буддизм может быть полезен не только индивидууму. Его постулаты могут быть полезны и для развития больших коллективов и даже стран.

С определённой точки зрения буддизм можно рассматривать как мост между духовностью Востока и Запада. Действительно, учение Будды, как наиболее универсальное и философичное, с одной стороны, способно представить сознание Востока на Западе. А с другой — именно через буддизм могут интегрироваться западные знания на Востоке.

Буддизм прекрасно кооперируется с Учением Живой Этики, которое во многом опирается на универсальные положения Учения Будды, переосмыс-

ляя их с учётом новых реалий. Представляется, что развитие в последнее время рериховского движения в России, с одной стороны, и расширение влияния буддизма, с другой — не случайные совпадения. Оба Учения — это грани единого процесса духовного возрождения и обновления российского общества. И тот поворот России на Восток, который проявляется всё больше, — ещё одна грань новых тенденций исторического творчества в Евразии.

Некоторые думают, что все значительные события остались в древности, а в наше время уже невозможны. Однако всё более укореняющееся в России Учение Живой Этики, данное Великими Учителями, и развитие в России современного культурно-просвещённого буддизма, который своим земным присутствием поддерживают воплотившиеся сейчас Бодхисаттвы, разве не свидетельствуют, что мы не лишены Высшей помощи? Да, Бодхисаттвы продолжают своё служение и в современных условиях, среди современных людей. И конечно же, не только в русле буддизма. И это так удивительно и замечательно!

Алексей КОРШУНОВ, г. Ярославль

КУРУМЧИНСКИЕ КУЗНЕЦЫ

Величие Н.К. Рериха, удивительная глубина и энциклопедичность его знаний открываются, если вглядываться в каждую оставленную нам картину, каждую её деталь, вдумываться в каждое его слово. Когда укрепляется уверенность, что ничего случайного Мастер не делал, появляется возможность, оперевшись на эти вехи, изучать многочисленные аспекты неизвестной нам истории народов Земли, делать самостоятельные открытия. Неслучайное — это именно то, на что мы обращаем внимание, те капли Благодати, которые можем мы воспринять из пригоршней самого Мастера.

Многим известна картина Н.К. Рериха «Ковка меча (Нибелунги)» (1941). На ней изображены кузнецы, коующие меч в каменном гроте при свете костра. Их одежда указывает на отдалённую историческую эпоху. Герои картины наделены ярко выраженными чертами, характерными для коренных жителей Азии. Виднеющиеся на фоне ночного неба острые вершины напоминают алтайские горы. Картина создана в год нападения фашистов на Советский Союз, и здесь ковка меча может быть понята как символ «ковки» будущей победы над фашистской Германией.

Возможно, на картине изображены те самые «курумчинские кузнецы», о которых автор пишет в книге «Алтай — Гималаи»:

«"Курумчинские кузнецы" — странные, непонятные народы, которые не только прошли, но и жили в пределах Алтая и Забайкалья. Общепринятые деления на гуннов, аланов, готов — разбиваются на множество необъяснённых подразделений. Настолько всё неизвестно, что монеты с определёнными датами иногда попадают в совершенно несоответствующие своему времени условные периоды. Оленьи камни, керексуры, каменные бабы, стены безымянных городов хотя и описаны и сосчитаны, но пути народов ещё не выявлены. Как замечательны ткани из последних гуннских могил, которые дополнили знаменитые сибирские древности»¹.

«Н.К. Рериха издавна интересовали пути миграции кочевых племён. Проходя по Алтаю и Монголии во время экспедиции, он слышал множество легенд, в которых отразились следы великого переселения народов. "В пределах Алтая, — пишет Н.К. Рерих, — можно... слышать очень значительные легенды, связанные с какими-то неясными воспоминаниями о давно прошедших здесь племенах. Среди этих непонятных племён упоминается одно под именем Курумчинские кузнецы. Само название показывает, что это племя было искусно в обработке металлов, но откуда и куда

¹ Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. Новосибирск, 2014. С. 370.

направилось оно? Не имеет ли в виду народная память авторов металлических поделок, которыми известны древности Минусинска и Урала? Когда вы слышите об этих кузнецах, вы невольно вспоминаете о сказочных Нибелунгах, занесённых далеко на запад"². Под впечатлением от этих легенд Николай Константинович пишет картину "Ковка меча (Нибелунги)"³.

Попробуем прикоснуться к загадкам курумчинских кузнецов.

Курумчинская долина простирается на десятки километров (60 – 100 км) вдоль реки Мурын на северо-восток от Иркутска, охватывая несколько населённых пунктов: Шохтой, Наумовка, Таба, Тахайраг, Хатар, Богол и другие — и повторяя при этом изгиб западного побережья Байкала.

В самом начале XX века этот район Сибири исследовал русский этнограф, антрополог, археолог Бернгард Эдуардович Петри.

Бернгард Петри был на десять лет моложе Н.К. Рериха. Родился в Берне (Швейцария) в 1884 году, до 12 лет жил с отцом в Италии. Затем его отца, известного антрополога Эдуарда Петри, приглашают в Петербургский университет, где он получает должность профессора. Для нас важно, что Бернгард заканчивает в Петербурге ту же гимназию Карла Мая, что и Н.К. Рерих, а затем университет, где Рерих окончил юридический факультет, а Петри — естественное отделение физико-математического факультета. Бернгард Петри системно исследовал народы Восточной Сибири, в том числе Прибайкалья, куда он совершил в 1912, 1913 и 1916 годах три антрополого-археологические экспедиции, организованные Русским комитетом для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом и лингвистическом отношении (РКИСВА). В 1923 году в Чите печатается его труд «Доисторические кузнецы в Прибайкалье: К вопросу о доисторическом прошлом якутов». Это было за три года до того, как эти места посещает Н.К. Рерих в ходе Центрально-Азиатской экспедиции.

Круг антропологов в России был не широк, и можно с большой вероятностью предположить, что Николай Константинович не мог не знать этого исследователя и его труды. Именно Петри обнаружил в Курумчинской долине следы древней самобытной культуры, о которой до сих пор идут споры в учёной среде и не сложилось единого мнения.

В 1912 и 1916 годах Петри раскопал в долине реки Мурын у улуса Шохтой Курумчинского ведомства несколько жилищ полуземляночного типа, причём

в некоторых сохранились остатки металлургического производства. Неизвестных хозяев этих жилищ он и назвал курумчинскими кузнецами. Выплавка производилась в глиняных горнах, в которые укладывались слоями уголь и железное сырьё и через отверстия нагнетался воздух. По окончании процесса глиняный горн разбивался. Вот эти-то многочисленные осколки с остатками металла, как и сами металлические изделия, и были найдены в культурных слоях тех давних времён. Так называемое прямодельное, или сырорудное, железо было невысокого качества (мягкое), хотя содержание основного вещества доходило до 99,4 %. Это было характерно именно для такой технологии.

Технологии обработки металла в древности нужно коснуться отдельно. Излишне упоминать, что появление металлических орудий труда, а ещё более — оружия, имело в жизни людей революционное значение. Владение искусством изготовления качественного металла было условием выживания народа, так как давало возможность успешно противостоять многочисленным врагам, эффективно обрабатывать землю и производить продукты питания. В древности ковка была близка к священнодействию. Характерно, что в эпохах почти всех народов, знакомых с металлургией на архаическом этапе своего развития, холодный металл считался наименее подверженным какому-либо магическому влиянию. Холодный металл защищал от магии. А вот работа с горячим, расплавленным металлом всегда почиталась за безусловно магическое и даже в чём-то божественное искусство. Считалось, что основные знания как по алхимии, так и по металлургии (которые в древности даже не разделялись) дал бог Гермес. Без помощи богов металлург или кузнец работать вообще не мог. Кузнец готовился к работе как к подвигу — с молитвой, при полном воздержании в еде и прочих соблазнах, совершая многократные омовения; часто мастер работал в парадной одежде. Женщинам было запрещено переступать порог кузницы. Над наковальней укреплялись изображения богов, благословляющих место высокого служения. Мусульмане входили в кузницу как в мечеть — обязательно с левой ноги.

В чём найти объяснение таким серьёзным приготовлениям кузнеца к своей работе? Может быть, в том, что металл в расплавленном состоянии восприимчив к психической энергии и теряет эту способность при охлаждении, сохраняя в своей структуре полученный импульс? Есть и более прозаическое объяснение: археологи выяснили, что добывание сырорудного железа из руды было всё же не слишком сложным делом. Да, было много тонкостей, как и в любом ремесле, но это кустарное производство в I тыс. н.э. было повсеместно распространено как в Европе, так и на Среднерусской

² Рерих Н.К. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. Рига, 1992. С. 49 – 50.

³ Ярцева Г. Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха на Алтае // Восход. 2004. № 8. С. 9.

Н.К. Рерих. КОВКА МЕЧА (НИБЕЛУНГИ). 1941

равнине. Сырьём могла служить железная руда из болот или рудных выходов на склонах, например, прибайкальских хребтов. На переработку шло огромное количество древесины в виде древесного угля, причём предпочтительно — из деревьев твёрдых пород (дуб, бук, граб), подходила и берёза. Но получавшийся в результате такого процесса губчатый металл содержал много примесей. От них-то как раз и освобождалось изделие за счёт мастерства кузнецов и их огромного труда, то есть качество металла, из которого делалось, например, оружие, приобреталось не столько на стадии металлургии, сколько в процессековки. Металлообработка была не единственным свидетельством

уникальной культуры курумчинского народа. Сохранились огромные каменные стены, предположительно ритуального характера, на продуваемых всеми ветрами мысах и отвесных берегах. Отсутствие какого-либо культурного слоя вокруг них говорит о том, что люди там не жили. Там же находят большие каменные чаши, камни с отверстиями, скальные росписи-писаницы. Интересны и своеобразны зимние жилища по типу землянок. Судя по надписям, курумчинцы были знакомы с орхоно-енисейской системой письма.

Кто они были, на каком языке говорили — это самая непростая загадка. В Хакасии местное население считало, что каменные стены-крепости остались от

монгольского времени. А на Байкале исследователи XIX века Иван Черский и Николай Агапитов, собирая у местного населения сведения о приольхонских «городищах», столкнулись с тем, что их называли «китайскими дворами», — жители считали, что до появления бурят здесь жили китайцы. Современные исследователи утверждают, что это не так, китайцев тут не было.

Велик вклад в исследование этого района академика Алексея Павловича Окладникова (1908 – 1981). Мы знаем о нём как о человеке, участвовавшем в строительстве на сибирской земле Академгородка и возглавлявшем в Сибирском отделении Академии наук Институт истории, филологии и философии. В сотрудничестве с ним, благодаря его авторитету, удалось провести первые Всесоюзные Рериховские чтения в 1976 г. и придать им соответствующий статус (само название «Рериховские чтения» было дано конференции А.П. Окладниковым). Много лет спустя он будет назван основателем академического рериховедения в России.

А.П. Окладников был учеником Бернгарда Петри. Сам он был родом из-под Иркутска. Талантливый археолог, он нередко делал свои открытия как бы мимоходом. Описывается случай, когда важную историческую находку он сделал, едва успев сойти с трапа самолета, причём там, где до него годами экспедиции тщетно пытались что-либо обнаружить. Следуя своему учителю, он пытался выстроить для Прибайкалья культурно-историческую схему, охватывающую период от палеолита до прихода туда русских. Он считал, что во 2-й половине I – начале II тыс. н.э. в Прибайкалье жили курыканы — народ, упоминавшийся в китайских летописях и тюркских эпитафиях. Впервые курыканы упоминаются в составе союза племён теле, которые в V в. н.э. начали переселяться с севера Китая в Центральную Азию, а оттуда, возможно, и на юг Сибири. В летописях говорится, что этот народ жил в районе Северного моря. Не исключено, что это Байкал, но точно никто не знает. Алексей Павлович связал курыкан с «курумчинскими кузнецами» Петри. Курыканы (или «гулигань» китайских летописей) — это полуоседлые скотоводы и земледельцы, умевшие также хорошо обрабатывать металл. Окладников считал, что именно курыканы плавил железо, строили «городища» и оставили замечательные наскальные изображения-писаницы по берегам Ангары, Лены, Байкала. Этому народу он отводит главную роль в заселении современной Якутии.

Наш современник, профессор, археолог Артур Харинский продолжает исследования древней металлургии в районах Прибайкалья. Он считает, что курумчинцы и курыканы — это не одно и то же. Его

мнение основывается на том, что археологи пока не нашли признаков смены материальной культуры на побережье Байкала в течение всего I тыс. н.э. Не менялась керамика, не менялся погребальный обряд. Это означает, что никакого продвижения в V – VI веках другой культуры, в том числе и «гулигань», здесь не было. По утверждению А. Харинского, новый этнос на территории Прибайкалья появляется около VIII – IX века н.э. Значит, большинство странных «куруканных стен» строил не этот, а другой народ, так как большая часть изученных «городищ» относится к 1-й половине I тыс. н.э. Этот период в истории Прибайкалья называют елгинским. Первый могильник елгинцев был раскопан на Ольхоне недалеко от Елги, что позволило выделить эту археологическую культуру. Погребения елгинцев очень близки захоронениям, характерным для населения южной части Прибайкалья III в. до н.э. – IV в. н.э. По мнению Харинского, эти люди, вероятно, и были создателями большинства «городищ». Учёные до сих пор не могут чётко определить, зачем нужны были эти странные сооружения на продуваемых ветрами горах и мысах.

Различие взглядов исследователей на существующий археологический материал и порождает столь разную датировку начала курумчинской археологической культуры: от III в. до н.э. до VI в. н.э.

Поиск новых аргументов — удел будущих исследователей. Несомненно одно: великое движение народов древности из Центральной Азии на запад. Узловыми районами в этом движении как раз и были Алтай и Прибайкалье. А поскольку все процессы и на Земле, и в космосе цикличны, не логично ли было бы усмотреть в современном мире начало обратного движения, то есть значительных демографических тенденций в пользу Востока и Сибири? Признаки этого уже фиксирует статистика.

Возвращаясь к картине Н.К. Рериха и памятуя о многоплановости всего им оставленного и его удивительных прозрениях в будущее, начинаешь думать: не кузнецам ли будущего народного счастья Сибири, её учёным и созидателям посылает художник привет?

Литература

1. Академик Окладников // <http://baikal-info.ru/kopeika/2005/26/008001.html>
2. Курумчинские крепости на Байкале // <http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=1678731>
3. http://ru-wiki.org/wiki/Петри,_Бернгард_Эдуардович
4. Сергеева Ю. Небо за стеной // <http://www.tuva.asia/news/ruregions/3433-nebo-za-stenoy.html>
5. Сирина А.А. Забытые страницы сибирской этнографии: Б.Э. Петри // <http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography/1/57-80.pdf>

Р.П. КУЧУГАНОВА, с. Верхний Уймон, Республика Алтай

УЙМОНСКИЕ СТАРОВОЕРЫ¹

Мы собрались в этом зале, чтобы отметить памятный юбилей. 90 лет прошло со времени пребывания Николая Константиновича Рериха на Алтае, но он был здесь недолго. Вот замечательные слова Николая Константиновича: «...влечёт к себе Сибирь Великая»², «Здесь будет оплот эволюции»³. Почему именно в Сибири? И почему сердце художника, учёного тянулось на Алтай? Наверное, не только потому, что его звала сюда изумительная природа. Ещё он хотел видеть искренних, душевных людей, которых называли кержаками. Про Уймон так бы сказали: «У вас голимы кержаки». Но они себя называли не кержаками, а «стариковскими». Не принимая Никоновскую реформу и считая древнюю православную веру самой истинной, самой чистой, «стариковские» тем не менее признают: «Всё одно — и никониане, и православные, в Бога-то одного веруем». Утверждая, что «есть семьдесят семь вер и из каждой хоть один да спасётся», веры они своей не меняют. «Веру переменить — не рубашку переодеть». В свою же общину достойного человека они примут обязательно: нельзя человека от себя отталкивать.

Уймонские кержаки, которые являются наследниками и продолжателями староверия, так называемые беспоповцы, церковь и священников не признают. Духовная власть в такой старообрядческой общине принадлежит уставщику, или наставнику, которого выбирают всей общиной из самых уважаемых людей. Это добродетельные, т.е. делающие добро, люди. Недаром в народе говорят: «Человек умирает, а добрые дела живут». Вот и имели они, эти наставники, безграничный авторитет в народе. Их благодеяния, их наставления детям и внукам не забывают. О них в Уймоне любят в первую очередь вспоминать и рассказывать. Когда сын не слушался родителей, ему говорили: «Пойду к дедке Ивану, помощи просить». Сын в ногах будет валяться у родителей, чтобы только к дедке Ивану не ходили.

Татьяна Устиновна Питенёва во всей округе слыла шибко добродетельной. После войны, когда по всем деревням ходило много нищих, у неё без ужина никто не оставался. Она сама не поужинает, но накормит и напоит. Мало того, и в бане помоет, и от вшей одеж-

ду пропарит. Дочка её, Варвара Герасимовна Чернова, вспоминала: «Отец, бывало, на неё за это ругался. Она только улыбалась и говорила: "Ну чё теперь". Никогда не смотрела, какой веры человек, кто к ней пришёл, алтаец или русский, всех привечала. Накормит, напоит, разговорит». Варвара Герасимовна действовала всегда по завету матери: не пренебрегать человеком, каким бы он ни был. Утверждала: «Гордый человек не спасётся. Пусть ты даже не нажил богатства своим трудом, но всегда делай благо людям, и Господь спасёт твою душу. Ведь сказано: всё богатство от Бога. А если людям нет от тебя никакой помощи, Бог отступится от тебя».

«Гордиться ничем не надо», — предостерегают своих детей староверы. Сделал добро и погордился — вот и нет добра. Тому же, кто благодеяниями тешит свою гордыню, скажут: «Доброе-то дело само себя хвалит. Хорошее или плохое ты делаешь, заслучаешь вперёд себе, притягиваешь в будущем. Всё сотворённое человеком походит, походит по жизни и обязательно к тебе вернётся. Невдолго-коротко к тебе придёт». На этой подмеченной стариками закономерности круговорота судьбы и покоится представление о справедливости, воздаянии.

«До самой смерти мама в памяти была. Говорила: "Господь Бог, должно быть, мне память за добро дал"».

«Родить трудно, научить добру ещё труднее», — гласит народная мудрость. Поэтому наука добра не абстрактного, а спаянного жизнью добра животворящего — одна из главных наук для староверов. Она была разработана до мелочей, утверждала добрый обиход. Законы почти всегда раскрывались на примере людей, живущих рядом. «Ты добром врачуй сердца людские. В тебя плюют, а ты не плюй, улыбайся человеку. Знай своих врагов в лицо и отплачивай добром. Если тебя обидели, ты встань лицом на восток, помолись, пожелай им добра и здоровья да пожелай им злата-серебра. Вот когда короба их наполнятся, они про тебя и забудут, а ты будешь жить в мире и согласии».

От известного в Уймоне присловья: «Приготовь домашним пищу, а потом отдай её нищему» — ниточка воспоминаний тянется к Левону Чернову. Старики рассказывают: «Дед Левон уж шибко был добродетельным. Семья была богата, много скота держали. Милостину сильно подавали. Настряпают хлеба, всякой стряпни и привозят в Уймон. Всему Уймону подавали».

А вот другой опыт. «Я сколько бы в заём ни давала, никогда не говорила, чтобы обязательно вернули, а говорила: "Как из нужды вылезете, по возможности

¹ Доклад на конференции СибРО, посвящённой 90-летию пребывания Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха в Сибири (с. Верхний Уймон, 6 – 7 августа 2016 г.).

² Рерих Н.К. Славной Ермака годовщине! Всем сибирским друзьям! Всем сынам Сибири сердечный привет! // Твердыня Пламенная. Рига, 1991. С. 229.

³ Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. Новосибирск, 2014. С. 350.

принесите. Ну не отдадите — Бог с вами". Это из дорогих дорогого милостина. Потайная милостинка это называется».

В таком деликатном деле, как милостина, особая чуткость нужна. Ведь случай на случай не приходится. Рассказывают уймонские старики такую притчу. «Пришла женщина за милостиной. Одежда на ней дряхлая-предряхлая. Хозяин пожалел её, сунул руку за милостинкой, а достал совсем немного. А пришла другая женщина — опрятная, пригожая. Он сунул руку за милостинкой и много дал. Он всё размышлял: да как же это? И посоветовался с Господом Богом. Господь Бог сказал ему: "Так вот та странница в худой

Р.П. Кучуганова в Музее истории и культуры Уймонской долины, с. Верхний Уймон

одежде — не нищенка, а принарядилась, чтобы ей побольше подавали. А та, что в доброй одежде была, обнищала совсем, но быть неряшливой, ходить в потрёпанной одежде ей гордость не позволяла"».

Стариковская мудрость подскажет ещё одно важное правило: под одним окном выпросить надо, а под другим подать. Чтобы не заглохло нигде добро.

Староверы легко расстаются со своими вещами, если увидят чей-то устремлённый на них взгляд. «Приехала как-то мама в гости, — вспоминала Матрёна Серапионовна Артоболевская, — а на хозяйке сарафан уж шибко красивый, глаз не отвести. Та и говорит: "Глянется?" — "Глянется". Пошла и принесла много сарафанов и сказала: "Вот, берите и носите с девчонками"».

Хозяин будет радоваться не меньше, чем тот, кого он одарил. Если кто смотрит на скотинку — хозяин говорит: «Выбирай, какая тебе глянется». — «Вон та чёрненькая тёлочка». И возьмёт эту тёлочку. А хозяин будет радоваться, что он смог сделать добро человеку.

Я скажу вам притчу, что в Уймоне ходит. «Богатый человек копил всю жизнь злато-серебро. Измывался над народом, последнее отнимал. Один амбар полный добра, второй амбар, третий. Пришло время ему заболеть. Совсем худой стал. Как-то он едва-едва поднялся, вышел из дома, огляделся кругом — нет амбаров, ни одного, ни второго, ни третьего, а вместо амбаров только змеи крутятся. Мужик едва выговорил: "А где добро моё?". А змеи ему в ответ: "А мы и есть твоё добро"».

Не вспомнят староверы про богатого человека и его умение из всего извлечь выгоду. Если захотят оценить

чьи-то достоинства, вес в обществе, скажут: «Дед Филимон всегда для людей жил». Или: «Он не сам про себя, он хороший мужик был». «Она для нас всю душу клала». Лучшей характеристики человеку не надо.

Говорят: что человек думает, тем он и становится. «Думай доброту», — учат стариковские, тогда и добрые дела, добротворчество станут для тебя такими же естественными, как дыхание, и согреют чужую душу и спасут твою собственную. Они нам наказывают: «Делай так, чтобы возле тебя человека теплом одело». Думая о спасении своей души, староверы имели ясное представление о том, что предопределяет их состояние после перехода за черту жизни. Делать надо только добрые дела. Придёт такое время, когда за тебя не заступятся ни мать, ни отец, ни брат, ни сестра, а заступятся за тебя только добрые дела. Может быть, поэтому стариковские называют себя ещё и добрыми, тем утверждая главный принцип своей веры: одна вера не спасёт, нужны добрые дела. Нет веры без добрых дел.

Даже по тому, как здороваются, ты узнаешь, что за человек, считают уймонские старики. И не без сожаления вспоминают: «Вот раньше было так: идёшь мимо человека, снимешь шляпу, поклонись ему, поздороваешься». Однако не только этим забытым приветствием исчерпывались проявления уважения и внимания. Если ты встретил человека даже мало знакомого, надо обязательно поздороваться с ним, остановиться, поговорить, пошутить, сказать ему доброе слово.

Матрёна Серапионовна Артоболевская рассказывала: «Я уж больша была, замужем, шла мимо тяти,

прошла и сказала: "Здорово живёшь, тятя". Остановил он меня и говорит: "Ты пошто така бессовестна? Ты пошто не спросила: как, тятя, живёшь?"».

Отношение староверов к человеку было живым воплощением христианской заповеди о любви к ближнему. Она проявлялась в удивительной теплоте, искренности, сердечности, уважении, бережности, сострадании, желании понять, поставить себя на место другого, способности простить и, что не менее важно, способности «проститься», т.е. попросить прощения самому. Вот обидел тебя человек, а ты подойти к нему и скажи: «Прости меня ради Христа!» — и отойди от него. Не глаголь про него. Время пройдёт, он сам поймёт. Он к тебе же обязательно потянется.

Я вам притчу расскажу. «Идут два Апостола по земле, а навстречу им мужик, и говорит: "Милы мои, сколь у вас работы! Праздника нет, отдохнуть некогда". Тогда один из Апостолов отвечает: "Как это нету праздника? Есть у нас праздник". — "А какой праздник?" — "А вот когда невиноватый у виноватого прощения попросит, это и есть Апостольский праздник"».

Если где сталкиваются разные интересы, взгляды, надо уважить человека, прислушаться к его просьбам, доводам. Искать, как теперь говорят, компромисс. А если кто всё же поругался, то грех на том, кто не простил. Исповедуя терпение, смирение, считали, что проститься, просить прощения надо не только у того, кого ты обидел, но и у того, кто тебя обидел. Варвара Герасимовна Чернова говорила так: «Наша загвоздка-то в чём? Не в том, что мы грешим, а в том, что не умеем проститься».

Вот ещё несколько уймонских историй о том, как с обидами справляться в жизни. «Соседка у бабы Дуни была — ой своенравна! Как чуть, так поругацца: то из-за коровы, то не туда поливнá течёт, то воротчики не так закрыли. А наша баба Дуня ходит по ограде и сокрушается: "Это ведь я её на грех навела". Вечером не выдерживала, шла к соседке и говорила: "Васенюшка, да прости ты меня ради Христа! Ведь это я тебя на грех навела"».

Мы же так не умеем. Они говорят: «Мы такую душевность не сохранили».

«Вот ты погляди. У меня соседи. Они меня обижали, я с ними ругалась, я на них жаловалась. А потом вспомнила, что мама говорила: "С соседом не бранись, перетерпи, надо будет, пойдёшь к нему не за мукой, так за золой. Баня загорится, сосед-то пригодится". И стала их привечать: то пирожком угошу, то поговорю с ними по-доброму. Так они мне и заборы исправили, и дрова раскололи, поленицы сложили».

«Мама говорила: "Тебя обидели. Они тебе зло, а ты им благо". Я пока молода была, то думала: "Ну с чего

же это?" А когда повзрослела, то поняла, что он тебя обижает, а потом к тебе же и тянется».

Что делать? Как вести себя в ситуации назревающего конфликта? Как его избежать? Этим непростым и всегда актуальным вопросам староверы придавали большое значение. В наказах стариков, основанных на личном опыте, и в бытовавших у уймонцев пословицах, поговорках, в которых кристаллизован коллективный опыт, можно найти немало ценных советов на этот счёт.

Знали кержаки, что, если тебе нагрубит кто-нибудь, надо помолиться за него, промолчать. Обижают тебя — не надо гневаться. Они говорят так: «Не спорь, не доказывай и не оправдывайся».

Умели в ранешней деревне промолчать или придержать язык, лишнего ничего не сказать, не раздуть вспыхнувшую искру в бушующий пожар. Всегда советовали: «Не разжигай, туши, пока не разгорелось». Киприан Семёнович Огнёв нам наказывает: «Прежде чем что-то сказать, ты несколько минут подумай. Остановись и подумай. Раньше думали, чё сказать, а сейчас — не сказал, а отрубил. Ранешна деревня лучше была».

Сварливость, неуживчивость вызывали жалость к человеку, который сам страдал от этой болезни.

«Стариковские» никогда не были ханжами, святошами, которые больше пекутся о чужих прегрешениях, чем о своих. Они говорят: «Свои грехи, о них и думай».

Обладая глубинным знанием жизни, заключённым в заветах стариков, они с пониманием смотрели на всё происходящее.

«Господь Бог на земле бы жил, так тоже б нагрешил».

Осторожно надо, бережно обращаться с человеком, чтобы его не задеть, не обидеть. «Не обижай человека на земле» — один из главных заветов стариков, веками хранимых уймонскими кержаками. Когда уходишь от них, надо сказать: «Простите меня ради Христа!» Они скажут: «Бог простит. Меня прости». Я у них спросила: «Почему так-то?» Они говорят: «А вдруг мы, пока с тобой сидели, задели как-то друг друга. А вдруг мы друг друга как-то вперёд обидели. А вдруг мы с тобой больше никогда не увидимся».

Наверное, в слабом, грешном, земном человеке «стариковские» видели нечто большее, чем обычно принято считать. Ведь неспроста же Валентина Антропьевна Зензина говорила: «Человека надобно всегда до воротчиков проводить. Не человека провожаешь, а ангела. Встречаешь-то ты человека, а провожаешь-то ангела».

Люби людей, чтобы люди любили тебя.

Уважай сам себя, так и люди уважают тебя.

Не отвечай на зло злом.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА СВЯТОГО ДУХА

На рубеже XIX – XX веков большую известность приобрёл культурный центр в Талашкино (имение известных русских меценатов Тенишевых под Смоленском). Здесь работали И.Е. Репин, М.А. Врубель, Н.К. Рерих и другие художники. Здесь же трудами М.К. Тенишевой был возведён храм Святого Духа, который в настоящее время является памятником культуры федерального значения и входит в Историко-архитектурный комплекс «Теремок» Смоленского государственного музея-заповедника.

В течение более ста лет, прошедших со времени постройки, храм постепенно разрушался, но основательные ремонтно-восстановительные работы не проводились. В последние десятилетия отмечалось особо плачевное состояние этого уникального памятника культуры. Его главная ценность — мозаика Н.К. Рериха «Спас Нерукотворный» — требует немедленной реставрации. Доктор искусствоведения Е.П. Маточкин говорил о мозаике: «Это символическое олицетворение эпохи — поразительное провидческое произведение Николая Рериха! И равного ему по мощи духовного воздействия в религиозном искусстве нового времени нет. Монументализм мозаичной техники нашёл здесь адекватное отражение в пронзительной силе образа».

К счастью, среди нас всегда находятся люди, чьи сердца болят и протестуют, когда разрушается Красота, и они начинают действовать. Один из таких неравнодушных людей — Михаил Михайлович Поздняков (г. Смоленск) — направил министру культуры РФ письмо под названием «Спасите "Пальмиру" Смоленщины!» и разместил его в Интернете. Многие откликнулись на его призыв спасти памятник от разрушения. В одном из отзывов на письмо М.М. Позднякова говорилось: «Все сокровища творчества духа великого русского гения Н.К. Рериха, много поработавшего для Талашкино, необходимо оберечь и спасти. "Ему последнему перед роковой разрухой представилась возможность вот так — полно и многогранно — выразить высоким художественным слогом идеалы Святой Руси, складывавшиеся на протяжении почти тысячелетия"».

И вот наконец эта святая Россия дождалась своего часа. В 2016 году в храме начался первый этап ремонтно-реставрационных работ (было освоено свыше 40 млн. руб.), который был завершён в день рождения Н.К. Рериха — 9 октября. Это необычное совпадение было даже отмечено в телевизионном репортаже. На 2017 год запланирована реставрация мозаики Н.К. Рериха «Спас Нерукотворный». На эти цели государством выделено более 5 млн. руб. Это огромная радость для всех, кому дорога эта уникальная культурная жемчужина страны.

Надежда Грипич

Содержание

Н.К. РЕРИХ. Звезда Матери Мира	2
Н.Д. СПИРИНА. «Но человека человек...»	6
Н.Д. СПИРИНА. «Высокая энергия Любви...»	6
«Победа Света — как восход — неотвратима, непреложна...»	
О философском и художественном наследии Рерихов	7
Л. ЕФИМОВА. «Все двери откроем...»	8
И. ЩЕРБАКОВ. Впервые на сибирской земле. Открытие выставки С.Н. Рериха . . .	10
Ответ на вопрос, поступивший в Сибирское Рериховское Общество	14
А. ШУСТОВА. Буддизм в Калмыкии	15
А. КОРШУНОВ. Курумчинские кузнецы	23
Поэтическая страница (стихи Е. Грачёвой, Л. Ровиной, Н. Родниковской, В. Рычкова, И. Серебровой, Ю. Стройновой)	27
Р.П. КУЧУГАНОВА. Уймонские староверы	28
Н. ГРИПИЧ. Восстановление храма Святого Духа	31

По вопросам оказания помощи
Музею Н.К. Рериха в Новосибирске
обращаться в Сибирское
Рериховское Общество:
Адрес: 630099, Новосибирск, 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: Сибирское Рериховское
Общество ИНН 5407119062
КПП 540601001
Р/сч 40703810144070130495
Банк: Сибирский банк СБ РФ
г. Новосибирск, БИК 045004641
Кор/с 30101810500000000641
с пометкой: «Благотворительное
пожертвование на ведение уставной
деятельности для Музея Н.К. Рериха»

Правовую поддержку СибРО
оказывает
ЗАО «Сибирское правовое агентство»
г. Новосибирск, тел. 221-91-62

Учредитель:
© Сибирское Рериховское Общество

Основатель журнала «Восход»
Наталья Дмитриевна Спирина

Издание основано в 1993 г.
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Свид-во ПИ № ФС77-57730 от 18.04.2014 г.

«Восход. Россия», № 11 (271), 2016
Подписано к печати 21.11.2016 г.
Дата выхода в свет 25.11.2016 г.
Тираж 800 экз. Цена свободная

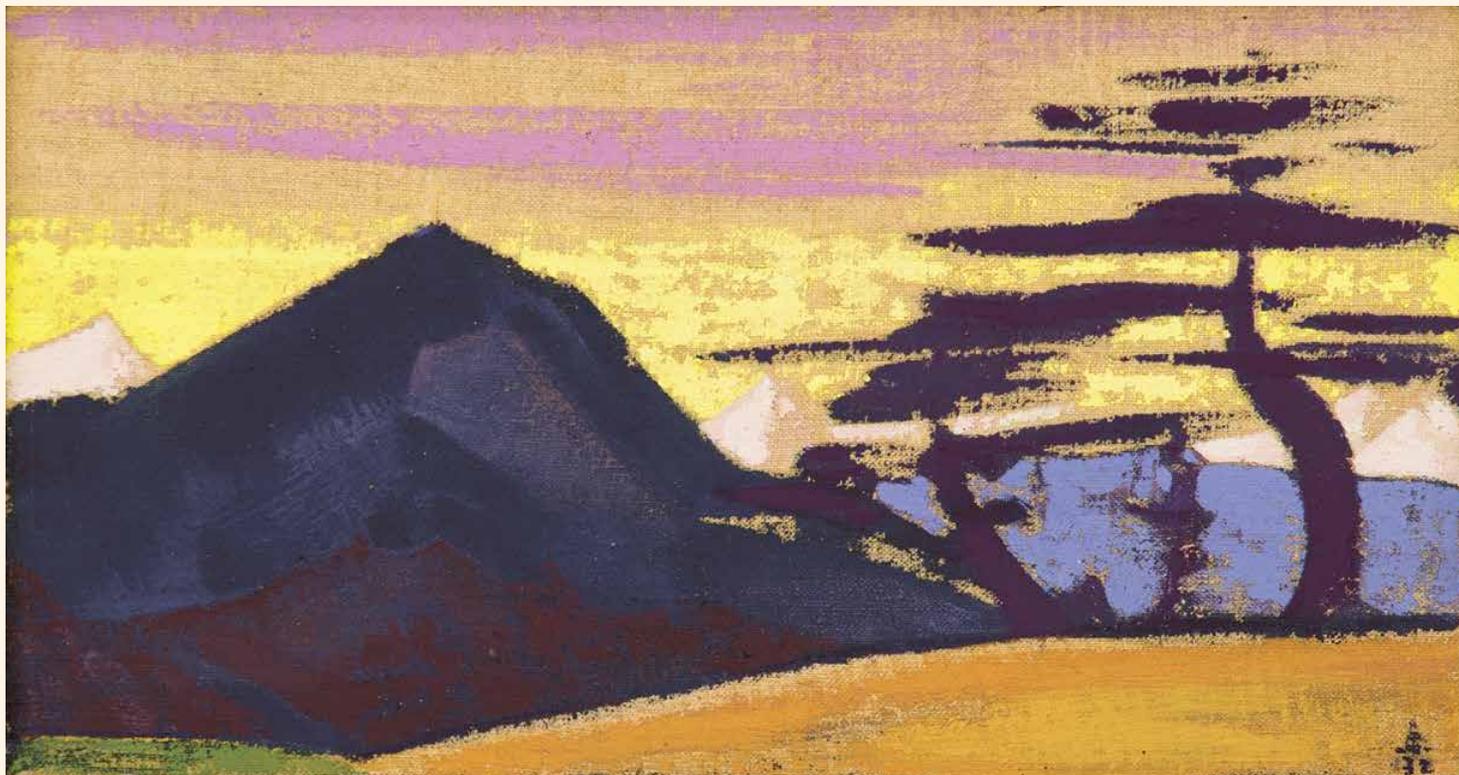
Периодичность: 1 раз в месяц

Редакционный совет: Н.Ф. Василькова,
Н.В. Грипич, Т.М. Деменко, С.А. Деменко,
С.А. Ковалёва, Н.М. Кочергина, О.А. Ольхо-
вая, И.И. Сереброва, Ю.В. Цыганкова
Главный редактор Н.М. Кочергина
Редактор В.В. Игнатьева
Цветокорректор С.А. Ковалёва

При перепечатке любых материалов
обязательно предварительное
согласование с редакцией

Адрес редакции и издателя:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 38
Издательский центр «Россия»
Сибирского Рериховского Общества
Телефон: (383) 223-27-55
e-mail: sibro@mail.ru
Сайт журнала: <http://rossasia.sibro.ru/voshod/>

Подписка на журнал в книжном
отделе СибРО «Искры Света»
Адрес: 630007, г. Новосибирск-7, а/я 126,
ООО «Искры Света», отдел «Книга-почтой»
По заявке высылается бесплатный каталог
Тел./факс: (383) 218-09-50; knigisibro@inbox.ru
Интернет-магазин: <http://knigisibro.ru>
Отпечатано в типографии ИД «ВОЯЖ»
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

С.Н. Рерих. КУЛУ. СОСНА. 1932

Священная долина Кулу лежит, скрытая на границе Лахула и Тибета, образуя самую северную часть Пенджаба. Была ли здесь Арьяварша, или Арьяварта, — сказать трудно. Но самые значительные имена и события собраны в этой благотворной долине. Она называется Серебряной Долиной. Зимой ли, когда снег искрится, или весной, когда все фруктовые деревья покрыты снежно-белыми цветами, долина одинаково хорошо заслуживает своё название...

На горном склоне над каждой деревней можно увидеть гребень древних гигантских хвойных деревьев или деодаров. Все эти места священные для трёхсот шестидесяти богов славной долины Кулу или, как называли её древние, «Кулута»...

Камни говорят о прошлом. Но к северу от Кулу поднимаются пики основной цепи Гималаев. За ними лежит дорога на Лахул и Ладак, а главный белый исполин называется Гуру-Гури Дхар — «Путь Духовного Учителя». Эта концепция объединяет всех Риши в великое единое целое, ведя по пути к Высотам.

Н.К. Рерих