Шапошникова Л.В.



**Земное творчество космической эволюции**

**Шапошникова Л.В.** Земное творчество космической эволюции. М.: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2011. – 956 с.: илл.

Настоящее издание подготовлено к 85-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности Людмилы Васильевны Шапошниковой, основателя и генерального директора Музея имени Н.К.Рериха в Москве, академика, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Центральная тема книги – творчество космической эволюции, осуществляемое на Земле Космическими Иерархами – Великими Учителями. Они через своих Вестников доносят до человечества импульсы, стимулирующие его развитие и выводящие на новую ступень сознания.

Издание адресовано широкому кругу читателей и содержит цветные репродукции картин Н.К. и С.Н. Рерихов, М.К.Чюрлёниса, К.П.Брюлова, М.В.Нестерова, В.И.Сурикова, А.П.Рябушкина, М.М.Потапова и других художников.

ISBN 978-5-86988-221-9

© Шапошникова Л.В., текст, 2011.

© Международный Центр Рерихов, 2011.

СОДЕРЖАНИЕ

[Пролог. Энергетический импульс космической эволюции](#a0)

[I. Планета третьего измерения по имени Земля](#a1)

[1. Путешествие во времени](#a1_1)

[2. «Дом, объятый пламенем»](#a1_2)

[3. «Синтез действенного блага](#a1_3)

[4. Низшее против Высшего](#a1_4)

[II. Знание – превыше всего](#a2)

[1. Факел знания](#a2_1)

[2. Начало всех начал](#a2_2)

[3. Распятие истины на кресте](#a2_3)

[4. Потери и обретения](#a2_4)

[III. «История помимо историков»](#a3)

[1. Метаистория](#a3_1)

[2. Особенности метаисторического процесса](#a3_2)

[3. «Сияние дальних миров»](#a3_3)

[4. Личный опыт Даниила Андреева](#a3_4)

[5. Внутреннее и внешнее](#a3_5)

[6. Жизнь историческая и жизнь космическая](#a3_6)

[7. Возвратная волна](#a3_7)

[IV «Через искусство имеете свет»](#a4)

[1. Метаисторический смысл искусства](#a4_1)

[2. «Камни, намагниченные историей»](#a4_2)

[3. Держава Рериха](#a4_3)

[4. На берегах иных миров](#a4_4)

[5. Улыбка Нефертити](#a4_5)

[V Вестники метаисторического процесса](#a5)

[1. «Земной ангел и небесный человек»](#a5_1)

[2. Одна из седмицы](#a5_2)

[3. Великий император](#a5_3)

[4. Посланец Обители Учителей](#a5_4)

[VI. Великий индийский путь](#a6)

[1. «Мы слышим шепот столетий»](#a6_1)

[2. Путешествие во времени и пространстве](#a6_2)

[3. Мудрость веков](#a6_3)

[4. Индуизм – что это?](#a6_4)

[VII. Земной маршрут космической эволюции](#a7)

[1. Три меча](#a7_1)

[2. У порога Нового Мира](#a7_2)

[3. Земной маршрут космической эволюции](#a7_3)

[4. Свет утренней звезды](#a7_4)

[5. Метаисторический смысл Пакта Рериха](#a7_5)

[VIII. Свет и Тьма](#a8)

[1. Свет и Тьма](#a8_1)

[Эпилог. Десант космической эволюции](#epilog)

**Пролог**

**Энергетический импульс космической эволюции**

«Пространство» – это Космос. Когда мы смотрим на ночное небо в ясную погоду, то ощущаем его сверкающую красоту.

Грандиозный энергетический океан бьет своими волнами о берега нашей планеты. Его таинственные глубины притягивают наши взоры и наши сердца. Но все это лишь на короткое время. Земные заботы и хлопоты отрывают нас от созерцания Космоса, и мы нередко забываем о нем на длительное время. Но так или иначе его дыхание доносится до нас, вызывая в памяти ночные вздохи земных океанов. Космический океан мало похож на наши океаны. Там все наполнено невидимой нам энергетикой – грубой и тонкой, вибрациями – низкими и высокими, материей различного состояния. Возникают и исчезают в беспредельности небесные тела, целые созвездия, мерцающие туманности, и шлют на Землю свой свет угасшие тысячелетия назад звездные солнца. Все движется, дышит, меняется, создается и разрушается. И над всем этим незыблемо царят космические законы, несущие свою звездную справедливость каждой частице этого сверкающего океана, каждому небесному телу, в том числе и нашей Земле. Между Землей и человечеством, с одной стороны, и грандиозным энергетическим пространством Космоса – с другой, складывались нелегкие и непростые взаимоотношения. Складывались они в течение бесчисленных лет.

Мироздание представляет собой грандиозную энергетическую систему творящих сил. За тысячелетия изучения этой системы человечество пришло к выводу, что Земля, со всем живым и неживым, есть часть этой системы, частица космического океана. Сказать, что это только часть, – недостаточно. Более важно понять взаимоотношения этой части с космическим океаном Мироздания. Земля есть изначально космическое тело, полностью зависящее от Космоса в своей жизнедеятельности, развитии и творчестве. Осмысление такой зависимости, имеющей на Земле реальное выражение, требует от самого человечества определенного уровня сознания, ибо, если эту реальность не осознать и не увидеть, то на нашей планете возможны всяческие беды. Можно утверждать, что такого уровня сознания человечество еще не достигло, а бед на Земле, по причине этого, хоть отбавляй. Однако разумные силы Космоса стараются помочь Земле, снабжая ее жителей нужной для этого информацией.

Я написала эту фразу и подумала: прочтут и скажут – фантастика. И скажут не только неграмотные люди, но и ученые, и даже с академическими званиями. Последний раз такого рода информация была передана на Землю через наших соотечественников Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов, и называется она Живая Этика, или философия космической реальности. Это философское учение достаточно ясно определяет наше Мироздание как грандиозную одухотворенную энергетическую систему, с огромным творческим потенциалом. Методология, которую можно найти в Живой Этике, позволяет решить ряд проблем, связанных с космической эволюцией человечества и планеты Земля. Отношение к Живой Этике самое разное. Об этом я скажу несколько позже, а сейчас о взаимоотношениях нашей планеты с Космосом. Тех взаимоотношениях, которые предопределены законами Космоса и космической эволюцией.

«Сочетание начал высших сфер, невидимых, с невидимым миром неразрывно, – сказано в Живой Этике. – Потому поймите нераздельность нашей жизни. Дыхание Космоса во всем нерушимо. Явление планетных периодов зависит от космических волн, потому отрицающие связь духа с космическими вихрями не ступают по пути знания. Допустимо ли видеть лишь одну сторону из всего Сущего? Допустимо ли отделить малую крупицу от Великого Целого? Можно ли границы узко начертать без ущерба для развития? Только безумие определит себе границы. Только не понимающие явление Красоты скажут: “Сущим довольствуемся”.

Ясно утверждение сил космических и беспредельных, ибо процесс животворный и вечный сущ во всем. Искрой зажигается космический огонь. Искрою желания зажигается, истинно, факел знания. Только не преграждайте сами себе путь. Только устремитесь, и зальет вас сияние Беспредельности!»[[1]](#footnote-1) И еще: «Так Космическая Воля присуща каждому продвижению в Беспредельность»[[2]](#footnote-2).

В этих двух фрагментах мы находим ясное указание на нераздельность жизни в Космосе и неразрывную связь миров различных состояний материи. Конечно, многие положения философии космической реальности превышают наш уровень сознания. Однако на планете Земля есть небольшое количество личностей, сознание которых соответствует знанию, сообщенному свыше. В этом случае космические силы действуют согласно космическим законам. Хотелось бы обратить внимание на некоторые из них, которые помогают нам разобраться в сложной ситуации. Они подтверждают вышеизложенное положение Живой Этики, согласно которому Земля есть космическое тело, подверженное воздействию всех космических законов. Она не есть ограниченное и обособленное тело, а является частью общей беспредельности. Один из важнейших законов гласит: низшее в эволюции идет под ведущим началом Высшего. Низшее не способно самостоятельно развиваться. Именно земное творчество космической эволюции, в котором участвует материя высоких состояний, содействует развитию планеты и земного человечества.

Следующий закон, имеющий эволюционное значение, – каждое явление на Земле имеет две стороны: земную, или плотноматериальную, и надземную, или тонкоматериальную. Если при исследовании такого явления отторгается тонкоматериальное начало, то реальность этого явления не будет увидена.

И наконец, еще один закон, имеющий универсальный характер. Это закон об учительстве. Космическая эволюция движется по ступеням восхождения с помощью идущей вверх цепи «учитель – ученик». Это неразрывная цепь космической иерархии, где каждый учитель является в то же время и учеником. Космические Иерархи трудятся и на нашей планете. Из-за некоторых особенностей планеты Земля труд сей крайне сложен и тяжел. Именно эти Учителя в сотрудничестве с Рерихами создали серию книг Живой Этики, которая является основой нового космического мышления и новой системы познания.

Человечество, земное или иное, есть главная движущая сила космической эволюции как на нашей планете, так и на других небесных телах. Но его космическое творчество тесно связано с уровнем его сознания, с правильным осмыслением своих земных и космических задач. В философии космической реальности немало написано о человеке как космическом создании. «Взаимоотношение между всеми космическими силами и человеком, – отмечается в одной из книг Живой Этики, – признавалось самыми древними явлениями. Человек – часть космической энергии, часть стихий, часть Разума, часть сознания высшей материи»[[3]](#footnote-3). И еще: «И чем человечество обладает, оно черпает из сокровищницы Космоса. Необходимо обладать полным сознанием непреложности нашего хода эволюции»[[4]](#footnote-4).

Эти важные фрагменты свидетельствуют не только о неразрывной связи человека с Космосом, но и о единстве его с Космосом, о полной космической сущности человека как такового, о необходимости его подчинения законам Космоса и понимания того, что все, чем человечество на сегодняшний день обладает, получено им «из сокровищницы Космоса». Это – важнейшее методологическое положение, которое мы находим в Живой Этике. Но вместе с этим мы должны иметь в виду ту реальность, которая вопреки такому положению сложилась на Земле. Любое знание, получаемое человеком из космических глубин, для усвоения требует определенного уровня сознания. Вот с этим сознанием на Земле дело обстоит неважно. Понимание того, что человек есть космическое существо, отсутствует у подавляющего числа землян. Причина подобного обстоятельства крайне сложна. И невежество, и амбиции, и неспособность усвоить нечто новое в этом случае играют не последнюю роль. В результате чувство обособленности от окружающей нас реальности привело к тому, что мы сейчас имеем: полное отделение человечества от космических процессов, непосредственно с ним связанных, и полное непонимание им жизненной необходимости участвовать в космическом творчестве. Последнее, вне всяких сомнений, задерживает ход космической эволюции человечества. Многие моменты, связанные с творчеством космической эволюции на Земле, не воспринимаются большинством человечества, их существование до сих пор отвергается традиционной наукой и не находит своего места в исследовательских лабораториях. «Назначение человека на планете мало понимается, – читаем мы в Живой Этике. – Явление космического существа, конечно, должно иметь предопределение, но человечество так слепо устремлено к своему узкому горизонту, что не может прозреть свое космическое назначение»[[5]](#footnote-5). Вот это «космическое назначение» человека проходит через всю его многовековую историю, через его достижения и падения, через развитие его мышления.

От космического мироощущения человека Земли отделяет еще одно явление, непосредственно связанное с той плотной материей, в которую, если можно так выразиться, одета наша планета и все сущее на ней. Явление это еще с глубокой древности получило название «Майя», что значит «иллюзия». Постижение космической реальности связано с преодолением Майи. Занятие это нелегкое, ибо уровень Майи, через которую проходит житель планеты Земля, обратно пропорционален уровню его сознания. Чем ниже сознание, тем выше Майя, и наоборот. Именно процесс расширения нашего сознания, на который обращает наше внимание философия космической реальности, освобождает нас от объятий Майи. Мысль о том, что земная жизнь – сплошная Майя, или иллюзия, неверна. На Земле существует реальность, как и на других более высоких мирах. Однако степень трудности достижения этой реальности зависит от уровня плотности земной материи. «Именно сознательная реальная жизнь на Земле, – писала Е.И.Рерих, – обеспечивает нам реальность и других миров. Именно, в Космосе существует полное соответствие, потому чем шире и глубже земное сознание, чем утонченнее чувствования, тем шире, тоньше и ярче реальность на всех мирах»[[6]](#footnote-6). И, оценивая сущность Майи, Елена Ивановна раскрывает ее смысл: «Иллюзия есть наш погубитель. Иллюзия, или Майа, в индусской литературе иногда употребляется как эквивалент Мара, а Мара означает Тьму»[[7]](#footnote-7). В Живой Этике мы находим ряд примеров и размышлений по поводу миражей, создаваемых Майей. Вот один из примеров: «Может быть, тело (небесное. – *Л.Ш.)* разрушено тысячи лет тому назад, но на Земле еще видят свет его. Кто же возьмется определить, где существование и где призрак? Те же примеры найдем и среди земных явлений»[[8]](#footnote-8).

Майя часто мешает увидеть действительную причину и истинное ее следствие, нередко то и другое меняются местами, создавая иллюзию вместо реального явления. Майя затемняет смысл реального действия, и мы часто принимаем за действие мираж, который этим действием не является. Также это относится ко многим событиям. Приближение к событию принимается за само событие, что нередко приводит к неправильным действиям. Майя, или иллюзия, порождает миражи света, миражи действий, миражи событий, что влечет за собой бедственные последствия в самых различных областях земной жизни. Эта земная жизнь, оторванная в нашем сознании от Космоса и ведущих нас Высших миров, превращает нашу жизнь в мираж, где в тумане неверного восприятия возникают миражи ориентиров, миражи жизненных целей и иллюзии наших неоправданных надежд. Многие не осознают, что расширение сознания, преодолевающее Майю, может произойти только при осознании человеком себя как космической сущности. В данном случае реализуется космический закон «Высшее ведет низшее», в действительности низшее этого не замечает. Только расширенное сознание приближает Космос к человеку, дает возможность человеку осмыслить себя как космическое существо. Только в таком качестве человек в состоянии постигнуть реальность своей планеты и Космоса. Информация о подобной реальности идет на Землю все через того же человека, и иного пути нет.

Майя является основой процесса, который условно можно назвать оземлением. Оземление как таковое шире по своим результатам, нежели Майя. На нем сказывается не только уровень сознания человека, но и особенности земного плотноматериального существования, а также степень измерения этой материи. Творчество космической эволюции на Земле обширно и многообразно. Одним из важнейших моментов этого творчества является пребывание на Земле Высоких духов в плотноматериальной форме. Так Космос посылает на нашу планету своих вестников, помогающих человечеству обрести новые знания и расширить тем самым свое сознание. Мир плотной материи влияет даже на Высоких духов, которые неизбежно сталкиваются с процессом оземления, имеющим для каждого из них свои последствия. В Живой Этике мы находим описание нелегкой борьбы Махатм с процессом оземления и, прежде всего, с Майей.

«Наша обитель прежде всего углубляет сознание, чтобы изгнать все влияние майи. Такое познавание дается не легко, но зато оно освобождает от накопления ложных ощущений. Работоспособность возрастает при освобождении от груза сомнений, порожденных от смешанных токов. Каждое преломление токов дает как бы электрический разряд. Только утонченное сознание отличает такие разряды от болезненного ощущения»[[9]](#footnote-9).

Этот фрагмент замечательно дает определенное представление о том, что испытывают Учителя, Махатмы, Высокие духи, входя в пространство плотной материи низкого измерения. В связи с этим необходимо упомянуть о космическом законе противоположений, которые составляют цельное явление и дают возможность понять суть этого явления в его истинной реальности. Согласно этому закону, эволюция представляет неразрывное единство с инволюцией. Высокий дух, помогающий земному человечеству в эволюционном развитии, входит в инволюцию, преодолевая нелегкие последствия соприкосновения с материей низшего типа. Каждый из этих вестников космической эволюции, творящей на Земле, справляется с нелегкими инволюционными соприкосновениями индивидуально. В течение истории человечества накопился богатейший и полезнейший материал борьбы творцов космической эволюции с инволюционным оземлением. У каждого из них на этом пути были свои достижения и свои падения. К сожалению, такого рода материал, столь нужный для человечества, не исследован в той мере, в какой это необходимо. При этом следует отметить, что этот материал дает представление о метаисторическом процессе на Земле, идущем, по выражению Н.К.Рериха, «помимо историков». Но об этом позже.

Майе оземления противостоит реальность космического мироощущения, неразрывно связанного с соответствующим уровнем сознания человека. Когда мы стремимся достичь космического мироощущения, то возникает представление: Космос – наш дом. «Человек является источником знания и самым мощным претворителем космических сил»[[10]](#footnote-10), – утверждает Живая Этика. И поэтому от человека и его сознания зависит ход космической эволюции. На данном историческом этапе земной человек далек от понимания своей космической сути. Космическое мироощущение должно предшествовать такому пониманию. Это космическое мироощущение должно относиться не только к Космосу в целом, но и, прежде всего, к самой Земле. «Нужно в каждой былинке беречь Космос, если мы готовы стать вселенскими гражданами»[[11]](#footnote-11), – читаем мы в Живой Этике. Проявления Космоса на Земле, проявления Космоса наверху и внизу, Земля, плывущая в космическом океане вместе с другими небесными телами одной из частиц великого единства Мироздания. «Нужно напрячь вмещение настолько, чтобы и внизу и вверху ощущать Дыхание Космическое»[[12]](#footnote-12). Это опять философия Живой Этики. И еще: «Дух человечества настолько связан с Космосом, что чувства напрягаются теми же рычагами»[[13]](#footnote-13).

И не только чувства напрягаются космическими рычагами, но все направления земной жизни, так же как и жизнь на других небесных телах, должны быть подчинены общим законам Космоса. Но так исторически сложилось, что земное человечество выпало из космического мироощущения и из общей космической жизни. Временами в моем воображении встает одна и та же беспокоящая меня картина. Я вижу океан, по которому разбросаны острова. Все они живут одной жизнью, одной культурой, одним творчеством и подчиняются и используют законы окружающей природы. И только один остров, в силу каких-то неведомых причин, живет своей отдельной жизнью, его жители не устремляют взор к остальным островам, не общаются с их жителями, не видят и не используют богатства океана и не воспринимают знаний со стороны. Они считают свою науку самой верной, свои законы жизни самыми правильными и, несмотря на все случающиеся с ними беды, продолжают так думать. Тех же, а их совсем немного, кто так не думает, они стараются уничтожить. В зависимости от исторических этапов несогласных или распинают на крестах, или жгут на кострах, или загоняют в придуманные вождями концлагеря, где их забивают до смерти или расстреливают. Вот такая картина. Можно увидеть в ней еще немало и других непривлекательных подробностей...

Космическое творчество держится на космическом сознании субъектов космической эволюции. Оно направлено на утончение материи, на достижение более высокого ее измерения, на создание новых форм космической жизни и космических энергетических структур. «Космическое сознание отражается во всех мировых созиданиях. Только ограничение человеческое не может допустить цельного существования»[[14]](#footnote-14). И еще: «Каждая стремительность насыщается огнем духа. Творчество духа соучаствует в огненном строительстве Космоса. Как же можно обособиться от всего космического творчества, когда человечество есть творческий исполнитель Космической Воли! Потому нужно развивать в себе созвучие с Высшими Силами, ибо без устремления к созвучию нет творчества»[[15]](#footnote-15). Главное в космическом творчестве – энергия человеческого духа, поэтому так важна работа над развитием духовности у человека. В этой нелегкой работе совершенствования духовности и развития космического мироощущения человек, становясь субъектом такого процесса, сам превращается в творца космической эволюции. Иначе говоря, занимает в этой эволюции место, которое предназначили для него Высшие силы Космоса. Этот человек, если можно так сказать, строит Космос вместе с другими разумными творцами. Эта грандиозная творческая работа держит Космос в нужном энергетическом напряжении, необходимом для его дальнейшего продвижения и совершенствования. «Только в космическом понимании заключено творчество духа»[[16]](#footnote-16), – сказано в Живой Этике. С этим трудно не согласиться, ибо дух как таковой есть тончайшая и высоковибрационная энергия. Известно, что Космос строится тончайшими энергиями. Именно в философии космической реальности мы находим особенности космического духотворчества. «...В потенциале всего творчества заложен дух. Когда силы космические напрягаются в творчестве, тогда действует дух. Когда творчество собирает свои части, действует дух. Когда обновляется космическая сфера, тогда действует дух. Пространственный огонь, притягиваясь к назначенному элементу, направляется духом. Как же не применить творчество духа к человеческой деятельности?»[[17]](#footnote-17) К сожалению, современное человечество не представляет процессы космического творчества и свое место в нем. «Стена неразумия, – отмечает Живая Этика, – заслонила как мгла довольствия. Когда можно будет проникнуть в сферы истинного космического творчества, тогда явится космическое сознание»[[18]](#footnote-18).

Необходимо упомянуть еще об одной особенности космического духотворчества. В свое время великий русский писатель Ф.М.Достоевский утверждал, что «красота спасет мир». Н.К.Рерих внес в эту фразу важное добавление, которое придало всему высказыванию не только глубокий философский, но и космический смысл: «Сознание красоты спасет мир». Одно слово «сознание» подняло мысль Достоевского в космические высоты. Ибо без такого явления, как сознание человека, невозможно ни космическое духотворчество, ни сама космическая эволюция и ее продвижение в сверкающем океане космических энергий. Красота по сути своей есть энергетическое начало космического творчества, в пространстве которого находится и планета Земля. «.Прекрасная Истина в Красоте. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Космос направляет мир к овладению Красотою»[[19]](#footnote-19). И еще: «.знание красоты Бытия может поднять космическую эволюцию. Много прекрасных тайн в Космосе»[[20]](#footnote-20). Красота есть и завершающий момент очередного этапа космической эволюции, и ее движущая сила. Красота превращает темный хаос в светлый Космос, ее присутствие необходимо в каждом творческом напряжении и движении Космоса. Чем выше сознание человечества, создающего красоту, тем сильней энергетически сама Красота. И еще одна важнейшая особенность этого явления – Красота неразрывно связана с Любовью, они обусловливают друг друга. Без творческой Любви нет Красоты ни в какой ее форме. Когда человек считает красотою безобразие, он наносит непоправимый вред не только сознанию, но и важнейшим процессам самой космической эволюции. Рост безобразия в последнее время в бытии и искусстве планеты Земля является неоспоримым знаком прорыва темного хаоса, в различных его формах, в пространство космической эволюции. Такой прорыв не только замедляет ход космической эволюции, но и разрушает создания космического духотворчества. Трагедия восприятия подобных негативных процессов состоит еще и в том, что человек несоответствующего сознания считает ему невидимое несуществующим. Многое в тонких процессах космической эволюции для большинства остается невидимым и недоступным не только для изучения, но и для наблюдения. И если Красота спасает мир, то безобразие всякого рода разрушает его, а вместе с тем и самого человека.

Многое усугубляется и тем обстоятельством, что наша планета переживает на средоточении двух веков, XX и XXI, эволюционное движение к новому своему витку, который, вне сомнения, связан с рядом неизбежных изменений.

В Живой Этике мы читаем: «Время грозное, но прекрасное. Время завершения и строительства. Время высшего напряжения и земной битвы. Время, слагающее великую страницу и складывающее великое будущее!»[[21]](#footnote-21) Цитируя эту характеристику нашего времени, я не могу удержаться, чтобы не привести пророческие слова великого русского поэта Ф.Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

Его призвали Всеблагие

Как собеседника на пир[[22]](#footnote-22).

В какой ситуации окажется этот собеседник и каков будет пир, нам еще предстоит узнать.

Но высшая космическая материя посылает нам импульс, облегчающий нашей планете переход на новый эволюционный виток. Импульс этот называется Философия реального Космоса, или Живая Этика.

**I Планета третьего измерения по имени Земля**

*...Состояние сознания является лучшим*

*показателем всех эпох и всех человеческих*

*направлений.*

Мир Огненный. Ч. III, 364

*[Будда сказал:] «Существа живут в доме,*

*объятом пламенем, и тем не менее они*

*не испытывают ни боязни, ни ужаса.*

*Они не знают; они беспечны; они не пугаются;*

*они не стараются спастись; они развлекаются*

*и снуют в разные стороны в этом тройственном*

*мире, подобном дому, охваченному пламенем».*

Е.И.Рерих

1. **Путешествие во времени**

Подобные путешествия всегда полезны. Они дают возможность хотя бы в небольшой степени узнать, что собой представляет наша планета, и не просто наш дом, наш город или, больше того, наша страна. Когда путешествуешь во времени, то глубина впечатлений усиливается, а мысль начинает активно работать. Одно из таких путешествий у меня начиналось на острове Крит, где древность, и значительная, господствовала над всем современным и сегодняшним.

...Она протянула руку, чтобы поздороваться, и сказала:

– Меня зовут Эвридика.

– А как насчет Орфея? – спросила я.

– С Орфеем сложно, – засмеялась Эвридика, – он затерялся в каких-то веках.

– А вы не помните, в каком именно? – поинтересовалась я.

– К сожалению, нет. Ведь это было так давно.

Неожиданно она замолкла и почему-то подняла указательный палец кверху.

– Вы ничего не почувствовали?

– Нет, – честно ответила я.

– Опять тряхнуло.

– Кого? – невпопад спросила я.

– Крит, – сказала она и засмеялась. – Нас трясет почти каждый день. Сегодня это уже второй толчок.

– Как странно. Ведь с тех пор прошло уже несколько тысячелетий.

– Конечно, – согласилась Эвридика, – тысячелетия прошли, а землетрясения еще нет. Вы можете себе представить, что было тогда, когда так тряхануло этот несчастный остров, что вытряхнуло всю богатейшую минойскую культуру со всеми ее носителями. А теперь мы отправимся с вами туда, где еще находятся остатки того, что смогло уцелеть.

И первым на нашем пути был Кносский дворец, или только уцелевшая и отреставрированная его часть. Царский дворец был заметен издалека по ярко-красным колоннам. Ими он выделялся на фоне горы, густо поросшей пиниями. Там мы провели с Эвридикой почти целый день. Древность дышала здесь из каждого угла. Она дышала небывалым расцветом культуры и трагедией стихийного бедствия. Таких удивительных фресок я не видела нигде. С них смотрели матроны в голубых нарядных платьях. Их удлиненные глаза были насмешливы и свидетельствовали о богатом жизненном опыте. Знатные мужчины в необычных богатых одеяниях размышляли о чем-то далеком и неведомом нам. Акробаты исполняли сложные фигуры, дельфины плавали среди морских звезд, напоминавших драгоценные украшения, жрицы в длинных юбках и со змеями в руках свидетельствовали о каких-то таинственных и неведомых нам культах. И чем больше времени я ходила среди этих удивительных развалин, тем больше они, помимо моей воли, наполнялись жизнью, не реальной, а какой-то призрачной, но все же жизнью. Огромные амфоры, казалось, еще сохраняли тонкие пьянящие запахи неизвестных нам вин, какие-то строения напоминали знаменитый лабиринт мифического Минотавра. Голова таинственного священного быка возникала в полутьме длинных каменных коридоров, обрушившийся амфитеатр все еще нес в себе звуки и музыку священных зрелищ. Казалось, что эти искалеченные временем и стихией древние камни хранили все происходившее здесь много веков тому назад. В какой-то момент камень, на который я оперлась, идя вверх, каким-то странным образом двинулся из-под моей руки, но как-то сразу и замер.

– Еще тряхнуло, – сказала Эвридика и задумалась о чем-то своем.

Мы шли среди камней древней и прекрасной культуры. И страшная стихия, уничтожившая ее тысячелетия назад, все еще содрогалась от сотворенного ею.

Пройдя по остаткам Минойской культуры, я испытала горечь и печаль, но ни удивления, ни недоумения не почувствовала. Причиной всего ужаса была стихия, бороться с которой мы не научились до сих пор. Но худшие эмоции меня ждали в других местах.

Лежал в развалинах афинский Акрополь, от храма Аполлона в Дельфах, где вещала знаменитая пророчица, осталось несколько колонн. Там, где проходили почитаемые всем древним миром элевсинские мистерии, остались только разбитые камни. Прекраснейшие образцы древнегреческого искусства были уничтожены и преданы забвению. Культуры Греции, древнего Рима, таинственных этрусков, уникальные мегалитические сооружения древней Мальты – все разрушено и оставлено лишь археологам. Вся средиземноморская культура лежит в развалинах. Уничтожены домусульманские культуры Ближнего и Среднего Востока. Разрушены храмы и дворцы, сожжены библиотеки, в которых хранились бесценные рукописи, сметены с лица земли обсерватории и древние центры образования и знания. Вместе с культурой гибли знания, так необходимые человечеству. Страдала не только евразийская культура, были ликвидированы уникальные культуры майя, ацтеков, инков и им подобных в Центральной и Южной Америке. Северная Америка лишилась ценнейших образцов культуры индейских племен. Куда ни поглядишь, куда ни поедешь, везде развалины, разрушения и уничтоженные культуры. Самое интересное, что уничтожались самые энергетические объекты культуры, именно те, где шла и развивалась духовная жизнь народа. Та духовная жизнь народа, которая делает из человека человека, а из культуры главную опору эволюции как таковой. Конечно, все можно свалить на древность и темное средневековье. Но вряд ли это нам удастся. Последние века жизни человечества наполнены уничтожениями и разрушениями, прежде всего, культурных ценностей.

Можно привести большое количество таких примеров, которые вызывают у нормального человека удивление, недоумение, но, в первую очередь, возмущение. Любые социально-политические столкновения, приводящие к каким-то изменениям в отдельных странах или во всем мире, почему-то обрушивали свой молот на духовную культуру. Можно найти немало причин этому. Но мне эти причины кажутся скорее следствиями и требуют иного подхода к их исследованию. Две Великих революции – Великая французская и Великая российская – были богоборческими. Во время этих движений разрушались храмы, преследовались священнослужители, жглись ненужные, с точки зрения вождей революции, книги, разрушались образовательные учреждения. Любые военные столкновения приводят в первую очередь к разрушению. В Чечне, в Грозном, разрушили музей и расстреляли знаменитые старинные башни в горных аулах. В Ираке снесли древнюю вавилонскую стену и разграбили знаменитый на весь мир Национальный музей. В Югославии уничтожили немало православных церквей. Этот список можно продолжать до бесконечности.

Трудно сказать, сколько культур погибло на планете Земля и сколько еще погибнет. Можно лишь утверждать, что гибель людей и культур имеет две причины: стихию и самого человека. Уничтожение культур и людей стихией – это единичные случаи в истории человечества. Уничтожение человеком – носит массовый характер. Если посмотреть на это со стороны, то можно прийти к заключению, что планета больна и населена безумцами. Создавать что-либо на ней – занятие безнадежное. Все равно разрушат, не те, так другие. Объяснения такого занятия могут быть самыми разными. И дело даже не в объяснениях, а в чем-то другом, скрытом в самом человеке. Но в чем именно? Можно попробовать понять планету Земля с точки зрения космической эволюции. Согласно науке, Земля есть тело третьего измерения. Много это или мало? Высоко ли или низко? Скорее, последнее. Мы знаем из философии космической реальности, что количество измерений материи достигает в беспредельности чисел со многими степенями. Поэтому можно считать, что планета Земля и ее население находятся в самом начале космической эволюции. Уровень наш невысок. Однако этим все объяснить нельзя. Человек, проживающий на этой планете, называется человеком разумным, и он, как бы то ни было, находится в пространстве эволюции. По всей видимости, надо все-таки понять, как этот разумный относится к эволюции и что он знает об окружающей действительности. Но перед тем, как мы к этому перейдем, необходимо остановиться на главном средстве уничтожения культуры и ее носителей.

**2. «Дом, объятый пламенем»**

Крупнейший русский философ Серебряного века писал: «Война почти нормальное состояние жизни в этом мире»[[23]](#footnote-23). И он не ошибался. Действительно, война есть нормальное состояние нашей планеты. Я сняла слово «почти», так как в середине

XX века и в начале XXI «почти» оказалось неактуальным. За все время своего исторического существования человечество не обходилось без войн. И если мы не имеем

достоверной информации о первых войнах, то мифология и эпос, без сомнения, о них

свидетельствуют. Начиная с глубочайшей древности, боги и люди вели войны и сражались в смертельных схватках. Трудно сказать, занималась ли этим только наша планета или другие также участвовали в воинских забавах. Планет в Космосе бесчисленное

множество, но пока о них нет нужной информации. В то же время на Земле этой информации более, чем достаточно.

Войны имели и имеют прямое отношение к уничтожению явлений и ценностей духовной и материальной культуры, а также ее творцов и носителей. Войны и военные столкновения являются наиболее мощным средством уничтожения культуры как таковой, по силе воздействия во много раз превышающим результаты ее разрушений стихийными бедствиями и временем. Поводы к возникновению войн и их цели в историческом времени человечества самые разные. Но, каковы бы они ни были, за ними стоят низкий нравственный уровень и недостаточная степень сознания людей той или иной эпохи. Именно такие обстоятельства инициировали войны в самом начале истории человечества, продолжали действовать в течение многих веков и до сих пор омрачают наши дни. Деление войн на справедливые и несправедливые, которое мы находим в марксистском историческом материализме, далеко не исчерпывает всех сложностей и социальной глубины самих войн. Делить эти войны на нападающие и оборонительные тоже не приходится, ибо нередко оборонительные перерастают в завоевательные и наоборот. Какая бы цель или идеология не стояла за той или иной войной, каждая неизбежно сопровождалась убийствами, насилиями, разгулом самых низких человеческих проявлений и в конце концов уничтожением культуры в пространствах столкновений и захвата. Традиционные цели войн – захват чужих земель и богатств, разрешение межобщественных и государственных конфликтов, месть, стремление на других территориях установить свой порядок, который завоевателям кажется единственно справедливым, неискоренимая национальная вражда и, наконец, неприятие чужой культуры, ее духовных ценностей – все это чаще всего решалось военными действиями и разрушениями. Самыми страшными в подобных исторических процессах были гражданские войны, вспыхивающие во многих странах в результате внутренних разногласий, они по своей сути были самыми разрушительными. Сами войны, где бы они ни происходили, несут в себе инволюционный заряд, замедляют эволюцию на той или другой территории планеты и отбрасывают развитие той или иной страны назад, и иногда довольно далеко. Можно с уверенностью сказать, что сами войны не совместимы с культурой, и в особенности с культурой духовной.

Но история человечества знает войны, полностью направленные против культуры. Это религиозные войны против того или иного духовного учения, которое не подходит фанатичным представителям других учений. Развалины богатейшей древнегреческой культуры, уничтожение дохристианских и домусульманских культур, разрушение ценнейших культур испанскими конкистадорами в Центральной и Южной Америке – все это результаты подобных войн и военных столкновений. Вся история человечества полна подобных воинственных нападений, походов и длительных процессов против «неправильной» и «вредной» культуры или религии. Если мы пройдем по эпохам истории человечества, то столкнемся с рядом крупных войн, начиная с древности, которые вели Египет, Шумер, Вавилон, Иудея, Греция, Персия, Рим, европейские племена, евразийские кочевники и т.д. Нам менее известны мелкие столкновения, которые происходили на древних торговых путях, караванных тропах и почти в любом глухом уголке планеты. Целые древние и средневековые государства возникали в результате тех или других войн, немало государств гибло под ударами таких же войн. Уверена, что если бы в любую историческую эпоху мы могли посмотреть из Космоса на нашу планету, то увидели бы незатухающие точки войн и военных столкновений. Действительно, без всякого преувеличения Земля представляет собой «дом, объятый пламенем».

Информация последнего времени дает представление об особенностях дальнейшего развития процесса военных столкновений. При этом надо учитывать явный рост населения нашей планеты. Большее количество населения обусловливает большее число военных столкновений. Чтобы выявить тенденцию их развития, не обязательно исследовать многие века. Достаточно последних веков. Именно в XX веке это поступательное развитие завершилось самым страшным и самым безнравственным явлением – созданием оружия массового уничтожения. Открытие ядерной энергии атома, пока самой мощной энергии на земле, завершилось, тоже пока, американскими атомными бомбами, уничтожившими в беспощадном взрыве мирное население двух японских городов, Хиросимы и Нагасаки. До сих пор звонят колокола Хиросимы, стараясь донести до людей планеты необходимость осознать, что такое оружие массового уничтожения и каков его темный и античеловеческий смысл. Уже давно так называемые цивилизованные страны потрясают этим оружием, а некоторые из них уже его применяют. Чудовищные темпы развития подобного оружия – приговор земному творчеству и земному бытию... К тому же необходимо добавить, что XX век был временем двух мировых войн. Все это сделало век, в котором жили многие наши современники, уникальным с точки зрения низкого сознания и зла, которое затопило планету перед третьим тысячелетием. Остается удивляться, что человечество в целом не спешит осознать наступающее время и продолжает жить как раньше, закрыв глаза на надвигающуюся на планету опасность.

Новшества в пространстве информации дают нам возможность получать самый разный материал для исследования. В данном случае имеется в виду количество войн, прошедших через XX и начало XXI века. Нижеследующие сведения взяты из Интернета, и в них могут быть некоторые неточности. Однако общую тенденцию прогресса количества войн данный материал, без сомнения, отражает. В нем мы находим, кроме двух мировых войн, большие войны, средние и малые. Их не всегда можно отличить друг от друга. Некоторые можно упомянуть: Русско-японская война (1904–1905), Итало-турецкая война (1911–1912), Русско-персидская война (1911), Китайско-тибетская война (1913–1918), Гражданская война в России (1918–1922), Турецко-армянская война (1920), Перуано-колумбийская война (1932–1933), Первая Индо-пакистанская война (1947–1948), Советско-финская война (1939–1940), Корейская война (1950–1955), Алжирская война (1954–1962), гражданская война в Ливане (1958), Китайско-индийская пограничная война (1962), война за независимость Мозамбика (1964–1974), война в Южной Родезии (1964–1979), Третья Индо-пакистанская война (1971), война в Западной Сахаре (1973–1991), Советско-афганская война (1979–1989), гражданская война в Афганистане (1989-2000), война в Персидском заливе (1991), Грузино-абхазская война (1992-1993), гражданская война в Таджикистане (1992-1997), война НАТО против Югославии (1999) и т.д. и т.п. Здесь перечислено крайне незначительное количество войн, сотрясавших планету в XX веке, и это количество производит самое удручающее впечатление. Некоторая информация, которую мы находим в Интернете, дает сведения не менее чем о 200 войнах XX и XXI веков. И каждый раз при любом количестве упомянутых войн вспоминаются слова Будды о нашей планете: «Дом, объятый пламенем».

Главный вывод, который, к сожалению, приходится делать, – век от века увеличивается количество войн, неуклонно растет территория планеты, охваченная огнем войн самого разного рода. Увеличивается число войн захватнических, гражданских, войн, возникших по незначительным поводам. Войны как средство разрешения конфликтов стали побеждать договорную дипломатию. В чем лежит причина такой тенденции? Какие-либо радикальные изменения? Какие-то независящие от человека ситуации? В том-то и дело, что нет. Если заглянуть глубже, станет очевидно, что все страшные процессы на нашей планете связаны с самим человеком, с проявлением его негативных качеств, с уровнем его сознания и, наконец, с тем невежеством, которое в последние века II тысячелетия охватило и продолжает влиять на человечество.

«По имеющимся данным, за 5,5 тыс. лет на Земле произошло около 15 тыс. войн и вооруженных конфликтов, в которых погибло примерно 3,5 млрд. чел.»[[24]](#footnote-24). Количество убитых во время войн за 5500 лет производит страшное впечатление, ибо составляет почти половину современного населения всего земного шара. На XX век пришлось две мировые войны – Первая (1914-1918) и Вторая (1939-1945), которая включает Великую Отечественную войну Советского Союза. Достаточно осмыслить эти войны по их результатам и послевоенное время, начиная с 1945 года, чтобы понять современную традицию развития военной ситуации на планете Земля.

Во время Первой мировой войны в воевавших странах «погибло более 10 млн. человек, из них 95% – военнослужащие и 5% – гражданское население»[[25]](#footnote-25). Общий материальный ущерб от разрушений составил 27,8 миллиардов долларов. Во Второй мировой войне погибло 50 миллионов, что составило 1,5% населения планеты. Материальный ущерб составил 316 миллиардов долларов. Среди погибших гражданское население составляло уже 48%. Эти цифры свидетельствуют о новом качестве, которое приобрела Вторая мировая война по сравнению с Первой. В связи с этим необходимо указать на два момента. Во-первых, оружие, используемое во Второй мировой войне, было значительно усовершенствовано. Кроме того, уже широко применялось оружие массового поражения, самолеты-бомбардировщики и ракеты. Применение в военных действиях подобного оружия дало возможность усовершенствовать его и шире использовать в послевоенных вооруженных столкновениях.

И во-вторых, во время Второй мировой войны развились процессы, направленные на уничтожение гражданского населения. Это была тоже новая тенденция. Кремационные печи для живых, концентрационные лагеря для военнопленных – все это доказательства жесточайших античеловеческих действий, не столь широко применявшихся во время предыдущей мировой войны. Увеличивали количество жертв бесчеловечные условия жизни в тылу – голод, отсутствие врачебной помощи, тяжелые, хуже рабских, условия работы. Авиация стирала с лица земли целые города и уничтожала не только исторические и культурные ценности, но и жилые дома, средства передвижения и обеспечения жизни. Известный русский философ еще до мировой войны вскрыл античеловеческую суть войн как таковых, которые превратили исторический процесс Земли в ужас и кошмар. Вот его слова: *«История как факт* есть взаимное истребление, истребление друг друга и самих себя, ограбление или расхищение через эксплуатацию и утилизацию всей внешней природы (т.е. земли), есть, собственно, вырождение и умирание...; история как факт есть всегда взаимное истребление, будет ли оно открытым, как во времена варварства, или же скрытым, как при цивилизации, причем жестокость делается только утонченною, а вместе с тем и более злою»[[26]](#footnote-26).

Такова планета, таков исторический процесс на ней. Не были усвоены уроки Второй мировой войны, не были приняты предупреждения. Миллионы погибших не были взяты в расчет, и гибель их не была осознана как должно. Более того, именно эта Великая война инициировала дальнейшие войны, вдохновила целые государства добиваться своего с оружием в руках. То, что началось после Второй мировой войны, я бы назвала ползучей Третьей мировой войной. По территориям, охваченным военными действиями, она, несомненно, превосходит Вторую мировую войну. И то, что в этой Третьей, в отличие от Второй, концентрированных военных ударов нет, не снимает с Третьей глобального характера. Евразия, Африка, Южная Америка, США и др. подтверждают глобальность Третьей мировой, охватившей всю планету. Не видеть этого нельзя. Не осознать этого кошмара – значит не осознать происходящего.

Н.Бердяев отметил одну из главных причин беспрерывных войн в цивилизованном обществе нашей планеты. «Техническому могуществу человека, – писал он, – совсем не соответствует его моральный и духовный рост»[[27]](#footnote-27). Иначе говоря, те качества, которые формируют и развивают сознание, находятся в нашем веке на достаточно низком уровне.

Такое обстоятельство после Второй мировой войны привело к самым печальным результатам. В так называемых малых войнах, локальных и региональных, ежегодно гибнет 5% населения планеты Земля. По данным ЮНЕСКО, в таких малых послевоенных войнах погибло 30 миллионов человек, включая и гражданское население[[28]](#footnote-28). Малые войны обрели новую особенность, которая по жестокости отличает их от Второй мировой войны. Среди погибших в этих войнах гражданское население составляет чудовищную цифру – 90%. Есть и другие данные, которые столь же неутешительны, как и вышеприведенные. «В локальных конфликтах 1945–1982 годов погибло 35 млн. человек»[[29]](#footnote-29), среди которых гражданское население составляет более 85%. Только с 1990 по 1995 год, т.е. за 5 лет, произошло 93 войны. Иначе говоря, в среднем по 19 войн в год, в которых участвовало 70 государств. Эти цифры превзошли все данные по войнам между Первой и Второй мировыми войнами.

Чудовищный рост количества войн после Второй мировой войны и количество их жертв, в какой-то мере превосходящее количество погибших в последней мировой войне, свидетельствуют о самых страшных процессах, начавшихся на Земле. Эти процессы несут огромную опасность будущему человечества. И это не фантастические предположения, а реальные факты военного творчества, связанного с дальнейшим ростом использования оружия массового уничтожения. В первую очередь, это ядерное оружие, которое США применило уже в 1945 году против Японии и которое в послевоенное время оказалось во владении не только США, но и ряда стран. Во время войны в Индокитае было использовано биологическое оружие массового поражения. В результате погибли огромные лесные пространства, уничтожены целые плантации овощей и фруктов и затоплены рисовые поля. Рис же является основным продуктом питания в этих странах. Такое оружие, как болезнетворные бактерии, уже знакомо ряду стран и может быть использовано в любое время в военном столкновении.

Современная наука, работающая на создание различных видов оружия массового поражения, усиливает в значительной мере опасность будущих войн. Ее носители не задумываются о тех роковых и античеловеческих тенденциях, инициаторами и творцами которых они являются. И это бездумное отношение к собственному творчеству подтверждается самими же учеными. Несколько лет назад в России отмечали юбилей выдающегося физика, который участвовал в создании ядерного оружия. В связи с этим торжественным днем физик давал интервью тележурналисту, и когда тот спросил ученого, не ощущал ли он каких-то угрызений совести, то физик сказал:

– А при чем тут совесть? Я делал свою работу.

Вот эта фраза «а при чем тут совесть» подтвердила самое страшное в науке, работающей на оружие, – нравственную глухоту создателей такого оружия. Многие научные открытия и новшества с помощью тех же ученых сразу используются военными. Мы знаем ряд научных направлений, которые разрабатывают проблемы влияния человека на природные стихии: ураганы, цунами, землетрясения, извержения вулканов и т.п. Если подойти к этому с точки зрения защиты человека от подобных стихий, то такие исследования можно оправдать. Но в земной науке, так же как и в других явлениях на Земле, есть две стороны – темная и светлая. Светлая помогает человеку, темная его убивает. На такие исследования уже легла «тень люциферова крыла», по выражению поэта-пророка А.А.Блока. И практика этих исследований все больше и больше склоняется к темной стороне. На вражеской территории можно будет устроить землетрясение, извержение вулкана или наслать на нее небывалой высоты цунами. И тогда жертвы такой гипотетической войны возрастут в сотни, а может, и в тысячи раз.

Кто осудил США за то, что они испытывали свои атомные бомбы на густонаселенных городах Японии? Можно спросить – а кто же осудит использование мощи науки против человечества на Земле? Кто задумается над этим? Кто подумает о том, что планета Земля очень небольшая, и хотя человечество заселило ее довольно густо, все это может быть сметено с помощью будущего оружия массового уничтожения, и не обязательно ядерного. Почему человечество не ощущает эту реальную, а не иллюзорную опасность? Почему? Почему? Почему? Ответа пока нет. А тем временем на Земле возникают явления, неожиданные трагедии, которые лишают обстановку в странах стабильности и надежности, наполняют людей страхом.

Конечно, в связи с этим надо упомянуть о преступности, выросшей к III тысячелетию во много раз и проявляющей себя с изощренной жестокостью, которой история человечества еще не знала. Об этом сейчас много говорят и много пишут. Эта информация наполняет СМИ многих стран. Терроризм, который можно назвать преступностью массового уничтожения, расширился, во много раз увеличив количество своих жертв в конце XX века по сравнению с его началом. В наше время он обрел глобальный характер. Его можно определить как скрытую войну против мирного населения многих стран. Такое широкое распространение терроризма есть новое историческое явление, которого не было на планете до сих пор. Падают и разбиваются самолеты с сотнями пассажиров, пускаются под откос пассажирские поезда, рушатся взорванные жилые дома и различные увеселительные заведения, горят школы и ясли, расстреливаются из автоматов детские сады, похищаются взрослые и дети и продаются в рабство. Рабство в самой пышной форме расцвело в странах, которые считают себя цивилизованными. Год от года гибнут от рук озверевших террористов ни в чем не повинные люди. Никто толком не может дать точного числа погибших. Всякого рода международные форумы, собрания, комитеты и т.п. и т.д. не дают никаких результатов. Полиция и спецслужбы со своими старыми методами борьбы с преступностью оказались беспомощны против террористов, использующих в своей деятельности современное оружие и современные технические средства. Террористов финансируют подпольные богатые организации, фирмы и отдельные бизнесмены. Террористы и их покровители и вдохновители, как правило, остаются непойманными. И это поощряет людей, которые не нашли своего места на этой планете, принимать участие в этом прибыльном и пока безнаказанном деле.

По всей планете гремят взрывы, грохочут орудия и рвутся сброшенные с самолетов бомбы, горят танки. Огромное количество предприятий выпускают в воздух ядовитые отходы, загрязняют большие и малые реки. Чистой воды, так же как и чистого воздуха, на планете становится все меньше. Озоновые дыры, массовое вымирание животных, гибель растений и деревьев, неожиданные и необратимые изменения климатических условий – все это создает на планете еще небывалые до сих пор трудности для жизни человечества. Техногенная цивилизация, бескультурная и бездуховная, продолжает свое темное дело, снабжая войны оружием массового уничтожения, загрязняя планету, ее воздух и воду, инициируя различные виды болезней, которые неизвестно чем лечить и как искоренять. «Планета больна», – писал в свое время великий художник и мыслитель Н.К.Рерих. Однако ему никто до сих пор не внял. Экологические организации, действующие сейчас против загрязнения планеты, много сделать не смогли. Единичные их успехи не снимают всей трагичности, в которой оказалась планета. Техногенная цивилизация победила культуру. Ту культуру, которая является столпом космической эволюции. Истинная культура, с ее подачи, заменена подделкой культуры, так называемой массовой культурой, в которой развивается невежество, пошлость и полное забвение нравственного начала. Эта массовая культура – еще один язык пламени, который объял наш дом, называемый планетой Земля.

**3. «Синтез действенного блага»**

Николаи Константинович Рерих, великий русский художник и ученый, был одним из немногих в XX веке, кто понимал смысл истинной Культуры и ее космическую роль в человеческой эволюции. Он постиг ее философское значение и стремился в своем творчестве показать это другим. Смешение понятий Культуры и цивилизации – одно из заблуждений, широко распространенных в ученых и общественных кругах самых разных направлений. В Философском энциклопедическом словаре, изданном в Москве в советское время, говорится: «Цивилизация, 1) синоним культуры. <...> 2) Уровень, ступень общественного развития материальной и духовной культуры»[[30]](#footnote-30). Само по себе это определение, методологически и философски неверное, усугубляется рядом измышлений о классовых видах культуры – буржуазной и пролетарской.

Проблему, что есть Культура и что есть цивилизация, нужно решать лишь с точки зрения взаимодействия духа и материи, ибо Культура есть явление духа, действующее согласно закономерностям его энергетики. «Многозначительно приходится повторять понятия о Культуре и цивилизации, – писал Н.К.Рерих. – К удивлению, приходится замечать, что и эти понятия, казалось бы, так уточненные корнями своими, уже подвержены перетолкованиям и извращению. Например, до сих пор множество людей полагает вполне возможным замену слова “Культура” “цивилизацией”. При этом совершенно упускается, что сам латинский корень – Культ имеет очень глубокое духовное значение, тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, общественное строение жизни»[[31]](#footnote-31).

И если Культура есть дух творческой деятельности человека, то цивилизация, или попросту обустройство жизни человека во всех ее материальных, гражданских аспектах, есть материя этой деятельности. Оба эти вида деятельности, казалось бы, так тесно связанные между собой, имеют различные источники возникновения и содержат в себе различный смысл своего существа и назначения. Отождествление же цивилизации и Культуры приводит к путанице основных понятий, к недооценке духовного фактора в истории человечества. Подмена одного понятия другим, что случается часто, давала возможность навязывать Культуре несвойственные ей функции, а цивилизации приписывать то, что совсем не было для нее характерным. В результате возникали грезы о «тысячелетних царствах», «вечно живых учениях», «пролетарских» и «буржуазных» культурах.

Методология Культуры и цивилизации, которую мы находим в книгах Живой Этики, а затем и в очерках Рериха, является одним из фундаментальных и философских моментов, связанных в первую очередь с Космической эволюцией человечества как таковой. Один из крупнейших и глубоких философов Серебряного века Н.А.Бердяев, чьи взгляды во многом совпадали с рериховскими, определял Культуру следующим образом: «Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается, она есть результат дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные стороны. Философская мысль, научное познание, архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мораль – все заключено органически целостно в церковном культе, в форме еще не развернутой и не дифференцированной. Древнейшая из культур – культура Египта началась в храме, и первыми ее творцами были жрецы. Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в ней даны знаки и подобия иной, духовной действительности. Всякая культура (даже материальная культура) есть культура духа; всякая культура имеет духовную основу – она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями»[[32]](#footnote-32). И еще: «В более глубоком смысле – культура вечна. Античная культура пала и как бы умерла. Но она продолжает жить в нас как глубокое наслоение нашего существа. В эпоху цивилизации культура продолжает жить в качествах, а не в количествах, она уходит в глубину»[[33]](#footnote-33).

В этих двух фрагментах Бердяев сумел охватить наиболее существенные особенности Культуры как ярко выраженной категории духа. Рерих же не только разворачивает и углубляет особенности Культуры, подмеченные Бердяевым, но и вводит многие, неизвестные нам до него понятия и определения. Его очерки о Культуре можно назвать философско-художественными. В них четкость научного мышления органически сочетается с поэтической образностью формы. «Культура, – писал Николай Константинович в одном из очерков, – есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие Света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и созидательной Красоты»[[34]](#footnote-34).

К области Культуры мы можем отнести прежде всего те проявления человеческого духа, которые как бы сами собой изливались из таинственных глубин самого человека и были естественны для него. Они носили природный характер, без них человек не мог бы оставаться человеком. Песня и музыка, художество во всех его проявлениях, различные культы, этические моменты, поэзия и многое другое, казалось, появились вместе с человеком, росли и развивались параллельно с его сознанием. В отличие от материи цивилизации, творимой человеческими руками и рассудком, дух Культуры складывался как бы сам собой, создавая удивительные и прекрасные узоры Великого творчества. Культура, в отличие от цивилизации, является самоорганизующейся системой духа, действующей в согласии с уровнем и качеством энергетики этого духа. Или, иными словами, самоорганизация духа есть форма существования Культуры. Новая наука, называющаяся синергетикой и зародившаяся в XX веке, дает некоторые наведения для выяснения закономерностей этой способности самоорганизации. Синергетика имеет дело в основном с биологической самоорганизацией. Однако и на этом биологическом уровне ученым удалось нащупать некий универсальный принцип, имеющий отношение к любой энергетической структуре и к духу в том числе.

В энергетическом поле духа идут те же обменные процессы, которые составляют основу всех космических явлений, начиная от человеческого общества и кончая межзвездным веществом. Специфика такого энергообмена складывает или превращает дух в систему Культуры. Поэтому, как справедливо утверждает синергетика, самоорганизации поддаются лишь открытые системы.

Кроме этого, важным условием процесса самоорганизации, в какой бы среде он ни шел, является первоначальное отклонение от равновесия. Такое отклонение может происходить или в силу направленного энергетического воздействия извне, или же может возникнуть внутри самой системы. Раз уж мы обратились к открытиям современной науки, то следует еще упомянуть теорему МакКаллока–Питса, одну из важнейших теорем в синергетике. Она гласит: промоделировать некую сложную самоорганизующуюся систему может только система, на порядок более сложная. В этих положениях заключаются основные и принципиальные закономерности формирования культуры как самоорганизующейся системы духа. Объективные закономерности действуют на уровне регулярных процессов энергообмена, субъективные же связаны с более сложными явлениями, имеющими отношение к высоким самоорганизующимся системам, способным к направленному энергетическому воздействию. И объективные и субъективные факторы в формировании и развитии Культуры как самоорганизующейся системы духа тесно связаны между собой и постоянно взаимодействуют. Если объективные двигатели Культуры мы можем отнести к условно называемым природным явлениям, то субъективные, я не ошибусь в этом, связаны с субъектами космической эволюции, которых Живая Этика называет Иерархами Света. Вряд ли в настоящее время можно отрицать существование одухотворенного Космоса, в котором энергетические сущности, достигшие высоких ступеней эволюции, играют важнейшую и целенаправленную роль. Деятельность Космических Иерархов, участвующих в эволюции человечества, проявляется в первую очередь в области Культуры, которая, как самоорганизующаяся система духа, является энергетическим сердцем этой эволюции. Воздействия подобного рода можно проследить в истории человечества с древнейших времен и по сегодняшний день. Культурные герои первых мифов и легенд, мудрецы, учителя, анонимные и исторические, религиозные наставники и, наконец, создатели духовно-этических учений – все они были связаны с Космическими Иерархами, и сами в ряде случаев являлись субъектами космической эволюции, т.е. теми, кто сознательно воздействовал на ход эволюции человечества. Культура «есть глубочайший устой жизни, скрепленный высшими серебряными нитями с Иерархией Эволюции»[[35]](#footnote-35), – писал Рерих. «Можно расходиться в путях цивилизации, можно спорить о признаках прогресса, но невозможно не учуять понятие Культуры, сокровищницы всего возвышающего, путевого столба истинной эволюции»[[36]](#footnote-36).

И еще одно удивительно точное и яркое определение Культуры: «Культура покоится на Красоте и Знании. Растет она осознанием благословения Иерархии Света. Значит, к познаванию механическому нужно добавить огонь сердца. В этом будет уже первое отличие Культуры от цивилизации»[[37]](#footnote-37).

Называя Культуру «Садом Прекрасным», Рерих ставит в ней на первое место Красоту, как энергетический закон гармонии духа. «Осознание Красоты спасет мир», – повторил он с небольшой поправкой слова Ф.М. Достоевского. В этой формуле заключен практически весь смысл космической эволюции, которая идет от хаоса к порядку, от простого к сложному, от системы к Красоте. Красота познается человеком лишь через Культуру, энергетическое поле которой и есть источник Красоты. Красота, как категория духа, утончает материю жизни и энергетику человека. «...Реальная победительница в жизни – Красота»[[38]](#footnote-38), – справедливо отмечал Николай Константинович. Великий Леонардо да Винчи сравнивал художника, создателя Красоты, с Богом. «Продолжая то, что начал Бог, – писал он в своих наставлениях, – стремись умножить не дела рук человеческих, но вечные создания Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твое произведение как бы новым явлением природы»[[39]](#footnote-39).

Восприятие Красоты формирует в человеке «философское и утонченное созерцание мира». Культура как таковая не существует без творчества. Ибо именно творчество и есть та энергетическая сердцевина, без которой самоорганизующаяся система духа не может продвигаться от простого к сложному, от плотного состояния к утонченному. Творчество роднит земного человека с Богом-творцом и указывает ему тем самым эволюционный путь в звездных пространствах Космоса. Именно творчество как явление Культуры в самом его широком смысле дает возможность сотрудничества с Высокой Космической Иерархией. Энергетически усиленное «языком сердца», оно рождает для самого творца возможность прорыва в неизведанное, в Беспредельность. «Язык творчества и есть тот общечеловеческий язык, понимаемый сердцем. А что же может быть более светоносно, более взаимопонятно, нежели язык сердца, перед которым все звуковые наречия являются скудными и примитивными? Только творчество во всем его многообразии вносит мирную объединяющую струю во все жизнестроение. И тот, кто, несмотря на окружающие затруднения, стремится по этому пути света, тот выполняет насущную задачу эволюции»[[40]](#footnote-40).

Такие высокоэнергетические явления человеческого духа, как сердечность и любовь, есть неотъемлемая часть Культуры как таковой. Без этих качеств, справедливо утверждает Рерих, нет культурного человека. В рериховской богатой и многоцветной палитре Культуры не существует места бездуховным, сухим «образованцам», нет места тем, кто знает, какой вилкой есть рыбу, но не имеет представления о тех Высших Силах, которые заключены в нем самом.

«Духовность, религиозность, подвиг, героизм, доброжелательство, мужество, терпение и все прочие огни сердца, – писал Николай Константинович, – разве не расцветают они в Саду Прекрасном? <...> Каждое отвращение от Прекрасного, от Культуры приносит разрушение и разложение. Наоборот, каждое обращение к Культурному строительству создавало все блестящие эпохи Ренессанса»[[41]](#footnote-41). Культура не может существовать без естественной связи с Высшим. Ее самоорганизующаяся система формируется под непосредственным влиянием контактов с мирами иного состояния материи, иных измерений. Как писал Бердяев, в ней «даны знаки и подобия иной, духовной действительности». Эта «иная, духовная действительность» вошла в человека с первыми искрами его сознания, с первыми формами его творчества. Не видеть и не замечать этого уже нельзя. XX век дает нам огромный материал различного рода связей с этой «иной, духовной действительностью». Энергии, которые в результате сложнейших обменных процессов, идущих в Космосе, приближаются сейчас к Земле, могут выполнить свою позитивную роль, лишь пройдя или соприкоснувшись с полем Культуры, где сосредоточен высокий духовный потенциал, необходимый для принятия такого рода энергий. В этом случае связь Культуры с Высшими Силами обретает практическое значение и не является абстрактным сюжетом, о котором можно рассуждать, а можно и не рассуждать. Энергии, приблизившиеся к Земле, но не встретившие на своем пути соответствующие духовно-энергетические структуры, которые способны пропустить их через себя, чтобы снизить их напряжение, могут обрести разрушительный характер.

Живая Этика, Учение, открывшее нам энергетическое мировоззрение, говорит о Высших мирах, тонком и Огненном, под влиянием которых находятся многие явления на Земле и элементы которых входят и в нашу культуру. Новый период существования Земли, наступающий с очередным эволюционным витком, еще более усилит нашу связь с «иной, духовной действительностью».

Николай Константинович, обращая внимание на это обстоятельство, цитирует один из параграфов Живой Этики: «Не забудем, что каждое мгновение должно принадлежать Новому Миру. Мир Мысленный составляет живую связь между Тонким и Огненным, он входит как ближайший двигатель Мира Огненного. Мысль не существует без Огня, и Огонь превращается в творящую мысль»[[42]](#footnote-42). Эта ступень творящей мысли и есть один из этапов Космической эволюции человечества, к которой нас готовит лишь Культура, как форма существования духа на нашей Планете. Иного пути в Космическую эволюцию нет. Те, кто не в состоянии идти по этому нелегкому и сложному пути, выпадают из эволюционного коридора, предназначенного нашей Планете. Их подхватит спираль инволюции, бросит вниз и вновь заставит подниматься путем страдальческим и мученическим. Великие законы Космоса неумолимы, а энергетические процессы, идущие в нем, необратимы.

«... Немногие понимают, что Культура как таковая по-прежнему гнездится только на некоторых вершинах и что пути к этим замкам восхождения человеческого духа по-прежнему необыкновенно трудны, и кто знает, может быть, даже еще труднее, нежели в некоторые бывшие эпохи»[[43]](#footnote-43). Земная материя, в какой бы форме она ни пребывала, своей энергетикой сопротивляется этому восхождению, не желая выходить из комфортного состояния инерции, всячески мешая тому процессу собственного утончения, к которому стремится динамичный и бессмертный дух. Этот дух есть «материя» Культуры, и поэтому она, в отличие от иных земных явлений, вечна, несмотря даже на то, что ее материальные формы выражения могут разрушиться и погибнуть. Но не материя формы держит дух, а нетленный и неразрушимый дух держит эту материю и обеспечивает ей потом возможность нового возрождения.

«Никакой меч не может расстроить истинное наследие Культуры. Человеческий ум может временно уклоняться от первичных источников, но в сужденный час вновь обратится к ним с обновленною мощью духа»[[44]](#footnote-44). И еще: «Где зародилась Культура, там ее уже нельзя умертвить. Можно убить цивилизацию. Но Культура как истинная духовная ценность бессмертна»[[45]](#footnote-45).

В своих философско-художественных очерках Николай Константинович выработал совершенно новую концепцию Культуры, пронизанную идеями Живой Этики и имеющую практическое эволюционное значение. Среди различных достижений XX века эта реальная концепция, связанная с проблемами Космической эволюции, была одним из важнейших его нахождений. И когда мы осмыслим ее, поймем ее особенности и суть, то разница между нею и цивилизацией станет еще резче, а смешение этих понятий – недопустимо.

«Именно Культура, – писал Рерих, – есть сознательное познание, духовная утонченность и убедительность. Между тем как условные формы цивилизации вполне зависят даже от проходящей моды. Культура, возникнув и утвердившись, уже неистребима. Могут быть различные степени и методы ее выявления, но, в существе своем, она незыблема и, прежде всего, живет в сердце человеческом. Случайная фраза рассудка может удовлетвориться и механической цивилизацией, тогда как просветленное сознание может дышать лишь в культуре. Казалось бы, уже давно сказано, что культура есть то прибежище, где дух человеческий находит пути к религии и ко всему просветительному и прекрасному»[[46]](#footnote-46).

Итак, опустимся теперь с высот духа в материю человеческой жизни, сойдем с Башен Культуры в долину цивилизации, чтобы еще раз осознать, сколь велика разница между этими двумя понятиями. Цивилизация, как утверждают Учителя, есть обустройство жизни, связанное с тем рукотворчеством, которое является главной формой деятельности материи в нашем плотном мире. В течение истории человечества возникали и складывались различные типы цивилизаций. Их характер определялся в первую очередь уровнем взаимодействия с Культурой. Ибо сама цивилизация возникает на энергетическом поле Культуры. Процесс этот еще не изучен, так же как еще не осмыслен характер самой Культуры. Можно только сказать, что во многих случаях ранние цивилизации, самые древние из них, создавались и развивались вместе с Культурой и активно взаимодействовали с этой Культурой. Особенности этого взаимодействия определяли уровень дифференциации Культуры и цивилизации, степень их взаимопроникновения и весомость доминанты каждой из этих категорий. На ранних этапах цивилизация являлась как бы оправой драгоценного камня Культуры, и соответствие этой оправы самому камню, или степень их гармонии, определяли качество того или иного этапа человеческой истории, его духовность и культурность. Иногда оправа изнашивалась, разрушалась в силу разных обстоятельств, и тогда сам камень попадал во власть стихий, часто низких. Иногда цивилизация в большей или меньшей степени отдалялась от Культуры или приближалась к ней, но никогда на протяжении последних двух тысячелетий, да и ранее, не существовала отдельно от нее. Значительный отход цивилизации от Культуры является особенностью лишь XX века, века, стоящего на пороге новых эволюционных изменений в жизни планеты. Представляя, в отличие от Культуры, смертную преходящую материю человеческой жизни, цивилизации приходили и уходили, возникали и разрушались, в то время как вечный дух Культуры, носителем которой являлось человечество в целом, оставался, проходя свои циклы развития через многие поколения, укрепляя их дух и расширяя энергетические возможности их дальнейшей эволюции.

Большинство современных философов и культурологов вне зависимости от того, отделяли ли они Культуру от цивилизации или нет, писали в основном о цивилизации XX века и ее особенностях. Наиболее значительными в этом отношении являются исследования и выводы Н.А.Бердяева. «Цивилизация, в противоположность культуре, – писал он, – не религиозна уже по своей основе, в ней побеждает разум “просвещения”, но разум этот уже не отвлеченный, а прагматический разум. Цивилизация, в противоположность культуре, не символична, не иерархична, не органична. <...> Она хочет не символических, а “реалистических” достижений жизни, хочет самой реальной жизни, а не подобий и знаков, не символов иных миров»[[47]](#footnote-47). И еще: «Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни. Цели жизни меркнут, закрываются. Сознание людей цивилизации направлено исключительно на средства жизни, на технику жизни. <...> Соотношение между целями и средствами жизни перемешивается и извращается»[[48]](#footnote-48).

В этих двух фрагментах Бердяев дает реальную ситуацию, сложившуюся в условиях современной цивилизации.

Рерих в своих очерках все время обращал наше внимание на то, что во взаимодействии Культуры и цивилизации приоритет должен принадлежать Культуре и что это избавит цивилизацию от многих искажений, ей свойственных. «Будем помнить завет Света, – писал он, – что прежде всего самое важное для нас – дух и творчество, затем идет здоровье и лишь на третьем месте – богатство»[[49]](#footnote-49).

Проблема взаимодействия Культуры и цивилизации столь же сложна и многообразна, как и принципиальные моменты взаимодействия духа и материи, в которых целостность и синтез чередуются с разделением и дифференциацией.

Изначальный, древнейший период человеческой истории дает нам свидетельства о том, что между Культурой и цивилизацией не существовало такого резкого разделения, которое возникло впоследствии. По всей видимости, это была единая и цельная самоорганизующаяся система духа и материи человеческой деятельности, так называемый первоначальный синтез. Мифология различных народов довольно ярко отразила это явление.

Этнографический материал также подтверждает его. Род, например, был категорией первоначальной цивилизации, но существование его было немыслимо без родового божества. Орудия производства, включая и оружие, освящались на родовых и племенных алтарях. Первобытная космогония была тесно связана с ориентацией в Пространстве и Времени. Огонь был священен не только в святилище, но и в домашнем очаге, на котором готовили пищу.

Священные рощи, священные реки, священные горы были связаны с экологией местности, где жили люди, поклонявшиеся им. На них распространялись определенные табу, мудро и строго регулировавшие необходимое экологическое равновесие огромных территорий. Включение самой природы в цельную систему «Культура – цивилизация» было одной из характерных и важнейших особенностей самой системы. Это единение с природой, умение жить в ритме с ней, являлось тем важнейшим средством первоначального синтеза, которое делало элементы Культуры и цивилизации подчас столь неразличимыми. Дифференциация этих двух категорий началась с исключения природы и природных явлений из самой системы, с отделения человека от природы, иначе говоря, от реалий самой Планеты. «Начало» это было достаточно длительным и продолжалось, видимо, не одно тысячелетие. Пока очень трудно сказать, что послужило побудительным или причинным моментом к возникновению иного отношения к природе. Но фактом остается то обстоятельство, что разрыв связей с природой, а также забвение природы самого человека облегчило возникновение и становление «техногенной цивилизации» и привело к грубым экологическим нарушениям, поставившим уже в XX веке нашу Планету на грань катастрофы. На протяжении человеческой истории формы взаимодействия Культуры и цивилизации, а иногда и переход одного в другое или, вернее, изменение пропорций одного и другого в жизни определенных обществ были самыми разнообразными. Но основная тенденция в развитии этого взаимодействия состояла во все более усиливающемся расхождении этих понятий и углублении различий между ними на Западе, в значительной мере, и в меньшей – на Востоке.

В истории человечества мы находим самые разные сочетания Культуры и цивилизации, приносившие различные результаты. Можно привести несколько примеров для понимания эволюционной роли этого взаимодействия, которому Рерих уделял такое большое внимание в своих философско-художественных очерках. Он относит к ряду эволюционных целей установление гармонии между Культурой и цивилизацией там, где они разошлись достаточно далеко друг от друга. «Башни духа могут быть созидаемы там же, где и высятся башни рукотворные»[[50]](#footnote-50). Гармония же является лишь ступенью к синтезу Культуры и цивилизации, который утончит и одухотворит структуры, связанные с обустройством жизни самого человека. Этот синтез произойдет на более высоком уровне, нежели тот, который существовал в изначальные исторические времена. «Богатство само по себе еще не дает Культуры. Но расширение и утончение мышления и чувство Красоты дают ту утонченность, то благородство духа, которым и отличается культурный человек»[[51]](#footnote-51).

Основное взаимодействие Культуры и цивилизации происходит на пространственно-временном отрезке, соединяющем главные энергетические процессы – дифференциацию и синтез. Между ними находится богатейший спектр различного рода оттенков, слагающих циклы взаимодействия энергетики Культуры и цивилизации. Есть исторические периоды, когда Культура и цивилизация находятся в гармонии, есть этапы, когда они сближаются или расходятся. Расхождение приносит самый негативный результат, ибо, какие бы циклы ни проходило явление «Культура – цивилизация», в своей основе это целостная структура, такая же, как и дух с материей, расхождение или разделение которых носит в конечном счете условный характер.

«Часто кажется, – писал Рерих, – точно бы пути Культуры и условия обихода разошлись. Но если разошлись рычаги одной и той же машины, то, естественно, нельзя же ожидать полного хода, – нельзя же избавиться от губительных перебоев. Даже детский разум понимает, что просвещение, образование, Культура составляют огонь, топливо двигателя»[[52]](#footnote-52).

В этой энергетически цельной структуре, управляемой в конечном счете Великими Законами Космоса, пульсируют и вибрируют дух и материя и, стремясь к сужденному им эволюцией синтезу, то приближаются к нему, то вновь удаляются от него. Поэтому возникают то эпохи расцвета, которые напитывает дух Культуры, и цивилизация становится Культурной, то берет верх материальная цивилизация, и тогда Культура отходит на второй план, подчас не в состоянии влиять на цивилизацию. Эта закономерность была подмечена Николаем Константиновичем Рерихом. «Опять, как и во всех спиралях нарастания, мы видим какие-то почти завершающие круги, но иногда почти неуловимое повышение сознания создает новую ступень, которая отражается на многих страницах истории искусства. Мы видим, как чередуются специализация и синтез»[[53]](#footnote-53).

Об этом же писал позже и один из интереснейших русских философов Питирим Сорокин, выдвигая свою концепцию циклов Культуры. Правда, он рассматривал цивилизацию и Культуру как нечто целостное, но в циклах, которые он подметил, очень четко видна роль то одной, то другой части явления. Можно оспаривать некоторые его положения, но принципиальная схема движения Культуры не вызывает сомнения. И хотя он не исследует сущностные, глубинные причины этого движения, носящие, без сомнения, энергетический характер, а создает картину на уровне следствий, тем не менее эта картина отражает главные реалии самого движения. Он выделяет три вида фундаментальных Культур в истории человечества: идеальная, или религиозная, идеалистическая, или промежуточная, чувственная, или материалистическая. Но если вникнуть в глубину самого культурно-исторического процесса, то станет ясно, что речь идет не о видах «фундаментальных культур», а об уровнях взаимодействия Культуры и цивилизации. Определяющим критерием этого уровня служит преобладание или влияние той или иной части явления «Культура – цивилизация».

Первый уровень связан, по мысли Питирима Сорокина, с представлением о Боге как всепроникающей реальности. Эта реальность пронизывает живопись, музыку, литературу. Религия также определяет институты политической власти, придавая им теократический характер. Иными словами, в силу каких-то обстоятельств Культура, или духовная часть человеческой деятельности, оказалась доминирующей. В качестве примера такого соотношения Сорокин приводит европейское Средневековье. Но мы далеки от мысли принять эту формацию за идеальный вариант культурной доминанты. В период Средневековья развилась и значительно укрепилась христианская Церковь со всеми ее сектами, направлениями и ответвлениями. Не осмыслив значения этого своеобразного института, мы не сможем разобраться в сути идеальной или религиозной фундаментальной Культуры. Церковь или, скорее, сам культ или служба базируются на синтезе ряда искусств, таких, как живопись, музыка, пение, носящих ярко выраженный культурно-духовный характер. Это были средства, с помощью которых происходило общение с Высшим, вне зависимости от того, какое название или имя имело это Высшее. С этой точки зрения христианская Церковь представляла собой центр духовной культуры своего времени и имела духовную власть над людьми. Однако для Церкви европейского Средневековья, в конкретных исторических и политических обстоятельствах, одной лишь духовной власти над прихожанами оказалось недостаточно. Она постепенно стала обретать ту гражданскую власть, которая была скорее присуща цивилизации, нежели духовной культуре. Церковь, как институт, оказалась той точкой, где сопрягались Культура и цивилизация. Сохраняя атрибуты духовной Культуры, Церковь в то же время в своей деятельности стала проявлять присущие цивилизации аспекты. Однако в этом случае, как ни странно и ни парадоксально, доминирует цивилизация, а не духовная Культура, которая используется отцами Церкви как средство для достижения чисто земных целей и своих политических интересов. Поэтому становится недостаточно Бога на небе, возникает наместник его на земле – римский папа, который блюдет земные интересы Бога, если таковые вообще существуют. По мере вовлеченности католической Церкви в земные, материальные дела резиденция папы превращается в своеобразный двор, в княжество со своей государственностью и автономией. Ватикан, таким образом, становится карликовым теократическим государством, которое несет в себе же искажения и дефекты, присущие теократии, возникающие в точке взаимодействия Культуры и цивилизации. В конечном счете каждая Церковь, как бы мала она ни была, превращается в микроскопическую теократию. Сама по себе теократия не является результатом синтеза, а есть итог развития тех тенденций, которые в отличие от синтеза не носят эволюционного характера, ибо связаны в первую очередь с материей земных интересов, а не с Высшим и духовным. Такой характер Церкви и теократии, вне зависимости от того, существуют они на Востоке или на Западе, приводит к зарождению именно в институте церкви тех разрушительных сил, которые подрывают духовную Культуру и порождают так называемую безбожную цивилизацию.

Вряд ли можно согласиться с Питиримом Сорокиным, что внутренние процессы в его «фундаментальных культурах» дают одни и те же результаты – строго последовательную смену «идеальных» и «материальных» формаций. Историко-культурный материал Востока наталкивает нас на иные выводы, которые меняют крайние точки сорокинской концепции. Примером могут служить индийская Культура и цивилизация, сохранившие вплоть до XX века определенную гармонию между собой. Но многовековое существование и взаимодействие этих двух категорий в значительной мере одухотворило цивилизацию и предотвратило использование духовной Культуры в качестве средства достижения различных земных материальных целей. В конечном счете именно в Индии духовная Культура оставалась всегда целью, как и сам человек и его внутренняя структура, что предотвращало переход самой Культуры в цивилизацию, или, иными словами, уход ее в катакомбы этой цивилизации.

Основные институты древнеиндийской цивилизации были как бы освящены и идеологически обоснованы самой духовной Культурой, традиции и философский фундамент которой были сосредоточены в комплексе самых разнообразных верований, получивших название индуизма. Поэтому индуизм являлся не только религией, но и образом жизни целой страны, питая ее в течение многих веков. И лишь позднее вторжение в Индию чуждой цивилизации в определенной степени нарушило это равновесие, разведя пришлую цивилизацию и коренную Культуру в разные стороны.

Как ситуация с институтами христианской церкви, так и феномен колониальных захватов в значительной мере повлияли на образование той европейской цивилизации, в которой одержала победу концепция – «единственная реальность в мире та, что поддается восприятию органами чувств»[[54]](#footnote-54). Такая цивилизация была отделена от Бога, или Высшего, и от Культуры как таковой.

От Бога отъединила ее сама Церковь, а от Культуры в целом – феномен колониального режима. «Тезис, что “Запад гниет”, – писал Бердяев, – и означал, что умирает великая европейская культура и торжествует европейская цивилизация, бездушная и безбожная»[[55]](#footnote-55).

Как ни странно, но цивилизация, полностью оторванная от культуры, возникла на Востоке в европейских колониях. Этот процесс шел с XVIII по XX век и внес в цивилизацию Европы своеобразный и значительный вклад, пока еще нами не осмысленный. Те, кто изучал историю и культуру колониальных стран, занимавших к середине XIX века огромную территорию, всегда задавались вопросом, как колониальный режим влиял на ту или иную зависимую страну. Но пока еще вопрос, как колониальная цивилизация влияла на европейские страны, достаточно серьезно не ставился. Пожалуй, впервые на протяжении последних веков сложилась ситуация, при которой пришли в близкое и немирное соприкосновение цивилизация из Европы и чуждая ей богатая и своеобразная культура покоренных ею стран.

Потеряв собственную культурную основу и не обретя иной, заморская цивилизация обнаружила своеобразные и подчас странные черты. Она все больше и больше уходила от культуры как таковой, не оставляя для нее места в своей структуре. Христианская Церковь, действовавшая на почве колониальных стран, воинственная и служившая верной опорой колониальному режиму, потеряла также свою культурно-духовную суть. С самого начала заря европейского капитализма, окрашенная кровью колониальных войн, несла в себе черное зерно почти полного разъединения Культуры и цивилизации, которое в XX веке достигло своей кульминации. Искаженная в значительной мере и «обескультуренная» западная цивилизация, сложившаяся в колониях, тем не менее воздействовала и на цивилизацию метрополии, меняя ее первоначальный облик, высасывая из нее последние остатки культуры эпохи феодализма. Эта вновь рожденная цивилизация ударила бумерангом по цивилизации европейских стран и окончательно оторвала от нее Культуру, как нечто ненужное в мире новых ценностей, связанных с капиталом, богатством и наживой. Буржуазные революции, носившие прагматический и материалистический характер, укрепили и увеличили этот разрыв, образовавшийся в целостном теле явления «Культура – цивилизация». Так началась эпоха Великого отчуждения Культуры и цивилизации. Дух отошел от материи. Материя же в свою очередь стала претендовать на духовные ценности и на власть над ними. Оторванная от Культуры цивилизация стала формировать однобокое материалистическое мышление, в котором верх взял голый прагматизм, уничтоживший последние остатки идеализма XIX века. Сам человек, его душа, чувства, его внутренняя сложная жизнь были отторгнуты от общества, его новых ценностей и новых материалистических задач. Материя, как никогда раньше, завладела господствующими позициями, агрессивно и бесцеремонно потеснила дух и лишила сообщество людей необходимой ему коллективной энергии. Она разорвала связи с Высшим, усомнилась в существовании космического творчества и присвоила себе функции Бога-творца, будучи уверенной, что этот новоявленный творец в состоянии создавать все своими руками и интеллектом. «В цивилизации, – писал Н.А.Бердяев, – иссякает духовная энергия, угашается дух – источник Культуры. Тогда начинается господство над человеческими душами не природных сил, сил варварских в благородном смысле этого слова, а магического царства машинности и механистичности, подменяющей подлинное бытие»[[56]](#footnote-56). И еще: «Машина налагает печать своего образа на дух человека, на все стороны его деятельности. Цивилизация имеет не природную и не духовную основу, а машинную основу. Она, прежде всего, технична, в ней торжествует техника над духом, над организмом. В цивилизации само мышление становится техническим, всякое творчество и всякое искусство приобретает все более и более технический характер. Футуристическое искусство так же характерно для цивилизации, как символическое искусство – для культуры»[[57]](#footnote-57).

Машинная, техногенная цивилизация перестает нуждаться в философии, искусстве, религии в истинном смысле этих слов. Она подменяет Культуру развлекательной индустрией, на базе которой и возникает так называемая массовая культура, призванная обслуживать материю общества, а отнюдь не питать его дух. Такая цивилизация потакает низким чувствам и инстинктам человеческого тела, убивает его энергетику, мешает гармонии духа и материи, затрудняя человеку дальнейшее эволюционное восхождение. «...Старая Европа, – с горечью писал Бердяев, – изменила своему прошлому, отреклась от него. Безрелигиозная мещанская цивилизация победила в ней старую священную культуру. Борьба России и Европы, Востока и Запада представлялась борьбой духа с бездушием, религиозной культуры с безрелигиозной цивилизацией»[[58]](#footnote-58).

И когда мы говорим, что человечество зашло в тупик, наводнив Планету машинами, подчинив человека этой машине, нанеся непоправимый экологический вред природе Земли, а соответственно и самому человеку, мы должны понять причину всего этого.

Она, эта причина, состоит в расхождении Культуры и цивилизации, в умалении Культуры и вознесении материальной цивилизации. Понадобилось совсем немного. Когда-то в силу ряда причин сдвинулось равновесие между Культурой и цивилизацией, державшее Планету, как два крыла, и все пошло не по эволюционному пути, а по ухабистой, пыльной дороге, ведущей в тупик и чреватой энергетическими катастрофами.

Поэтому и Учителя, Космические Иерархи, и Николай Константинович Рерих уделяли такое большое внимание Культуре как явлению, двигающему эволюцию, и истинной цивилизации, держащей на себе материю этой эволюции. Справедливо считая, что оптимальное развитие техники необходимо не только цивилизации, но и Культуре, Н.К.Рерих ставил закономерный вопрос: для чего, для каких целей используются мощные технические средства? В чьих руках они окажутся, и как повлияют на духовное развитие человечества в целом, и как скажутся на росте его сознания? «Музыка в консервной банке, – писал Рерих в одном из очерков, – искусство на фильме, лекции по радио, корабли без капитана, аэропланы-бомбометы без пилотов и как корона механизации и венец уничтожения человеческого духа – война ядовитыми газами и биологическое истребление всего живущего»[[59]](#footnote-59).

В своих работах, очерках, статьях, картинах Рерих старался показать истинную роль духовной Культуры и осмыслить те искажения и перекосы, которые внесла современная цивилизация в жизнь человеческого общества. Он оставляет за Культурой приоритетную роль во всех областях человеческой деятельности и низводит капитал, торговлю, экономику в целом на второстепенный уровень, который не может быть господствующим в силу временности своего характера. Он наблюдал грандиозную экономическую катастрофу в 20-30-е годы XX века, охватившую капиталистический мир. И, может быть, лучше, чем кто-либо, понимал, что это был не экономический кризис, а духовный кризис буржуазной обескультуренной цивилизации. Состояние экономики было лишь следствием того положения Культуры, в которое ее поставила сама цивилизация. Любое критическое явление в современном мире, он понимал это ясно и четко, связано, прежде всего, с нарушением баланса на уровне явления «Культура – цивилизация». «...Думали, что материальный кризис мира можно разрешить материальными вычислениями. Но проказа зашла слишком далеко. Кризис мира вовсе не материальный, но именно духовный. Он может быть исцелен лишь духовным обновлением. Холодный язык мозга обманул счетчиков, и опять настоятельно требуется обратиться к тому вечному языку сердца, которым создавались эпохи расцвета»[[60]](#footnote-60).

Отступление от Культуры, ее забвение ради материальных благ привели мир к тому состоянию, в котором он оказался в 20-30-е годы XX века. «Жизнь во всех ее новых формах уже перерастает понятие условной цивилизации. Проблемы жизни, нарастающие с каждым днем, повелительно устремляют людей к высшим решениям, для которых уже невозможно отговориться условными, изжитыми формами. Или все вновь преображенные возможности сочетаются с прекрасным, истинно Культурным решением, или пережитки цивилизации потянут слабовольных к одичанию»[[61]](#footnote-61).

Поиск «высшего», «истинно культурного» решения был всегда основной целью Рериха при осмысливании и проработке важнейших проблем. «Высшее решение» всегда диктовалось путями эволюции. Эти же пути несли оптимизм в самых сложных и, казалось бы, безвыходных ситуациях. Оптимизм Питирима Сорокина основывался на его концепции регулярной смены фундаментальных «типов Культуры». Что бы ни происходило на уровне современной буржуазной цивилизации, она все равно исчезнет, и на смену ей придет что-то новое. «Но главное, – писал Сорокин, – это то, что и преступность, и насилие являются следствием распада системы моральных ценностей, и с приходом новой формации, новой ментальности и новой шкалы ценностей ситуация может кардинально измениться»[[62]](#footnote-62).

Каждое явление, утверждает Николай Константинович, имеет свои циклы развития, свои смены, свои взлеты и падения. В XX веке Культура и цивилизация достигли кульминационной точки в своей дифференциации, в своей разъединенности. Их дух и материя, преодолевая страшные кризисные явления, обычно сопровождающие распад старой и становление новой системы, выходят в эволюционный канал неизбежного Синтеза. И только Синтез может привести систему «Культура – цивилизация» в состояние, которое будет соответствовать магистральному направлению развития космической эволюции. В конце концов, целью эволюции в нашем плотном мире является сближение духа и материи, достижение гармонии между ними на определенном этапе и, наконец, Синтез духа и материи, который приведет к созданию одухотворенной материи и повысит ее энергетический уровень. Этот Синтез, как утверждал Рерих, изменит смысл цивилизации, одухотворит ее и превратит Культуру и цивилизацию в целостное явление, но действующее уже на более высоком уровне, нежели в своем изначальном варианте. «Благодетельный Синтез, – писал Николай Константинович, – поможет и ввести в обиход жизни оздоровляющие высокие понятия, и научит вмещать то многое, что еще вчера казалось или пустою отвлеченностью, или неприменимою неуклюжестью, или просто смешным, с точки зрения условных привычек, предрассудков и суеверий»[[63]](#footnote-63).

В пространстве любого явления, в котором действуют дух и материя, мы должны найти ту точку, в которой в силу ряда исторических и энергетических причин возникает творчество Синтеза, или то энергетическое пространство, где созданы возможности озарений, которыми движется Синтез.

Точка Синтеза в пространстве «Культура – цивилизация» в течение истории человечества меняла несколько раз свое местоположение. В древности эта точка находилась в пространстве мифологии, создавая целостный и образный мир мифологического мышления и сознания. В эпоху формирования и развития религиозного мышления эта точка была перенесена на религию и несла в себе соединение с Высшим, без чего не могли создаться ни духовная система Культуры, ни прочно связанная с нею зарождающаяся цивилизация, еще окончательно не оторванная от Культуры как самоорганизующейся системы духа. И наконец, в нашу эпоху катастрофического разъединения Культуры и цивилизации она перенеслась в область науки, знаменуя собой начало процесса формирования нового научного сознания и научного мышления. И поэтому новое Учение, данное Космическими Иерархами нашей Планете и называющееся Живой Этикой, реализует себя не через мифологические образы, не через религию, а через науку, или ту точку Синтеза, которая связана с основными направлениями эволюции. В одном из своих очерков Рерих писал, что «искусство и наука являются устоями грядущей эволюции»[[64]](#footnote-64), имея в виду науку как энергию, синтезирующую в единое целое категории духовной Культуры и материальной цивилизации. Гениальный русский ученый В.И.Вернадский, создавая свою теорию ноосферы, Сферы Разума, считал, что наука и научное мышление являются важнейшим фундаментальным условием процесса формирования этой сферы. Однако та наука, которая сформировалась в период материальной цивилизации, оторванная от Культуры, отчужденная от человека и нравственных проблем, стать творящей точкой Синтеза не может. Она должна пройти период серьезной трансформации. «Каждый отрицатель не может называться ученым, – писал Рерих. – Наука свободна, честна и бесстрашна. Наука может мгновенно изменить и просветить вопросы мироздания. Наука прекрасна и потому беспредельна. Наука не выносит запретов, предрассудков и суеверий. Наука может найти великое даже в поисках малого»[[65]](#footnote-65).

На современном этапе наука не может называться наукой, если она не изучает новых энергий, и прежде всего психическую, а также миры иных состояний материи. «Наука не может выйти за пределы механического круга, пока эта стена не будет преодолена пониманием Тонкого Мира»[[66]](#footnote-66). Именно наука с ее знанием и опытом должна вывести человечество в Беспредельность. «Ведь наука приобщает человека к овладению пространственным огнем. И все устремления к открытию космических сочетаний приносят человечеству космическую мощь. Потому наука должна осветить сознание и утвердить человечество в Беспредельности»[[67]](#footnote-67). Наука обязана быть нравственной, настаивают создатели Живой Этики. Она должна использовать древние знания и облечь их в современные формулы. Тонкие явления и энергии высоких вибраций должны стать предметом ее исследований. «Туманные рассуждения о призраках, о предчувствиях и внушениях отдадим на суд истинной науки. Не убоимся предоставить ученым рассмотреть все явления в свете строго научного изучения. Но пусть будет такое изучение действительно строгим, иначе говоря, справедливым. Только это условие необходимо, когда касаемся законов космических.

Пусть сравнивают передачу мысли на расстоянии с радио. Пусть приложат к видениям основы телевизии. Пусть припомнят новейшие открытия, они лишь помогут в вопросе психической энергии. Пусть не боятся сопоставлять видения с открытиями научными. Ведь не ради кощунства или самомнения можно черпать сопоставления из всех областей природы. Физика пусть подтвердит самые наивысшие психические проявления»[[68]](#footnote-68).

Космические Иерархи и их ближайшие сотрудники Н.К. и Е.И. Рерихи широко смотрели на процессы трансформации науки и не отбрасывали ни рек, ни ручейков, которые могли напитать океан Знания в самом высоком его смысле. «Мы всегда останемся доброжелателями всех искренних познавателей, – писал Николай Константинович. – И теософы, и психические исследователи, и спиритуалисты, и физиологи, к какому бы лагерю они ни принадлежали, они являются пионерами науки грядущего»[[69]](#footnote-69). И только такая наука грядущего может действительно сыграть важнейшую эволюционную роль в предстоящем фундаментальном Синтезе Культуры и цивилизации. Трансформированная наука станет тем пространством, где произойдет, и уже, по всей видимости, происходит, энергетический творческий процесс взаимодействия материи и духа, имеющий своей целью свести различия между ними к минимуму или достигнуть их слияния.

Поднятая тема была бы не до конца нами раскрыта, если бы мы не коснулись проблем России.

То, что возникло на месте российской культуры и цивилизации после 1917 года, условно может быть названо социалистической цивилизацией. Она создавалась тоталитарным, т.е. насильственным путем на обломках традиционной духовной Культуры и на основных принципах чуждой нам западной цивилизации. В ходе созидания и сотворения «нового человека» была надолго уничтожена эволюционная основа целой страны. Безумная мечта о бесклассовом обществе, обществе без противоречий и противостояний, привела к грубому нарушению Великого Закона о противоположениях в Космосе. Каждое явление, чтобы быть явлением, должно иметь второе «действующее лицо». Взаимоотношения этих двух сторон определяет взаимодействие духа и материи, а не индивидуальная воля человека или беспочвенная мечта. Противоположения в любом явлении обеспечивают его жизнь, накапливают энергию для его эволюции и развития. Невежественное и насильственное вмешательство в Космические закономерности, в диалектику процесса «дух – материя» приводит к самым разрушительным последствиям. Классовые противоречия уничтожались вместе с их носителями. Ликвидировалась творческая основа общества введением «всеобщего согласия». Отсекая одно противоположение за другим, создатели «социалистической цивилизации» заложили в самом ее зародыше смерть, застой и разложение. Роль «второй стороны» взяло на себя государство, придав ей форму ГУЛАГа. Последний не только поставлял огромную трудовую силу, но и удерживал страхом распад того или иного явления, вдыхая в его гниющие легкие спертый воздух, настоенный на человеческих страданиях, боли и унижениях.

Культура как самоорганизующаяся система духа была искусственно заменена узкой прагматической идеологией марксизма, обслуживающей интересы правящей верхушки. Естественная религиозность человека, оторванная от истинных духовных источников, нашла свое выражение в извращенной, бездуховной практике поклонения одной из европейских социально-экономических теорий. «Но о духе, – писал Н.А.Бердяев, – запрещено говорить в советской философии, материализм остается священным символом»[[70]](#footnote-70).

И еще: «Все определяется для нее (советской философии. – *Л.Ш.)* не просветлением мысли, не светом разума, а экзальтацией воли, революционной титанической воли. Философия должна не познавать только мир, но переделать мир, создавать новый мир»[[71]](#footnote-71). Придание философии функций, ей не свойственных, привело к различным подменам и искажениям смысла философии. Из нее исключалась та часть, которая была связана с Высшим, с иными мирами, иными измерениями. Обретение религиозного характера теорией, не связанной с этим Высшим, привело к развитию бездуховности у поклонников этой теории, к искаженному использованию религиозной энергии человеческой души в явлениях, не свойственных этой энергетике.

Любая цивилизация или возникает на упругом поле энергетики Культуры, или каким-то иным способом несет в себе эту Культуру. Социалистическая цивилизация не имела ни того ни другого. То, что мы называем культурой, было лишь отдельными обстоятельствами этой культуры, разрешенными тоталитарным государством к использованию. Такая культура могла существовать лишь в рамках самого государства, в зоне его контроля. Все остальное исключалось и уничтожалось.

Творцы социалистической цивилизации, критикуя буржуазную цивилизацию, взяли из нее все самое отрицательное, преходящее и неустойчивое – бездуховность, грубый материализм и машинное обустройство жизни.

«...Индустриально-капиталистическая система, – писал Н.А.Бердяев, – не была только могущественным экономическим развитием, она была и явлением духовным, явлением истребления духовности. Индустриальный капитализм цивилизации был истребителем духа вечности, истребителем святынь. Капиталистическая цивилизация новейших времен убивала Бога, она была самой безбожной цивилизацией. Ответственность за преступление богоубийства лежит на ней, а не на революционном социализме, который лишь усвоил себе дух “буржуазной” цивилизации и принял отрицательное ее наследие»[[72]](#footnote-72). Для того чтобы выйти за пределы буржуазной цивилизации, требовался истинно эволюционный прорыв человеческого духа и интеллекта, введение в культурно-исторический процесс Планеты категорий, связанных с космическими процессами. Буржуазная цивилизация несет в себе кризисный итог культурно-исторического развития человечества за последние две тысячи лет, преодоление которого требует новых путей, новых подходов.

«Но отрыв хозяйства от духа, возведение экономики в верховный принцип жизни, придание всей жизни вместо органического характер технический, превращает хозяйство и экономику в фиктивное, механическое царство. Похоть, лежащая в основе капиталистической цивилизации, создает механически фиктивное царство. Индустриально-капиталистическая система цивилизации разрушает духовные основы хозяйства и этим готовит себе гибель. Труд перестает быть духовно осмысленным и духовно оправданным и восстает против всей системы. Капиталистическая цивилизация находит себе заслуженную кару в социализме. Но социализм также продолжает дело цивилизации, он есть другой образ той же “буржуазной” цивилизации, он пытается дальше развивать цивилизацию, не внося в нее нового духа. Индустриализм цивилизации, порождающий фикции и призраки, неизбежно подрывает духовную дисциплину и духовную мотивацию труда и этим готовит себе крах»[[73]](#footnote-73). Этот крах будет провозвестием рождения Нового Мира с новыми ценностями, с иным человеческим сознанием, с новыми подходами к Культуре как главному устою эволюции, с новым энергетическим мировоззрением. Словом, со всем тем, о чем говорят книги Живой Этики, давая человечеству знания, необходимые для восхождения на новый эволюционный виток. Возникнут иные взаимодействия духа и материи, да и сама материя станет другой, что сразу отразится на новой расе людей, уже идущей на смену нашей. Крах социалистической цивилизации в России с ее гипертрофированной властью государства, с ГУЛАГом и бездуховностью, с насилием и принуждением, с попранием естественных законов существования человека и природы и многими другими «достоинствами», как ни странно, есть первые знаки и проявления гибели буржуазной цивилизации и замены ее чем-то иным. Это иное, без всякого сомнения, возникнет в первую очередь в энергетическом поле Культуры, с таким трудом сохраняемом усилиями многих подвижников в наш темный, предрассветный век.

Теперь нам кажется, что распад нашей системы произошел внезапно и неожиданно, и мы ищем виновных в этом. Мы уверены в том, что еще можно было что-то предотвратить, и забываем о том, что система искаженной цивилизации уже исчерпала себя энергетически и, как ни парадоксально, все случилось не потому, что система была недостаточно социалистической и страдала искажениями, а потому, что она была слишком буржуазной. Иными словами, система находилась в круге мировой энергетики, представляя ее наиболее позднее, уже выдохшееся звено. Вслед за ним распадутся и другие звенья энергетической цепи буржуазной цивилизации.

Н.К.Рерих следующим образом определил духовную суть того «нового человека», который был сформирован за годы тоталитаризма в России. «Не может человеческое существо, – писал он, – отражающее в себе все сияние Космоса, ограничить себя мерзостью, духовною нищетою, ложью ради тленности сегодняшнего дня. Ранее или позднее психическая энергия восстает мятежом, если ей не дано широкое русло прекрасного восхождения. История человечества дала достаточно примеров мятежа психической энергии. Этот опыт достаточен для того, чтобы напомнить человечеству, насколько оно должно сознательно обратиться к творческой мысли, к светлому строительству, понимая его не как далекую отвлеченность, но как неотложную насущную потребность»[[74]](#footnote-74).

Кризис социалистической цивилизации сопровождается разъединениями на разных уровнях, раздорами, местными войнами, дискриминацией национальных меньшинств. Распад тоталитарной системы выявил отсутствие Культуры в главных ее звеньях, непонимание роли этой Культуры в социально-экономических процессах. Именно это привело сегодня к различного рода перекосам в государственной политике, росту преступности, сознательному и несознательному стремлению присвоить себе плывущие в руки богатства и собственность. Слова, написанные Рерихом несколько десятков лет тому назад, звучат так, как будто были сказаны для нас сегодняшних: «Списки темных подавителей, как скрижали стыда, неизгладимо запечатлелись на хартиях образования и просвещения. Некультурные ретрограды бросились урезать и искоренять многое в области образования, науки, искусства! Стыд, стыд»[[75]](#footnote-75). И еще: «Попиратели Культуры, разве не попирают они свое собственное благосостояние? <...> Берегитесь варваров!»[[76]](#footnote-76)

И сегодня опять, как в 1917 году, перед нашими глазами встает в качестве образца для подражания чужая западная цивилизация. И опять с не меньшим рвением, чем в 1917 году, мы, создавая «новую» государственность, отторгаем от этого процесса собственную духовную Культуру, забывая о том, что материя цивилизации не может нормально существовать без духа Культуры. Но в отличие от 1917 года мы в каком-то умопомрачении упиваемся чужой массовой лжекультурой. С нею вместе в наш национальный организм вливается трупный яд разлагающейся цивилизации Запада, который губит живые и здоровые клетки российского организма. Вместе с частной собственностью, которая сейчас формируется в уродливых условиях развала, приходят чудовищная безнравственность, корысть и алчность, искаженные представления о незыблемых человеческих ценностях, темные и низкие инстинкты, развязанные бездуховностью и отсутствием нравственных ориентиров. Мы потеряли правильный путь в обломках собственной лжецивилизации. Мы то бросаемся назад, к тому, что уже прошло и было поругано нами же, то несемся, как нам кажется, вперед, устремляясь на неверный болотный огонек чужой цивилизации, обольщающей нас витринами с невиданными нами диковинными товарами.

Но где-то совсем в стороне от этого большого базара новых надежд и устремлений к очередному «светлому будущему» сверкают зарницы оживающей национальной Культуры – ее философские наработки, гениальные научные открытия и эволюционные озарения. Словом, все то, что формирует энергетику истинного пути России.

Очерки о Культуре и цивилизации, их значении и различиях, их взаимодействии на высшем уровне духа и материи написаны Николаем Константиновичем Рерихом для нас сегодняшних. Они вызывают у нас размышления о судьбах собственной страны и предупреждают нас от повторения гибельных ошибок забвения Света истинной Культуры. Они напоминают нам об уроках нашей собственной истории. В тяжелейшее время для России, в дни ее выбора, давайте прислушаемся к ним. Давайте вспомним о волшебной Чаше Грааля, с помощью которой совершались великие дела и великие подвиги на стезе духовного совершенствования человечества.

**4. Низшее против Высшего**

Проблема низшего и Высшего, в которую включается и Земля, есть одна из важнейших проблем космической эволюции. Великие законы Космоса связаны с этой проблемой, ибо понимание Высшего низшим является одной из важнейших основ

самой эволюции, ход которой и результаты которой зависят от самого человека, его сознания, его стремления познать реальный Космос, а не мираж, сотворенный Майей.

Крупнейшие философы и мыслители, обращаясь к этой проблеме, неизбежно приходили к выводу о необходимости постигнуть Космос во всем его богатстве и сложности.

Каких бы точек зрения они ни придерживались, постижение реальной картины Космоса было для них первой задачей. Живая Этика, раскрывая эту реальность, настаивает на

правильном ее использовании человечеством. Однако значительная часть земного человечества, не обращая внимания на информацию, идущую из Космоса, продолжает жить

по-своему, ограничивая свое сознание лишь осмыслением земного мира плотной материи, отрицая существование миров, невидимых земным глазом, и не веря в материю

более высокого состояния, нежели земная. Это объясняется нежеланием вникнуть в реальность Космоса, понять природу Высшего и низшего и взаимодействие их с человеком. Великие законы Космоса, как известно, действуют и на Земле. Важнейшие из них:

«низшее развивается только с помощью Высшего» и «земные явления имеют две стороны, земную и надземную». Полное пренебрежение к законам Космоса, обособление

Земли от Космоса приводит в земной истории к разрушительным процессам в культуре

и массовому истреблению человека человеком.

Если человек «теряет всякий образ, – отмечал Н.А.Бердяев, – он начинает подчиняться низшим процессам, низшим стихиям, начинается расчленение на элементы его собственной природы, он начинает подчиняться той искусственной природе, которую он сам вызвал к жизни, подчиняться природе механической машины, и это его обезличивает, обессиливает, уничтожает. Для того чтобы утвердилась человеческая индивидуальность, человеческая личность, для этого она должна сознавать свою связь с началом более высоким, чем она сама, для этого она должна признать существование другого, Божественного начала»[[77]](#footnote-77). И еще: «Последствием отрицания высшего начала является то, что человек роковым образом подчиняется низшим, не сверхчеловеческим, а подчеловеческим началам»[[78]](#footnote-78).

В этих двух фрагментах практически изложены причины того состояния Земли и человечества, которые мы наблюдаем сейчас, – господство техногенной цивилизации, разрушение культуры, низкий уровень сознания и, наконец, войны, приводящие к истреблению миллионов людей. Все это есть следствия главной причины – непризнания высших космических сил и информации, идущей от них, т.е. отрицания космических законов и тех знаний, которые пытаются донести до нас Космические Иерархи, а эти знания шли на Землю с момента зарождения человечества. Все это лишний раз подтверждает, что причины явлений космической эволюции лежат в Космосе, на Земле же, в нашем историческом процессе, мы имеем дело со следствиями. Попытка искать причины исторического процесса в пространстве следствий ни к чему не приведет или приведет к различного рода неудачам и бедствиям. По большей части жизненные устройства человечества идут вразрез с Космосом. Земля, как ни странно, выбрала свой путь, который лежит в тумане Майи и приносит плоды, на поверку оказывающиеся иллюзиями. Само убеждение человечества в своей обособленности от Космоса, вернее, от своего родового пространства является самой опасной иллюзией, которую человечество как нечто единое не может изжить многие тысячелетия. Изжить же концепцию обособленности можно лишь расширением сознания, осмыслением Высшей космической материи. Пока отрицание этой материи остается на Земле, все, что человек делает, все, что он творит, будет рассыпаться, лишенное ее скрепляющего вещества.

«Все космические процессы, – читаем мы в Живой Этике, – являют трансмутацию к высшему, но воля человечества зашла в тупик, ибо круг самости пожинает свои посевы. Потому огонь космический не претворяется человечеством и вместо эволюции получается инволюция»[[79]](#footnote-79).

Это одно из важнейших замечаний, относящихся к земному человечеству, – инволюция вместо космической эволюции. Земля медленно, но верно движется по этому неверному пути. И причиной всех безобразий на нашей планете является все то же человечество из-за его невежества, ограниченного сознания, отрицания Космоса и космических законов. Можно сказать короче – нормальному эволюционному продвижению мешает неспособность человечества воспринять информацию, поступающую из высших сфер Космоса, и ограниченность сознания.

Известно, что двигаться к низшему значительно легче, чем к Высшему. Вниз человек движется без особых усилий, движение вверх требует помощи. Но и низшие сферы также помогают идущим к ним двигаться быстрей. Поэтому у низшего пространство захвата будет всегда шире, чем у Высшего. И лишь расширенное сознание человека уменьшает пространство низших сфер и уменьшает их влияние на земное человечество. О роли сознания в постижении Космоса как такового свидетельствуют многие параграфы Живой Этики. «Мир в представлении человечества так далек от Истины. Только когда представление соответствует Космической Истине, можно найти надлежащее устремление. Ограничение сознания есть гибель духа, в нем заложено истребление всех лучших возможностей. Потому когда сознание ограничивается одним видимым миром, то нет связи с Космосом. Только сознание, обнимающее мир в размере широких действий, может стать истинным сотрудником Космоса»[[80]](#footnote-80). Именно это сотрудничество с Космосом человечества, обладающего расширенным сознанием, является основой творчества космической эволюции и в самом Космосе, и на Земле. Когда сознание низкое и сотрудничество с высшими сферами Космоса отсутствует, то «творчество человеческое сводится к разрушению»[[81]](#footnote-81). Тому разрушению, которое мы находим в историческом процессе на Земле в культуре и других пространствах земного творчества. Естественно, подобное разрушение сопровождается истреблением самого человечества. «Истребление человеческое велико, – читаем мы в Живой Этике, – и это толкает на регресс. Непонимание задания из-за невежества и затрата лишней энергии на построение явленного миража есть величайшая несоизмеримость духа!»[[82]](#footnote-82)

Невежество, отрицание космических истин, слабо развитое сознание, отсутствие этических норм, безнравственность и жестокость, которые мы находим у человечества, имеют, как и противоположные положительные качества, свои источники. Если космическая материя высшего состояния и измерения формирует положительные качества человека и влияет на них согласно космическому закону – Высшее ведет низшее, – то и в области созидания негативных свойств человека существуют влияния низших сфер. Эти сферы находятся в низших слоях тонкого мира и по своей энергетике являются сильней низшего пространства Земли. Под их влиянием оказываются те, в ком резонируют бездуховность, низкий уровень сознания, невежество. В этих сферах есть свои ведущие. Философия космической реальности достаточно точно и ясно оценивает негативные процессы, идущие в течение тысячелетий на планете Земля. «Состояние Земли требует неслыханного врача. Планета больна, и если бы не удалось подвинуть ее, то лучше временно выключить ее из цепи – может быть, как Луна. Рассадники низших слоев тонкого мира стали опасно несносны. Тоже нельзя забыть, как человечество подпало под влияние низших слоев тонкого мира»[[83]](#footnote-83). Влияние низших слоев тонкого мира – процесс крайне сложный и опасный, проявлявшийся длительное время в истории планеты Земля. К XX веку это влияние дошло до критической точки, ибо человечество в целом не противостояло и не противостоит этому влиянию, не использует, в силу своей духовной слабости, возможности, которые предоставляют ему высшие силы Космоса.

Но что же собой представляют эти низшие сферы тонкого мира? Они расположены в непосредственной близости к Земле и являются первой ступенью, куда попадает тонкое тело человека после ухода из плотного мира. Это своего рода стартовая площадка для дальнейшего продвижения духа по бесконечной лестнице космической эволюции. В самом тонком мире существуют свои закономерности для продвижения вверх. Индивидуальности с низким сознанием, перегруженные, в силу этого обстоятельства, тяжелыми проступками, преступлениями, безнравственными действиями, не в состоянии энергетически продвигаться дальше и, если можно так сказать, «застревают» в этой низшей сфере, иногда на долгое время. Войны, сотрясавшие нашу планету много веков, поставляли в низшие сферы тонкого мира большое количество отягощенных духов. Их образ жизни довольно близок к земному, а уровень сознания, не продвинувшийся в плотной материи Земли, препятствует какому-либо эволюционному продвижению. Если судить по земным меркам, эти низшие сферы плотно населены бывшими земными обитателями, число которых увеличивалось и увеличивается с каждой войной. Две мировые войны и большое количество последующих вооруженных столкновений неимоверно увеличили «население» низших слоев тонкого мира. В связи с этим и возросло энергетическое влияние недоброкачественного человеческого материала на планету Земля. Слова из Живой Этики «планета больна» достаточно ясно определяют процесс взаимодействия человечества с «нижним этажом» тонкого мира. Особенность этого процесса в последние несколько веков заключается в дурном кругообращении. Прервать этот бесконечный круговорот можно только на Земле самому человеку. Этот противоречивый момент космической эволюции на Земле затрудняет сотрудничество человечества с Высшими мирами Космоса и препятствует созданию условий для последовательного продвижения по эволюционной лестнице восхождения. Живая Этика – философия космической реальности, появившаяся в 20-е годы XX века и переданная человечеству нашими соотечественниками Е.И. и Н.К. Рерихами, одной из своих целей имеет ликвидацию духовно-энергетического кризиса, возникшего в пространстве творчества космической эволюции на нашей планете. Но вместе с тем необходимо отметить, что эта цель может быть достигнута только в сотрудничестве космических Высших сил с человечеством, при условии, если последнее сбросит с себя Майю низших сфер тонкого мира и, овладев космическим сознанием, окажет противостояние тьме, ползущей из разных энергетически обособленных углов «нижних этажей» тонкого мира.

**II. Знание превыше всего**

*Знание превыше всего. Каждый, кто принес*

*частицу знания, уже есть благодетель*

*человечества. Каждый, собравший*

*искры знания, будет подателем Света.*

*Научимся оберегать каждый шаг научного*

*познания. Пренебрежение к науке есть*

*погружение во тьму.*

Аум, 440

*...Процесс животворный и вечный сущ во всем.*

*Искрой зажигается космический огонь. Искрою*

*желания зажигается, истинно, факел знания.*

*Только не преграждайте сами себе путь.*

*Только устремитесь, и зальет вас сияние*

*Беспредельности!*

Беспредельность, 14

**1. Факел знания**

Космическая эволюция, неотъемлемой частью которой является эволюция земного человечества, имеет свои извечные опоры. Знание есть важнейшая среди остальных опор, без которой ни о каком развитии человечества или его продвижении по лестнице космической эволюции речи быть не может. Никакие ухищрения или уловки занять достойное место на эволюционной лестнице не принесут результатов. Только Знание является движущей силой в совершенствовании человека, в повышении уровня его сознания и, наконец, в его становлении как реального сотрудника космических сил, овладевшего истиной, глубоко заглянувшего в нее и понявшего смысл ее и значение.

Пути Знания различны, формы его сложны, проявление подчас загадочно и таинственно, а способы усвоения его человеком неожиданны и нередко мучительны. Процессы постижения Знания, так же как и сознания самого человека, разнообразны и обусловлены не только индивидуальными особенностями личности, но и историческими особенностями тех эпох, в которых живет и действует эта личность. Само же Знание по своей сути действует согласно Законам Космоса и космической эволюции. Оно не только космично, но и является определенным энергетическим импульсом в пространстве самой космической эволюции. Космический закон – Высшее в эволюции ведет за собой низшее – полностью охватывает пути, особенности и формы самого Знания. В связи с этим можно сделать вывод, что Знание как таковое – явление неземного происхождения. Но какие бы процессы, с этим связанные, ни происходили, всегда надо иметь в виду значительную плотность материи нашей планеты, малое ее измерение и земные условия, вытекающие из всего этого.

Что же собой представляют источники, откуда льется поток знаний? Перед тем, как перейти к ним, надо уяснить следующее. Земля и человек, как было уже сказано, есть космические тела. Они неотъемлемая часть Большого Космоса и не являются чем-то отдельным и изолированным от других объектов Вселенной. И планета, и человек имеют объективные связи с Космосом, с другими его мирами. Разница между мирами, взаимодействующими в Космосе, состоит в различном состоянии их материи – от низшего, доступного нам, до высшего измерения. Эту разницу составляют числа в многозначных степенях. Высшие миры уходят куда-то в немыслимую Беспредельность, а их пространство и время недоступно пониманию живущих в мире всего-навсего третьего измерения и испытывающих трудности и мучения, отсутствующие в мирах с высокими измерениями.

Также надо напомнить, что согласно многим письменным источникам, а также философии космической реальности, Живой Этике, Космос не представляет собой безмолвное пустое пространство, а является одухотворенной энергетической системой, живущей, действующей и творящей по космическим законам, информацию о которых мы находим все в той же философии космической реальности. Главный и постоянный источник наших знаний находится в Высших сферах нашего мироздания. Но в этом случае не мы сами добываем эти знания, а они приходят к нам разными путями. И хотя многое в этих процессах нам неизвестно, а временами просто непонятно, в истории человечества тем не менее прослеживаются тайные пути знаний, идущих к нам из Космоса, или, иначе, из миров высшей материи. Это было известно начиная с глубокой древности, и такая информация сохранилась и в наши дни. Космический источник Знания держится устремленной в Беспредельность цепью Иерархии Высоких духов, обогнавших нас на многие витки бесконечной спирали космической эволюции. Качество знаний, идущих к нам с помощью Космической Иерархии, значительно отличается от качества знаний, которые добываются экспериментальным трудом в пространстве плотной земной материи вне связи с Высшим космическим источником. Знание, идущее к нам из Высших космических сфер, создает на Земле истинные и реальные условия для совершенствования самого человека. «Совершенствование, – читаем мы в Живой Этике, – лежит на основе знания»[[84]](#footnote-84). Через Знание, полученное из Высшего источника, мы осознаем мир Высший. «Нет иного пути!»[[85]](#footnote-85) – утверждает философия космической реальности. Осознание мира Высшего является одним из важнейших моментов в развитии знания на Земле и гарантирует его правильное использование. Осознание Высшего мира ведет человечество к пониманию своих эволюционных задач.

Сознание человека растет и расширяется только на Знании. И здесь иного пути нет. Без Знания не может быть сознания. Именно Знание пробудило в нем первую искру сознания. Знание – это не только определенное энергетическое явление, но и явление красоты. Красотой определяется его истинность, его пригодность к творчеству земному и космическому. «Где есть знание, там явление красоты»[[86]](#footnote-86). Явление красоты освещает Беспредельность. Знание, по своему космическому происхождению, есть Свет.

Такое явление, как нравственность, держится на Знании. Знание является полноценным, когда оно содержит не только фактическую информацию, но и глубинную суть содержащихся в нем фактов, которая обычно связана с нравственными корнями. Безнравственное знание не содержит Света и не может участвовать в творчестве космической эволюции. «Нравственные основы, – читаем мы в Живой Этике, – делаются принадлежностью знания, лучше сказать, должны делаться, иначе пропасть между знанием и нравственностью делается губительной»[[87]](#footnote-87).

Знание, во всей своей реальности и космичности, может изменить весь мир к лучшему, вернее сказать, правильное использование космического знания может привести ко многим новым тенденциям в обществе. «Широкое распространение знаний, – отмечает Живая Этика, – может переродить мир. Знание может делать чудеса»[[88]](#footnote-88). История знает подобные изменения, освещенные Знанием. Елена Ивановна Рерих, сотрудница

Великого Учителя, так оценивала Знание: «Знание было ведущей тропой великих Учителей. Знание позволит подойти к великим учениям свободно, жизненно, как реальна сама великая материя»[[89]](#footnote-89). К сожалению, потенциал знания, о котором пишут Учителя и Елена Ивановна Рерих, до сих пор по-настоящему на планете Земля не использован. Этому содействуют плотная материя, малое измерение, порожденное этим искажение знаний и невежество.

Невежество, как историческое земное явление, поднимается из глубины веков, проходит через всю историю человечества и, не сломленное, не укрощенное, расцветает вновь в наше время. В Живой Этике мы находим слова Будды, сказанные по этому поводу: «Каждый успех зависит от знания, и если где-нибудь неудача, то где-то вкралось невежество»[[90]](#footnote-90). В нашем мире невежество постоянный спутник любого знания. Невежество, на мой взгляд, – это определенное состояние души и сознания человека. Последнее в этом случае должно быть определенно низким и не соответствовать историческому уровню Знания. Ныне существующее образование не в состоянии уничтожить невежество в самой изощренной форме. Невежественными могут быть люди с научными степенями и академическими званиями. И чем выше подобные степени и звания, тем разрушительней действия этих людей для Знания. Невежество может быть врожденным, и это самое страшное, ибо тогда оно очень активно. Оно разрушает науку и превращает ее в лженауку. Оно уничтожает истинных носителей Знания и науки, беря власть в свои руки, навязывает ученым ложные концепции и теории. Через историю человечества проходят события, когда невежество уничтожало целые отрасли знания. Разрушение христианскими «воителями» целых дохристианских культур и их знаний также результат действий невежества. Невежество выступает в самых разных формах, и их не счесть. От того же невежества на нашей планете пострадали целые периоды творчества космической эволюции. Оно сжигало на кострах, распинало на крестах, рубило головы подвижникам и святым, через которых на Земле творила космическая эволюция. Призывно звучат слова философии космической реальности: «Не будем оставаться в невежестве, когда знание стучится во все врата»[[91]](#footnote-91).

Но закономерности развития нашего плотного мира состоят в том, что чем больше Знания и понимания его, тем сильней наступление на Знание невежества в темном облике его носителей. «...Деление на знание и невежество, – читаем мы в Живой Этике, – будет делением света и тьмы»[[92]](#footnote-92). Николай Константинович Рерих, который всю жизнь боролся против невежества и считал его самым страшным преступлением на Земле, так оценил его: «.борьба с невежеством есть борьба с хаосом»[[93]](#footnote-93). Эти оценки невежества великими подвижниками дают нам понять, что невежество – непростое явление, что оно по своей сути есть неотъемлемая часть хаоса и тьмы. Поэтому борьба против него носит вселенский и крайне необходимый характер, содействующий продвижению и развитию космической эволюции человечества в целом. И носитель такого невежества должен вызывать у нас соответствующее отношение. Наше часто снисходительное отношение к невежеству как таковому усугубляет ситуацию и ослабляет необходимую борьбу против хаоса и тьмы.

Вместе с этим возникает проблема передачи знаний, в ходе которой происходят невосполнимые потери. Сами же знания имеют различные пути передачи, которые зависят от сути и качества самого знания. Опыт таких передач достаточно ясно описан в философии космической реальности. «Есть два вида знания, – читаем мы в одной из книг этой философии, – одно – словами выражаемое, другое – точное, понимаемое духом, но не вложенное в слова. Даже нельзя пояснить словами, как это понимание происходит, но оно поистине прекрасно»[[94]](#footnote-94). Что касается второго, более сложного вида Знания, – там же дается небольшое разъяснение, которое позволяет подойти к проблеме этого вида знания и его передачи и приема. «К Великому Началу устремлен дух, познающий Вечность, и в нем заложено зерно понимания Космоса»[[95]](#footnote-95). Здесь мы имеем дело с ролью духа в знании и познании. Мы знаем, что дух есть тонкая энергетика, наполняющая Космос, действующая во внутреннем мире человека и связывающая этот мир с Космосом и Высшими мирами. Духовное познание и понимание Знания есть самый высший в нашем мире путь овладения знанием Космоса. Знание, полученное таким образом, является основой земного Знания и может быть названо метазнанием или сверхзнанием. Именно оно, идущее через Свет духа, развивает и расширяет наше сознание. Духовное познание – сложный процесс, не всегда объяснимый словами. Метазнание же играет или должно играть во многих направлениях нашей жизни важнейшую роль. Забегая вперед, можно сказать, что положение метазнания в нашем плотном мире не самое лучшее. Официальная наука его не приемлет, тем самым лишая себя космических перспектив развития, другие же общественные структуры доходят до прямого преследования носителей метазнания. Под их напором погибло немало тех, кто противостоял невежеству и боролся за истину.

Малая духовность, низкое сознание и отсутствие сердечности у людей планеты Земля приводят к тому, что посылаемые знания не получают никакого внимания и никем не реализуются. «Сколько высоких бесед происходит! – отмечает Учитель. – Какое множество знаков Высшего Знания проливается в жизни людской и попираются они, как шелуха!»[[96]](#footnote-96). Сколь горестно это восклицание, но до сих пор положение остается все тем же. Тем не менее, знания на Земле принимаются личностями, тонко чувствующими, высокодуховными и сердечно развитыми. Наше сознание не только связано с нашим духом, но и с сердцем, точнее, находится в сердце, в котором формируется высшая степень сознания – мудрость. Высокое сознание дает возможность не только принимать космическую информацию, но и нужным образом ее понимать. «Каждый Мир, – сказано в Живой Этике, – имеет свое соответствие с другим Миром. Каждая Истина исходит от другой Истины. Только открытому сердцу открывается Истина»[[97]](#footnote-97). Открытое сердце – это сердце высокого сознания и тонкой энергетики. Знание может быть получено из такого сознания. «Процесс добывания непосредственных знаний из глубин сознания, – читаем мы в Живой Этике, – будет помощью психической энергии»[[98]](#footnote-98).

Сердце непосредственно энергетически связано с «чашей», где находятся накопления прошлых жизней, и в том числе полученные за многие века знания. Эти знания при соответствующем сознании могут быть реализованы в настоящее время. Подобный процесс в значительной степени помогает понять знания, с которыми носитель такой «чаши» сталкивается. Накопления «чаши», как правило, влияют на поступки и поведение самого человека. «Желание знания происходит от забытого знания в прошлом. Так же как воображение есть следствие прежних опытов»[[99]](#footnote-99). И дух человека, и его сердце, и сознание, и накопления прошлого составляют явления его внутреннего мира, который самостоятельно, при соответствующих условиях, может принимать космические Знания. Но кроме этого подобные Знания могут прийти извне, но поняты правильно могут быть лишь при богатстве внутреннего мира человека.

Знания из Высших сфер шли на Землю с самой глубокой древности. Они шли через посредников и вестников – подвижников, святых, мудрецов, которые были Высокими духами, воплощенными на нашей планете с определенной целью, со своей конкретной миссией. Их способности и духовный уровень были выше обычного. Через их внутренний духовный мир, через их высокое сознание шли метазнания из космического источника, те Знания, которые меняли в той мере, в какой это было возможно, сознание земного человечества, представления людей об окружающем мире и создавали новые направления земной мысли. Через них шло творчество космической эволюции, в котором духовные учения составляли таинственную и не всегда понятную людям основу. Процесс познания, который шел через этих вестников и подвижников, был сложен и труден. Два мира, Высший и низший, требовали какого-то коэффициента, или соотношения, во взаимопонимании. Земные подходы к пониманию Знаний из Высшего мира не подходили, ибо между мирами существовали радикальные различия во времени и пространстве. В то же время Знания, шедшие из материи высокого состояния на Землю, требовали как бы «перевода», ибо они должны были быть восприняты в пространстве плотной материи малого измерения. В ряде случаев возникала путаница в понятиях, которую невозможно было объяснить с помощью слов и исправить. Ситуация усугублялась и тем, что воплощенные личности с высоким духовным развитием, с расширенным сознанием не всегда могли избежать власти плотной земной материи и ее иллюзий. Процесс так называемого «оземления» заставлял их терять космические ориентиры и даже забывать те поручения, с которыми они приходили на Землю. Они не всегда могли бороться с Майей низшего мира, и в результате их миссии не были выполнены, что, естественно, влияло не лучшим образом на земное творчество космической эволюции. Земля всегда была негостеприимна по отношению к непонятным ей мыслям и знаниям, что создавало для высокодуховных личностей не лучшие условия для жизни и реализации их миссии. Возникало известное непонимание таких личностей, нередко кончавшееся прямым преследованием, особенно со стороны христианской Церкви. Однако несмотря на все это, процесс передачи Знаний планете Земля в пространстве космической эволюции продвигался, хотя и не так эффективно, как хотелось бы. Через историю человечества прошли имена личностей, несших необходимое его эволюции Знание. Особо неблагоприятная ситуация на планете Земля заставила космическую Иерархию создать островок, или ашрам, где действует группа анонимных Учителей, значительно опередивших земное человечество на лестнице космической эволюции. Их общение с населением Земли крайне ограничено. Время от времени, в случае крайней необходимости, они вмешиваются в жизнь планеты. Именно через них идут духовные Учения, инициировавшие на Земле ряд духовных революций. Знания, идущие из этой обители, сначала в устной форме, а затем записанные в различных странах, до сих пор являются источниками метазнания.

В земном пространстве за много веков сложился ряд направлений Знания, основой которого послужила космическая информация, передававшаяся на Землю в течение длительного времени. Религия, философия, искусство и наука составляют основной каркас Знания на нашей планете. Я включила сюда религию не случайно, ибо считаю, что духовные учения, называемые религиозными, несут в себе ценнейшие Знания и исключались из этого пространства неправильно. В данном случае я имею в виду реальные знания, а не политику, которую вели и ведут религиозные конфессии во всяком времени и пространстве. Что касается философии, то речь идет об умозрительной ее форме, где явно прослеживается влияние космического знания. Искусство является одной из форм познания. Оно внесло большую лепту в понимание связи с Высшим, лежащей в основе творческих процессов. Наука же наиболее противоречивая форма знания, в которой мы прослеживаем господствующее в ней эмпирическое и экспериментальное направление, и не менее важное, но не признаваемое до сих пор официальной наукой метанаучное направление, основу которого составляет метазнание, формирующееся в духовном пространстве внутреннего мира самого человека, вне зависимости от его образования и специальности.

Метазнание отличалось цельностью и неразделенностью. Оно несло в себе связь с Высшими сферами и проходило через духовный мир внутреннего пространства человека. Сообщенные таким образом знания не требовали никаких научных доказательств и не нуждались в экспериментальном подтверждении. Эти знания имели нередко символическую форму, разгадка которой производилась известными тогда мудрецами и учителями. Расшифровка этих символов заняла не один век, и ее результаты частично дошли даже до наших дней. В этих метазнаниях господствовало духовное начало, что в значительной степени затрудняло их понимание и проявление. У «шифровальщиков» должно было быть высокое духовное развитие, что случалось тогда очень редко, так же как и в теперешние времена. Метазнание нередко отбрасывалось вследствие неясности его положений. Процесс этот продолжается и до сих пор. Однако сквозь космические символы уже проглядывали такие точные науки, как, например, математика и астрономия.

Довольно противоречивый процесс исследования, который сложился вокруг метазнания, не мог добиться только одного – вразумительного опровержения сообщений из непризнанного источника. Более того, данный процесс время от времени в ходе развития науки увенчивался научными подтверждениями этой таинственной информации. И чем дальше шла эволюция науки, тем больше возникало таких подтверждений. Несмотря на это где-то внутри познавательного процесса постепенно, сначала незаметно, а потом все ярче стала проявляться таинственная тенденция разделения цельной системы знания на эмпирическую науку и метанауку. В силу исторических условий первая со временем набирала силу, а вторая все больше уходила в тень. XVII–XVIII века оказались переломными в этом процессе. Историческая ситуация, которая сложилась в это время, обусловила завершение этого процесса. Среди важнейших моментов этой ситуации следует отметить начало колонизации пространства Востока европейскими странами и их попытку уничтожения его богатейшей культуры, а вместе с тем и знаний, которыми располагала эта культура. Церковная инквизиция, действовавшая в Европе, усугубила ситуацию. Ее фанатическая борьба с новой научной мыслью и стремление уничтожить ее носителей, задушить свободу человеческой мысли отвернули от нее уже сформировавшиеся интеллектуальные круги просвещенной Европы. Костры, на которых заживо горели неугодные церковным иерархам люди и гибли выдающиеся ученые, стали реальной причиной антицерковных настроений. Искаженная Церковью религия, проповеди ее лицемерных наставников о Духе и Боге, о Высших силах и прочем больше не производили впечатления. Всему этому образованная Европа, и в первую очередь Франция, противопоставила набиравший в то время силу материализм, пренебрежительно отодвинув знания о Духе, Боге и других нужных человеку явлениях. То, что произошло, можно охарактеризовать изречением: «Вместе с грязной водой из ванны выплеснули ребенка». Так отколовшаяся от метазнания эмпирическая наука вместе с атеизмом получила примитивный материализм в качестве новой научной методологии. И то и другое в значительной степени ограничило пространство научного исследования миром плотной материи. Ни о Космосе, ни о мирах иного состояния материи, ни о возможностях человека иметь связь с Высшим и получать оттуда Знание – речи не было. И самое печальное, что носители эмпирической науки, так же как и Церковь, выступили против метанауки. Традиционная эмпирическая наука долго держалась за эти «истины» и, можно сказать, держится за них до сих пор. Однако кое-что уже сдвинулось с места. Эмпирическая наука идет к Свету метазнания и постепенно приближается к осознанию необходимости связи с Высшим и использования знаний, идущих из Космоса таинственными и нетрадиционными даже для современных ученых путями.

В конце XIX – начале XX века в России начала формироваться уникальная культурная ситуация, и этот период был назван «Серебряным веком». Само по себе это название не говорило ни о чем, но все, что происходило в это время, дает нам основание утверждать, что в России началась Духовная революция. Процесс Духовной революции определенным образом отличается от революций социально-политических. Если последние сразу замечаются современниками, то Духовные революции, меняющие сознание человека и идущие в пространстве мысли, знания и творчества, замечаются далеко не сразу. Должно пройти достаточное время, чтобы началось осмысление произошедшего. Духовная революция в начале нашей эры, давшая миру Великого Учителя Христа, была познана лишь века спустя. Большинству современников этого не дано было знать. Кардинальные изменения в различных областях знания до сих пор еще не исследованы, и исторические процессы, происходившие в пространстве Знания, не были замечены даже выдающимися мыслителями.

В России появилась новая философия, неправильно названная религиозной. Такое определение в значительной мере сужало реальную суть новых подходов и новых философских парадигм. К этой философии больше подходит определение «духовная философия», дающее возможность рассматривать ее в более широком контексте, связанном со сложившейся новой научной картиной Вселенной. Такие крупнейшие философы России, как В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, П.А.Флоренский, В.И.Иванов, С.Н.Булгаков, С.Н. и Е.Н. Трубецкие и ряд других, обратились смело и бескомпромиссно к духовным проблемам космической эволюции человечества. Они восполнили значительный пробел в мировой философии, которая в это время увлекалась сугубо материалистическим подходом к вопросам эволюции и бытия. Это относилось в основном к западной философии, в то же время подходы к этим вопросам философии Востока, где духовное познание получило достаточно большое место, не брались в расчет. Деление философии на материалистическую и идеалистическую усугубило неопределенность и методологические искажения в ее исследованиях. В период этой Духовной революции российские философы, сознательно или неосознанно, обратились к метазнанию, привлекаемые в том числе и философией Востока.

Начались определенные изменения в искусстве. Появилась целая плеяда художников-символистов, позже названных космистами, в произведениях которых ощущался отзвук и веяние инобытия и его Высших сфер. В их работах угадывалось влияние метазнания. Н.К.Рерих, М.К.Чюрлёнис, К.А. Сомов, В.И.Суриков и другие своим творчеством превращали символизм из очередного направления в искусстве в новое мировоззренческое направление. Поэты-пророки, такие как Ф.Тютчев, А.Блок, А.Толстой, обогащали это направление своими уникальными стихами. Космизм как мировоззрение смело прокладывал себе дорогу в российском искусстве начала XX века. Музыка А.Скрябина звучала космическими вибрациями и предсказывала планете небывалое будущее.

Многие крупнейшие и талантливейшие русские ученые, среди которых были К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, П.А.Флоренский, А.Л.Чижевский (к ним можно смело присоединить таких западных ученых, как Тейяр де Шарден и Нильс Бор), в своем творчестве обратились к новым идеям, связанным с представлением о строении Космоса и взаимодействии последнего с нашей планетой. Метазнание с его духовным смыслом, а также положения восточной философии достаточно широко использовались этими учеными. Духовные и нравственные начала в науке прозвучали в работах более позднего поколения русских ученых, например академиков А.Н.Сахарова, Б.В.Раушенбаха, Н.П.Бехтеревой. Новое космическое сознание, новая система познания, вобравшая в себя достижения метанауки и эмпирической науки, явно читались в их трудах.

Особенностью российской Духовной революции было появление в различных областях знания высокодуховных творцов. При рассмотрении этого процесса создается впечатление, что на Земле в пространстве России одновременно появилась «команда», начавшая подготовку к революционным изменениям сознания человека.

И именно в это же время через наших соотечественников Рерихов, в частности через Елену Ивановну Рерих, из пространства космической Иерархии Учителем была передана новая система философии – Живая Этика. Знаменательно то, что она была передана на русском языке и начиналась словами: «В Новую Россию Моя первая весть»[[100]](#footnote-100).

Философия космической реальности, дававшая богатейшие знания, связанные с энергетическим строением Космоса и космической эволюцией человечества, с научной точки зрения представляла собой синтез науки и метанауки, который был необходим для формирования новой науки как основы нового сознания. Такой новой науке в Живой Этике были посвящены многие страницы. В книге «Надземное» есть большой фрагмент, который я назвала бы программным для новой науки. «...Человечество будет преуспевать на научном основании, но именно эта аксиома должна быть понята. Ученые вправе считать себя носителями культуры, но будем различать многие виды ученых, среди них немного найдется признающих значение будущего познания.

Мы не будем делить науку на материалистическую и идеалистическую, надземную и земную. Пусть проявляется главное основание продвижения – психическая энергия должна быть применена к различным областям жизни. Познание не будет поступательным, если оно не будет окрылено силою всеначальною. Так можно видеть усидчивых ученых, собирающих значительные материалы, но не умеющих сложить их в прекрасное открытие. Но, с другой стороны, можно найти ученых, которые даже с малыми средствами могут преуспевать и складывать полезные нововведения. Они сумели приложить психическую энергию, может быть, сознательно или бессознательно, но они не восставали против нее.

Составьте список выдающихся ученых, которые уже работают над тонкими энергиями, и увидите, что в разных странах происходит движение, но оно лишено единения. По-своему ученые приближаются к пониманию психической энергии. Можно изумляться, насколько они пытаются дать различные наименования, точно бы какая-то сила заставляет их уклоняться от простейшего решения. Между тем представьте себе, как могли бы взаимно усиляться разделенные между собою попытки. Они научились бы уважать исследования своих собратьев. Между тем не видно такого уважения.

Смелый наблюдатель непременно соберет вокруг себя наиболее чутких сотрудников. Не нужно обвинять его в недостаточной специализации, психическая энергия требует широких наблюдений. Нужно собирать сведения из древнейших времен. Нельзя назвать такие записи выдумками. Наоборот, непредубежденный глаз много найдет научных указаний. Он поймет, что для целых эпох надземное и земное не были противоположениями. Психическая энергия только тогда будет увлекательна, когда она понята как связь всех миров. Наука будущего явится как источник самых возвышенных решений.

Мыслитель поучал своих последователей, что наука должна быть прекрасна, и тогда она будет беспредельна»[[101]](#footnote-101).

Из этого фрагмента мы узнаем, что в новой науке необходимо соединить древнюю метанауку с современной эмпирической наукой. Что именно в качестве главного инструмента должна быть использована психическая энергия, которой издавна располагает человек. Ее использование важно не только для эффективности научных исследований, но и для связи новой науки с мирами более высоких состояний материи. Той связи, которой современная наука, в отличие от некоторых других областей знания, до сих пор лишена, и совершенно сознательно. И объединение эмпирической науки с метанаукой, и психическая энергия как таковая содействуют выходу современной традиционной науки на исследование информации, получаемой из Высшего источника, что обновит эту науку, расширит диапазон ее творчества и даст возможность осмыслить необходимость новой системы познания. Именно эти обстоятельства могли преобразить науку в целом, дать ей дальнейшую перспективу космического пути. «Когда появятся и признаки Высшего Мира в сознании, – читаем мы в Живой Этике, – то каждая наука преобразится. Нет такого знания, которое не утверждало бы великую связь миров»[[102]](#footnote-102). С этой точки зрения возникает крайняя необходимость синтеза эмпирической науки и метанауки. Постановка этой проблемы, которую мы находим в философии космической реальности, делает последнюю завершающей основой идеологии Духовной революции, начавшейся в России, и методологией новой системы познания, преображающей науку в целом. Живая Этика не только поставила проблему синтеза эмпирической науки и метанауки, но и показала на своих страницах такой синтез. Однако подобный синтез далеко не был осмыслен и осознан современными учеными. Метанаука в течение многих веков испытывала немало трудностей и постоянных препятствий. Ибо было явно выражено значительное различие между идеями этой науки, сотворенными Высшей мыслью, и уровнем сознания, присущим большинству земного населения, существовавшего в своем времени и пространстве. Как действовало это противоречие в исторической реальности, можно себе в той или иной степени представить, коснувшись такого явления, как гностицизм. Такое определение было дано этому явлению намного позже его возникновения. На самом деле речь идет о процессах, связанных с метазнанием и метанаукой и их реальным положением в историческом времени и пространстве нашей планеты.

«Гнозис» – греческое слово, означающее «знание» или «наука». Литература об этом явлении относительно большая. Точки зрения и мнения довольно различны. Противоречивость взглядов достаточно велика, особенно в исследованиях современных ученых. Но значение самого этого явления остается высоким и интерес к нему с годами растет. Источник знаний гнозиса такой же, как и метазнания, – духовное внутреннее пространство и научная информация Учителей, связанных со структурами Высшей материи в Космосе. «...Гностики, – писал Н.А.Бердяев, – при всех их недостатках, при всей мутности некоторых форм гностицизма, все же более постигали тайны Божественной жизни как исторической судьбы, чем отвлеченные философы, которые оперировали с философемами. Мифологема дает возможность постигнуть существо небесной истории, этапы Божественной жизни, эоны, или возраст, периоды Божественной жизни»[[103]](#footnote-103).

В данном случае «Божественная жизнь» и «небесная история» есть явления высокого состояния материи, связанной с творчеством космической эволюции. И то и другое есть фундаментальная основа метазнания. Гностицизм был внутренним знанием, вне официальной Церкви и официальной науки. Можно без всякого сомнения сказать, что гностицизм – это Учение о космической эволюции, из которой гностики особенно выделяли тему творения Вселенной. Гностицизм уходил своими корнями в глубокую древность, в мифологической дорелигиозный период, в изначальную космогонию, которая ярче, чем любое другое знание, проглядывалась в мифологии. Против подобных знаний, по ряду причин, выступала именно христианская Церковь, уничтожавшая дохристианскую культуру в различных уголках Земли и поэтому объявившая гностиков еретиками. Борьба христианской Церкви против подобных еретиков была крайне противоречивой и временами просто неграмотной. При этом многое из истории христианства замалчивалось церковными иерархами. Известно, что апостол Павел в своем Учении использовал метанаучную информацию и считался рядом исследователей гностиком. Против гностицизма боролась и поздняя наука, вышедшая из лона метазнания и обретшая эмпирический и атеистический и бездуховный характер в XVIII веке. В пространстве этой борьбы сложилась странная, а иногда просто таинственная ситуация. Церковь и атеистическая наука, враждуя не на жизнь, а насмерть с гностиками, в такой же мере выступали друг против друга. Инквизиция жгла на кострах и гноила в тюрьмах и свободомыслящих ученых, и таких же свободных в своих убеждениях гностиков. Этот скрытый от глаз тайный союз христианской Церкви и материалистической науки до сих пор продолжает действовать против метазнания и новых учений, связанных с идеями этого метазнания, и тех, кто, осознав последнее, стремится использовать его достижения в современной науке.

Для определения сути гностицизма необходимо привести ряд данных из его истории. Сделать это нелегко. К VI веку их рукописи в значительном количестве были уничтожены христианской Церковью, часть же их затерялась в веках, испытав на себе судьбу многих ценных работ. Однако часть сведений все-таки дошла до нас, как и обрывки их письмен. Из всего этого можно сделать вывод, что корни гностицизма уходят в глубокую древность мифологического прошлого. Гностики связаны с расшифровкой символов мифологического знания и созданием философии этого знания. Определенный, завершающий этап такого творчества приходится на период перехода от мифологического мышления к религиозному, и в частности, в первую очередь, христианству. В достаточной степени гностицизм был распространен в древнегреческой, римской культуре и на эллинском Востоке. Мы находим заметные слои его творчества и в таких странах, как Египет, Индия, Иран, Турция, а также Болгария и ряд других стран Восточной Европы. Большая часть гностиков действовала на Востоке, и только позже они появились в Европе. В связи с этим можно отметить, что гностицизм, как система и как учение, зародился, как и большинство духовных учений, в пространстве богатейшей и многовековой культуры Востока. Что касается существа гностической философии, то есть основания осмысливать ее как философию космической эволюции, ибо проблема мироздания, его происхождения и развития занимала главное место в устной и письменной деятельности гностиков. Без сомнения, источники гностицизма являлись ценнейшим культурным и научным наследием Востока, а позже и Запада. Их утрата нанесла непоправимый ущерб в пространстве метазнания, составляющего и сейчас ценнейшую, но еще неосмысленную часть мировой науки.

В начале нашей эры гностицизм, как философское учение, расцвел в эллинистическом Египте, и прежде всего в Александрии. В этом богатом и культурном городе собрались духовная и интеллектуальная элита, сопричастная к гностицизму и его идеям. Богатейшая библиотека Александрии была собрана при участии представителей этой элиты. Библиотека была знаменита древними рукописями, многие из которых были посвящены метазнаниям и метанауке. Ее слава достигала самых отдаленных уголков эллинистического Востока и Европы. Многие известные ученые того времени пользовались ценнейшими материалами этой библиотеки. Самой богатой в ней была коллекция гностических рукописей.

Метазнания, содержавшиеся в этих рукописях, были тесно связаны с космическими методами их получения. Обитель Великих Учителей была связана с гностицизмом как наиболее эффективной частью человеческой мысли. Идеи философии буддизма и индуизма звучали время от времени в работах гностиков. В последние века до нашей эры и первые века нашей сложившаяся историческая обстановка несла в себе возможности Духовной революции. Направляя пути этой революции, Космические Иерархи рассчитывали на поддержку духовных и интеллектуальных сил планеты и, в первую очередь, гностиков. То, что я пишу сейчас, выглядит несколько неправдоподобно. «Поддержка» и прочие слова не передают реальности космического процесса, предшествующего Духовной революции. Эти земные слова и выражения дают земное, но не космическое представление о происходившем. Реальность его уходила куда-то вглубь, туда, где слова, самые нужные и самые осмысленные, теряли свой смысл. Но как бы то ни было, три мага, а выражение это возникло в гностицизме, следуя Вифлеемской звезде, нашли новорожденного Христа и вручили нужные для него дары. Несомненно, сами маги были гностиками. Эти три персонажа очень мало, в отличие от других, известны и в христианских текстах, и в религиозном искусстве. Для этого у христианской Церкви были свои основания, к которым я вернусь позже. Можно только сказать, что в процесс подготовки Духовной революции с самого начала вмешалась и иная сила, не имевшая отношения к космической эволюции.

Переход из мифологического сознания в религиозное обусловил в гностицизме очень интересный, но трудно объяснимый процесс. Как в самой мифологии культурный герой не раз смешивался с богом, так и в переходный момент в пространстве метазнания бого-герой смешался с реальной исторической личностью. Такое смешение было характерно не только для гностицизма, но и для других времен и пространств. Такие персонажи, как Орфей, Гермес и другие, были тесно связаны с гностицизмом. Они принесли свои учения, где космические знания составляли важнейшие аспекты. Со временем и Орфей и Гермес из мифологических героев превратились в гностических мудрецов, и характерно, что такой процесс осовременивания мифологии происходил именно в гностическом пространстве. Но следует отметить, что сомнения в историчности этих личностей остаются до сих пор. Однако есть и другие мнения.

«...Орфей, – пишет Бернард Симон, занимающийся проблемами гностицизма, – был скорее человеком, нежели просто мифическим персонажем. Орфей приобрел репутацию религиозного реформатора. Главные Учения культа Орфея включали в себя идею перевоплощения и историю вселенной, созданную Хроносом, которого позднее вытеснил его сын Зевс»[[104]](#footnote-104).

Гностик Гермес Трисмегист считался богом и греческим мудрецом. Здесь также мы видим особенности гностицизма при переходе от мифологии к философии, а в некоторых местах и к религии. Но разделение метазнаний в этот период было не всегда ясным. Знания философии и религии в духовных учениях составляли единое целое.

Со временем выдающиеся гностики обрели качества исторических личностей. Их так называемое божественное происхождение было забыто. Валентин, Гераклион и Бёме в течение своей жизни стали крупными философами и учеными. Несмотря на тяжелые условия существования, гностицизм, как Учение о Знании и методах его получения, до наших дней остается как метазнание и метанаука. Гностицизм в средние века прошел через движение катаров и тамплиеров во Франции, которые погибли в неравной борьбе с христианской Церковью и королевским двором. Однако идеи гностицизма не исчезли и нашли свое выражение в творчестве крупных личностей. В связи с этим стоит упомянуть Якова Бёме, чье удивительное духовное и интеллектуальное наследие до сих пор не изучено и не принято современной философией и наукой.

В лице Бёме мы имеем яркий образец использования духовного пространства человека и его связи с Высшей космической материей для получения метазнаний. В данном случае речь идет о видениях Бёме, судя по всему, имеющих реальное происхождение и сложный характер. Они напоминают видения библейских пророков и восточных мудрецов. Сам Бёме (1575–1624) был по своему основному занятию сапожником, с этой профессией он никогда не расставался, ибо она обеспечивала ему средства к существованию. Он написал ряд интереснейших книг, в которых поднял характерные для гностиков проблемы творчества космической эволюции. Объем данной книги не позволяет мне сказать об этом человеке более подробно. Но хотелось бы привести несколько фрагментов, описывающих видения, из которых Бёме черпал удивительные знания. Вот одно из них: «...согласно внешнему человеку, мы пребываем в этом мире, а согласно внутреннему человеку, мы пребываем во внутреннем мире. Значит, мы берем начало в обоих мирах, говорим на двух языках. И мы также должны понимать два языка»[[105]](#footnote-105). Неизвестно, понимают ли наши современники эти два языка – духовный внутренний и внешний материальный, но Бёме понимал. И потому понимал очень многое в тех видениях, которые шли через его внутренний мир, и смог донести их до других в своих философских сочинениях.

Идея о двух языках человека, внешнем и внутреннем, значительно облегчила осознание процесса получения информации земной и надземной. Но в то же время владение обоими языками было доступно далеко не всем, а только тем, у кого был соответствующий уровень сознания и духовного развития. Значительная же часть населения Земли обладала лишь одним языком – внешним и не представляла себе того внутреннего пространства, которое звучало на духовном языке, имевшем важнейшее значение в процессах получения Знания и познания. Метазнание получало информацию только с помощью такого языка. Описание Якобом Бёме своих видений свидетельствует о том, что он в совершенстве владел обоими языками. «.Я увидел и познал Существо всех существ, землю и подземелье.; исток и первоначало этого мира и всех существ в божествен[ой] Мудрости (София)... Я увидел все три мира в себе: 1. божественный, ангельский или райский мир; 2. темный мир; 3. внешний, видимый мир. И я увидел и познал Существо во зле и добре, понял, как одно исходит из другого... Поэтому я не только сильно удивлялся, но и радовался»[[106]](#footnote-106).

Эти точные слова – «я увидел и познал» – говорят о таинственных внутренних процессах зарождения духовного метазнания и познания его. Это метазнание и его познание было одним из главных достижений гностицизма и его носителей, сознание которых позволяло активно участвовать в таком процессе. Еще до Бёме гностик Гераклион в своих трудах писал о таком духовном процессе, основу которого составляло духовное сознание. Дух, проходя разные стадии осознания, утверждал Гераклион, «превращается. в Знание»[[107]](#footnote-107). Здесь речь идет о духе как явлении познания и самого знания. Оттуда, из таинственных глубин духа, идут знания, связанные с высшей материей, которая по своим качествам взаимодействует с духом человека. Этот энергетический процесс был разработан достаточно глубоко и теоретически, и практически в пространстве гностицизма. Однако его не коснулись еще, в силу различных причин, исследования традиционной науки.

Вышеизложенные особенности метазнания определили и их смысл, и взгляды гностиков, занимавшихся проблемами такого знания и с точки зрения духовной, и философской. Известно, что одна из причин этого знания включала в себя информацию о зарождении Вселенной, ее сути и развитии. Работы гностиков в этом отношении представляли богатейшие свидетельства о космической эволюции как таковой.

Из того, чем мы сейчас располагаем, можно выделить ряд проблем, неизменно носящих космический характер. Большой интерес в них представляет концепция женского начала в мироздании как наиболее творческого и интуитивного, превышающего по своей энергетике мужское начало. Гностические школы выступали в связи с этим за равенство женщин и мужчин. Мысль о духовном превосходстве женщины над мужчиной также возникала в гностических писаниях. Утверждение гностиков, что Вселенная, как космическая структура, произошла из хаоса, нашло своих сторонников среди ученых и философов Серебряного века. Стихотворение В.С.Соловьева о прекрасном озере содержит глубоко философские строки: «Темного Хаоса светлая дочь»[[108]](#footnote-108).

Духовная проблема спасения занимала умы и сердца гностиков в не меньшей степени, чем в других духовных сообществах. Трактовали они смысл этого явления с точки зрения Знания, как и многие другие положения. Гностики считали, что условием для спасения должно быть самопознание самого человека. Достигая реального самопознания, человек должен определить, от чего надо спасаться. В данном случае самым нежелательным моментом было неведение, или попросту невежество, в котором таились корни всех пороков. Неведение было их главной причиной. Уничтожить его можно было только знаниями. Знание или, точнее, метазнание было главным средством спасения. Спасителем же можно было назвать человека, приносящего человечеству нужные для нравственной чистоты знания, которые могут просветить или просветлить заблудших невежественных людей. Гностики считали невежество самым большим злом, что совпадало с более поздними идеями философии буддизма. Само спасительное знание, утверждали гностики, должно иметь вселенский, или космический, характер.

Гностики считали человека одним из важнейших факторов в Космосе. В гностических писаниях мы находим идею о том, что в каждом человеке есть божественная часть, или божественная искра, связанная с надземными мирами. Но эту искру надо открыть и задействовать, чтобы понять особенности Космоса и его законов.

Крупнейшие греческие философы, такие как Платон, Пифагор, Плотин, находились под влиянием гностицизма или сами были гностиками. Плотин, развивая гностическую мысль о божественной искре в человеке, утверждал, что человек есть Свет. Гностики, испытывавшие влияние мысли Востока, признавали перевоплощение как один из важнейших моментов космической эволюции человечества.

Идеи Гермеса Трисмегиста, или герметизм, долго сохранялись в пространстве гностицизма, и до сих пор часть современных мыслителей находится под их влиянием. Герметизм был распространен в III–IV веках, и одна из важных его идей гласила: «духовное осознание важнее силы над земным миром»[[109]](#footnote-109). Широко используя интуицию в постижении знания, гностики накопили богатый опыт достижения духовных сфер и достаточно определенно его систематизировали. Однако этот опыт и его понимание, прежде всего, представляют довольно сложный процесс, который не всегда дает реальный результат. Особенность гностических источников и материала в целом состоит в том, что человек, который их исследует и толкует, должен обладать соответствующим сознанием и должным духовным развитием. Чем выше уровень сознания и духовного развития личности, тем глубже происходит вхождение в суть материала, тем ближе толкование к истине духовного пространства, и наоборот. Возможность различных искажений при исследовании таких материалов намного выше, чем в случае с другими историческими источниками и, конечно, на состояние исследования гностических памятников влияет в значительной мере и позиция традиционной науки, пока еще не признающей гностицизм и то ценнейшее метазнание, которое в нем содержится.

Особенности гностицизма не будут достаточно ясны (в той степени, в какой это сейчас возможно), если мы не коснемся важной проблемы взаимодействия гностицизма с христианской Церковью. Возвращаясь к мысли о том, что именно гностики должны были сыграть в христианстве важную роль, давая более правильные толкования Учению Христа, нежели это делали христиане, пришедшие из низов и не имевшие опыта метазнания, отмечу, что следует проанализировать такие взаимоотношения с самого начала. А начало было весьма противоречивым и определило судьбу этих взаимоотношений на многовековой период развития христианской Церкви и христианства в целом. История свидетельствует о том, что первые христианские общины были созданы гностиками и именно гностические источники были первыми, где толковались наиболее сложные понятия в Учении Христа. Апостол Павел, сам будучи гностиком, также принимал участие в этом эволюционном процессе и внес в него ощутимый вклад. Метазнание заняло важное место в первых христианских сообществах. В то же время история дает нам знать, что первыми еретиками христианской Церковью были объявлены именно гностики. Позиция Церкви не менялась в течение многих веков и, если я не ошибаюсь, по-прежнему остается таковой. Ситуация, которую можно сформулировать как «первые христиане – первые еретики», заключает в себе немало сложностей в осмыслении истории дальнейших взаимоотношений, сложившихся между гностиками и христианской Церковью. Она была противоречивой, неясной и окружена подчас таинственными и малоизвестными нам действиями и соображениями, исходившими, прежде всего, из прочных стен христианской Церкви. Я далека от мысли погрузиться в научный анализ подобной ситуации. Достаточно ограничиться изложением известных нам фактов и попытаться раскрыть их суть, пользуясь странным событием, произошедшим в 1945 победном году Второй мировой войны в безвестной до этого события египетской деревне Наг-Хаммади.

Факты, которые я хочу привести, полны агрессивной и подчас кровавой борьбы христианской Церкви против гностицизма и подвижнической работы гностиков по сохранению метазнания и возможности продолжать пользоваться достижениями космической мысли, сформированной в пространстве гностицизма в дохристианскую эру.

Взаимодействие гностиков с христианской Церковью и христианством в целом началось в начале нашей эры, и с момента возникновения христианской Церкви, прежде всего римской, носило негативный характер. В то же время был и иной процесс в этом же пространстве. «Древняя взаимосвязь гностицизма с Христом, – пишет Бернард Симон, – характеризуется тремя периодами:

1. С конца первого до начала второго века, в котором закладывались основы христианских гностических традиций, в те самые времена, когда писался Новый Завет.

2. С середины второго до начала третьего века, период великих гностических учителей и философий. В то время христианские гностики, как считалось, умели прочесть тайный духовный смысл священных писаний, верований и таинств Христа.

3. С конца второго до четвертого века, когда на учения гностицизма ополчилась христианская церковь»[[110]](#footnote-110).

Последний переломный период объясняет многое. Христианская Церковь, ставшая на ноги, подняла свою тяжелую руку на гностицизм, роль которого к третьему веку достаточно возросла в христианском пространстве. Гностиков заклеймили словом «еретики». Одним из самых положительных действий гностицизма было создание культурного моста между дохристианским и христианским мировоззрениями, что и послужило причиной обвинения гностиков христианской Церковью в ереси. Расшифровка учеными гностиками метазнаний мифологического комплекса была отвергнута Церковью. И в этом отвержении уже зарождались будущие ростки кровавых расправ с так называемым язычеством, внесшим ценнейший духовный вклад в мировую культуру нашей планеты. В самом начале нашей эры Церковь стала претендовать на истину, толкование которой, по ее убеждению, принадлежало только ей. Тогда же вспыхнули костры, в огне которых горели рукописи великих мыслителей гностицизма, и вместе с ними горело метазнание, полученное духовно развитыми личностями из Высокого космического источника. Уничтожались не только ценнейшие рукописи, но и те, кто реализовывал заключенные в них идеи. Именно гностики были первыми жертвами церковных расправ. Какая удивительная историческая судьба постигла гностицизм и его носителей: первые христиане, первые еретики, первые жертвы христианской Церкви. Это была первая кровь, пролитая христианской Церковью и легшая на нее смертным грехом. Так же как и кровь растерзанной Ипатии, великого математика своего времени, и многих других. И именно тогда, в III и IV веках, уже запахло дымом инквизиции. Гностики к тому времени ушли в подполье и унесли с собою тайну своих знаний. Подполье не спасало их. С ними гибли метазнания, космические идеи, реальное толкование духовных учений.

И опять-таки нужно сказать, что первыми, кто выступил против Церкви и ее неправильного толкования Учения Христа, также были гностики. Так или иначе, хочет ли этого христианская Церковь или нет, на Землю идет метазнание, обогащая и направляя, в какой мере это возможно, космическую эволюцию человечества. Мы знаем, что с древности мыслителям и мудрецам было ясно, что Знание, приходящее из сфер более высокого состояния и измерения, требует для его толкования особых духовных способностей и высокого уровня сознания. Учение Христа было именно таким. Исторически сложилось так, что само духовное учение и Церковь представляют разные уровни духовного и интеллектуального знания. Христианская церковь не избежала такой ситуации. Первые церковные служители, священники были не слишком образованными, их духовное развитие оставляло желать лучшего. С гностиками, которые имели богатый духовный и интеллектуальный опыт, им сравниться было трудно. Эти священники нередко ошибались в своих трактовках Учения, которому следовали, поэтому вносили свои поправки и исключали то, что не нравилось. В истории христианской теологии этому немало примеров. Иными словами, церковные иерархи, в средней своей массе, судили об Учении с земной точки зрения, не замечая смысла иного мира. Гностики толковали его по-другому и не отказывались от этого понимания. Высокий уровень духовного развития, образования и, наконец, расширенное сознание, связанное с космическими сферами, позволяли им иначе смотреть на главные проблемы Учения Христа. Их духовное сознание давало возможность соединить в своих рассуждениях небесное и земное таким образом, что одно переходило в другое. Не очень хорошо понимая, о чем говорят и пишут гностики, церковнослужители явно ощущали с их стороны угрозу Церкви и церковным трактовкам Учения. Проблема не сводилась только к теологическим дискуссиям и расхождениям. Дело в том, что Церковь как таковая вегда была более земной, нежели небесной, более материальной, нежели духовной. Ее в значительной степени привлекали земные интересы. Среди этих интересов было стремление к земной власти и желание участвовать в политических играх пространства человеческого бытия. Это, в свою очередь, также влияло на церковную деятельность и ее взаимоотношения с обществом. История земных интересов христианской Церкви и ее склонность к тоталитаризму достаточно хорошо известны.

Менее известны, или совсем не известны, расхождения между отцами церкви и мыслителями гностицизма. Укажу на некоторые из них. Гностики утверждали, что Христос – явление космическое и его миссия связана с космической эволюцией человечества. Не совсем понимая суть Космоса и космической эволюции, церковники отрицали и то и другое.

Гностики в своих толкованиях Учения Христа выходили на женский принцип в творческой жизни мироздания и считали, что женщина не только не равна мужчине, но и духовно выше его. Эта идея не нашла понимания в Церкви и была ею объявлена еретической.

Христа, как известно, называют Спасителем, но Церковь и гностики резко разошлись в толковании этого термина. Церковь сводила его к спасению от грехов, гностики настаивали на другом – на спасении Знанием от невежества. Учение Христа принесло Знания человеку для изменения его сознания. Церковь до сих пор эту проблему не берет в расчет и всячески выступает против новых знаний.

Проблема перевоплощения, которое является одним из законов Космоса и космической эволюции, была отвергнута Церковью, а потом изъята из библейского текста. Гностики же признавали эту идею и настаивали на ней.

Гностики считали, что в человеке есть божественная искра, которая, зажигаясь, дает возможность сформировать духовное сознание, необходимое для получения нужного знания из космического источника. Официальная христианская идеология эту идею отрицала. «“Вместо того чтобы искать божественность в себе через самопознание, – отмечено в книге Бернарда Симона, – ортодоксальные христиане... [поддались] на призывы полностью уповать на профессиональных жрецов, священников, выстроенных в строгой иерархии, которые утверждали, что лишь они способны правильно понимать духовные материи. На их фоне гностики, которые также искренне считали себя христианами, стремились найти личное освобождение, соединив дух верующего с божественным духом. Они считали идею человеческой природы Иисуса неправильной и решительно отвергали ее. Гностикам нужен был лишь духовный посланник, которого можно было в любой момент найти в их мифических откровениях. Духовный Иисус, который имел для гностиков большое значение, вел свою битву прежде того, как началась человеческая история”.

Мы видим, что “угасание” гностицизма носит временный характер, поскольку это явление регулярно проявляется в каждом столетии. И если гностицизм не дает нам ясные ответы, то непременно ставит вопросы, позволяющие нам приблизиться к новым знаниям»[[111]](#footnote-111).

В вышесказанном мы улавливаем ясную мысль о том, что христианская Церковь как таковая на протяжении ее многовековой истории *всегда* выступала против Знания, и особенно нового Знания, независимо от конфессий, которые в этом участвовали или не участвовали. Ее иерархи, за малым исключением, не увязывали Учение Христа со Знанием, что привело официальную науку к бездуховности, заключившей ее исследования в оковы материальности. Гностицизм, с его духовным метазнанием, несмотря ни на что, не мог ни «затухнуть», ни исчезнуть, ибо его стремление к познанию и к принятию любого знания гарантирует ему место в космической эволюции человечества.

Какова судьба Церкви в процессе этого противостояния, трудно сказать. Выступая против гностицизма и духовного знания, она, не осознавая этого, выступала против Учения Христа и тех, кто боролся и борется за Его истину.

Церковь, используя невежественных поборников христианства, уничтожила большое культурное наследие гностицизма, а также значительную часть его творцов.

Но история имеет свои тайны, неожиданные повороты и совпадения. Какие возникают совпадения и какова их суть, мы еще не знаем. Время от времени мы можем заметить космические знаки метаистории на определенных совпадениях. Такое совпадение случилось в 1945 году, когда в Египте, в деревне Наг-Хаммади, были обнаружены кувшины с рукописями на папирусе. 1945 год был знаменательным и важнейшим годом победы над темной силой фашизма. В этом же году были найдены ценнейшие рукописи гностиков, уцелевшие от церковного погрома. Рукописи были на греческом языке и датировались II–III веками н.э. Кто успел спрятать в глубоком прошлом эти рукописи, и каким опасностям подвергались те, которые их прятали, мы никогда не узнаем. Правда, нам известна одна поговорка, в которой заключена глубокая мысль, – «Никогда не говори “никогда”», которая может стать реальностью настоящего.

Находка в Наг-Хаммади содержала три Евангелия: от Фомы, от Филиппа и Евангелие Истины. Эти тексты явно расходились с каноническим Евангелием. В них звучал Космос и определялось место каждому действию и каждому творчеству во Вселенной. В Евангелии от Фомы Христос не был похож на того, который говорил и действовал в каноническом Священном писании. Именно гностические рукописи давали совсем другой образ Великого Учителя, проясняли Его мысли о космической эволюции человечества, указывая на ее важные моменты на Земле. В качестве доказательства вышеизложенного можно привести некоторые фрагменты из неизвестного нам до сих пор Евангелия Фомы. «10. Иисус сказал: “Я бросил огонь в мир, и вот Я охраняю его, пока он не запылает в своей сути”»[[112]](#footnote-112). Не оставляет сомнения, что данный огонь есть огненная космическая энергия, двигающая космическую эволюцию человечества. Слова Христа «пока не запылает» связаны со сложным процессом той же эволюции, нацеленной на изменение сознания человечества в целом. Именно пылающий космический огонь может реализовать эволюционные цели. Но без соответствующей подготовки самого человека для такого процесса эта цель выполнена быть не может. В то же время Фома сообщал, что полученные им сведения «обладают невероятной мощью, и все же принять их могут далеко не все люди»[[113]](#footnote-113). Последнее замечание очень важно и в энергетическом смысле, и в ситуации, которая сложилась на Земле по части восприятия космической информации. Эту ситуацию довольно четко выразил Христос. «14. Иисус сказал (ученикам. – *Л.Ш.)* <...>: “...что войдет в ваши уста, не осквернит вас, но то, что выходит из ваших уст, это вас осквернит”»[[114]](#footnote-114). В данном фрагменте речь шла, без сомнения, о понимании учениками Христа Его слов. Здесь мы находим свидетельство самого Иисуса о больших трудностях, которые Он испытывает при передаче Знания своим ученикам. Трудность эта основывается на огромной разнице между уровнем сознания и духовного развития Христа и его учеников. В официальном Новом Завете такая проблема не ставится, ибо церковные мыслители уверены в своей способности понять слова Учителя.

Б.Симон пишет, что не только слова Христа, но и их запись обладают особым свойством. «…Мы почти физически ощущаем, – говорил Фома, – как усиливается накал энергии, как ускоряется темп наставлений»[[115]](#footnote-115). Такого рода феномен, помогающий читающему понять текст, свойственен источникам, где записываются слова Высоких Учителей. Но не всегда это помогает читающему. Проблема понимания слов Христа Его учениками, большинство которых были апостолами, оставалась. Стараясь лучше объяснить свою мысль и дать слушающему возможность ее понять, Христос часто говорил притчами или образным языком.

«21. Мария спросила Иисуса: “На кого похожи твои ученики?” Он ответил: “Они похожи на детей малых, которые расположились на поле, им не принадлежащем. Когда придут хозяева поля, они скажут: “Нужное, что вы ожидаете, будет найдено. Да был бы среди вас знающий человек!” Когда плод созрел, он пришел поспешно, – его серп в руке его, – (и) он убрал его. Тот, у кого есть уши, да слышит!”»[[116]](#footnote-116) Из этих слов Христа ученикам многое следует: и то, что ученики «дети малые», и то, что они расположились на чужом поле, и что на это поле придет хозяин и сделает то, что нужно, и что жать ему на этом поле пока рано. Здесь много понятно: и недостаточный уровень апостолов, и отсутствие среди них знающего человека, и то, что до нужных результатов их работы еще далеко. Здесь мы встречаемся с земной драмой Христа, с непониманием его миссии самыми близкими ему людьми. Известно, что эта драма закончилась трагедией распятия. Вне всякого сомнения, такой текст не мог быть принят Церковью, поскольку уровень сознания церковных иерархов был еще ниже, чем у апостолов и непосредственных учеников Христа. Все теологические их толкования в этом случае теряли всякую ценность. И думать в связи с этим о каких-либо земных благах не приходилось. Поэтому реальные знания о Христе и Его земных проблемах должны были быть уничтожены, что и было сделано. И истинное Учение Христа постепенно стало превращаться в церковную теологию, где не все было в порядке, так же как и в самом христианстве в целом. И сама церковная инквизиция, с ее античеловеческой деятельностью и невежественной борьбой против Знания, самым ярчайшим образом свидетельствовала об этом.

И еще хотелось бы привести интереснейший фрагмент из беседы Христа с учениками, которые интересовались, как и когда они попадут в царство Божие.

«22. ...Иисус сказал им: “Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, и образ вместо образа, тогда вы войдете в царствие (Божие. – *Л.Ш.* )»[[117]](#footnote-117).

Вряд ли можно сомневаться, что Христос, имея в виду космическую эволюцию человечества, сообщил ученикам определенные признаки, со всеми их особенностями, более высокого эволюционного продвижения человека и обретения им материи более высокого состояния и измерения. Но понимание учениками всего, что сказал Учитель, далеко от реального; им ясно лишь, что Христос обладает непостижимым для них уровнем сознания, и что Он связан с какими-то иными, высокими планами существования. Не очень подготовленные к таким неожиданностям, они, мало представляя или совсем не представляя себе мир иного плана, просили Его: «24. <...> “Покажи нам место, где ты, ибо нам необходимо найти его”. Он сказал им: “Тот, кто имеет уши, да слышит! Есть свет внутри человека, и он освещает весь мир. Если же он не освещает, то он тьма”»[[118]](#footnote-118). Последние слова Христа о Свете и тьме, обращенные к ученикам, очень важные и свидетельствуют о том, что человеку необходимо освещать весь мир в процессе получения знаний и уметь правильно их осмыслить. Вопрос об особом месте Христа, или его пространстве, не соответствовал тому знанию, которое должен иметь ученик. Выражение «имеющий уши да слышит», которое часто употребляет Христос, свидетельствует о том, что ученики не всегда понимали то, о чем говорил их Великий Учитель. Отсутствие человека, понимающего Христа духовным сознанием, о чем не раз писали гностики, заставляло Его страдать не меньше, чем ошибочные действия тех, кто не должен был их совершать. В беседах Христа с учениками, которые мы находим в Евангелиях гностиков, есть свидетельства о том, что Знание и его роль было одним из важнейших положений Учения Иисуса.

Гностические Евангелия Наг-Хаммади носили несомненно космический характер и охватывали довольно широкий круг проблем, начиная с версии о сотворении мира и спасении и кончая описаниями неизвестных случаев из жизни Христа. Уникальный характер найденных в 1945 году гностических рукописей лишний раз подтверждает огромное научное значение наследия гностицизма, уничтоженного темными силами церковного невежества. Из текстов, найденных в Наг-Хаммади, мы также узнаем, что Христос сообщал апостолам более глубокие знания, чем остальным. Особенность этих сообщений заключалась в том, что они передавались устно, ибо энергетика их была такова, что записанные слова не могли передать их смысл. Церковь и ее служители не имели прямого контакта с Христом, с одной стороны, а с другой – старались избавиться даже от письменных источников гностицизма, в которых содержались знания, недоступные пониманию христианских церковников.

Значение рукописей из Наг-Хаммади для истории гностицизма и для процесса накопления Знания и метазнания трудно переоценить. В этих рукописях ощущается близость к философии Востока и намечается определенная традиция к новому образу мысли. Расширяется круг возможностей женщины, она получает право, как и мужчина, передавать Знания. Рукописи из Наг-Хаммади инициировали возвращение не только к исследованию гностицизма, но и к его идеям и практике самопознания. На Западе некоторые ученые рассматривают теперь гностицизм как иное, космическое мировоззрение. Ряд формулировок и мыслей, высказанных в Евангелии Истины, являются уникальными и неожиданными для современной науки. Истина, сказано там, «неизменна, невозмутима, совершенна в красоте»[[119]](#footnote-119).

Возможно, если бы самые выдающиеся из гностиков и их рукописи не были уничтожены, то история нашей мысли и нашего знания могла бы пойти по другому, более правильному пути. Может быть, и христианство не было бы таким кровавым, таким агрессивным, каким оно сложилось.

«Знание превыше всего»[[120]](#footnote-120), – читаем мы в Живой Этике. История Знания на нашей планете сложна и подчас драматична. Уничтожение знаний в рукописях, книгах, уничтожение носителей знаний – не редкость. Невежество, раздоры, войны, насилие стоят на пути творчества и успешных действий Знания, мешают ему, согласно космическому закону, стать важнейшим фактором эволюции человечества. Свет Знания часто заслоняется тьмой, мешающей Знанию выполнить свою космическую задачу. Но, несмотря на все трудности и трагедии на протяжении многих веков истории мировой культуры, Знание поддерживало на Земле огонь творчества космической эволюции. Факел Знания освещал тернистый путь нашей мысли и сознания, меняя и повышая их от эпохи к эпохе. Эти изменения не всегда были удачны, не всегда несли в себе то, что предусматривалось космическими силами. Этот тяжелый, но такой необходимый для человечества путь продолжается до сих пор. И как бы ни складывались обстоятельства, как бы ни изощрялась тьма, как бы ни распоясывалось невежество, факел Знания всегда будет освещать земной путь космической эволюции человечества.

**2. Начало всех начал**

Долгое время наличие мифологической части в древних исторических хрониках, особенно восточных, не находило никакого объяснения, так же как и сами мифы. Со временем эта проблема была разрешена все тем же избитым в истории человечества путем: то и другое есть плод воображения и фантазии самого человека. Однако вопрос о том, как зародился такой странный плод и как он вызревал, перед наукой не возникал. И только в XX веке, когда появился в научных кругах интерес к культуре и философии Востока, многие историки, хотя и не признавали мифологическую часть исторических хроник, но уже перестали отрицать ее как объект для исследования. Со временем взгляды на мир стали меняться, что постепенно привело к определению места мифологии в историческом процессе. «Связь исторического начала с мифологическим, – справедливо отмечается в энциклопедическом справочнике, – истории и мифов, несомненна уже для космологических текстов. Ряд их особенностей оказал существенное влияние на структуру и содержание раннеисторических текстов»[[121]](#footnote-121).

Если мы посмотрим на проблему глубже, с точки зрения космической эволюции, то обнаружим в мифе не только связь с ранней историей человечества, но и увидим в нем исток всей последующей. Однако качество истока было совсем иным, нежели то, что потом из него вышло. Исток содержал, как позже выяснилось, информацию, заключенную в образах, настолько полную и многообразную, что она продолжает и сейчас влиять на нашу культуру и мышление. «Религии, философские системы, искусство, общественные формы бытия примитивного и современного человека, первые научные и технические открытия, даже мучительные сновидения – все это вытекает из единого мифологического источника»[[122]](#footnote-122).

Где же, собственно, те ручейки, которые сформировали мифологию, ставшую источником для всей духовно-культурной деятельности человечества? Где находилось их время и пространство? Как и кем складывались бессмертные и точные образы богов, космогонических действий, человеческого творчества, характеров и поведения? Следы начального процесса такого создания мифа пока не обнаружены. В наш исторический период мы имеем дело с уже сложившимися и завершенными мифическими образами, рассыпанными по огромным пространствам земли. Несмотря на некоторые различия этих образов и явлений, их принципиальная культурно-философская и космогоническая основа оказывается одинаковой для самых отдаленных друг от друга территорий. Возникает ощущение, что мифологическая информация появилась одномоментно и напоминала скорее какой-то грандиозный одновременный «посев», нежели процесс, связанный с формированием определенных философско-художественных представлений.

Если сам исторический процесс, история как таковая были по-земному реальны, то мифология несла в себе как бы иную реальность. Там существовало иное время, иные пространства, а участники сакральных и космогонических действий обладали неземными возможностями. Герои мифов могли менять свои тела, превращаться в животных, легко переходили из одной сферы в другую. «В языке мифа, – писал мексиканский ученый Ф.Д.Инфанте, – нет определенных времен: прошлое переходит в настоящее, будущее сливается с прошлым; образы выступают в роли многокрасочных масок, меняющихся под воздействием сложных механизмов отрицания и забвения»[[123]](#footnote-123). Из этой иной сакральной реальности выросло не только своеобразное осмысление ранней истории человечества, но и его культовая практика.

«...Религиозная правда всех преданий и мифов, – отмечал Н.Бердяев, – заключается вовсе не в том, что они дают какие бы то ни было естественно-научные или исторические познания, которые могут конкурировать с современной историей, геологией, биологией и т.д., а в том, что они символически раскрывают какие-то глубочайшие процессы, совершавшиеся за гранями, отделяющими время нашего эона от другой вечной действительности»[[124]](#footnote-124). Русский философ был одним из первых, кто, созвучно творцам Живой Этики, отнес миф к реальности «другой действительности». «Миф же есть не вымысел, а реальность, но реальность иного порядка, чем реальность так называемой объективной эмпирической данности»[[125]](#footnote-125).

Раскрыть загадку происхождения и сути мифа можно, лишь принимая во внимание взаимодействие духа и материи, ту их двойственность, которая свойственна и самому человеку.

«Человек был и на протяжении всей истории остается двойственным существом, сопричастным двум мирам – высшему Божьему миру, который он в себе отображает, миру свободному, и миру природно-естественному, в который человек погружен, судьбы которого он разделяет и который многими путями действует на человека и связывает его по рукам и ногам настолько, что сознание его затемняется, забывается высшее происхождение его, сопричастность его высшей духовной действительности»[[126]](#footnote-126).

Идея двойственности проходит красной нитью через мифологию и ранние исторические писания. История культур Центральной Америки дает ярчайший пример такого процесса. В Пантеоне тольтеков и других народов существовал бог Ометеотль – «Владыка двойственности», который обитал на 13-м небе. Кецалькоатль – «Пернатый змей», несший даже в своем имени эту двойственность, – мифический культурный герой и реальная историческая личность, тесно связанная странным и непостижимым образом со своим мифологическим прототипом, принес в Туле, незадолго до начала испанской конкисты, учение. «.Основа всего двуедина – люди и боги, небо и земля, жизнь и смерть»[[127]](#footnote-127), – утверждал он.

В удивительной поэме о Кецалькоатле, созданной талантливым и своеобразным поэтом Хосе Лопесом Портильо, описывается появление Кецалькоатля: «Я возникаю в этом двуедином месте... <...> Нагой, забывший все, что было ранее. Лишь в глубине сознания мерцает слабо мысль звездой далекой»[[128]](#footnote-128). И затем: «Ночь непроглядная, бурун и ветер его на берег бросили.»[[129]](#footnote-129)

Прозрение поэта и глубокое проникновение в Учение Кецалькоатля-человека и в мифологию дали возможность автору описать в художественных образах сложнейший энергетический процесс, с которого начинается творчество и творение, вхождение искры духа в материю.

«Я возникаю в этом двуедином месте. забывший все, что было ранее».

Эти две мысли крайне важны в последующем осмысливании сути мифа. Диалектика энергетического процесса в Мироздании обуславливает одно парадоксальное явление – эволюция начинается с инволюции. В этом процессе смысл самой двойственности выступает ярко и необратимо. Искра духа изначально входит в материю для того, чтобы вновь подняться вместе с материей, которую эта искра одухотворяет и изменяет. В этом заключается смысл противоположения инволюция – эволюция. Только противоположение как таковое порождает энергетику эволюционного коридора, без этого условия нет эволюции.

Я – Кецалькоатль, Змей пернатый.

Дано мне ползать и летать.

Земля и ветер.

Грязь и небо.

Я пал, но поднимусь[[130]](#footnote-130).

«Произошло ниспадение человека, – писал Н.Бердяев, – в природные недра, сковывание природными стихиями, в которых дух человеческий был заколдован и из которых он своими собственными силами никак не мог подняться, не мог расколдовать того страшного колдовства, которое повергло его в среду природной необходимости»[[131]](#footnote-131).

Где-то там, в пространстве энергетического процесса, несущего двойственность в своей сути, возникает та единственная точка, где эта двойственность реализуется, где сливается земное и небесное, пересекаются заповедные границы, где соединяется материя иной действительности с земной. Вот в этой точке эволюционного синтеза и возникает то пространство первотворения мира и человека, которое запечатлевает мифология. И появляется, на грани небесного и земного, в том «двуедином месте», первая страница истории земного человечества, но в своей изначальности более похожая на небесную, нежели на земную.

Создание мифа на основе информации «иной действительности», того первоисточника, присутствие которого всегда ощущается, есть важнейший духовно-культурный процесс, с которого и начинается эволюция земного человека и осознание им своей безусловной причастности к Космосу. «Это – первая страница повести о земной человеческой судьбе после его небесной судьбы, после пролога, свершившегося в небесной истории»[[132]](#footnote-132).

Однако неведомый нам пока энергетический процесс вхождения духа в материю невероятно сложен и может менять качество несомой этим духом информации «иной действительности», искажать ее или и вовсе утрачивать – «забывший все, что было ранее». И только постижение закономерностей этого процесса может дать нам возможность установить эти изменения и отклонения и проникнуть в глубину энергетики самого мифотворчества. Восприятие мифа как явления иных миров сохранилось у некоторых народов, чья архаическая культура в какой-то степени оставалась долгое время нетронутой внешним влиянием. Например, австралийцы называют мифическую эпоху первотворения «временем сновидений», что совершенно определенно указывает на связь этого времени с «иной действительностью», которая возникает перед нами в снах. Таков энергетический путь нашей с ней связи. Чукчи рассматривают миф как «весть эпохи начала творения»[[133]](#footnote-133). Что тоже является в какой-то мере осознанием причастности к мифу «иной действительности».

В силу двойственного характера того энергетического пространства, где совершается мифотворчество, миф, в свою очередь, также обретает черты двойственности. Принадлежа как бы и небу и земле, миф закрывает последнюю страницу истории небесной человеческого духа и открывает первую страницу земной человеческой истории.

«В самой глубочайшей глубине времени, – писал Н.А.Бердяев, – в той глубине, в которой совершается первичная судьба человека, первичное его нисхождение к грани, резко отделяющей время нашей действительности от вечности, в этой глубине первоначальной стадии нашего исторического времени воспринимаются моменты, еще причастные к вечности, и лишь в дальнейшем, уже в другом времени, происходит затвердение, замыкание нашего мирового эона, который начинает противополагаться вечности. То, что мы называем небесной вечностью, удаляется в трансцендентную даль, которая из этого мира оказывается изъятой. Но в первоначальных религиозных мифах, в преданиях человечества все эти грани между вечностью и временем еще не резко проведены, и это и есть одна из величайших тайн, затрудняющих постижение древней религиозной жизни»[[134]](#footnote-134).

Мифология в сознании человека еще долго была тесно сплетена с историческим процессом, а потом еще многие века оказывала на осмысление последнего свое влияние, покидая поля истории медленно и неохотно. Процесс этого ухода имел свои ступени, на каждой из которых терялась определенная часть «небесного» содержания, и образовавшееся пространство заполнялось земной реальностью. Это небесное и земное не имело четко выраженной границы, и поэтому обе реальности как бы смешивались в сознании человечества; смешение порождало мир причудливый и иногда мало узнаваемый, время и пространство которого было трудно определить. Архаическая, а потом классическая мифология постепенно переходила в исторические предания, некую переходную форму, еще тесно связанную с самим мифом, но в недрах которой уже рождалась земная историческая реальность. «...Все происходит как будто на этой нашей земной планете, в этом нашем времени, в этой нашей мировой действительности, и вместе с тем происходит в другом времени, другом мире, до возникновения нашего мирового эона»[[135]](#footnote-135). Это относится и к библейским преданиям, к эпическим сказаниям, таким, как «Махабхарата», «Рамаяна», «Илиада», «Одиссея», «Сказание о Гесэр-хане» и др. Историческое предание, как и сама мифология, предшествовало как обязательная часть ранним историческим хроникам и представляло собой ценнейший и редчайший источник, тесно связанный с культурно-духовной эволюцией человечества.

Понадобилось немало времени и веков, чтобы сознание человека полностью смогло оторваться от мифологического истока и перейти к той истории, процесс которой стал осмысливаться уже с других позиций. «…При переходе от космологической традиции к исторической, от мифа к истории, “время” и “пространство” (и соответствующие им персонифицированные и деифицированные объекты типа Крона, Геи, Урана и т.п.) из участников мифа, космологической драмы превратились в рамки, внутри которых развертывается исторический процесс»[[136]](#footnote-136). Отрыв истории от мифологии в сознании человека был сложным и противоречивым, как и любое земное явление. На этом пути мы чуть было не потеряли мифологию как эволюционно-историческую категорию. Наука долгое время отрицала ее значимость, в результате чего при исследовании исторического процесса была утрачена та основополагающая связь с «иной действительностью», которая только и могла объяснить смысл изначального периода истории. Поэтому долгое время историки не владели, да и сейчас еще не владеют, информацией свыше, которая обозначила путь вхождения искры духа в материю. Согласно мысли немецкого философа Шеллинга, миф есть изначальная история человечества. Эта изначальная история определила все особенности земного исторического процесса, его природные и космические связи.

История, которая зачалась в мифологическую эпоху, была связана, по выражению Н.А.Бердяева, с небесной историей, которая и дала начало первой истории человечества. Такую историю можно научно определить как метаисторию. Метаисторический процесс, возникший в мифологии, со временем постепенно соприкоснулся или слился с земным историческим процессом. И сама история как наука в значительной степени была связана с метаисторией, ибо она положила начало реальной истории, но была не менее реальной, чем земная история. Смысл же самой метаистории станет ясен несколько позже.

Но если мифология была первым видом сознания человечества, то метаистория являлась первым историческим знанием, формировавшим это сознание. И ее основой была космическая информация. Эта информация в мифологическую эпоху была заложена в фундамент творчества человечества. Метаисторический процесс формировал древнейшие культуры во всем их многообразии, под его влиянием складывались первые государства и возникали на Земле первые этические представления, развивались первые знания. С самого начала своего возникновения она шла через человека и реализовалась через человека. С самых древнейших времен и до сих пор метаистория воспринималась не всеми, и не все могли творить во имя ее. Ее источниками служили личности высокой духовности, соответствующего уровня сознания, поразительного творческого потенциала и с удивительными, еще не познанными общей массой людей способностями. В пространстве метаистории творила сама космическая эволюция, неся в себе воплощения нужных для космического творчества личностей. Их называли по-разному – богами, царями, культурными героями, мудрецами, мыслителями, учителями. Все они представляли первые шаги метаистории в первом виде мышления – мифологическом. Метаистория как бы объединяла в себе те знания, которые шли свыше от иных миров высокого состояния, от звезд, от невидимого мира и тех, неведомых, прекрасных и могущественных, которые стояли на непостижимых ступенях космической эволюции. Поэтому в мифологическую эпоху Знания Космоса были главными, и они, в отличие от более поздних, передавались прямыми контактами. Знания были сложными и часто просто непостижимыми. Их трудно было и в древности, да и сейчас изложить словами далеко еще не развитых языков. Постигаемые духовной сущностью человека, его сердцем, они находили людское понимание и умение обращаться с ними практически. Невежественные и малоспособные представители официальной науки впоследствии требовали иного языка, который они понимали, но с помощью которого не могли вникнуть в суть самого знания. Боясь признаться в этом, они объявляли эти знания фантазией, выдумкой или результатом слабого интеллекта и необразованности наших далеких предков. И тогда наступил темный момент в науке, отбросившей космические знания древности и заменившей их не всегда успешными и малограмотными исследованиями. Сейчас мы возвращаемся к далекому прошлому. Крупнейшие и талантливейшие ученые вспомнили о древних знаниях и поняли необходимость их расшифровки, а затем и использования. Однако талант и гениальность судьба раздает человечеству очень скупо. Поэтому таких ученых еще очень мало. Будем надеяться на будущее.

Временами мне казалось, что время останавливается, а то время, откуда я пришла, и вовсе исчезает. Такое ощущение времени я испытывала, когда попадала в храмы Индии и Малого Тибета. Одни храмы были индуистские, другие – буддийские. Но те и другие имели что-то общее. Они возникли в мифологическую эпоху и многое сохранили от нее. Храмы были похожи на музеи, где каждый раз я открывала какой-то новый экспонат, несущий забытое знание. А все, что происходило в этих храмах, свидетельствовало именно об этом знании. Видимо, они и создавались с этой целью. Рядом с алтарями в буддийских храмах лежали длинные, завернутые в шелк рукописи священных книг. В каждом храме их было немало. В таких коллекциях находились редчайшие экземпляры, еще не известные тем, кто занимается буддизмом научно. В Ладаке и Сиккиме в последние годы коллекции рукописей значительно пополнились тем, что принесли с собой тибетские беженцы во время и после подавления тибетского мятежа китайской армией в 1960 году.

В тот трагический год Индия, спасая культуру Тибета, открыла свою границу для беженцев. Настоятель одного из ладакских храмов Кушок Тагдон рассказывал мне, что тибетцы в первую очередь спасали книги, старинные рукописи, священные реликвии и брали из своих вещей только то, на что оставались силы. Путь был долог и тяжел. Шли пешком по тайным тропам через заснеженные перевалы и горные скальные проходы. Уходил Далай-лама, уходили монахи, уходили простые тибетцы. Индия принимала необычных гостей, предоставляя им всяческую помощь, на которую только эта страна была способна. К буддийским храмам Ладака и Сиккима добавились тибетские храмы и монастыри. И в тех и других были удивительные произведения искусства – бронзовые скульптуры мифологических божеств, расписные алтари, танки, выполненные старинными мастерами века назад. Удивительные по своему философскому смыслу маски для ритуальных танцев, фрески, с которых смотрели мудро и задумчиво духовные Учителя, всеведущие архаты, бодхисаттвы. Каждый из них нес в себе свою тайну, еще не разгаданную, но бережно хранимую. В этих храмах существовал другой мир, похожий и непохожий на земной. Он нес в себе утонченность музыкальных звуков, космический ритм храмовых барабанов, пение древних стихов и заклинаний, открытых навстречу космической беспредельности. Настоятели и служители этих храмов и монастырей были приветливы, доброжелательны и, узнавая, что я интересуюсь их культурой, спешили на помощь, нисколько не смущаясь тем, что я знала об этой культуре совсем немного. Наши беседы с ними были длительными и очень поучительными для меня. Иногда казалось, что какая-то странная машина времени вынесла меня в далекое прошлое, и в то же время в этих беседах я возвращалась в нашу современность, которая была хорошо знакома и прекрасно понималась моими собеседниками. И тогда я впервые почувствовала целостность Времени, его прошлого, настоящего и будущего. Эта целостность и это единство, сопряженное с вечностью, открывалось космическим простором видимых и невидимых миров, их идущей на Землю мудростью и не имеющей ни начала, ни конца эволюцией. И эта, тогда для меня неожиданная, сопричастность Космосу вызывала какую-то обостренность чувств и заставляла задумываться. Я начала понимать, сначала смутно, а потом более четко, всю глубину предстоящей храмовой жизни, иной уровень ее сознания и сохраненную этой жизнью глубочайшую древность, черпавшую мудрость из космической беспредельности. Здесь жили мифы, их символика, их истина и реальность.

То же самое я испытывала в индуистских храмах, внимая пению ведических гимнов о сотворении мироздания, о незнакомых нам еще космических явлениях, о времени бесконечной жизни и отсутствии смерти в ней. Я видела изображение Шивы, который кружился в своем бесконечном космическом танце, творя Космос и повергая хаос. И здесь же, в этом пространстве возникали планеты Солнечной системы, в которых было заключено древнее Знание, так непохожее на наше, но такое же реальное. И опять древность и мифология захватывали меня и из абстракции и безжизненности археологических исследований превращались в живую реальность, наполненную духом человеческой мысли и чувства. И это привлекало, вызывало ответные эмоции и открывало иной, еще неведомый путь познания. И такое сочетание Знания с красотой и древней мудростью заставляло проникать в глубь этого Знания и удивляться длительности его существования и космической его наполненности.

И тогда, в длительном моем путешествии во времени и пространстве, я поняла, что главным в храмах, где в полную силу звучало мифологическое время, было Знание.

Храмы были в нашем времени, но несли это знание, выполняя какую-то неведомую нам космическую миссию. Вот эта мысль о миссии древних храмов, связанных с мифологическим прошлым, натолкнула меня еще на одно соображение. И индуистские храмы, и буддийские были расположены в центре современной жизни, действовали и имели большое количество последователей своих идей и знаний. Передо мной в том и другом случае была живая культура. Но есть культуры, которые исчезли вместе со своими храмами и носителями. Как дело обстоит в этом случае? И, найдя самое безнадежное место в этом отношении, я отправилась в Египет. Мне, как и любому грамотному человеку, были известны успехи археологии в последние два века, ее поразительные открытия. Пирамиды, храмы, гробницы, памятники древнего искусства и многое другое, что было найдено и из чего более или менее сложилась история Древнего Египта. Мне казалось, что ничего неожиданного для меня не будет. Но то, что я увидела в Египте собственными глазами, потрясло до глубины души. Это потрясение можно было сравнить только с моим соприкосновением с древней культурой Индии. Правда, чисто эмоционально египетское потрясение было сильней. Если в древнюю культуру Индии я входила постепенно, то в египетскую древность я вошла сразу. Для этого было достаточно Гизы, Луксора, Карнака, дворца Хатшепсут и Долины царей. Как по волшебству, из песков величайшей пустыни возникли памятники древнейшей культуры нашей планеты. Они были прекрасны, загадочны и... мертвы. Но последнее я ощутила только в самом начале. Потом все изменилось.

Я не буду описывать грандиозности пирамид, величественную роспись гробниц, удивительную архитектуру дворцов, сдержанную властность статуй фараонов, уникальную коллекцию древних предметов в Каирском национальном музее. Все это уже описано, и не раз. Передо мной предстал многовековой Египет, но меня интересовали храмы. Они были старше тех, которые я видела в Индии и Тибете. Датировка их была не очень точная, но можно было рассчитывать на III–II тысячелетие до н.э. Их архитектурное искусство не поддается описанию. Представьте себе уходящие прямо в небо многометровые колонны и стены храма. Огромные залы, переходящие один в другой. В храмах ничего не осталось. Они были разграблены в течение многих веков самыми разными грабителями, как гробницы в Долине царей. Но колонны и стены были покрыты иероглифами древнего египетского языка. Иероглифы, довольно густо покрывавшие пространство храма, были искусно вырезаны в камне колонн и стен. Несмотря на пустоту храма, иероглифы создавали нечто живое и прекрасное. В них продолжал существовать тот странный дух творчества, который как бы наполнял энергетически пустоту храма. И поэтому эта пустота не была давящей и пронизывающей. Она была как бы наполнена чем-то невидимым и одухотворенным. Те духовные действия, которые тысячелетия назад творились в этом храме, оставили неповторимый и живой след. Казалось, что и сами иероглифы одухотворяли это пространство и свидетельствовали не только о богах и фараонах, но и о знаниях, которыми владели жрецы. Мифологическое сознание опять несло в себе Знание. Именно здесь оно, обретая эволюционный характер, требовало дальнейших разгадок и расшифровок. Знаменитый Сфинкс Древнего Египта, сложенный из коричневых камней с красноватым оттенком, тоже требовал разгадки, но только не той, которую мы почему-то себе представляем, а более глубокой и, возможно, даже космической. Потому что храмы мифологической эпохи и ее загадочные сооружения являлись центрами именно космических Знаний. И эти Знания распространялись не только на храмы, но и на другие объекты. Значительную роль в этих знаниях Египта играло созвездие Орион. По утверждению Р.Бьювела, три пирамиды в Гизе по расположению повторяют три звезды на поясе Ориона, а река Нил дает представление о Млечном пути[[137]](#footnote-137). В Древнем Египте существовало понятие «Маат», т.е. космический порядок, в котором созвездие Орион играло значительную роль. Р.Бьювел также утверждает, что храмы в Древнем Египте были расположены согласно космическому порядку[[138]](#footnote-138).

По представлениям жрецов, звездный мир Космоса был связан с земным миром тесными узами, а цари Египта строили жизнь своей страны согласно звездной стране на небесах. Эта информация дает нам четкое представление о космическом сознании египтян несколько тысячелетий назад. Кроме Ориона, почиталось и созвездие Большой Медведицы, изображения которого иногда встречаются на стенах гробниц. Мировоззрение египтян, если проанализировать известные нам факты, было космическим во многих отношениях, а знания жрецов, открытые и тайные, были не только связаны с Космосом, но и сами они, например верховный жрец, были опытными астрономами-наблюдателями. Египтяне полагали, что их священная река берет начало на небесах и нисходит на Землю. Подобная вера существовала и в мифологии индусов, где священный Ганг также нисходил с небес. За этим, казалось, странным верованием стояло глубокое знание о взаимодействии с Космосом нашей планеты и реальности энергетических процессов, получившее на Земле конкретную форму верования. Но идея о важном явлении, имеющем небесную и земную форму – «как вверху, так и внизу», – отражает космический закон. Самое интересное, что время египтяне рассматривали не как линейное, а как цикличное, что свидетельствует о несколько иных знаниях, доступных в тот период не всем народам. Божества в Египте, такие как Исида, Озирис, Гор, отождествлялись также со звездами. В частности, звездой Исиды был Сириус. Божества были земные и небесные. И те и другие взаимодействовали между собой. В мировоззрении древних египтян четко виделась идея о единстве Земли и Космоса и их взаимовлиянии. Это древнее Знание и мировоззрение лишний раз подтверждает их неземной источник, который был в основе мифологического сознания. «Египтолог Ричард Уилкинсон считал, – пишет Р.Бьювел, – что с древнейших времен “в египетской храмовой символике все время повторялись три важнейшие темы – изначальное строение космоса, грядущее строение космоса и обновление космоса”»[[139]](#footnote-139). И чем глубже египтологические исследования входили в древнюю культуру этой страны, тем богаче и многосторонней становилась космическая основа образа жизни и образа мышления мифологического прошлого Египта. Эпоха изначального строения Космоса, сведения о которой мы находим в древнейших текстах и храмовых надписях, была тесно связана с Первым Временем. Мир Первого Времени не был похож на земной. Это был мир совершенных людей, чьи нравственные качества были высоки, а творческие способности оставляли далеко позади то, что могли совершить сами люди на Земле. Среди праздников Древнего Египта мы находим и праздник Первого Времени. В мифологическом сознании египтян прочно укрепилась связь всего творчества людей с Солнцем, созвездиями и всем богатством Космоса. Боги, которых чтили они, существовали в небесных глубинах, и в них перекликалось земное и надземное. С незапамятных времен мифы несли людям сведения о космических деяниях богов и звезд. Древним египтянам были знакомы 12 созвездий Зодиака. И особо почиталось созвездие Орион. Об этом свидетельствуют древние тексты. Вот один из них: «...Он пришел как Орион, смотри – Осирис пришел как Орион... О, фараон, небо принимает тебя как Ориона, свет утренней зари несет тебя с Орионом. ты регулярно поднимаешься с Орионом в восточном крае неба.»[[140]](#footnote-140)

Я стою перед Сфинксом. У него тело льва и голова человека. Он смотрит куда-то вдаль, туда, где над плоским пространством Гизы чуть заметна линия гаснущего горизонта. О чем говорит этот взгляд, в котором отражается мудрость веков, я не знаю. Но взгляд притягивает меня так, как будто в нем заложен какой-то невидимый волшебный магнит. Мне известно, что все, кто его видел, в том числе и египтологи, говорят о неразрешимой тайне этого творения. Но такое грандиозное совершенство по простой прихоти не сооружается. В ней, этой каменной структуре, заложено нечто глубокое и важное, какая-то очень нужная мысль, обретшая каменные формы на этом пустынном плато, неподалеку от трех древних пирамид. Но никаких соображений по этому поводу мне в голову не приходило. Вокруг уже темнело, наступал поздний вечер. Я подняла глаза кверху и то, что увидела, ошеломило своей неожиданностью. Над бесконечным и плоским плато Гизы полыхало звездное небо. Звезды были много ярче, чем в наших умеренных широтах, это напоминало небо в Гималаях. На это сверкающее небо, на котором четко выделялись известные мне созвездия, неожиданно наложилась темная фигура огромного Сфинкса. И между этой фигурой и звездным небом сложилась такая удивительная гармония красоты, что я не сразу поверила своим глазам. Зрелище было столь завораживающим, что от него было трудно оторваться. И пока я возвращалась в отель, эта грандиозная картина все время стояла у меня перед глазами. Странное ощущение, что небо в египетской древней Гизе было много ближе к земле, чем где-либо, заставило меня как-то по-другому взглянуть на эти многотысячелетние места. И Первое Время, невидимое и неощутимое, в какой-то момент коснулось меня. И тогда я поняла что-то для себя очень важное. Но самое интересное, что я не могла сформулировать то, что поняла, не могу этого сделать и сейчас. Могу лишь сказать, что мне только приоткрылась звездная реальность образа жизни Древнего Египта. Храмовые жрецы, наблюдая за Солнцем и звездами, руководили этой жизнью, выступая мудрыми посредниками между небом и Землей, между царями и звездами.

Прекрасная книга египтолога Бьювела «Звездный сфинкс» продолжила мое путешествие в Гизу много лет спустя. Бьювел занимался космизмом мифологической культуры Древнего Египта. Он также был очарован Сфинксом и высказал по этому поводу некоторые соображения. Бьювел рассмотрел этот памятник Древнего Египта с точки зрения космической, как рассматривал и другие сооружения этой культуры. Этот правильный, с моей точки зрения, подход дал ему возможность определить Сфинкса в единстве со всей культурой Древнего Египта, и Сфинкс обрел космическое звучание, такое же, как и все, что создавалось в эту далекую мифологическую эпоху.

«...Созвездие Льва, – пишет ученый, – похоже на лежащего льва с яркой звездой, Регулом, на груди. Лежащего льва на плато Гиза мы называем Великим сфинксом Гизы. Он тоже смотрит на восток. Между его лапами установлен большой камень, испещренный надписями. Одна из строк гласит: “Это Яркое Место Первого Времени”»[[141]](#footnote-141). И еще: «Сфинкс – символ солнца. Отсюда следует вполне логичный вывод, что Харахти можно отождествлять с созвездием Льва и что сфинкс в Гизе является образом бога солнца Ра, объединившегося с Харахти Четвертой династии!»[[142]](#footnote-142) «Сфинкс. является символом фараона как гаранта космического порядка»[[143]](#footnote-143). Возможно, древние египтяне так и думали, но та космическая информация, которую они заключили в произведения искусства и архитектуры, имела и другие смыслы, раскрываемые в течение веков. В данном случае этот символ – человеколев – можно расшифровать как научную мысль «человек есть часть Космоса». И эта картина ярко выступает на фоне звездного неба в поздний вечер. Созвездие же Льва, которое символизирует Космос, придает фигуре Сфинкса большое значение, и, скорее всего, значение сакральное. Само расположение этого созвездия на небе, близко к Ориону, подтверждает его сакральность в иерархическом космическом пространстве представлений древних египтян.

Космический порядок, с его закономерностями, в глазах египтян также имел сакральный характер. Нарушение этого порядка может привести к катастрофам, поскольку Земля отражает все, что происходит в Космосе. Знание подобного взаимодействия, Космос–Земля, свидетельствовало о космическом источнике Знания, которым пользовались ученые жрецы, стоявшие на иерархической лестнице после богов. Соблюдение космического порядка на небе – закон, соблюдение которого необходимо и на Земле. Удивительно, но факт – космическое сознание древних египтян мифологической эпохи достигло значительного уровня. В последующие исторические эпохи многое из этого было забыто, люди в своем сознании все дальше уходили от Космоса, все слабее чувствовали его связь с Землей.

Одним из главных моментов космического порядка на Земле была ориентация храмов на Солнце и звезды. Связь храмов с астрономией свидетельствовала о том, что храмы были главными центрами, держащими Знания не только устно или письменно, но и практически. Оттуда можно было наблюдать Маат, или космический порядок, создаваемый Солнцем и сакральными созвездиями. И священное созвездие Орион держало на себе этот порядок, противостоявший безумию Хаоса, не только небесному, но и земному.

Еще одна тема, связанная с космическим сознанием древних египтян, – космический порядок. Важность этой темы возникает не только с ее сутью, но и с тем обстоятельством, что в мифологии далеко не всех народов мы находим эту тему. Космический порядок назывался Маат и относился не только к самому Космосу, но и земным условиям. Это сочетание космического и земного в мировоззрении древних египтян свидетельствует о правильности подхода их к космическому мышлению, с одной стороны, и о связи такого подхода с космическими источниками информации, с другой. «Древний Египет, – отмечает Р.Бьювел, – подчинялся закону Маат, космическому порядку, который – как верили египтяне – был спущен с неба на землю богами при сотворении мира, в золотой век, носивший название “Зеп тепи” или “Первое Время”»[[144]](#footnote-144). Мифологическая традиция подтверждает, что этот космический процесс произошел в древнем городе Гелиополе, где на «Первозданный Холм» спустился космический феникс и «привел в движение время и циклы солнца, луны и звезд»[[145]](#footnote-145). Мифологическая информация такого рода крайне интересна, ибо здесь мы находим подтверждение о неразрывной связи Земли с космическими процессами, а также узнаем о деятельности жрецов – астрономов храма Феникса в Гелиополе в осмыслении проблем космического порядка.

В течение трех тысяч лет истории Древнего Египта мы находили сведения о космическом порядке в письменных источниках, а также проявление его в архитектурных памятниках и искусстве этой удивительной страны. Стремление перенести этот космический порядок на плотную трехмерную материю Земли представляется крайне интересным процессом и требует дальнейшего осмысления. То, что в Древнем Египте совершенно справедливо предавалось важнейшее значение космическому порядку в мироздании, наводит на мысль, что жрецам Египта, которые были носителями космических знаний, были известны также и космические законы, согласно которым существовало и развивалось мироздание, а также Земля, составляющая неотъемлемую часть этого мироздания. Если оценивать все это честно, то необходимо отметить научную современность космического сознания древних египтян. Наряду с космическим порядком Маат и космическими законами, космическая часть египетской культуры была знакома и с иными мирами более высоких состояний материи. Древние египтяне хорошо себе представляли, что попасть в такие миры или мир человек может, только сбросив тело плотной материи третьего измерения. Такого рода знание было одним из важных моментов космической эволюции. Можно допустить (возможно, это так и было), что жреческая трактовка данных знаний приспосабливала их к земным условиям. Такой подход порождал немало ошибок и искажений в трактовке знаний об иных мирах. Это знание занимало немалое место в древнеегипетской культуре, что создало среди египтологов не совсем верное мнение о существовании в древнеегипетской культуре невероятно раздутого культа смерти. Но если мы примем эти иные миры за реальность, а это единственно верный подход, оценка так называемого «культа смерти» будет другой. «Культ смерти» в духовном мировоззрении Древнего Египта возник в научной египтологии в результате одностороннего исследования его культуры. Отсюда идут различные искажения и рождаются новые мифы, не имеющие никакого отношения к самой сути исследуемой проблемы.

«Узрите, разве не написано об этом в этом свитке? О вы, кто найдет это в будущие эпохи, прочтите, если Бог дал вам способность читать. Прочтите, дети будущего, и узнайте тайны наилучшего, которые так далеки от вас и все же на самом деле так близки. Люди живут не один раз и не исчезают навсегда. Они живут несколько жизней в разных местах, но не всегда в этом мире, и каждую отдельную жизнь отделяет завеса теней. <...> Наша религия учит тому, что мы живем в течение всей вечности. Поэтому поскольку у вечности нет никакого конца, то у нее не может быть и начала. Это – круг. Следовательно, если верно то, что мы живем вечно, то должно быть верно и другое, а именно то, что мы жили всегда. В глазах людей у Бога множество лиц, и каждый готов поклясться, что именно он видит истинного и единственного Бога. Однако это не так, ибо все эти лица являются просто одним из лиц Бога. Ка, будучи нашим двойником, открывает их каждому человеку по-разному. Черпая из безграничного источника мудрости, сокрытого в сущности каждого человека, мы постигаем зерна истины, которые дают тем из нас, кто обладает знанием, способность совершать удивительные вещи»[[146]](#footnote-146). Так начинается «Книга мертвых», удивительный источник мифологической эпохи Египта. Раньше эта рукопись называлась по-иному – «Глава о восхождении к Свету». Рукопись не однажды переписывалась, а корни ее уходят в глубокое прошлое. Данный экземпляр, которым пользуется Рамсес Селим, был изготовлен писцом Ану и относится к началу II тысячелетия до н.э. Установить же возраст устной традиции этого произведения крайне сложно, а может быть, и невозможно.

Знания, как во многих других странах, в мифологический период передавались мудрецами и учителями. Их имена запечатлены в различных мифологиях. Процитированный фрагмент свидетельствует о высоких знаниях в Древнем Египте и о существовании идей, носящих философский характер. Ряд его положений, таких как перевоплощение, о вечности жизни, о людях, обладающих высокими способностями, дошли до наших дней и вызывают немало споров у заинтересованных этими проблемами ученых. «Книгу мертвых», как утверждает письменная традиция, написал Тот, который считается богом. В этом случае мы опять соприкасаемся с проблемами космической эволюции. Имея в виду сильное космогоническое начало древних мифов, главные моменты, мировоззренческие и культурные, надо решать с точки зрения такой эволюции. Знание, идущее к нам из далекого прошлого, свидетельствует о тесной связи мифологической культуры с процессами, происходящими в Космосе. Именно в мифологической эпохе такая тенденция, как мы знаем, выражена ярко и образно. Это дает нам возможность расширить исследования до космических пределов. Древняя египетская культура подтверждает такую возможность. Идея существования миров различного состояния материи не вызывает сомнения даже у современных ученых. Богатство космической эволюции не могло возникнуть без существования и развития различных форм, различных состояний материи. Наиболее спорный момент возникает в пространстве размышлений о связи или контакте обитателей нашей планеты с этими формами и состояниями материи. Но ответ на такие вопросы мы находим в информации Египта периода мифологического сознания. Конечно, придерживаясь консервативной традиции в науке, можно объявить эту информацию выдуманной и усомниться, как они, не имея научной подготовки и нужной аппаратуры, вообще могут говорить о таких сложных вещах, как иные миры более высоких состояний материи. Думаю, что стоит привести некоторую информацию, которую мы находим в «Книге мертвых» и некоторых других древних источниках Египта.

Согласно сведениям этих источников, Земля и иные миры представляют собой тройственную структуру: Та (земля) – мир явлений и материального существования; Дуат – неземной мир, или чистилище. Это мир законов и теней, как бы промежуточная область между миром земным и небесным. Третий мир – Нут (небо), который «является архитипическим миром форм и первоначал, источником знаний и всех душ. Эти три мира существуют днем и ночью, Та (земля), мир явлений, существует с 6 утра до 6 вечера. Дуат, мир законов и теней, существует с 6 вечера до полуночи, а небесное царство существует с полуночи до 6 утра. Поэтому мы каждый день живем во всех трех мирах: сначала действуем в течение дня, затем входим в Дуат и поднимаемся в небесное владение»[[147]](#footnote-147). Путешествие по трем мирам дается символически. Первичная энергия творения дается в виде змея.

У Н.К.Рериха на картине «Змий Древний» (1924) (из серии «Знамена Востока») изображен именно этот змей первичной энергии, который присутствует при творении нового вида человечества. И вместе с этим информация о трех мирах созвучна описанию трех миров в Живой Этике, философии космической реальности. Процитированная выше мысль о времени нахождения человека во всех трех мирах содержит тайну его соприкосновения с иными мирами. Но этот момент должен быть осознан самим человеком. И древние египтяне об этом знали. Другое дело, как они этим пользовались – сознательно или бессознательно. Также известно, что при жизни мы соприкасаемся во сне с мирами более высокого состояния материи. Путешествие же души по иным мирам без ежедневного возвращения на Землю может происходить лишь после смерти. И надо отметить, что большое внимание египтян к этому моменту в жизни человека было связано не с культом смерти, а с учением и знаниями о мирах иного состояния материи и также стремлением подготовить душу, или энергетическую суть человека, к правильному восприятию пути космической эволюции. В древних египетских текстах мы находим немало указаний на обстоятельства такого рода. Стены гробниц богатых и знатных людей расписаны не только сценами из путешествий души умершего по иным мирам, но содержат и надписи, напоминающие ушедшим нормы их поведения вне Земли. Космический характер таких текстов несомненен. Такой материал является ценнейшим историческим и мировоззренческим источником. Читая различные тексты Древнего Египта, принадлежащие к разным периодам его существования, мы не раз наталкиваемся на информацию, имеющую четкий научный характер высокого знания. Например, утверждение о том, что тело ушедшего в иной мир становится невесомым, а пространство, к которому мы привыкли на Земле, отсутствует. И в то же время трактовка традиции мумифицирования тела умершего, чтобы якобы сохранить его для дальнейшего воскресения, не имеет при таких знаниях основания. Вот что пишет Рамсес Селим, и с ним нельзя не согласиться: «Тела мумифицировали не из-за веры в физическое воскресение, а, скорее, как выражение признания родственниками и друзьями умершего и всем обществом божественного спасения человека для вечной жизни»[[148]](#footnote-148).

Рассматривая смерть как старт для дальнейшего путешествия души ушедшего в вечности, «Книга мертвых» уделяет большое внимание земному существованию человека.

Это существование рассматривается как подготовка дальнейшего продвижения к миру небесному, или миру более высокого состояния материи. И здесь мы находим мысли, созвучные идеям философии космической реальности. Живая Этика отмечает важность земного существования в эволюционном восхождении человека. Именно в мире плотной материи Земли возможно повышение сознания, необходимое для восхождения. В тексте «Книги мертвых» это выражено следующим образом: «Душа умершего была бы заперта в преисподней (Дуате), если бы она не приобрела разума при жизни (на Земле. – *Л.Ш.),* которого достаточно, чтобы питать ее после смерти»[[149]](#footnote-149).

В этом фрагменте достаточно ясно сказано о разуме, или сознании, приобретенном или не приобретенном в земной жизни, о том сознании, которое поможет человеку не задерживаться в низших сферах. Именно сознание необходимо для восхождения в «мир небесный», или мир высокого состояния материи. Образных выражений, которых немало в текстах мифологической эпохи, достаточно, чтобы «питать душу» в дальнейшем восхождении. Не исключено, что царский писец Ани, переписавший текст книг, дал и здесь свое разъяснение, не противоречащее идеям этого уникального произведения. Можно сказать, что «Книга мертвых» – это книга о бессмертии и вечной жизни в различных эволюционных формах. «Как сказал Тот: “Смерть происходит только от неведения”»[[150]](#footnote-150). Вот таким неведением или невежеством страдали те, кто трактовал богатую духовную жизнь египтян как «культ смерти». Все оказалось по-другому. «Книга мертвых» рассматривает земную жизнь как необходимое звено в цепи космической эволюции, без которого невозможно дальнейшее продвижение. Древние египетские тексты дают нам понять, каким образом достигается тот земной разум, который «питает душу» в ее дальнейшем восхождении, и какие правила и законы надо соблюдать на Земле, чтобы развить свой разум до нужного эволюционного уровня. Речь идет, прежде всего, о нравственных моментах, которые необходимо соблюдать. В «Книге мертвых» на «папирусе царицы – матери Неземет», на листе 5 главы XXV, мы находим нечто примечательное, что можно назвать «моральным кодексом» египтянина II тысячелетия до н.э. Из этого удивительного документа мы получаем представление о том, что египтянину нельзя делать, чтобы стать разумным перед путешествием в мир иной.

«Победоносная царица-мать Неземет, которая едина с Осирисом, – говорит:

1. Приветствую тебя, о Усехт, который приходит из Иуну. Я не совершала грехов»[[151]](#footnote-151).

И далее (я опускаю последовательные обращения и приветствия царицы и пишу только то, чего она не делала[[152]](#footnote-152)):

2. Я не грабила.

3. Я не крала.

4. Я не творила насилия.

5. Я не убивала людей.

6. Я не крала пожертвования.

7. Я не вызывала разрушений.

8. Я не грабила божественное имущество храма.

9. Я не говорила неправды.

10. Я не воровала зерно.

11. Я не проклинала.

12. Я не нарушала законов.

13. Я не убивала божественный скот храма.

14. Я не творила зла.

15. Я не разоряла возделанную землю.

16. Я не испытывала вожделения.

17. Я никого не проклинала.

18. Я не гневалась неправедно.

19. Я не спала с чужим мужем.

20. Я не оскверняла себя.

21. Я ни в ком не вызывала страх.

22. Я не грабила.

23. Я не гневалась.

24. Я не оставалась глухой к словам праведности и истины.

25. Я не разжигала вражды.

26. Я никого не доводила до слез.

27. Я не прелюбодействовала.

28. Я не пожирала свое сердце.

29. Я никого не проклинала.

30. Я никогда не преувеличивала.

31. Я ни о ком не судила поспешно.

32. Я не срезала шерсть и шкуру божественных животных.

33. Я не повышала голос во время разговора.

34. Я не совершала греха и не поступала неправедно.

35. Я не проклинала царскую власть.

36. Я не портила проточную воду.

37. Я не вела себя высокомерно.

38. Я не проклинала божество.

39. Я не проявляла гордыню.

40. Я не вела себя с другими высокомерно.

41. Я не преумножала свое богатство иначе, чем посредством своего собственного имущества.

42. Я не пренебрегала принципом города своего.

Эти 42 пункта, которые были произнесены царицею-матерью, можно назвать заветами, и они богаче и глубже десяти заветов христианства. Они до сих пор остаются для нас актуальными, ибо мы продолжаем делать то, чего делать нельзя, и разум наш от этого не развивается и не получает возможности питать нашу душу во время эволюционного путешествия в вечности. Из концепции такого путешествия можно понять, что «неразумные» не удерживаются даже в переходном мире и вновь воплощаются на Земле, где опять ведут себя неподобающим образом. Проблема обретения разума, или сознания, заключалась не только в текстах таких рукописей, как «Книга мертвых», но и в практике. Особой популярностью пользовались мистерии – таинства, показывающие, какие качества надо обрести перед переходом в мир иной. Основы этих мистерий были разработаны культурными героями, учителями и мудрецами – теми, кто владел космической информацией и мог облечь эту информацию в земные формы. В практике «развития разума» учитывались двенадцать чувств в человеке. Это больше тех пяти чувств, которые есть у нас. Учителя и мудрецы Египта могли развивать такое количество чувств, не дожидаясь их естественного формирования. Эти чувства во многих из нас до сих пор не развиты, а египтяне были знакомы с ними тысячелетия назад. К известным нам зрению, слуху, обонянию, осязанию и вкусу добавлялись: ощущение, передача мыслей, улавливание мыслей, ясновидение, духовная проницательность, интуиция, способность осознания. Все эти чувства облегчают не только земную жизнь, но и дают возможность разуму развиваться и готовиться к путешествию в миры более высокого состояния материи. В древнеегипетских текстах есть также информация о Свете и Тьме, о борьбе космического масштаба между Добром и Злом.

Высокоразвитая культура, оригинальная мысль и богатая космическая информация в древности привлекала в Египет ученых, философов, духовных деятелей. Его мистериальный опыт распространялся на многие страны, а знания значительно обогащали самые дальние области нашей планеты. Надо отметить, что расцвет культуры Египта пришелся на мифологическую эпоху его мышления и сознания. Культура эта предшествовала многим другим древним культурам. Дошедшие до нашего времени духовные и философские источники принесли бесценный материал, который позже лег в основу христианской мысли. Мифология Египта, описывающая процессы творения мироздания, борьбу между Светом и Тьмой, имеет много созвучий с христианскими произведениями. Подобное созвучие свидетельствует о едином источнике информации планетарной мысли, духовных нахождений и философских обобщений.

В своем творчестве Н.К.Рерих выводит нас еще на один источник космической информации, который обогатил высоким знанием раннюю мифологическую эпоху индоевропейских народов. Он написал две картины, которые так и назывались – «Голубиная Книга» (1911 и 1922). На одной – четыре короля склонились над таинственной книгой, на другой – человек в древней одежде рассматривал огромную книгу, лежащую на площади перед собором, напоминавшим собор в Смоленске. Как всегда, изображение мифологической темы у Рериха таило немало загадок, требовавших расшифровки. В некоторых своих литературных работах Николай Константинович цитирует фрагменты из «Голубиной книги». Внимание Н.К.Рериха, глубокого ученого и мыслителя, к «Голубиной книге» было не простым. В основе – удивительная история этого произведения и его долгая жизнь в течение нескольких тысячелетий.

Лишь далеко на океане-море, На белом камне, посредине вод, Сияет книга в золотом уборе, Лучами упираясь в небосвод.

Та книга выпала из некой грозной тучи, Все буквы в ней цветами проросли, И в ней записана рукой судеб могучей Вся правда сокровенная земли[[153]](#footnote-153).

Это о «Голубиной книге». За поэтическими образами этого стихотворения стоит реальность истории мифологической эпохи, та реальность, которая стояла за «Книгой мертвых» Древнего Египта, Ригведой и Махабхаратой Древней Индии, за произведением Нагарджуны и за писаниями Ниланага. Эта реальность была тесно связана с источником космической эволюции, хотя форма получения знаний, запечатленных в таких книгах, была разной. «Голубиная книга», возможно, была одним из первых источников космических знаний. Она появилась в пространстве индоевропейской общности где-то в третьем тысячелетии до н.э. и, пройдя через эту общность, коснувшись праславянского формирования, впоследствии отделившегося от индоевропейской общности, оказалась сохраненной в дохристианской культуре Древней Руси и дошла до наших дней. Ее судьба в христианский период оказалась весьма сложной, и многое из того, чего не понимали или не хотели понимать, было вычеркнуто или искажено христианской церковью в период ее агрессивной и жестокой борьбы против великой дохристианской культуры Руси. В XX веке, после Российской революции, судьба этого уникального источника усложнилась. Он был изъят из научных исследований и запрещен как религиозное произведение. Судьба «Голубиной книги» оказалась такой же трудной и запутанной, как и судьба страны, в которой она прижилась, казалось, навечно. Как многие другие источники мифологического прошлого, «Голубиная книга» не была книгой в нашем современном понимании этого слова. Знания, которые пришли из космического источника, передавались устно мудрецами, волхвами, жрецами тем, кого они считали достойными для понимания такой информации. «Голубиная книга», в сравнении с «Книгой мертвых» или «Ригведой», была записана довольно поздно, не раньше VI века нашей эры. С того времени возникали различные варианты записей «Голубиной книги». Ее стихи тем не менее продолжали передаваться из уст в уста, их пели на дорогах бродячие певцы, произносили калики перехожие, рассказывали заезжие комедианты. Такого уникального распространения космических идей, как на Руси, не было ни в одной стране, ни в одном регионе. Возможно, таков столь неожиданный путь распространения информации, содержащейся в этом источнике, включая то, что переживали многие поколения в течение веков и тысячелетий. Но самое интересное состоит в том, что сама эта информация была далеко не простой, не всегда понимаемой, но тем не менее передавалась самыми разными людьми, и не только духовными деятелями. «Различные исследователи, – пишет М.Л.Серяков, один из известных знатоков «Голубиной книги», – неоднократно называли ее («Голубиную книгу». – *Л.Ш.)* подлинной энциклопедией древнерусской космогонии и мифологии, охватывающей чрезвычайно важный отрезок времени от возникновения Вселенной до того рокового рубежа, с которого начинается падение Святой Руси и в мир вторгается Кривда»[[154]](#footnote-154). Оценивая высокие космогонические знания, содержащиеся в «Голубиной книге», которые не соотносятся с библейскими представлениями, М.Л.Серяков пишет: «Не стоит забывать и того, что, не будь этой первой картины мироздания, не было бы и всей нашей современной науки, которой мы так гордимся, – без исходного опыта систематизации она была бы попросту невозможна»[[155]](#footnote-155). В конечном счете, наука как таковая зарождалась в недрах мифологической эпохи, которую она впоследствии отвергла как нечто «ненаучное», забывая о том, какой источник был информацией для той же мифологической эпохи.

При исследовании изначальных культурно-исторических источников было установлено, что существует определенная общность в их космогонической части. И в русской «Голубиной книге», и в индийской «Ригведе», и в скандинавской «Старшей Эдде», которые формировались в период индоевропейской общности, мы находим много похожего. В свое время Н.К.Рерих обратил на это внимание, выделив ряд изначальных источников, и прежде всего «Голубиную книгу» и «Ригведу». Он начал искать, подвигнутый к этой теме В.В.Стасовым, изначальный источник славянской и индийских культур. Тема эта в какой-то мере осталась им незавершенной. Но в этой незавершенности возникало ощущение какой-то остановки перед окончательным решением об общем источнике культур России и Индии. Последнее, вне всякого сомнения, лежало в пространстве мифологической эпохи. Той эпохи, где культура и сознание формировались под влиянием знания, получаемого из космического источника материи более высокого состояния. Культура индоевропейской общности имела этот же источник, который был единым и неземным для всей индоевропейской общности. В течение длительного исторического периода развития этой общности знания, которые слагали ее культуру, претерпевали многие изменения и ко II тысячелетию нашей эры так или иначе отличались друг от друга и во времени, и в пространстве. Но так сложилось, что именно «Голубиная книга», сохранившая свой ранний пласт, явилась своеобразным мостом, связывающим культуры различных народов. И можно с определенностью говорить, что древнейшим общим источником для культур народов, входивших когда-то в индоевропейскую общность, был космический источник, в том числе и для Индии и России. Это обстоятельство, связанное именно с «Голубиной книгой», и по сохранившимся ее древнейшим слоям, и по времени их формирования придает ей мировое значение.

Сама же «Голубиная книга», по своей сути скорее Глубинная книга, имеет ряд интереснейших особенностей. Она написана стихами, в ряде мест в форме вопросов и ответов, а также притч и загадок. Поздние записи этой книги, сделанные в период до XVIII века включительно, имеют сильное христианское влияние, исказившее первоначальные тексты во многих отношениях. Особенно сильно пострадали наиболее ценные космогонические тексты, однако кропотливая исследовательская работа так или иначе их восстанавливает. Из текстов «Голубиной книги» мы узнаем, что, когда она упала с неба, читать ее никто не мог, и только царь Давид кое в чем все-таки разобрался. Нужно отметить, что за мифом о падении «Голубиной книги» с неба стоит реальность космического источника знаний. Книга эта не единственная, которая, с мифологической точки зрения, появляется чудесным образом. Такие книги, или система знаний, считались божественными. Эта информация, вне зависимости от того, в какой форме она появлялась, была первичным метаисторическим знанием мифологической эпохи. Это обстоятельство подтверждает, что творчество космической эволюции на Земле началось с глубокой древности и носило сразу метаисторический характер.

Именно с «Голубиной книгой» связан еще один таинственный сюжет, а именно, миф о камне. В одном из стихов «Голубиной книги» мы находим упоминание об Алатырь-камне, который явно связан с чудом явления божественной книги. «...Первоначально “Голубиная книга”, – пишет М.Л.Серяков, – представляла собой камень, упавший с неба, т.е. метеорит. Это наиболее естественно объясняет не только ее падение с неба, но и такие ее особенности, как невозможность прочесть, держать в руках или положить на налой»[[156]](#footnote-156). Объяснение вполне логичное, если бы нам из работ Рерихов не было известно о чудесном и вполне реальном Камне, также метеорите, который используется в заданиях космической эволюции. В случае с Рерихами осколок такого метеорита был дан им Учителем перед отправкой на маршрут Центрально-Азиатской экспедиции, творчество которой носило ярко выраженный эволюционный характер. В «Голубиной книге» соединился камень-метеорит вместе со знаниями, полученными с неба или, точнее, из Космоса. В течение пяти тысяч лет в необходимые исторические, или метаисторические, моменты происходило соединение Камня с творчеством космической эволюции, выражавшееся или в каком-то необходимом эволюционном действии, или в посылке, в какой-либо форме, на Землю знаний, необходимых человечеству для продвижения по ее ступеням. XX век был приемником такой «посылки». Поэтому безусловная связь «Голубиной книги» с Камнем много говорит о самой книге. Менялись времена, мышление человека и его сознание, но совершенно точно и неуклонно в неизбежный срок происходило на Земле событие, исторически важное и судьбоносное для космической эволюции. «Голубиная книга» и «камень Алатырь» были объектами таких событий. И так же, как пять тысяч лет назад, такое событие затрагивает тех, чьи далекие предки сначала сплотились в загадочной индоевропейской общности, а затем разделились, чтобы заложить основу нашего современного мира.

Среди поздних записей «Голубиной книги», искаженных христианской церковью, пострадали следующие важные моменты. От такого сюжета, как происхождение Вселенной, остались лишь какие-то следы. Не менее пострадало отображение космического порядка и закон вселенского движения, начиная от звезд и кончая человеком. Мысль о том, что космические законы и процессы связывают все явления на разных уровнях, была вычеркнута рукой невежественного церковника. Но как бы то ни было, вычеркнуть все, что пронизывало концепцию космогонии «Голубиной книги», не удалось. Вселенский закон не поддался церковному невежеству. Этот закон пронизывал все космические процессы и проявлял себя в тех явлениях, которые, казалось с точки зрения невежественной, не имели отношения к Космосу. «В индоевропейской традиции, – отмечает М.Л.Серяков, – вселенский закон предопределял должную деятельность богов, героев и природы, в самом широком смысле этого слова, которые прямо или косвенно легли в основу этих первообразов. Соответственно с этим и на уровне человеческой психики вселенский закон лежит гораздо глубже слоя архетипов и тем более не может быть непосредственно воспринят логическим мышлением»[[157]](#footnote-157). И еще: «Если вселенский закон был недоступен непосредственному восприятию человека и определял сущность мироздания изнутри, то внешнюю историю его возникновения рассказывала нашим предкам “Голубиная книга”. Насколько мы можем судить, основы этого священного сказания начинают закладываться практически одновременно с возникновением человеческого мышления в связи с постановкой вопросов об окружающем мире»[[158]](#footnote-158). Здесь же мы видим достаточно четкий след творчества космической эволюции, стереть который невозможно без глубокого проникновения в энергетические процессы мироздания. Другим сюжетам повезло больше, и они, связанные с космическими явлениями, задержались и в более поздних записях «Голубиной книги».

В космогонической части этого источника мы находим информацию о взаимодействии Космоса и хаоса. Сюжет об иных мирах лишний раз оправдывает ее название как «Глубинная книга». Потусторонний мир рассматривается как источник особых знаний и мудрости. Информация о мире видимом и мире невидимом заставляет задуматься о космическом источнике этого знания. В «Голубиной книге» мы находим сложнейшие моменты, доступные далеко не всем, например информацию о космическом прабожестве и его творчестве. Идея единобожия проходит не только через «Голубиную книгу», но подтверждается историческими материалами древних славян. Известное изображение Збручского идола образно подтверждает устройство Вселенной и человека, которое мы находим в «Голубиной книге» X века. Вот описание этого исторического памятника, данное М.Л.Серяковым: «Каждая из четырех граней идола разделена на три яруса, соотносящиеся с небом, землей и подземным миром, в результате чего само изваяние символизирует собой Вселенную во всей ее целостности. На верхнем уровне изображены два бога и две богини. Если при интерпретации богинь встречаются некоторые затруднения (одна из них отождествляется с Макошью, а вторая, более предположительно, с Ладой), то мужские божества узнаются без труда: фигура с солярным знаком изображает Дажьбога, а фигура с конем и палашом – Перуна. Оба бога соотносятся с небесными светилами – солнцем и луной, что делает обоснованным предположение о том, что и богини сопоставляются с какими-то небесными объектами. Средний ряд заполнен небольшими фигурками людей, двух мужчин и двух женщин, которые, взявшись за руки, образуют хоровод. На нижнем уровне в трех ракурсах изображено стоящее на коленях божество, поддерживающее своими руками землю. Все эти тщательно высеченные из известняка фигуры одновременно выступают и в качестве необходимых составных элементов общего облика космического божества, имеющего явно выраженный фаллический характер. То, что девять божественных и человеческих персонажей сливаются в одного высшего “бога богов”, наглядно подчеркивает общая шапка, венчающая четыре божественных лика»[[159]](#footnote-159). Збручский идол образно и точно, как это было свойственно мифологическому сознанию, запечатлел в себе строение Вселенной, а также информацию о месте и роли человека в этой Вселенной, как имеющего «божественную природу» и являющегося «неотъемлемой частью вселенского Первобожества»[[160]](#footnote-160).

Согласно «Голубиной книге», во Вселенной находятся три мира – небесный, земной и подземный. Та же самая идея проходит в ряде древних источников индоевропейских народов.

Идея о человеке, заключающем в себе космическое начало и тем самым связанным своей жизнью с законом космического порядка, является одной из важнейших древних парадигм космического сознания.

«Голубиная книга» соотносится с космическим порядком и социальной организацией человеческого общества. Это очень ярко выражено в сословной организации человеческого бытия. Знания о трех сословиях проходили через бытие ряда народов в мифологическую эпоху. Миф о сословиях и кастах, которые вышли из космического божественного тела, имеет за собою сложную социальную реальность космического характера. Космические идеи, идущие из глубокой древности и содержащиеся в исторических источниках индоевропейских народов, в том числе и в русской «Голубиной книге», до сих пор не изучены научно, и их бесценный опыт, связанный с космическими процессами, до сих пор не применен практически в нашей жизни. В «Голубиной книге» (наряду с другими древними источниками) мы находим важные знания о борьбе Космоса с Хаосом, Добра со Злом, Света с Тьмой, Правды с Кривдой. Последняя форма этой борьбы содержится в «Голубиной книге». Эта этическая сторона, связанная с Космосом, имела важное дальнейшее развитие в жизни различных народов.

«Многочисленные свидетельства, – отмечает М.Л.Серяков, – убеждают нас в том, что еще в глубочайшей древности индоевропейцы почитали Правду, неразрывно связанную с вселенским законом, как один из основополагающих принципов всей своей жизни. Память об этом драгоценнейшем достоянии они свято хранили и после ухода со своей общей прародины и прихода на новые земли»[[161]](#footnote-161). Согласно «Голубиной книге», Правда находится на небе, а Кривда осталась на Земле.

Борьба Правды с Кривдой в «Голубиной книге», схватки Осириса с Сетом в «Книге мертвых» Древнего Египта, эпические войны «Махабхараты» и «Рамаяны» Древней Индии, сражения Гэссер-хана – героя Монголии и Тибета и другие подобные источники, несомненно, носили космический характер, а их корни уходят не только в глубь времен, но и соприкасаются с мирами иными, ибо имеют также и нравственно-этические характеристики. И источник информации о таких сражениях затаился в космических глубинах, где гремят сражения Космоса с хаосом, а на отвоеванных этим Космосом пространствах зарождается красота духовной жизни Вселенной и ее движущей силы – человечества.

Вышеупомянутый космический закон – Высшее в эволюции ведет за собой низшее и без Высшего низшее не развивается – особенно ярко проявился в мифологическую эпоху. Этот закон является одним из важнейших в космической эволюции. Именно с ним на Земле связаны сложные и интересные процессы, не всегда правильно понятые и тем более не всегда правильно объясненные. В результате в этом пространстве контакта с Высшим возникло немало недоумений и путаницы. Это связано и с неверным осмыслением этого Высшего, и с неясным представлением самого человека о контакте с ним. Сразу надо отметить, что любое взаимодействие с Высшим, связанным с земными процессами, идет через человека. Иного пути нет. В самом Космосе к категории Высшего относятся два главных явления, которые, к сожалению, почти совсем не исследованы наукой, и последняя не подошла к ним ни в коей мере, ибо эти явления не считаются достойными научного исследования. Если мы обратимся к традиционному восприятию Высшего, то оно в большинстве случаев обозначается единственным словом «Бог» в единственном числе. Но подавляющее количество людей не представляет себе, что именно стоит за этим словом. Восприятие этого понятия очень разное, начиная от доброго дедушки и кончая полными неясностей и противоречий представлениями. Прошли многие тысячелетия истории мысли человечества, но до сих пор правильного и четкого представления о Боге так и не сложилось. Но вместе с тем, еще в глубокой древности в источниках мифологического сознания мы находим информацию об этом важнейшем явлении. В «Книге мертвых» Древнего Египта мы находим следующее определение: «Ни одной нашей мыслью мы не способны постичь Бога, ни одним языком не можем определить Его – Того, кто является бестелесным, бесформенным, невидимым и не может быть постигнут нашими чувствами. То, что является вечным, не может быть измерено кратковременными правилами. Таким образом, Бог неописуем»[[162]](#footnote-162). Достаточно сходное описание Бога мы находим в «Голубиной книге», в «Ригведе» и других, не менее значительных источниках. В древнеегипетских текстах мы находим описание универсального творчества этой силы, которая отмечена символом «Бог».

Рамсес Селим отмечает еще одну характерную черту восприятия Бога древними египтянами. «...Бог проявляет себя, – пишет он, – через свои создания, посылая нам свой свет через солнечный диск Атон. Этот свет, дарующий жизнь всем формам существования в природе, называется Ра, или божественный свет. В древних текстах выражается твердая вера в единого всемогущего Бога, который все сотворил»[[163]](#footnote-163).

Исходя из тех сведений о Боге, что мы находим в древних источниках, можно прийти к выводу, что информация эта космична, она не была результатом мысли и интеллекта древнего земного человека, а являлась творчеством Высшего, и, согласно вышеупомянутому закону, она дана земному человечеству для дальнейшего развития его сознания уже в самый первый период формирования его мышления. Другое дело, как человечество само это воспринимало и осмысливало. Эта Высшая космическая сила была единой для всей Вселенной и, названная Богом, была этим единым богом для народов, населявших в то время планету Земля. Позже, в период формирования второго вида сознания – религиозного, – единый бог распался на нескольких богов, по одному на каждую религию. Философия космической реальности сообщает очень интересную информацию о Высшей творческой силе в Космосе, которая, по всей видимости, более четко определяет подобную силу, содержавшуюся в древних источниках. Эту силу Учитель, автор космического Учения, называет Космическим Магнитом, к которому имеет непосредственное отношение космический разум и космическое сердце, составляющие два элемента синтетического явления Космический Магнит. Существование в мироздании этой Высшей творческой силы подтверждает одну из важнейших особенностей космического пространства – его одушевленность и его одухотворенность. Второе важнейшее явление в мироздании – существование космической Иерархии Света, представители которой находятся на различных ступенях космической эволюции. Но так или иначе, эти космические Иерархи достигли значительно более высокого уровня эволюционного развития, нежели земное человечество. Вся цепь космической Иерархии в каждом звене представляет собой два главных явления в космической системе знания – Учитель и ученик. При этом Учитель является учеником Иерарха более высокого уровня, а ученик – Учителем ученика предыдущего уровня. Эта космическая Иерархия играет важнейшую и определяющую роль в космической эволюции. Философия космической реальности, или Живая Этика, дает нам понять все определяющее значение Иерархии в космической эволюции. Представляя значительно более высокую степень развития, Иерархия непосредственно является той Высшей силой, которая ведет за собой находящихся на низшей ступени эволюции. И это в первую очередь касается плотного трехмерного мира Земли.

Космические Иерархи обладают знаниями, многие из которых не поддаются нашему осмыслению. Иерархия Света занимается космическим творчеством, в пространстве которого находится и управление системой земных воплощений. Используя возможности космических условий, Они или подобные им Высокие духи в эволюционных целях могут входить в инволюцию и воплощаться на Земле, чтобы помочь земной эволюции. Уровень развития воплощающихся на Земле с такой целью разный, но, как правило, много выше земного. Вот тут мы подходим еще к одному странному земному понятию, которое называется «многобожие». Можно сказать сразу, что данное понятие в значительной степени затемняет реальность, стоящую за этим «многобожием». Откуда взялось это слово и какой смысл в него вложили, сказать трудно. Затрудняет решение слово «бог», которое, как известно, никто толком объяснить не может. Почти у каждого народа в древности существовали мифы о богах, которые жили среди людей, общались и находились с ними в хороших или плохих отношениях. Сказать, что это выдумки или фантазия, нельзя. До сих пор в некоторых странах можно наткнуться на следы каких-то близких отношений людей с богами. Особенно это видно там, где в древности была богатая и значительная культура, например в Греции.

Несколько лет назад я посетила ряд ее древних городов. Надо сказать, что образованные греки, как правило, хорошо знали свою древнюю культуру, мифы и своих богов, о которых они рассказывали так, как будто те были их друзьями или, на худой конец, соседями или знакомыми. Сначала меня удивляло такое простое, а иногда и фамильярное отношение вполне современных людей к богам. Но так или иначе, это обстоятельство заставило меня задуматься, а потом и попытаться осмыслить реальность, которая стояла за этими богами и мифами о них. В литературе о древней греческой культуре всегда обращалось внимание на так называемое многобожие. Это многобожие вызывало у некоторых авторов отрицательное отношение, что проявлялось не только по отношению к древнегреческой культуре, но и к древнеегипетской, древнеславянской и многим другим, где прослеживалось так называемое язычество. Эти боги, в отличие от единого бога, ходили по земле и были вполне видимы, что дало древним художникам возможность ваять и рисовать их образы. Кроме этого, они обладали способностями, которые, возможно, обычные люди считали божественными и поэтому отнесли их к разряду богов.

Дело в том, что эти удивительные способности «богов», за редким исключением, были эволюционной ступенью самого человека в его поступательном движении к совершенству. Один из крупнейших философов Серебряного века В.С.Соловьев называл высокую эволюционную ступень человека «богочеловек», что вполне соответствовало реальному совершенствованию человека. Богочеловек, согласно теории Соловьева, космичен по своей сути и обладает космическим сознанием. В одном из писем Елена Ивановна Рерих писала: «...так все Учения Востока гласят – нет Бога (или Богов), который не был бы когда-то человеком»[[164]](#footnote-164). В этом фрагменте Елена Ивановна, объясняя ряд важнейших положений космической эволюции человека, употребляет традиционные слова «бог», «боги». Последнее к реальности разбираемой проблемы ближе. Проявлений, самого разного вида, у «богов» было немало, но одно из них заслуживает самого пристального внимания – это передача людям необходимого для расширения их сознания знания, прежде всего, и обучение их, этих людей, различным умениям и ремеслам. В научной литературе, посвященной мифологии, есть определение такого проявления – «культурный герой». Все это позволяет за мифическими богами увидеть реальность, которая сводится к одному – к намеренному воплощению космических Иерархов, Высоких духов, мудрецов с миссией помощи эволюционному продвижению земного человечества. Здесь мы находим действие космического закона о ведении Высшим низшего в эволюции через того же человека высокой эволюционной степени. Итак, такое неясное многобожие превращается в важнейший процесс космической эволюции, в ее земное творчество. Через это творчество человечество обретает космическое Знание, и через это творчество начинается на Земле метаисторический процесс.

Можно привести примеры, чему обучали и что сообщали людям так называемые боги. Вся информация и все умение, передаваемое богами – культурными героями людям, содержало Знание. То Знание, которым пронизаны процессы космической эволюции и которое послужило основой культуры земного человечества. Во многих случаях боги становились земными Учителями, несшими людям умение познавать окружающую действительность, и развивали в них нравственное восприятие важнейших космических процессов.

Если мы начнем тщательно и глубоко исследовать деятельность и способности какого-либо мифологического бога из команды многобожия (или, по-христиански, язычников), то обязательно рано или поздно найдем в нем культурного героя, начиная от самой древности. Египетские боги одни из самых древних. Исследования культуры Древнего Египта за последние два века дают богатый материал в этом отношении.

Согласно древним текстам, бог Тот обладал божественным знанием, одарил древних египтян письменностью, научил их правильно говорить, сформулировал законы земной природы. Он объяснил и предсказал будущее человечества, снабдил людей нужными им знаниями. Поэтому его называли Владыкой Знания.

Бог Птах был на Земле первым мастером, который обучил художников всем видам искусства. Он был также первым известным строителем и объяснил людям законы архитектуры. И до сих пор мы поражаемся и восхищаемся созданиями древнеегипетского искусства и архитектуры, аналогов которым в нашем мире не находим.

Бога Осириса ряд древних источников определяет как космического человека, что представляется весьма значительным для понимания «богов» как воплощенных богочеловеков. Некоторая мифологическая информация свидетельствует о том, что Осирис обладал врожденными знаниями, которыми он охотно делился с людьми. Его таинственные взаимоотношения с созвездием Орион, так же как и его возлюбленной Исиды со звездой Сириус, говорят о многом в его биографии. Символическая информация, свидетельствующая о его рождении от бога Земли Геба и богини неба Нут, говорит о несомненном двоемирии Осириса, которое является качеством высокого сознания и развитого духа. Именно от Осириса древние египтяне получили знания о мирах более высокого состояния материи и, в частности, о тонком мире, куда уходят души после смерти. Кроме дел космических, Осирис занимался и делами земными. Он научил людей выращивать фрукты и овощи и пытался в связи с этим отвратить их от мясоедения. Так же как и Птах, Осирис имел отношение к искусству и особенно пению.

«Бессмертные, – пишет Рамсес Селим, – или, как их еще называли, владыки мира, воздавали хвалу Осирису: для них он стал символом космического человека и воплощением всего добра, существующего в этой жизни на земле»[[165]](#footnote-165). В этой информации мы обнаруживаем еще одно интересное явление – Бессмертных Владык мира. По своим качествам и влиянию они стоят близко к Космическим Иерархам, а возможно, и являются таковыми. Этим самым подтверждается связь «богов» с руководящей силой космической эволюции. Из древних источников мы получаем информацию о царях-богах и царях-жрецах. Об этих не известных нам царях мы находим сведения в старинных исторических хрониках, которые современные историки относят к не признаваемой ими мифологии и которые поэтому не осмысливаются научно. Но реальность, стоящая за мифологией, оказывается упущенной. Однако за этим мы видим вмешательство в устройство древних государств богов, или воплощенных с эволюционной миссией Высоких духов. Известно, что культурные герои не только объясняли древним, как управляется государство, но показывали, как это делается, своим примером. Первым таким примером в Египте был Осирис, ставший первым царем Египта и показавший, каким царем нужно быть.

Первый царь много путешествовал по подвластной ему стране. «В своих путешествиях, – отмечает Рамсес Селим, – он не вел с собой войска, но его сопровождали жрецы, музыканты и певцы. Он верил в силу убеждения и гармонии, убежденный в том, что мы должны творить на Земле добро, а не бороться со злом»[[166]](#footnote-166). Из всего, что мы знаем об Осирисе, можно сделать вывод, что он создал этическое учение, отдельные фрагменты которого нам время от времени попадаются в текстах. Центром этого учения был, по всей видимости, Гелиополь, город Солнца, значение которого вновь было осознано много веков спустя и было связано с именем Эхнатона. После Осириса царем Египта стал Птах, который царствовал 9 тысяч лет. Сведение о столь огромном времени, возможно, скорее было связано не с земным временем, а с миром иного состояния материи. В земном осмыслении подобного времени могла возникнуть путаница. Когда сталкивается земное и надземное, путаницы не избежать.

Таким образом, на основании всего, что мы узнаем из древних текстов о богах египетских, славянских, индийских и других народов, можно с уверенностью сказать, что многобожия как такового не существовало, а был единый бог, которого разные народы определяли как космическую силу, проникающую своим творчеством все мироздание и держащую на себе его порядок. Что же касается употребления одного и того же слова «бог» по отношению и к Единому, и к воплощенным на Земле Космическим Иерархам и Высоким духам, представляющим собой ведущую Высокую силу в истории Земли и в космической эволюции, то хотя они и были связаны с Единым в космической структуре, этим Единым не являлись. Христианская Церковь, не сумевшая понять реальный смысл подобного многобожия, запуталась в точном определении этого явления. Агрессивно борясь в большей степени за земную власть и в меньшей за истину, церковь определила дохристианскую духовную культуру как несуществующее многобожие и в неправедной борьбе уничтожала эту культуру, носившую космический характер и тесно связанную с творчеством космической эволюции и с самой Иерархией Света. Уничтоженные ею древние тексты, содержавшие информацию о реальном Космосе, были бесценным наследием земного творчества космической эволюции. Сгоревшие на церковных кострах книги с редчайшими знаниями и убитые и замученные носители этих знаний являются невосполнимым ущербом для эволюционного развития планеты Земля.

Следует определить эпоху пресловутого многобожия как начальный мифологический период, связанный с земными воплощениями Высоких духов, несших в себе космический закон – Высшее в эволюции ведет низшее.

В конце мифологического периода эти персонажи стали постепенно переходить в исторические личности. Сам этот процесс занял немало времени, был сложен и труден для осмысления более поздними исследователями древних культур нашей планеты. Путаница эта до сих пор еще толком не объяснена. Но ряд фактов, обнаруженных этими исследователями, помогают в чем-то все-таки разобраться. С этой точки зрения интересна мифологическая и историческая судьба древнего божества народов Центральной Америки Кецалькоатля – «Пернатого змея».

С начала нашей эры и до XIII века в Центральной Америке один народ сменял другой, и при этой смене устанавливалась относительная культурная преемственность. На место майя пришли тольтеки, затем появились ацтеки. Каждый из этих народов имел свою историческую тайну упадка и исчезновения, но и майя, и тольтеков, и ацтеков связывали определенные культурные традиции, мифология и имя Кецалькоатля. Мифологические предания и легенды были загадочны, интересны и содержали в себе определенный философский элемент. «...Известен миф, – пишет известный исследователь древних культур Мексики Д.Соди, – общий для Месоамерики, в соответствии с которым современный человек появился после нескольких последовательных сотворений и разрушений мира. <...> Майя считали, что их было четыре, тогда как науа (древняя индейская народность. – *Л.Ш.)* полагали, что живут уже в эпоху Пятого Солнца, т.е. в пятую эру»[[167]](#footnote-167). Информация, которой обладали науа, свидетельствовала о четырех катастрофах на планете, в результате которых появлялось новое солнце и новый вид человека. Ни планетные катаклизмы, ни появление новых видов человека не противоречат космическим источникам. В Живой Этике мы находим сведения о том, что наш современный человек принадлежит пятому виду. Загадкой в мифологии науа остается сообщение о Пяти Солнцах, каждое из которых соответствует своей эре. Такая космическая реальность изображена на календаре ацтеков.

В ряде исторических источников существует информация о продолжительности каждого Солнца. Однако в этой информации есть ряд расхождений, возникших, по всей видимости, когда устная информация переводилась в письменную.

Помимо информации об эволюции земного человека в космогонической части мифологии народов Месоамерики мы находим данные о структуре Вселенной. Сведения о Вселенной заключают в себе информацию о космических сферах и мирах иного состояния материи. Ацтекам и народам, предшествовавшим им, было известно, что Земля круглая.

«Небесные и подземные силы, – отмечает Д.Соди, – по-своему влияют на жизнь на земле, они управляют ее движением и жизнедеятельностью, придавая им гармоничность»[[168]](#footnote-168). В мифах и легендах о Кецалькоатле мы находим связь последнего с космическими явлениями, а также с планетой Венера. Эта связь творческая и созидательная, характерная не для человека, а для божества. Кецалькоатль создал человечество Пятого Солнца. Через всю мифологию майя, тольтеков и ацтеков проходит мысль о том, что Земля есть пространство деятельности богов. И опять за такими богами встает реальность космической Иерархии, ее вестников, ее посредников, ее созидателей и исполнителей ее эволюционной воли на Земле. В мифологической традиции ацтеков мы находим разделение богов на небесных и земных. Подобное разделение шло от тольтеков. Слово «бог» объединяло небесное и земное. В этом разделении скрыта важная тайна космической эволюции. Можно предположить, что небесными богами считались космические Иерархи высокого эволюционного статуса, а земные – представляли их воплощения на Земле. Между теми и другими лежал тяжелый путь инволюции в низший мир. Земные боги несли в себе задание Высшего и тем самым были связаны с небесными. Трудно сказать, к какой категории богов принадлежал Кецалькоатль – «Пернатый змей», но, возможно, судя по смыслу его имени, небесное (птица) и земное (змей) было представлено в одном существе и одно с другим было связано, как дух с материей. Подобная связь потом нашла свое выражение в мировой философии.

«Омейокан! Я возникаю в этом двуедином месте,

где Мрак господствует и Ветер, Йоальи Ээкатль,

где вечное Безмолвье отступает перед волей Слова».

Здесь. «И, значит, существую?» – спросил себя я.

Здесь. «И, значит, я таков, каков я есть?»

Вне времени и вне пространства, там,

где в кромешной тьме и дикой круговерти

сгущается таинственная бесконечность в непостижимо малое;

там, где неведомое двуобразие становится Единым миром;

там, где Тлоке Науаке взбивает в темном урагане

все то, что может чем-то стать;

там, где Властитель ночи, Тескатлипока черный,

отходит вспять, там вспыхивает свет и создает Мир, –

его желал по-своему образовать Кецалькоатль,

прекрасный Брат-близнец, Перо на чешуе, Орел-змея <...>

«Я то, что существует», – вымолвило Слово.

И песни были созданы.

И солнца были созданы.

И перья были созданы.

И тигры были созданы.

«Я знаю, что я есть», – промолвил человек.

Он вырвался из рук Творца и с той поры живет сам по себе.

Йоальи Ээкатль! Мрак и Ветер[[169]](#footnote-169).

Это начало поэмы Х.Л.Портильо о Кецалькоатле. Поэма удивительна многими своими особенностями и написана не только с привлечением богатого материала исторических источников, но и с достаточной долей воображения. Это не то воображение, которое есть вымысел, а то, которое переводит в образы мысли пространства, или космическую информацию. Не каждый поэт отличается такой способностью. Портильо владеет таковой в полной мере. Это редкий дар, столь необходимый для познания не только исторического, но и эволюционного прошлого. В поэме перед нами раскрываются реальная картина создания одухотворенного мира и таинственная роль творца в этом процессе, в данном случае Кецалькоатля. И этот процесс связан с воплощением самого творца на Земле, со всеми особенностями такого воплощения. Сама поэма мексиканского поэта заслуживает тщательного научного исследования. Переход из небесного в земное через воплощение из этого небесного в земное заслуживает осмысления и необходимого понимания. Народам Месоамерики в начале нашей эры было известно многое такое, что еще ждет своих научных открытий. Поэма Портильо повествует о жизни Кецалькоатля, в которой переплелось и божественное, и культовое, и властительное, и философское. И это все существовало в одной личности, в ее жизни – драматической, а подчас и просто трагической. С одной стороны, вышеупомянутые переплетения затрудняют поиск реального исторического места для этой личности, а с другой – могут прояснить ряд моментов, проглядывающих сквозь мифологическую целостность образа самого Кецалькоатля. И эта целостность образа удивительной личности помогает также понять реальную суть космического сознания, которое начиналось с самого первого вида исторического мышления – мифологического.

Кецалькоатль кроме своего космического творчества нес своему народу Знание. В силу этого обстоятельства мы можем назвать его вполне реальным культурным героем, оставившим свой яркий след в культуре тольтеков и ацтеков.

Значительная часть деятельности и творчества Кецалькоатля проходила среди тольтеков. Именно им он принес свое Учение, носившее космический характер. Главной мыслью этого Учения было утверждение Кецалькоатля о двойственности земного мира, несшего в себе небесное и земное, дух и материю. Человек, с его точки зрения, был центральной фигурой, связанной с Космосом и его энергетикой.

«Сделав своим отправным пунктом символ “пернатого змея”, – пишет мексиканский ученый Ф.Д.Инфанте, – он с помощью своего учения убеждает человека в необходимости осознать свою внутреннюю двойственность и развязать борьбу за торжество духа над грубой материей»[[170]](#footnote-170). Кецалькоатль также осмысливает необходимость установления порядка в земной жизни и уничтожения проявления хаоса. Он определяет место человека в Космосе и устанавливает новые общественные отношения в человеческом социуме, меняет их мораль и сознание. Действуя в рамках своего морально-этического учения, Кецалькоатль ликвидирует привилегии старой социальной элиты и «ведет весь свой народ, – как отмечает Ф.Д.Инфанте, – к лучшей жизни, к знанию, к творческой деятельности»[[171]](#footnote-171).

Со временем дом Кецалькоатля стал называться «Домом мудрости», в котором собирались мудрецы, обсуждавшие философские и духовные проблемы Учения Кецалькоатля. Его считали божественным Учителем, этические указания которого меняли сознание людей. Среди философско-духовных проблем осмысление красоты занимало важное место. Кецалькоатль учил видеть и понимать красоту. При нем возник расцвет культуры тольтеков, кончившийся упадком после ухода Кецалькоатля, хотя идеи самого Учения еще долго держались среди тольтеков. Тольтеков от других народов отличала любовь к труду и ответственность за сделанное. Это было одним из важных моментов в Учении Кецалькоатля. «... Сотрудничество и единство людей оказываются выражением внутренней потребности и перестают быть долгом, навязанным извне. <...> Кецалькоатль как Кецаль, птица-дух, и как Коатль, змея-материя, символизирует драматическое столкновение противоположных тенденций, которые, гармонично соединившись в акт сознательного творчества, открывают для человека дорогу к всестороннему развитию личности»[[172]](#footnote-172).

Этические моменты Учения Кецалькоатля, особенно честность и верность, проходя через искусство того периода, запечатлевались в образах фресок, скульптур и воспевались в поэзии. Само искусство меняло свой облик, становилось утонченным и выразительным. Новые знания, которые нес Кецалькоатль своему народу, проливали свет мудрости и повышали его сознание. Что не замечалось этим народом раньше и не удостаивалось внимания, стало играть важную роль, осветляя его бытие и творчество. Мудрость пронизывала беседы в Доме мудрости, мудрость становилась важным моментом повышения сознания народа, способствовала развитию и утончению его чувств и закрепляла правильное отношение к творческому труду.

Удивительные мысли и идеи содержались в Учении Кецалькоатля. В них явно проступал свет космического сознания, выраженного не только в мифологической форме, но, я бы сказала, и в научно-философском виде. Рассуждения Кецалькоатля о необходимости динамизма человеческого бытия служат этому примером. «...Человеческое существо, – пишет в связи с этим Ф.Д.Инфанте, – обязано обладать динамичным характером, что придает жизненность историческим процессам, поскольку они наполняются творческой деятельностью человека. Считалось, что мир подчинен принципам движения, космическим ритмам, циклу смены дня и ночи, а также действию внутренних сил, которые одухотворяют существование человека, и не что иное, как сознание, упорядочивает это движение, направляя человечество по пути гармонии и совершенства»[[173]](#footnote-173).

В Учении Кецалькоатля наряду с космическими моментами содержались и земные, которые, например, касались упорядочивания общественных отношений. И духовная сторона Учения Кецалькоатля, и философская, и социальная оказали практическое влияние на культуру и социальные отношения ряда народов Месоамерики. Ацтеки следовали им вплоть до испанской конкисты в XVI веке.

Внедрение Учения Кецалькоатля сопровождалось рядом тяжелых и драматических моментов в жизни самого его создателя. Старое столкнулось с новым. Жрецы, хранители старой веры, добились ухода Кецалькоатля с поля культуры тольтеков. Но несмотря на это, Учение не было предано забвению, и память о Кецалькоатле еще долго сохранялась в Центральной Америке. Учение Кецалькоатля не могло возникнуть в пространстве культуры народов Месоамерики, ибо то, с чем пришел туда Кецалькоатль, намного опережало развитие этого региона. Рассматривая все особенности этого Учения, можно говорить о его космическом источнике, проявленном в творчестве космической эволюции. Именно Кецалькоатль был творцом того энергетического импульса Космоса, который сдвинул отсталую культуру Месоамерики и поднял ее на небывалую для тех времен высоту. Это исторический факт, который долго замалчивался в силу нашего незнания прошлого этого удивительного региона.

Факты, приведенные выше, свидетельствуют о том, что в начале нашей эры и несколько позже был бог Кецалькоатль и Кецалькоатль – человек с божественными способностями и космическим мышлением. За этим фактом стоит определенный творческий процесс космической эволюции. Бог и человек несут одно и то же имя, определяющее их двойственность – «пернатый змей». Безусловно, они связаны друг с другом чем-то таинственным и пока нам неведомым. Бог и человек в одном лице – или их связывает только общее имя и символика, но каждый существует отдельно? «Концепция Кецалькоатля-бога, – пишет Д.Соди, – ни в коей мере не является изолированной, равно как она не может считаться производной от концепции Кецалькоатля-человека; миф, его философское содержание нередко отражается в судьбе человека, а та в свою очередь после завершения им жизненного пути сливается с исходным мифом, образуя одно сложное целое, что затрудняет задачу разграничения бога и человека»[[174]](#footnote-174). В данном высказывании ценной является мысль о том, что Кецалькоатль-человек не был обожествлением Кецалькоатля-бога, как это нередко случалось в древности с правителями различного ранга. Случай с Кецалькоатлем явно иного ряда.

И еще одна цитата из статьи Д.Соди: «Образ мифологического персонажа, в частности, можно описать, основываясь на его отражении в космогонии, космологии и мифологии. Мифологическая деятельность Кецалькоатля-бога соединяет в себе, сливая воедино, различные понятия и черты. Будучи божеством, отличным от других и обладающим специфической сферой деятельности, он считается также одним из воплощений высшего бога; отсюда его значение и сложность»[[175]](#footnote-175). Какие бы сложности и затруднения в этой проблеме ни существовали, сюжет Кецалькоатля, бога и человека, дает нам возможность увидеть в нем один из исторических периодов космической эволюции, связанный с переходом ее творчества от инобытия к земному миру, от информации, заключающейся в материи высшего порядка, к информации, носителем которой является земной человек, взаимодействующий с этой высшей материей. Пример Кецалькоатля в этом отношении крайне ценен и исторически значителен. С этой точки зрения интересна земная биография Кецалькоатля. Хронология его жизни в разных источниках дается по-разному, но расхождения между данными незначительны. Расхождения в данных его рождения от конца IX века до конца X века. В этот временной отрывок укладываются различные годы его правления в Туле, а затем и его изгнание оттуда.

В начале XI века, после его изгнания, у тольтеков, которые появляются в Центральной Америке в X веке, наступают семь голодных лет, начинается упадок культуры и государства, возобновляются человеческие жертвоприношения.

Будучи правителем Туле, Кецалькоатль строит себе дом, который становится исторической ценностью на годы его правления. «...В нем были четыре помещения: первое помещение, обращенное к востоку, было из золота, и называлось оно золотой комнатой (или домом), поскольку было облицовано хорошо пригнанными друг к другу пластинами из золота; другое помещение выходило на [запад] и именовалось изумрудно-бирюзовой комнатой: внутренние стены также были отделаны плотно пригнанными драгоценными камнями различных видов наподобие мозаики, следующее помещение, обращенное к полдню, как назывался юг, было изнутри украшено различными раковинами, покрытыми серебром, и эти раковины, в которых утопали стены, были столь искусно пригнаны, что между ними не было заметно шва; четвертое помещение, выходившее к северу, было усыпано красными камнями, яшмой и раковинами. Имелся другой дом, убранный перьями, где перья служили покрытием стен и где также было четыре помещения. <...> Помимо этих домов было построено много других домов, весьма любопытных и богатых достопримечательностями»[[176]](#footnote-176).

Правление Кецалькоатля, как утверждают источники, было золотым веком тольтеков. Но вблизи Туле обитали племена, которые поклонялись жестокому жрецу Тескатлипоку и которые впоследствии разрушили Туле и уничтожили созданную Кецалькоатлем культуру тольтеков.

Но до того как все это случилось, тольтеки поклонялись одному богу и Кецалькоатль выполнял жреческие функции. Он запретил человеческие жертвоприношения и распространял среди тольтеков мудрость своего Учения. Борьба Кецалькоатля со жрецами окончилась победой последних. Тьма одержала победу над Светом. Вновь начались кровавые жертвы и безумные завоевательные походы.

Кецалькоатль изгоняется из Туле и уходит к майя. Там он, по свидетельству одних, бросается в костер, не в состоянии пережить случившегося, по другой версии – уплывает в море на плоту и больше не возвращается. После смерти Кецалькоатля-человека он был идентифицирован с Кецалькоатлем-богом, но эта связь скорее была мифологической, реальность же, стоявшая за всем этим, была иной. Такие исторические явления, как «эпоха Кецалькоатля», «центр культа Кецалькоатля» и другие подобные моменты, свидетельствуют о реальной исторической личности по имени Кецалькоатль, которого мифологическая традиция превратила в культурного героя, а затем обожествила. Пример Кецалькоатля дает нам возможность увидеть, как в мифологическом сознании бог и выдающийся человек, приносящий людям знание, шли рядом. Имя такому воплощению – богочеловек, о котором писал В.С.Соловьев. Понятие богочеловека как творца космической эволюции на Земле дает нам возможность увидеть реальность за такой исторической личностью, как Кецалькоатль. Попытка превратить его в бога при наличии единой космической силы приводит лишь к иллюзии многобожия, не соответствующего субъектам космической эволюции. Здесь мы имеем дело с разницей земного подхода к решению космических проблем и подходом, существующим в мирах более высокого состояния материи. Кецалькоатль как историческая личность оказал огромное влияние на культуру народов Центральной Америки вплоть до их завоевания испанцами. Творчество такой исторической личности еще мало исследовано с точки зрения космической эволюции, которая ставит на реальные места результаты земного мышления и земного отклонения сознания.

Эпоха мифологического мышления имела большую, чем какая-либо другая, информационную связь с миром высшего состояния материи и носила изначально космический характер, что дает нам значительный материал для рассмотрения особенностей земного творчества космической эволюции.

Исторический период мифологического сознания выдвинул еще одну великую фигуру. Это был египетский фараон Эхнатон, правление и деятельность которого происходили в XIV веке до н.э. Пример Эхнатона не менее интересен и значителен, чем пример Кецалькоатля. Эти примеры имеют свои особенности, но оба свидетельствуют о земном восприятии явлений космической эволюции.

Я начну с двух цитат, между которыми прошла жизнь этого великого человека, о котором мы до сих пор так мало знаем. Первая цитата принадлежит оригинальному и крупному философу Даниилу Андрееву, вторая – служит свидетельством того, чем кончились духовные усилия фараона.

«В XIV веке до н.э. была произведена в мировой истории попытка сделать отчетливо формулированный солнечный монотеизм всенародной религией. Это произошло в Египте, и исполинская фигура фараона-реформатора до сих пор возвышается над горизонтом минувших веков, как образ одного из первых пророков в истории. Какое полное одиночество должен был испытывать этот гениальный поэт и провидец, заканчивая свой вдохновенный гимн Единому божеству трагической жалобой: “И никто не знает Тебя, кроме сына Твоего, Эхнатона”. <...> Был, по крайней мере, один человек, разделявший его одиночество. Роль царицы Нефертити, его жены, как вдохновительницы и участницы религиозной реформы вряд ли может быть кем-либо преувеличена. Эта изумительная женщина прошла по золотистым пескам своей страны посланницей того же небесного света, что и ее супруг, и уже давно они оба, неразрывно связанные творчеством и божественной любовью на всех путях, достигли высочайших миров».[[177]](#footnote-177)

А вот что пишет Р.Бьювел, который исследовал все произошедшее тогда в Египте. «Стоя под звездным небом, среди развалин города-мечты Эхнатона, я погрузился в молчание, остро переживая великую драму, которая разворачивалась здесь более 3000 лет назад»[[178]](#footnote-178). И еще: «К сожалению, почти весь Ахетатон исчез – как говорится, унесен ветром. Давно перестали существовать роскошные дворцы и великолепные храмы, когда-то украшавшие это место. Давно нет знаменитого Великого храма Атона. Все, что осталось от города, – это контуры фундаментов и две разбитые колонны так называемого Малого храма Атона»[[179]](#footnote-179).

XIV век до н.э. в истории Египта был спокойным и процветающим. Ничего в ближайшем будущем не предполагало ни каких-либо радикальных изменений или внутренних столкновений. Экономическое благополучие сопровождалось подъемом искусства. Духовная мысль была глубоко разработана и легла в основу архитектурного и художественного творчества. Сакральные церемонии потрясали улицы Фив красотой и роскошью. Национальным божеством являлся Амон, и его жрецы имели высокий статус и пользовались многими привилегиями. В их руках была сосредоточена обширная духовная и иногда и светская власть.

Фараон Аменхотеп пользовался высоким авторитетом, сравнимым с божественным. Страна богатела и не растрачивала своих богатств в бессмысленных войнах и бесславных походах. Но в любом спокойствии, и истории это хорошо известно, зарождаются ростки беспокойства, выливающиеся нередко в новые идеи и новые тенденции бытия. Египет в этом отношении не был исключением. И спокойное существование бога Амона со временем было нарушено. В глубокой древности в изначальные века мифологического мышления существовало космическое учение о солнечном едином боге Атоне. Центром этого учения и его культа являлся город Гелиополь. Со временем жреческая интерпретация космического Учения Атона лишила последнего господствующего положения, но его культ еще оставался в некоторых храмах Гелиополя, Мемфиса и даже столице Египта Фивах. В царском дворце также его не забыли. Аменхотеп III склонялся больше к древнему Атону и поддерживал его храмы в Гелиополе. После смерти царствующего фараона на трон взошел его сын Аменхотеп IV. Человек высокого ума, хорошо знакомый с космическими источниками знаний, прекрасно осведомленный о духовной жизни страны и активно участвующий в ней, он, уже имевший, если можно так сказать, гелиопольскую закваску, решительно принялся за возрождение космического Атона. История человечества знает такие периоды, когда забытое и ушедшее прошлое становится основой духовного возрождения настоящего. Период царствования Аменхотепа IV был именно таким. Новый фараон нес в себе творчество космической эволюции и ее веление – возрождение космического сознания Египта. Вряд ли стоит сомневаться, что он был воплощенным вестником этой эволюции и реализовал те знания, которые были даны Высшей материей Космоса. Он действовал, реализуя новую идею, решительно и смело. Эти качества проявляются всегда в тех, кто несет в себе космическую миссию. Он сменил свое имя Аменхотеп на Эхнатон, что значит «Величие Атона».

Несмотря на все трудности и непонимание, он восстановил приоритет единого бога Атона и не побоялся открыто возвестить об этом. Он в реальности стал посредником между небом и людьми. Уровень его сознания и наличие особых высоких качеств дали основание называть его «космическим человеком», что дает четкое представление о деятельности самого фараона.

«Свет Атона пробудил сознание царя. Долг Эхнатона – поделиться этим откровением с людьми, передать другим свой опыт переживания сакрального. Поэтому он становится духовным наставником. Многие тексты сообщают, что Эхнатон ежедневно беседовал с учениками и пытался объяснить им природу Атона. “О, как процветает, – говорит царь, – тот, кто внимает моему жизнетворному учению, кто всегда направляет взгляд свой на Атона. Всякий, кто внимает учению моему, – (истинный) слуга; мое сердце умиротворено всем, что ты [Атон] совершаешь для меня”. Царь “обращает мощь свою против тех, кто игнорирует учение его, милости свои – к тем, кто знает его совершенное жизнетворное учение, внимает ему и действует в соответствии с его законом»[[180]](#footnote-180).

Согласно Учению, Эхнатон считал себя сыном Атона, что, возможно, свидетельствует о его высокой ступени в космической Иерархии. Нам известно, что в древнем Египте фараон был не только светским правителем, но и являлся духовным наставником или, чаще всего, жрецом. Эхнатон, хорошо понимая свою космическую миссию, становится и духовным наставником, и верховным жрецом Гелиополя, и Учителем. Последнее его положение подтверждает его высокое состояние в космической Иерархии. Он был, и в этом вряд ли можно сомневаться, одним из Великих Учителей, принесших на Землю Учение знания, менявшего сознание человечества. Земная история поступила с ним не лучшим образом, предав его забвению в течение многих веков и замедлив исследование его личности. «Приняв титул верховного жреца Гелиополя, новый фараон заявил о себе как о существе, “видящем” ...мир в его целостности»[[181]](#footnote-181), – пишет французский египтолог

К.Жак. Легкая ирония, которую мы ощущаем в этой цитате, здесь неуместна, поскольку ощущение целостности мира свойственно индивидуальностям с расширенным сознанием. Сомневаться в том, что Эхнатон таковым обладал, не приходится.

Эхнатон как фараон и духовный Учитель не только поддерживал принцип «Маат», но и разъяснял ученикам его суть как главного закона о космическом порядке. Земля и Египет, в частности, должны были блюсти такой же закон, несоблюдение которого грозило не только природными катастрофами, но и социальными, и культурными. Надо к этому добавить, что в Древнем Египте знания как таковые ценились высоко. В Учении Эхнатона мы находим немало знаний, которые были подтверждены, или будут подтверждены, современной наукой. Сам закон «Маат» представляет для этого богатейшие возможности. Знания, полученные в Египте, в немалой степени легли в основу современной науки и философии.

Многие древние народы поклонялись Солнцу, у каждого из них было свое основание для этого, но то, что проповедовал фараон Египта Эхнатон, немало отличалось от остальных. Можно сказать, что Эхнатон осмыслил значение Солнца философски. Это лишний раз подтверждает, что в XIV веке до н.э. в Египет была направлена космическая информация о Солнце, которую должен был реализовать его фараон. Здесь мы имеем дело с классическим вариантом творчества космической эволюции – новое учение, имеющее своей целью новое знание и, в силу этого, повышение сознания принявшего его народа. Духовная реформа, которую провел Эхнатон, была его космической миссией, которая имела важные и драматические последствия.

Культ Солнца в разных его аспектах был одним из важных, который практиковался в Египте с самых древних времен. Можно сказать, что этот культ освещал всю мифологическую эпоху Египта. Однако за многие века жреческое толкование Солнца как божественного явления менялось. Солнце по-разному называли или связывали с богом. Эхнатон брал за основу своей философии «Маат», или космический порядок, и космический ритм. Исходя из этого, он не приписывал имя Атон богу Солнца, а считал Атоном солнечный свет, а солнечный диск – символом Атона. Солнечные лучи, которые являлись следствием процесса, происходящего в Солнце, он рассматривал как жизнедательное начало для Земли. И речь шла не о замене одного бога Солнца – Амона на другого бога – Атона, а об изменении взгляда на роль Солнца как источника космической энергии, несомой на Землю солнечными лучами. Именно при Эхнатоне солнечные лучи завершались живыми человеческими ладонями, символизирующими жизнь. Эта концепция, которая была непонятна и образованным жрецам, выводила на реальную идею Единого бога, чьим проявлением и являлась энергетика солнечных лучей. Эта идея являлась для Египта не новой и проходила через духовную жизнь еще в Гелиополе. Со временем же истолкование ее жрецами привело к искажениям этой идеи, которую Эхнатон сделал одной из главных в своей философии. Он вывел идею единобожия из исторической тени и вновь осветил ею духовную жизнь Египта.

Определенная часть исследователей объясняет последующую драму фараона-реформатора религиозной борьбой жрецов, которые поклонялись Амону. Другие считают, что подобной борьбы не было, и, на мой взгляд, последние оказались правы. Известно, что Эхнатон не запрещал ни бога Амона, ни других богов, а расширял Учение Атона.

Строил храмы, посвященные Атону, где можно было ознакомиться с новым учением, собирал вокруг себя учеников и своих образованных последователей. Недовольство традиционных жрецов Эхнатоном выражалось в другом. Привыкшие к прежним подходам и положениям духовной жизни, они в силу своей интеллектуальной привычки не смогли понять важности нового учения. Обычное отрицание нового старым привело их к настроениям против Эхнатона. Ситуация усугублялась и тем, что жрецы Амона утеряли ряд экономических возможностей, которые были сокращены духовной и социальной политикой фараона. Они считали, что мысли Эхнатона об Атоне противоречили традиции, и всячески им противостояли. Они не ощущали ту радость и любовь, которую несло учение об Атоне. Французский ученый К.Жак дает эмоционально-духовную характеристику мысли Эхнатона об Атоне. «При появлении Атона, – пишет он, – все сердца переполняются радостью. На земле наступает праздник света. Из каждой груди вырываются радостные клики: Атона приветствуют, как царя. Культ Атона проистекает из восторга перед красотой сотворенного богом мира. <...> От милости Атона зависят человеческая радость, телесное здоровье, смех детей; его творческая энергия обусловливает произрастание цветов и плодов. <.> Когда Атон сияет, все живые создания ощущают прилив энергии: животные радостно резвятся, птицы перелетают с места на место. Сердца переполняются приятным теплом, и сам процесс дыхания доставляет удовольствие. Атон – это также сила любви; благодаря ему одушевленные создания сосуществуют, не уничтожая друг друга, и пытаются достичь некоей гармонии. Атон, “связывающий все на свете узами своей любви”, равно внимателен как к малым, так и к великим вещам. Его мысль есть “событие, порождающее жизнь”, ничто не остается не охваченным его любовью. <.> Свет Атона есть сама жизнь в ее абсолютном и совершенном выражении – жизнь, охватывающая как земное бытие, так и вечное существование в потустороннем мире»[[182]](#footnote-182).

В этой цитате явно звучат поэтические мысли самого Эхнатона. Для фараона это не исключение. Сам он был великим поэтом, и в Учении немало поэтических текстов. Считаю нужным, для характеристики Эхнатона, привести некоторые из них.

**Малый гимн Атону**

**Этот текст был выгравирован в пяти гробницах эль-Амарны.**

О живой Атон, владыка вечности, ты великолепен, когда восходишь! Ты – сияющий, совершенный, могучий. Твоя любовь велика, огромна. Твои лучи освещают все лица, твой блеск дарует жизнь сердцам, когда ты наполняешь Обе Земли своею любовью. Благородный бог, породивший себя сам, который сотворил каждую землю, создал все, что только есть на ней: всех людей, крупный и мелкий скот, все деревья, произрастающие из почвы; они живут, когда ты восходишь ради них, ты – мать и отец всего, сотворенного тобою.

Когда ты восходишь, их глаза смотрят на тебя, в то время как лучи твои освещают всю землю; каждое сердце восхваляет тебя, пока ты поднимаешься на небо как их господин. Когда ты заходишь в западной Стране Света, они ложатся, как будто собираются умереть; их головы покрыты, их носы не дышат – и так продолжается, пока ты не появишься вновь в восточной Стране Света. Их руки согнуты в жесте почитания твоего Ка, ты питаешь их сердца своей красотой; когда ты испускаешь свои лучи, люди живут и всякая страна пребывает в празднике.

Певцы и музыканты громко ликуют во дворе храма Хут-бенбен и во всех храмах Ахетатона, места Правды, которому ты радуешься. В этих храмах приносятся жертвенные дары, твой высокочтимый сын творит тебе восхваления – о Атон, живущий своими воссияниями, – и вся сотворенная тобою живность резвится перед тобой. Твой благородный сын ликует – о Атон, каждодневно находящий в небе умиротворение, – твое порождение, твой благородный сын, Единственный для Ра; сын Ра не перестает превозносить его совершенство – Неферхепрура, единственный для Ра.

Я – твой сын, который служит тебе, который превозносит твое имя; твое могущество, твоя сила запечатлены в моем сердце. Ты – живой Атон, чей образ прочен; ты сотворил далекое небо, чтобы сиять на нем и обозревать все созданное тобою. Ты – единственный, но в тебе заключены миллионы жизней; чтобы заставить их жить, ты даешь дыхание жизни их носам. Благодаря видению твоих лучей существуют цветы; все живое, что пробивается из земли, растет, когда ты сияешь. Опьяненные видом твоим, резвятся стада; птицы радостно вылетают из гнезд: они расправляют свои сложенные крылья, чтобы восславить живого Атона, создавшего их[[183]](#footnote-183).

**Большой гимн Атону**

**Гимн записан в гробнице Эйе, доверенного лица фараона.**

Акт прославления

Прославление Ра-Хорахти, ликующего в Стране Света в имени своем Шу, который есть Атон (да живет он вечно!), великого живого Атона, пребывающего в празднике хеб-сед, владыки всего, что обходит в своем круговом движении Солнечный Диск, владыки неба, владыки земли, владыки Дома Атона в Ахетатоне, [а также прославление] царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего Правдой, владыки Обеих Земель, Неферхепрура, единственного для Ра, сына Ра, живущего Правдой, владыки корон, Эхнатона, великого сроком жизни, и великой царицы, возлюбленной им, госпожи Обеих Земель, Нефер-неферу-Атон Нефертити (да будет она жива, здорова и молода во веки веков!).

Визирь и носитель опахала по правую руку царя, Эйе, говорит:

<...>

Ты сияешь прекрасно на небосклоне,

Диск живой, начало жизни!

Ты взошел на восточном склоне неба

И всю землю нисполнил своею красою.

Ты прекрасен, велик, светозарен!

Ты высоко над всей землею!

Лучи твои объемлют все страны,

До пределов созданного тобою.

Ты Ра, ты достигаешь пределов.

Ты подчиняешь дальние земли сыну, любимому тобою.

Ты далек, но лучи твои на земле,

Ты пред людьми <...> твое движение.

<...>

Ты заходишь на западном склоне неба –

И земля во мраке, подобно застигнутому смертью.

Спят люди в домах, и головы их покрыты,

И не видит один глаз другого,

И похищено имущество их,

Скрытое под изголовьем их, –

А они не ведают.

Лев выходит из логова своего.

Змеи жалят людей во мраке,

Когда приходит ночь и земля погружается в молчание,

Ибо создавший все опустился за край небес.

<…>

Озаряется земля, когда ты восходишь на небосклоне;

Ты сияешь, как солнечный диск,

Ты разгоняешь мрак,

Щедро посылая лучи свои,

И Обе Земли просыпаются, ликуя,

И поднимаются люди.

Ты разбудил их –

И они омывают тела свои, и берут одежду свою.

Руки их протянуты к тебе, они прославляют тебя,

когда ты сияешь надо всею землей,

И трудятся они, выполняя работы свои.

Скот радуется на лугах своих,

Деревья и травы зеленеют,

Птицы вылетают из гнезд своих,

И крылья их славят душу твою.

Все животные прыгают на ногах своих,

Все крылатое летает на крыльях своих –

Все оживают, когда озаришь ты их сияньем своим.

Суда плывут на север и на юг,

Все пути открыты, когда ты сияешь.

Рыбы в реке резвятся пред ликом твоим,

Лучи твои проникают в глубь моря.

<...>

Ты созидаешь жемчужину в раковине,

Ты сотворяешь семя в мужчине,

Ты даешь жизнь сыну во чреве матери его,

Ты успокаиваешь дитя – и оно не плачет, –

Ты питаешь его во чреве,

Ты даруешь дыхание

Тому, что ты сотворил,

В миг, когда выходит дитя из чрева

[В] день своего рождения,

Ты отверзаешь уста его,

Ты созидаешь все, что потребно ему.

Когда птенец в яйце и послышался голос его,

Ты посылаешь ему дыхание сквозь скорлупу и даешь ему жизнь.

Ты назначаешь ему срок

Разбить яйцо,

И вот выходит он из яйца,

Дабы подать голос в уготованный тобою срок.

И он идет на лапках своих, когда покинет яйцо.

<…>

О, сколь многочисленно творимое тобою

И скрытое от мира людей,

Бог единственный! Нет другого, кроме тебя!

Ты был один – и сотворил землю по желанию сердца своего,

Землю с людьми, скотом и всеми животными,

Которые ступают ногами своими внизу

И летают на крыльях своих вверху.

Чужеземные страны, Сирия, Куш, Египет –

Каждому человеку отведено тобою место его.

Ты созидаешь все, что потребно им.

У каждого своя пища,

И каждому отмерено время жизни его.

Языки людей различаются меж собою,

Несхожи и образы их,

И цвет кожи их,

Ибо отличил ты одну страну от другой.

<…>

Ты создал Нил в преисподней

И вывел его на землю по желанию своему,

Чтобы продлить жизнь людей, –

Подобно тому, как даровал ты им жизнь, сотворив их для себя,

О всеобщий Владыка, утомленный трудами своими,

Владыка всех земель, восходящий ради них,

Диск солнца дневного, великий, почитаемый!

Все чужеземные, далекие страны созданы тобою

и живут милостью твоею, –

Это ты даровал небесам их Нил, чтобы падал он наземь, –

И вот на горах волны, подобные волнам морским,

И они напоят поле каждого в местности его.

Как прекрасны предначертания твои, Владыка вечности!

Нил на небе – для чужестранцев

И для диких животных о четырех ногах,

А Нил, выходящий из преисподней, – для Земли

Возлюбленной [то есть Египта]

<...>

Лучи твои кормят все пашни:

Ты восходишь – они живут и цветут.

Ты установил ход времени, чтобы вновь и вновь

рождалось сотворенное тобою, –

Установил зиму, чтобы охладить пашни свои, жару, чтобы <...>

Ты создал далекое небо, чтобы восходить на нем,

Чтобы видеть все, сотворенное тобою.

Ты единственный, ты восходишь в образе своем, Атон живой,

Сияющий и лучезарный, далекий и близкий!

Из себя, единого, творишь ты миллионы образов своих.

Города и селения, поля и дороги, и Река

Созерцают тебя, каждое око устремлено к тебе,

Когда ты, диск дневного солнца <.>

<…>

Ты в сердце моем,

И нет другого, познавшего тебя,

Кроме сына твоего Неферхепрура, единственного у Ра,

Ты даешь сыну своему постигнуть предначертания свои

и мощь свою.

Вся земля во власти десницы твоей, ибо ты создал людей;

Ты восходишь – и они живут,

Ты заходишь – и они умирают.

Ты время их жизни, они живут в тебе.

До самого захода твоего все глаза обращены к красоте твоей.

Останавливаются все работы, когда заходишь ты на западе,

Когда же восходишь, то велишь процветать <...> для царя.

Спешат все твари с тех пор, как ты основал твердь земную.

Ты пробуждаешь всех ради сына своего,

исшедшего из плоти твоей,

Для царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдою,

Владыки Обеих Земель,

Неферхепрура, единственного у Ра,

Сына Ра, живущего правдой, Владыки венцов

Эхнатона, великого, – да продлятся дни его! –

И ради великой царицы, любимой царем,

Владычицы Обеих Земель

Нефернефруитен Нефертити, – да живет она,

да будет молода она во веки веков![[184]](#footnote-184)

Я бы назвала эти тексты высокой философской поэзией, автор которых обладает не только незаурядным литературным талантом, но и, владея удивительным космическим мироощущением, имеет возможность выразить его образно и точно. Кроме красоты мысли и слова мы находим в этих текстах и знание из Высшего космического источника. Последнее свидетельствует о том, что Эхнатон был связан с этим Высшим, выполняя миссию космической эволюции и участвуя по мере сил и возможностей в ее земном творчестве. Кристиан Жак, рассматривая суть солнечного учения Эхнатона, пишет: «Слишком часто Атона ошибочно отождествляют с Солнечным Диском. На самом деле Диск – всего лишь та внешняя форма, в которой бог предпочитает являть себя людям. Хотя Атон охотно предстает в образе Солнца, он есть нечто гораздо большее, нежели дневное светило. Атон – это жизненная сила как таковая, энергия, необходимая для развития всего существующего; Атон лишь пользуется Солнцем – для того, чтобы манифестировать себя с максимальной эффективностью.

Солнечный шар не был для египтян анонимной силой. Они видели в нем лик Бога, к которому обращали искренние хвалы.

Следует настоятельно подчеркнуть, что амарнская религия не сводилась к наивному поклонению дневному светилу и что в действительности воплощением Атона считался не солнечный “Диск”, но шарообразное “Око” Солнца»[[185]](#footnote-185).

Эхнатон действительно подходил к Солнцу как таковому с различных сторон, и этот подход со временем будет оправдан наукой. Око же Солнца, еще недостаточно нами понимаемое, было пророческим явлением самого Эхнатона, в основе которого лежал несомненно космический источник знания. «Око Солнца всегда оставалось одной из главных тем в египетской религиозной мысли. В священном Оке заключены мера всех вещей и тайна всех живых созданий. Атон, принимая форму солнечного Ока, тем самым показывает, что он обладает ключом универсальной гармонии и что человек, дабы постичь его мудрость, должен открыть собственное внутреннее око»[[186]](#footnote-186).

Таким образом, Эхнатон связывает возможности человека с божественными явлениями, намечая тем самым его космическую эволюцию. Учение Эхнатона занимает исключительное место в истории духовного развития человечества нашей планеты и является эволюционным звеном преемственности между прошлым и будущим. Прошлое уходит в древность Гелиополя, будущее, через века, подойдет к духовному учению, актуальному и в наши дни.

Солнечное учение Эхнатона отличалось стройностью, космичностью и рядом идей, легших в основание современной науки. Оно предвещало конец мифологического сознания и переход его в следующую историческую фазу – религиозное мышление. Эхнатон своим эволюционным творчеством задолго подготовил почву для изменения человеческого сознания на планете Земля.

Эхнатон сумел возвысить свое Учение Света над остальными культами и так называемыми богами. Он не противостоял своими идеями традиционной культуре Древнего Египта, стараясь мирно и спокойно, не нанося ущерба культурной основе, распространить Учение, которое опережало время и несло новое сознание. Духовная революция египетского фараона была в основе своей мирной и изобиловала активной творческой деятельностью ее вождя, если можно так его назвать. И хотя значительная часть народа или не приняла Учения, или, в силу низкого уровня сознания, не поняла его, Эхнатон упорно и последовательно внедрял идеи Солнечного учения в своей стране. Все, что задумывал, выполнял, несмотря на трудности и препятствия, стоявшие на его пути. Он создал удивительный город Ахетатон – город Солнца, который стал новой столицей Египта. Он был построен за предельно краткое время, и весь царский двор с нужными ему обитателями был перевезен по Нилу в новый город. Практически город был заселен через 4 года после начала работ. Эхнатон самолично наблюдал за строительством города и для этого поселился в специальном шатре.

Перед началом строительства фараон был занят выбором места для будущей столицы Египта, которой до этого считались Фивы. Предполагалось, что таким местом станет пространство между Фивами и Мемфисом. «В начале весны 1348 года до н.э., – пишет Р.Бьювел, – фараон и некоторые из его придворных посетили место будущего города Ахетатона в нескольких километрах к западу от современного города Телль-эль-Амарна. С колесницы, изготовленной из сплава золота и серебра, “сияющий, как само Солнце”, Эхнатон объявил, что его отец Атон выбрал это место для строительства нового и вечного солнечного города»[[187]](#footnote-187).

Далее Бьювел предполагает, согласно древнеегипетским текстам, что Атон явился Эхнатону и указал ему на это место. «Какое космическое видение, – спрашивает Р.Бьювел, – заставило Эхнатона выбрать это место для строительства своего города-мечты, Ахетатона?»[[188]](#footnote-188) Эхнатон знал не только место будущего города, но и его концепцию, которая отличит Ахетатон от других вновь сооружаемых городов. Концепция эта была космичной, как и все, что делал этот необычный фараон Египта.

Город простирался от одной горной гряды до другой, от восточного до западного горизонта. Это пространство, по замыслу Эхнатона, было одновременно небесным и земным, а сам город связывал Землю с Космосом, составляя нечто целостное. «Амарна – космический город. Эта Страна Света, и все архитектурные памятники в ней спланированы так, чтобы они были максимально открытыми для солнечных лучей.

Эта столица, которая была построена в расчете на одно царствование и будущее которой было предопределено с самого начала, принадлежала одному богу, Атону»[[189]](#footnote-189), – замечает Кристиан Жак. «Каждый египетский храм считался воплощением космоса, “образом неба на земле”. Ахетатон же весь был городом-храмом, священной резиденцией Солнечного Диска»[[190]](#footnote-190). Храмы Ахетатона были центрами космического Знания и связи с Высшим.

В храме Атона в городе Солнца «не было затемненных помещений: ни один зал не имел крыши. Ведь истинный храм Атона – это все небо. Его проекцией на земле может быть только здание, открытое навстречу огромному небу, с которого без всяких ограничений льется на землю сияющий свет. Вступая в большой храм, верующий оказывался на пути, который начинался от монументальных ворот, вел через аллею сфинксов, ряды деревьев, серию небольших пилонов, украшенных шестами с вымпелами, анфиладу больших дворов – и заканчивался самым священным пространством, где были установлены многочисленные алтари»[[191]](#footnote-191).

Эхнатон понимал искусство как явление связи с Космосом и его силами. Ахетатон со временем превратился в центр искусств. Искусство начиналось с храма Атона. Украшенный скульптурами, фресками и барельефами, он был пространством музыки, песен и танцев. Каждый ритуал, происходящий в храме ли или на священной площади, сопровождался такими видами искусства. Сам город был также украшен многими скульптурами и другими художественными произведениями.

Храм Атона располагался рядом с царским дворцом, который был окружен роскошными садами. Сам царский дворец представлял собою целый комплекс. «В северном дворце имелись залы для приемов, купальни, солнечный храм под открытым небом, сады, дворы с расписными стенами, фрески с изображениями пейзажей и животных, которые представляли природу как райское видение и были, по меткому замечанию Жака Вандье, “перенесением в план архитектуры восхитительного гимна Солнцу, сочиненного самим царем”»[[192]](#footnote-192). «По меркам городов древности, – пишет Р.Бьювел, – Ахетатон был крупным городским центром, протянувшимся на двенадцать километров в длину и два километра в ширину. Только что построенный, он должен был казаться сверкающим бриллиантом на восточном берегу Нила. Он занимал территорию на обоих берегах реки, и в его границы входили зеленые поля на западном берегу. ...Население города за несколько лет выросло до тридцати тысяч человек – огромное число для второго тысячелетия до новой эры, когда большинство людей жили в поселениях численностью не более тысячи человек. Это была настоящая столица.

По египетской традиции, строительные работы в Ахетатоне начались с сооружения гробниц для царской семьи и знати. Они были вырезаны в склонах холмов к востоку от центра города. Царская часть города называлась “Атон, Прославленный в Юбилеях” и состояла из просторных храмов с открытыми дворами, роскошных дворцов и домов с садами и частными причалами на берегу Нила, а также всевозможных вспомогательных зданий, таких как казармы, мастерские, правительственные учреждения, архивы, конюшни и склады. В городе была проложена величественная улица, которая служила для церемониальных шествий фараона и проходила параллельно реке между Великим дворцом и Великим храмом Атона. Последний носил название “Дом Атона”. <...> Весь храмовый комплекс длиной 760 метров и шириной 290 метров был обнесен высокой стеной. Дворец царя находился к югу от Великого храма, и от него к царским садам, выходящим на Нил, вел маленький мостик. К югу от царского дворца был построен так называемый Малый храм Атона, который, по всей видимости, служил личной молельней фараона. В городе было два порта, один для Великого храма, а другой для царского дворца. Большая пристань с несколькими мелкими причалами обслуживала многочисленные склады и жилые районы города»[[193]](#footnote-193).

Ахетатон был в определенной степени закрытым городом. Стража охраняла днем и ночью его ворота и строго проверяла входящих и въезжающих в него.

Главной трудностью в городе был его климат. Ахетатон был построен в жаркой пустыне, что приносило немало неприятностей его жителям. Однако мирная и в значительной степени праздничная жизнь в городе Солнца привлекала туда немало народа. Многие знатные жители Фив переехали в Ахетатон, и богатые кварталы города были застроены прекрасными виллами и домами. Город Солнца жил своеобразной духовной жизнью, наполненной ритуалами и церемониями в честь Атона. «Повседневная жизнь в городе Солнца была подчинена ритму ритуалов, свершаемых в честь Атона. Царь, царица и их дочери ежедневно покидали пределы своего великолепного дворца и направлялись к большому храму. Горожане часто могли видеть, как проезжают по дороге их властители: стоя на ногах, иногда обнявшись, на позолоченной колеснице, которая сияла подобно дневному светилу. “Жизнь, процветание, здоровье»” – кричала толпа, в то время как царь одной рукой правил, а другой поддерживал за плечи супругу.

Эта поездка на колеснице сама по себе имела значение ритуала – перехода от бренного пристанища царя, его дворца, к вечному жилищу Бога, большому храму. Кроме того, выезд на колеснице позволял продемонстрировать самым эффектным образом священное единство солнечной четы (которая представала взорам зрителей, залитая светом лучей Атона)»[[194]](#footnote-194).

Все, что замышлял и создавал Эхнатон, творец Солнечного учения, относилось и к его жене Нефертити. Он и она составляли гармоничное единое целое и по духовному уровню, и по эволюционным целям, в которых оба в равной мере участвовали. История человечества знает немного случаев гармоничного творчества женского и мужского начал, выраженного в супружестве. Нефертити и Эхнатон своей жизнью дают этот редкий пример. Удивительно красивая, тонкая по своей натуре, одаренная той вечной мудростью, которая проходит через века в женском начале, Нефертити была не только любимой женой Эхнатона и матерью его детей, она являлась сотворцом великого фараона Египта. Нефертити – значит «Прекрасная пришла». Смысл ее имени совпадал с ее миссией, которая выпала на ее долю. Она не только исполняла ритуалы, посвященные Атону, не только руководила жрецами Великого храма, но ее участие в государственной деятельности не оставляет никаких сомнений – определенная часть древнеегипетских текстов и художественных произведений, запечатлевших Прекрасную, подтверждает это.

«Египтологические исследования последних лет показали решающую роль царицы в управлении государством – а ведь прежде, несмотря на свою известность, она как бы оставалась в тени.

Нефертити была чем-то гораздо большим, нежели просто супругой и матерью. Многочисленные свидетельства позволяют считать ее, наряду с Аменхотепом IV, главным инициатором религиозной реформы и показывают, что она самым активным образом способствовала утверждению культа Атона.

Нефертити продолжила линию Хатшепсут и Тийи, выдающихся цариц, которые оказали глубокое влияние на свою эпоху. Воздействуя на ход событий, постоянно участвуя в мероприятиях власти, они исполняли свою “должность” царицы с поразительной энергией.

Нет никакого сомнения в том, что Нефертити серьезно интересовалась религиозными проблемами. Она не осталась в стороне от той реформы, на которую решился ее супруг. Быть может, она даже была истинной вдохновительницей этой реформы. Вплоть до своей смерти она присутствовала, рядом с царем, на всех официальных церемониях в честь Атона. И, как верховная жрица культа, ежедневно выполняла соответствующие этому высокому сану религиозные обязанности»[[195]](#footnote-195).

Это заключение Кристиана Жака, касающееся Нефертити, вызывает в памяти подобное явление, относящееся уже к XX веку нашей эры. Как удивительно, время от времени, в нашей истории повторяются люди и явления. В этой связи я не могу не вспомнить еще одну супружескую пару – Н.К. и Е.И. Рерихов. И те и другие несли в себе миссию, связанную с космической эволюцией, и те и другие познали гармонию мужского и женского начал, и Нефертити и Елена Ивановна как бы повторяют друг друга и по своему творчеству, и по своему нравственно-этическому поведению. Обе, несмотря на свой великий труд, оставались в тени, обе были не только верной опорой творчества своих супругов, но и влияли на это творчество самым глубоким образом. Ни Эхнатон, ни Рерих не смогли бы сделать предназначенное им, если бы рядом с ними не оказались женщины такие же великие, как и они.

Нефертити и Эхнатон участвовали в космическом творчестве, и каждый из них вносил свою неповторимую долю в это творчество. И оба они «были посредниками, – как отмечает Кристиан Жак, – между первичной силой Света и египетским народом»[[196]](#footnote-196). Нефертити, как и Эхнатон, была талантливым учителем и доносила до своих учеников суть Солнечного учения. Оба они стояли во главе Духовной революции, которая повлияла на сознание египтян и на многие другие области жизни древнего Египта.

Эхнатон первым ушел из жизни. Здоровье его пошатнулось, и Нефертити сделала все, чтобы продлить его жизнь, но даже ей это не удалось. Оставшись одна, она продолжала быть влиятельной царицей и сумела наладить отношения со жрецами Фив, которые занимали в течение правления Эхнатона консервативную позицию. После ухода из жизни Нефертити Фивы вновь возвысились, а город Солнца постепенно пришел в упадок, и со временем пески пустыни засыпали то, что еще оставалось от него. Учение Эхнатона и Нефертити было предано забвению.

Но прошло время, и история вновь открывает их творчество и деяния. И мы узнаем об Эхнатоне, культурном герое, богочеловеке, космическом Иерархе и его философии Реального космоса. И хотя его мумия до сих пор не найдена, его наследие исследуется в наше время, ибо это наследие скрывает в себе немало тайн и ведет ко многим открытиям.

В заключение хотелось бы обратить внимание на одно важное обстоятельство, связанное с эволюцией духовной жизни на Земле. При исследовании Учения Эхнатона и доктрины Христа мы находим в том и другом общие моменты – утверждение единобожия, появление Учителя – сына бога, наличие нравственно-этической системы, а также ряд других идей, носящих непреходящий характер.

«Атонизм мог оказать влияние на зарождающееся христианство, так сказать, “издалека” – путем распространения идей и символов. Такое предположение вполне правдоподобно.

В одном оксиринхском папирусе записаны следующие слова Христа:

“Вы спрашиваете, кто приведет нас к Царству? Вы спрашиваете, расположено ли Царство на небесах? Птицы в воздухе и все звери, которые под землей и на земле, а также рыбы в море – вот те, кто вас приведет; что же касается Царства Небесного, то оно находится в вас самих”.

Любопытный отзвук амарнских текстов, не правда ли?

Христос, произнося эти слова, вовсе не впадает в сентиментальный натурализм, но дает понять своим ученикам, что божественные тайны запечатлены в природе»[[197]](#footnote-197).

Все это приводит нас к выводу о том, что и предыдущие учения, относящиеся к мифологической эпохе, и учения религиозного сознания имели один и тот же космический источник знания. Космическая эволюция на нашей планете творила вне зависимости от времени и пространства, содействуя зарождению новых идей и новых исторических видов мышления и сознания. Эти виды мышления, следуя один за другим, не были оторваны друг от друга – каждый последующий вид зарождался в предыдущем. Каждый Великий Учитель нес в себе наследие предыдущей эпохи, которое было способно осветить и оплодотворить будущее. Одухотворенная космическая эволюция и ее носители творили земные возможности для продвижения нашей планеты по восходящей спирали эволюции. Взаимодействие Учения Эхнатона и Учения Христа дают нам классический пример такого космического процесса, того процесса, который ведет к следующему виду человеческого сознания и реализация которого зависит от самого человечества.

**3. Распятие истины на кресте**

*Истина есть просветление мира.*

Н.А.Бердяев

*Благословенный сказал: «Истина – единственный источник мужества. Правильно понятая Истина является прекраснейшей и мудрейшей главою в книге Космоса».*

Листы Сада Мории. Кн. 2.

Озарение. Ч. 2, XII, 2

*Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, которое мы находим в Евангелии, то единственно новым, специфически отличным от всех других религий будет здесь учение Христа о Себе самом, указание на Себя самого, как на живую воплощенную истину.*

В.С.Соловьев

*«Я есмь Путь и Истина и Жизнь».*

Евангелие от Иоанна, 14:6

В последующие века на Земле развивался культурно-духовный процесс подготовки перехода от мифологического сознания к религиозному. Слово «религиозный» в данном случае носит условный характер и не дает реального представления о самом процессе. Если мифологическое сознание или мышление имело в своей основе Знание, то религиозное сознание формировалось этим же Знанием, источником которого была космическая эволюция в ее более высоком состоянии материи. Религиозное сознание, как и мифологическое, имело космический характер и связь с Высшим. Однако с течением времени и из-за особенностей исторического процесса, прежде всего в пространстве зарождавшегося научного мышления, понятие «религия», означающее «связь» (с Высшим), было искажено, и само явление как таковое было изъято из процесса знания и познания и отнесено к категории невежества и вымысла. В результате возникла путаница, и так называемые религиозные учения были не только изъяты из пространства Знания, но и лишены права на Истину. Даже в нашем современном мире слова «религия», «религиозность», «религиозный» придают какому-либо явлению сомнительный, ненаучный характер, что не является ни правильным, ни справедливым. В данном случае, употребляя эти слова, мы имеем в виду реальные духовные учения, а не трактовку их последователями этих учений или их осмысление соответствующими конфессиями и Церквями. Употребление слова «религия» в данном случае соотносится со Знанием и связью создателей учений с Высшим, или космическим, источником реального знания.

Николая Константиновича Рериха, как историка и художника, привлекал исторический процесс, шедший в конце I тысячелетия до н.э. Для этого интереса имелись основания. Надо сказать, что Рерих всегда умел правильно ощутить исторические узлы, где история сходилась с космической эволюцией и метаисторией. Николай Константинович отметил и изучал динамический кочевой мир в пространстве Евро-Азии, перемещения которого носили космический характер. Передвижения различных народов создавали новую энергетику, необходимую для развития космической эволюции на Земле. Это развитие готовило почву для очередной Духовной революции. Трудно определить, когда она началась, но VI–V века до н.э. в этом отношении крайне значительны. В это время появились Великие Учителя, создатели новых учений и крупные философы. Не случайно, а преднамеренно, в связи с Духовной революцией, из Высших сфер Космоса на Земле воплотились высокие духи – Будда и Махавира в Индии, Зороастр в Иране, Конфуций и Лао-цзы в Китае, Платон и Сократ в Греции. И сколько еще подобных этим имен ушло в забвение и пока не обнаружено. Почти одновременное появление носителей новых знаний и нового сознания свидетельствовало о существенных сдвигах космической эволюции в земном пространстве. Этот период Духовной революции, начавшийся с Великого Учителя Будды и завершившийся Великим Учителем Иисусом Христом, характеризуется развитием на Земле духовной мысли и нового сознания, со всеми его особенностями, драматическими коллизиями и историческими трагедиями. По всей линии развития человеческого сознания и сменявших друг друга видов мышления мы видим борьбу Космоса с Хаосом, Света с Тьмой, Добра со Злом. Эта борьба, так же как и связь земного с небесным, определяла особенности исторического процесса и судьбы носителей нового знания и нового сознания. Трудность такой борьбы состояла в том, что Космос и Хаос, Свет и Тьма, Добро и Зло не были отделены друг от друга, не стояли один против другого, подобно войскам в старину, из которых время от времени выходили на поединки богатыри. Пространством такой борьбы был сам человек, его внутренний мир, тот или иной уровень его сознания. Именно качество и уровень его сознания определяют, где Космос и где Хаос, где Свет и где Тьма, где Добро и где Зло. Умение четко определить эти явления обусловливало победу даже в неравной борьбе. Но при этом надо учитывать, что общий уровень сознания жителей нашей планеты невелик, материя, в пространстве которой мы находимся, достаточно плотная, наш мир трехмерный, хотя в Космосе существуют миры, мерность которых выражается числами во многих степенях.

Буддизм во всей этой ситуации занимает значительное место и оказывает на сознание человечества немалое влияние. Он в определенной степени является переходным моментом от мифологического мышления к религиозному. Буддизм, в его оригинальной основе, можно назвать духовной философией, которая дает нам возможность понять взаимоотношения человека и космической эволюции. Впоследствии к главным положениям буддизма добавились культовые моменты из добуддийских верований, и буддизм стали называть религией, не давая реального определения последней. Но, как бы то ни было, и то и другое несет в себе Знание и не может быть отторгнуто. Слово «Будда», которое мы употребляем как имя Великого Учителя, означает «просветленный». А имя, которое носил Учитель, – Гаутама. Система духовной философии Гаутамы возникла на основе индуизма и со временем захватила некоторые территории Индии и юговосточной Азии. Я не собираюсь детально анализировать эту философию, но считаю нужным остановиться на труде Елены Ивановны Рерих «Основы буддизма». К этому меня обязывает место, которое занимала Е.И.Рерих в земном творчестве космической эволюции. В одной из книг Живой Этики мы читаем: «Тускло горит связь Христа с Буддою в понимании людском»[[198]](#footnote-198). Это эволюционное замечание многое раскрывает в жизни и деятельности обоих Великих Учителей.

Е.И.Рерих характеризовала философию Будды как учение Знания. И в системе этого Знания человек занимает центральное место. Все эти знания, и теоретические, и практические, которые Будда принес человечеству, тесно связаны с космической эволюцией, одухотворением плотной земной материи и, наконец, с осознанием человеком необходимости вырваться из «плотных объятий Земли» и постичь всю глубину и беспредельность Космоса и различных состояний его материи. Учение Будды открывает земному жителю ясную дорогу в Космос, дает возможность стать субъектом Космоса, сотворцом бесконечного и богатейшего его творчества. Будда на собственном примере самосовершенствования показал возможность достижения беспредельных высот в космической эволюции, превращения плотной материи в тончайший космический дух и развития творческих возможностей на основе высоковибрационных энергий. Самосовершенствование и просветление человека, ведущие к высоким степеням космического сознания, есть одна из важнейших задач космической эволюции. Именно в философии буддизма была выработана и систематизирована практика преодоления процесса «оземления», победы над Майей и ее иллюзиями и постижения космической реальности. В философии Будды мы находим не только мысли, связанные с духовными моментами, но и концепции социальной земной жизни.

«Будда дал учение каждого дня. Будда действенно выступил против собственности. Будда лично боролся против изуверства каст и преимущества классов. Будда утверждал опытное, достоверное знание и ценность труда. Будда заповедал изучать жизнь мира в полной его реальности. Будда положил основание общине, предвидя торжество Общины Мира»[[199]](#footnote-199). И еще: «Великий Гаутама дал миру законченное учение совершенного строения жизни»[[200]](#footnote-200). Идея Общего Блага пронизывала всю социальную концепцию философии буддизма. Среди человеческих достоинств Будда выше всего ценил мужество, которое считал основой не только благородных деяний во имя Общего Блага, но и постижения истины знания. «...Без мужества нельзя проникнуть в глубь истинного знания и обрести мудрость Архата»[[201]](#footnote-201). Мысли Гаутамы, которые составляют основу его философии жизни, мудры и тонко психологичны. Действительно, для реального постижения знания и истины, в нем заключенной, требуется не просто мужество, а упорное и регулярное мужество. Мы знаем, что в науке как таковой отсутствие у ученого мужества и преданности истине губили не только необходимые открытия, но и задерживали развитие целых областей знания, нужных человечеству. Высоко оценивая знание, требуя для него честности и мужества, Будда считал невежество одним из великих причин зла во многих областях земной жизни. «Итак, источник и первопричина всех бедствий человечества в омраченности, в невежестве. Отсюда яркие определения и осуждения Гаутамою именно невежества. Он утверждал, что невежество есть величайшее преступление...»[[202]](#footnote-202)

Зло и тьма имеют причину в невежестве. Невежество замедляет развитие сознания и затрудняет на Земле творчество космической эволюции. Невежество губит целые государства, заставляет страдать миллионы людей, повергает общество в безысходное положение, искажает все жизненные законы и убивает будущее целой планеты. Именно Знание освобождает человека от пут плотной материи Земли. В процессе самосовершенствования, утверждает Будда, большую роль играют путешествия, которые развивают подвижность, просвещают человека и расширяют его сознание. Согласно философии Будды, сознание также расширяется при занятиях наукой и искусством. Сам же процесс расширения сознания способствует углубленному постижению знания и искусства. «Учение Благословенного, – отмечает Елена Ивановна Рерих, – настаивает на достоверности, но нет в нем догм, которые предлагались бы на веру, ибо Учитель, утверждая во всем знание, не видел пользы в слепой вере для развития сознания. “Поэтому я учил вас, – говорил Будда, – не верить только потому, что вы слышали, но только тогда, когда это проверено и принято вашим сознанием”»[[203]](#footnote-203). И еще: «.лишь самостоятельными усилиями достигается познание и овладение истиной»[[204]](#footnote-204).

Здесь, в древнем Учении, мы видим, как зарождается научное мышление и осознание ценности овладения истиной как познания, в самом широком смысле этого слова. В Учении Будды мы находим также ценнейшие моменты, связанные с осознанием мысли как одной из важнейших сил космического творчества. В предыдущих учениях подобный момент или отсутствовал, или только зарождался. Гаутама расширил понятие сути мысли, познание ее энергетики и ее творческого начала. Подобное осознание мысли не утратило своей актуальности и в наши дни.

Будда обладал одним очень важным качеством – он не осуждал обряды и верования других и всегда показывал пример веротерпимости. Известно, что нетерпимость по отношению к другим вероучениям разрушала вероучения тех, кто эту нетерпимость проявлял. Подобная веротерпимость буддизма в определенной мере объясняется тем, что эта философия возникла в Индии и была продолжением ее духовной традиции. Мудрость Гаутамы была почерпнута из космического источника, и ее целью было донести до людей, в первую очередь, смысл знания и познания. Буддизм был первой философией на Земле, которая поставила проблему знания во всем его богатстве. Он как бы предвидел, что философию может захлестнуть ритуал и обряд, и стремился отстоять главную истину Учения, что ему в значительной мере удалось. Е.И.Рерих приводит слова Будды: «Учение подобно пламени факела, зажигающему бесчисленные огни; огни эти могут способствовать варке пищи или рассеивать тьму, но пламя первого факела остается неизменно сияющим»[[205]](#footnote-205). Подобный «первый факел» имеет ярко выраженную космическую суть, и его сохранность содействует Общему Благу человечества. Эта космичность факела Учения позволяет прозревать не только реальность видимого мира, но и невидимую тончайшую реальность, осмыслить которую дает возможность только высшее знание. И опять мысль Будды обращается к ученым и науке. Но не к той, традиционной, оторванной от Космоса, а к науке, которая будет связана с высшим в этом Космосе. «“Если бы только то, что воспринимается нашими чувствами, существовало как единственная реальность, то невежды по праву рождения обладали бы основной Истиной. К чему были бы тогда все поиски к познанию сущности вещей?”» – приводя эти слова Будды, Елена Ивановна поясняла: «В нашем мозгу есть центры, открытие которых дает возможность обладания подобным непреложным знанием. В этом утверждении мы еще раз видим, насколько Учитель шел чисто научным путем, совпадая в этом указании с утверждениями современных ученых о том, что в нашем организме имеются многие центры, функции которых еще не известны, но, по значительности занимаемого ими места, можно предполагать о необычном значении их»[[206]](#footnote-206).

Если осмыслить то, что Гаутама сказал о знании как таковом, то можно утверждать, что путь, который Учитель открыл для человечества, – это путь знания, на котором мы находим синтез философии, религии, науки и искусства. Это путь космической эволюции, который на Земле было суждено реализовать Великому Учителю, носившему высокое звание Будды, или Просветленного. И этот путь не только земной, он, по существу своему, космичен, ибо рассматривает Землю как часть Космоса, а человека как неотъемлемую суть его. Поэтому эволюция человека, его совершенствование и преображение могут идти только в теснейшем взаимодействии с высшей космической материей. Проводя серьезное исследование философии и практики буддизма, Елена Ивановна Рерих все время возвращалась к актуальности этого Учения в нашем современном мире, к современным научным доказательствам многих положений Учения Будды. «Знакомясь с основами, – писала Елена Ивановна, – видим, насколько утверждения Учителя подтверждаются достижениями современной нам науки. Что Эйнштейн достиг путем опыта, то тех же результатов достигли древние буддисты чисто умозрительным путем. Еще раз повторяем, что буддизм нельзя рассматривать как религиозное откровение, ибо Гаутама Будда утверждал свое учение как познание вечных истин, которые так же точно утверждались его предшественниками»[[207]](#footnote-207). И еще: «Именно, современное энергетическое мировоззрение приближает нас к учению Гаутамы Будды»[[208]](#footnote-208).

Знание пронизывало мифологическое мышление. Факел Знания, ярко горевший в руке Эхнатона, постепенно перешел к Будде и озарил истину, которую несла на Землю космическая эволюция. Но шло время, и оставленное Великим Учителем пламя Знания тускнело и слабело, что к Истине отношения уже не имело. Пламя Духовной революции, имевшей своей целью изменение сознания человечества, виделось как бы сквозь туман наползающей тьмы. Тьма пыталась заставить Землю забыть о Космосе и Знании, о самом главном, что питало дух земного человечества и его интеллект. Тьма уводила человечество с пути Знания и Истины на кривые дорожки невежества и иллюзий Майи. Для поддержания и продолжения Духовной революции по дальнейшему продвижению человечества по ступеням космической эволюции был необходим энергетический импульс.

Новую ступень эволюции на Земле озарил следующий Великий Учитель – Иисус Христос. Он не только высоко держал факел Знания и Истины, но сам был этой Истиной. Его слова «Я есмь Путь и Истина и Жизнь»[[209]](#footnote-209), записанные одним из апостолов, не только возвещали новый вид сознания человека, но и заставляли этого человека глубоко осмыслить сказанное Христом. От этого осмысления многое зависело в истории и эволюции земного человечества. То, что явленный Учитель сам был Истиной, впервые прозвучало на планете Земля, которая к пониманию этой мысли, скажем прямо, не была готова. Слова Христа «Я есмь истина» являются одним из главных положений Его Учения. Для того, чтобы осмыслить это положение, необходимо понять, что такое Истина как таковая. Слово это часто употребляется и в богословской христианской литературе, и в светских текстах самого разного направления, в том числе и научного. В попытках объяснить суть Истины встречаются сложившиеся за века различия во мнениях, приведшие к множеству противоречий. В русской философии Серебряного века мы находим осмысление Истины в наиболее приближенной к реальности форме. В философском наследии Н.А.Бердяева проблема Истины занимает одно из важных мест. «Истина, – писал Бердяев, – не есть реальность и не есть соответствие реальности, а есть смысл реальности, есть верховное качество и ценность реальности. В человеке должно происходить духовное пробуждение к Истине, иначе она не достигается или достигается омертвевшей, окостеневшей. Истина может судить Бога, но потому только, что Истина и есть Бог в чистоте и высоте, в отличие от Бога, приниженного и искаженного человеческими понятиями. Истина есть не объективная данность, а творческое завоевание. Это есть творческое открытие, а не отражающее познание объекта, бытия. Истина не стоит перед извне готовой реальностью. Она есть творческое преображение реальности. Мир чисто интеллектуальный, мир чисто интеллектуального познания есть в сущности отвлеченный, в значительной степени фиктивный мир. Истина есть изменение, преображение данной реальности. <.> Истина целостна даже тогда, когда она относится к части. <.> Открытие есть уже творческое созидание Истины. <.>

Истина может открываться лишь одному и отрицаться всем остальным миром, она может быть пророческой, пророк же всегда одинок. <.> …Она открывается лишь при известных духовных, интеллектуальных и культурных условиях. Когда открывающаяся Истина социализируется и применяется к среднему человеку, к человеческой массе, она понижается в качестве, исчезает ее глубина во имя доступности всем. Это всегда происходило в исторических Церквях»[[210]](#footnote-210).

И еще: «Истина есть не соотношение с тем, что называют бытием, а возгорание в бытии света. <.> …Истина духовна, она есть внедрение духа в мировую реальность, мировую данность. Отвлеченной интеллектуальной Истины не существует, она целостна и дается также усилием воли и чувства. Воображение и страсть могут быть источником познания Истины. <.> Истина есть Бог, божественный свет, и вместе с тем истина человечна. Это есть основная тема бого-человечности. Познание бого-человечно. Познание Истины зависит от ступеней сознания, от расширенности или суженности сознания»[[211]](#footnote-211).

Из сказанного крупнейшим русским философом можно понять, что он видит и ощущает Истину как важнейшее космическое явление, во всей его широте и глубине. Именно такая Истина содержит методологию познания и является фундаментом того Знания, которое идет на Землю из космического источника. Согласно Н.А.Бердяеву, «свет Истины есть обнаружение высшего начала в человеке»[[212]](#footnote-212). И это высшее начало делает человека сотрудником космического творчества, субъектом Космоса. Расхожее понимание Истины как правильного представления о явлениях окружающего мира есть однобокое понимание Истины, или, можно сказать, частное ее представление. Реальная Истина есть явление внешнее и внутреннее, и более внутреннее, связанное с Космосом, нежели внешнее. Ибо главное достижение – «свет Истины» – возникает в процессе внутренней работы человека. И понимание – Истина есть Свет – относится не только к Космосу как таковому, но и к бытию человека. Этот Свет в космической эволюции творит богочеловека, который несет в своем внутреннем мире небо и Землю, божественное и человеческое, земное и иномирное. Глубина Истины многомерна и многослойна, овладение ею требует от человека высокой духовности, расширенного сознания и последовательного кропотливого труда. Овладение единой и целостной Истиной дает человеку возможность, вырвавшись из объятий земной плотной материи, увидеть просветленным взглядом всю космическую реальность нашего мира и инобытия, знать и познавать, знать и сознавать в той степени, которой можно достигнуть в нашем мире.

Истина не только познание. Она есть и смысл жизни человека. Богочеловек, овладевший в полной мере единой и целостной космической Истиной, сам становится Ею. Христос, появившийся на Земле в начале нашей эры, был этой Истиной. Истиной была Его жизнь, Его слова, Его деяния. Истиной становилось все то, к чему Он прикасался. Он родился в начале I века в не очень подходящем для этого месте – в хлеву. Так складывалась история Его жизни. Три мага, следуя Вифлеемской звезде, спешили на встречу с младенцем. Они были посланниками космической эволюции, связь с которой у Христа утвердилась с этого момента. Миссия, которой Он был облечен, была неимоверно трудна и мучительна. Он нес на Землю свет Истины и Знания. Живя в Иудее среди людей, Он учил их тому, с чем Сам пришел. Но еще ни одно Учение так искаженно не понималось людьми, как Его Учение. Даже Его ближайшие последователи недостаточно осмыслили, кто Он есть. И когда Его распяли, никто так и не понял, что был распят не только человек, но «и путь и истина и жизнь». Ни одна религия на Земле, кроме христианской, не начиналась с распятия или, скажем прямо, с убийства своего Великого Учителя. С людьми, окружавшими Его, а они были самые разные, ситуация сложилась самым скверным образом. Один Его предал, другие Его убили, третьи Его не защитили. Великий Учитель по имени Христос пришел на Землю не только как носитель нового духовного учения, но и как пример того, чего может достигнуть земной человек в процессе космической эволюции. Преображение Христа на горе Фавор продемонстрировало это со всей силой. Оно показало свидетелям свет высокой материи. Такой же пример увидели и многочисленные представители Иудеи, когда Христос воскрес в этой сверкающей материи. И тогда в Него поверили. Поверили, но своей веры так и не осознали. Христианская вера дала возможность назвать следующий за мифологическим мышлением период религиозным. Но не все складывалось благополучно. Время становления христианства было противоречивым, беспокойным и мало напоминало то, о чем говорил и учил богочеловек, «сын Божий и человеческий». Великий русский писатель Ф.М.Достоевский в романе «Братья Карамазовы» опубликовал свою гениальную и пророческую «Легенду о Великом инквизиторе», где дал правдивую оценку процессам, происходившим в христианстве. Речь шла о вымышленном событии – встрече в период Средневековья Великого инквизитора с Великим Учителем Христом. Во время этой встречи говорил только Инквизитор. В сыром тюремном подвале столкнулись две крайние тенденции христианства – Свет и тьма. Считаю необходимым привести некоторые выдержки из этого знаменитого монолога, который объясняет многое, произошедшее в истории христианства.

«Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: “Это ты? Ты?” Но, не получая ответа, быстро прибавляет: “Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это, или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь”, – прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника. <...>

“Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел? <.> Нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: “Хочу сделать вас свободными”. Но вот ты теперь увидел этих “свободных” людей, – прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. – Да, это дело нам дорого стоило, – продолжает он, строго смотря на него, – но мы докончили наконец это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой свободы?” <...>

“Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, – говорит он ему, – ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?” <...>

“То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно, я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с *ним,* вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с *ним,* уже восемь веков. Ровно восемь веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию”. <...>

“.Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи перед богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей – все судя по их послушанию – и они будут нам покоряться с весельем и радостию. Самые мучительные тайны их совести – всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла”. <…>

“.Завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi[[213]](#footnote-213)»[[214]](#footnote-214).

И если первый раз Христос умер на кресте, то в случае с Инквизитором он должен был сгореть на костре. Гениальный вымысел великого русского писателя явно обладает профетическим началом. Ф.М.Достоевский, проникая в исторический и духовный процесс, идущий на Земле, довольно точно предсказал суть тоталитарного режима, который начинался в христианской Церкви. Доказательством правоты Достоевского служит конец XX века в России, когда разрушенный тоталитарный режим породил движение государственных чиновников к православной Церкви, устройство и деятельность которой были близки к государственному тоталитаризму развалившегося СССР. Кроме этого, великий русский писатель достаточно ярко и убедительно представил процесс «оземления» космического учения, а затем и его превращения в нечто совершенно противоположное, чего добивался Князь тьмы, искушавший Христа в пустыне и пытавшийся заставить Его отказаться от принципиальных положений Его учения, связанных с космическим сознанием. То, что ему не удалось сделать с Христом, спокойно согласилась сделать христианская Церковь и фанатичные ее последователи. Процессы, которые начали формироваться с самого начала христианства, привели к тому, о чем писал Достоевский.

Как правило, существует большая смысловая разница между каким-либо учением и трактовками его последователей. Учитель, как правило, обладает расширенным сознанием, высокой духовностью и связью с Высшим. Последователи всем этим не обладают. Привести в полную гармонию сознание Учителя и его учеников пока еще не удавалось. Это обстоятельство порождает немало противоречий в том или ином духовном движении, в той или иной религии. Христианство этого не избежало. Можно еще сказать, что вышеотмеченные противоречия оказались более острыми, нежели в какой-либо другой религии или духовном движении.

Сам Христос не записал своего Учения. В Евангелии мы находим лишь его отражение. Апокрифические произведения часто противоречат Евангелию и имеют для этого некоторые основания. Учение Великого Учителя было запечатлено Его словами и Его жизнью. Последняя несет в себе уникальный материал, свидетельствующий о космичности и истинности этого Учения. «Учением было, – писал Даниил Андреев, – непорочное зачатие и Его рождение в тихую вифлеемскую ночь, озаренную пением Ангелов; Его беседа с Гагтунгром[[215]](#footnote-215) в пустыне и Его странствия по галилейским дорогам; Его нищета и Его любовь, исцеления больных и воскрешения мертвых, хождение по водам и преображение на горе Фавор. Его мученичество и воскресение. Такое учение могло быть изложено, хотя бы с пробелами и ошибками, только живыми свидетелями этого божественного жизненного пути»[[216]](#footnote-216). В работах крупного философа В.С.Соловьева мы находим ту же мысль: Христос и Его жизнь – это, по сути, Его Учение. И мнение В. С.Соловьева, и понимание Д.Л.Андреева совпадают.

Из источников, которыми мы располагаем, из свидетельских записей апостолов можно выделить важные моменты в Учении Христа. Не буду останавливаться на этических сюжетах Учения, известных многим, укажу лишь на важные утверждения, которые мы частично находим и в предыдущих духовных учениях. Прежде всего, надо отметить линию, которую продолжает Христос, связанную с самой космической эволюцией. Важным сюжетом Учения было приобщение человечества к духовной Вселенной, к глубинам инобытия и космическим законам. Елена Ивановна Рерих, глубоко понимавшая не только Живую Этику, но и Учение Христа, указывала на важнейшее положение в Его Учении – Общее Благо, соблюдение которого дает возможность расширить свое сознание и забыть о разрушительной самости, мешающей единению человечества. «Общее Благо, – писала Елена Ивановна в одном из писем, – было и есть основа каждого Завета. Учение Христа есть, именно, учение Общего Блага, и не понимающий и отрицающий этот принцип отрицает и самого Провозвестника. С такими сознаниями лучше ни в какие обсуждения не вступать»[[217]](#footnote-217). К сожалению, эта основа Учения Христа так и не была достаточно понята Его последователями.

В определенной мере не было понято и другое важное положение: о Иерархии Света – том Высшем, что ведет за собой в космической эволюции низшее, каковым является Земля. Из данного утверждения можно исключить истинных христианских святых, которые в силу своих способностей имели связь с этой Иерархией, называющейся в Библии лестницей Иакова.

Непосредственное отношение к Учению Христа и к Нему самому имела группа людей, которых называли апостолами и чьи судьбы в большинстве своем имели драматический и трагический характер. И по своему происхождению, и по уровню сознания они были разными, а некоторые из них по многим своим особенностям далеко отстояли от их Великого Учителя.

«Апостол» греческое слово, в переводе значит «посланник». Но откуда «посланник» и куда, смысл слова не определяет. Судя по многим фактам, связанным с апостолами, они не были воплощенными Высокими духами и не отличались ни высоким сознанием, ни развитой духовностью. Они были обычными земными людьми, которые ничем не выделялись среди своих современников. Ситуация эта не была исключительной, поскольку и до Христа среди учеников Великих Учителей были обычные, часто малообразованные люди. То, чему они были свидетелями, не всегда ими в достаточной мере осмысливалось. Это касается прежде всего события, произошедшего на горе Фавор, связанного с преображением самого Христа, когда проявилось Его тонкое тело, которое послужило примером существования в человеке возможности связи с Высшим миром в земных условиях. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков, присутствовавшие при этом, записали сам факт преображения, но апостольская мысль так и не дошла до глубины случившегося. В результате важнейшее событие в жизни Христа не получило достойного освещения в Новом Завете.

Также до понимания апостолов, присутствовавших в Гефсиманском саду при молении Христа о чаше, не дошел смысл всего трагизма происходившего. Была ночь, и некоторые из апостолов в это время заснули.

Известно, что никто из апостолов не присутствовал при распятии Христа и никто из них не попытался избавить Великого Учителя от этой мучительной казни. «... Почему считать апостолов, – писала Елена Ивановна Рерих, – непогрешимыми? Не только в Евангелиях показаны они не на той нравственной высоте, которую можно было бы ожидать от ближайших учеников Христа, но, читая их собственные Писания, с грустью видишь, сколько было раздоров и всякой мерзости греховной в этих первых христианских общинах, из которых выходили отцы Церкви. Да и среди самих апостолов немало было всякого разъединения»[[218]](#footnote-218). Французский исследователь истории христианства Э.Ренан отмечал: «Ученики Иисуса были до крайней степени незначительны, ограниченны, невежественны. Душевная простота их была необычайна, легковерность их была безгранична»[[219]](#footnote-219). Эти слова еще раз подтверждают слабое понимание апостолами, или отсутствие такового, Учения Христа. Они не верили Ему до того рокового момента, когда Он предстал перед ними после распятия. Его Воскресение перевернуло жизни апостолов, многое в них изменилось. Апостолы до и после Воскресения Христа – разные люди. С того времени и христианство из различных сект стало формироваться как мировое духовное движение, со своими достоинствами и серьезными недостатками.

Воскресение Христа является важнейшим этапом Его Учения. Эрнест Ренан, используя ряд раннехристианских источников, дает достоверное описание встречи Марии Магдалины с воскресшим Христом и ее состояния при этом. Она была первой, перед которой Христос предстал в новой его форме.

«Когда Мария Магдалина пришла туда в воскресенье утром, камень был уже отвален от гроба. Пещера стояла открытая. Тела там больше не было. Мысль о воскресении еще не являлась у нее. Ее душа была наполнена нежной печалью и желанием позаботиться о теле божественного друга. Первые чувства, охватившие ее, были удивление и горе. Исчезновение дорогого тела лишало ее последней радости, на которую она еще рассчитывала. Ей больше не суждено прикоснуться к его рукам! И что же сделали с ним?.. Мысль об осквернении пришла ей в голову и возмутила ее. Может быть, в то же самое время у нее явился проблеск надежды. Не теряя ни минуты, она побежала к дому, где находились Петр и Иоанн. “Унесли Господа из гроба, – воскликнула она, – и не знаем, где положили Его”.

Оба ученика побежали к гробу. Иоанн, моложе Петра, прибежал первый. Он наклоняется и смотрит в пещеру. Мария права. Гроб пуст. В пещере лежат в беспорядке пелены. Вслед за ним приходит Петр. Оба входят, осматривают пелены, несомненно покрытые кровью, и видят, что плат, бывший на главе Иисуса, лежит не с пеленами, а в другом месте. Петр и Иоанн уходят сильно взволнованные. Если они еще не произносят решающих слов: “Он воскрес”, то все же, несомненно, мысль об этом уже зародилась у них, и основному догмату христианства уже было положено начало.

Петр и Иоанн ушли из сада, и одна Мария осталась у гроба и плакала. Одна только мысль занимала ее: куда положили Его тело? Единственным желанием ее женского сердца было еще раз облобызать возлюбленное тело. Вдруг она услышала позади себя легкий шорох. Она увидела человека. Она думает сначала, что это садовник: “Ах, – вырывается у нее, – если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его”. Ответом на ее слова служит только возглас: “Мария!” Это был голос, который так часто трогал ее. “Учитель!” – восклицает она... Она хочет дотронуться до него и инстинктивным движением целует ему ноги. Видение отходит и говорит ей: “Не прикасайся ко мне”»[[220]](#footnote-220).

Последние слова Христа в этой цитате свидетельствуют о многом, и прежде всего, об огромной энергии новой его формы. Елена Ивановна Рерих, знания которой о самом Христе превышают знания многих специалистов, дает объяснение Его словам «Не прикасайся ко мне». «Конечно, Христос, – писала она, – при преображении своем не дематериализовал свое тело, но появился ученикам в своем тонком теле. Точно так же и Воскрешенье было, именно, в тонком теле. Вспомните, как Он не позволил Марии Магдалине прикоснуться к Нему, ибо прикасание к Высокому Духу, появляющемуся в тонком теле, может быть смертельным из-за разницы в вибрациях»[[221]](#footnote-221). Мы знаем немало примеров из истории земной духовной жизни, когда явление Высоких Духов, в силу их высокой энергетики, было тяжелым испытанием даже для духовно развитых личностей. Являясь не один раз своим ученикам, Христос старался избежать их прикосновения. «.Христос, после своей крестной смерти или своего воскресенья, – отмечала Елена Ивановна, – обычно, при появлении своем, становился видимым внезапно и так же внезапно исчезал. Именно, эти внезапные появления и исчезновения (как теперь это научно установлено) так характерны для временной материализации тонкого тела. В гностической литературе можно найти указания, что, именно, во время таких появлений Христос передавал ученикам тайны потустороннего мира»[[222]](#footnote-222). И еще: «Христос, говоря о своем воскрешении, имел в виду не свой сознательный переход в тонкий мир, но, именно, свое появление в тонком теле среди физических условий. Конечно, такое появление физически умершего человека в материализованном тонком теле явилось ярким доказательством воскрешения Его и укрепило в учениках веру в Его Учение»[[223]](#footnote-223).

Это был первый пример не только истинного Учения, но и высочайшей духовности содателя этого Учения. Однако при всем потрясающем появлении воскресшего Христа этого для дальнейшей работы апостолов оказалось мало. Нужен был еще какой-то энергетический импульс, чтобы разбудить души апостолов и сделать их духовно тонкими и восприимчивыми для дальнейшего продвижения по ступеням космической эволюции. В Евангелии этот импульс назвали «нисхождением Святого Духа на апостолов». Наша история никогда прежде не знала таких энергетических усилий космической эволюции, чтобы тем, кому предстояло продолжить дело Великого Учителя по изменению сознания земного человечества, был дан такой высокий энергетический импульс. Это событие сопровождалось рядом природных явлений. Вот как Э.Ренан описывает случившееся: «Однажды, когда братья собрались вместе, разразилась гроза. Сильный ветер распахнул окна; все небо было в огне. Бури в этих странах сопровождаются сильными световыми явлениями, воздух как бы прорезается со всех сторон огненными снопами. Оттого ли, что электрический ток проник в помещение или яркая молния вдруг осветила все лица, но все были уверены, что сошел Дух и опустился огненными языками над головой каждого из присутствующих...»[[224]](#footnote-224)..Апостолы, как утверждает традиция, сразу заговорили на разных языках, что было ими воспринято как благословение Святого Духа.

Если два первых события – Воскрешение Христа и нисхождение Святого Духа – были направлены на значительную группу апостолов, то третье касалось только одного человека – иудея по национальности, но римского гражданина по имени Савл. Самое странное заключалось в том, что Савл был одним из жестоких преследователей христиан. Из того, что нам известно об этом, можно предположить, что воскресший Христос пророчески выбрал Савла как будущего апостола Павла, который станет одним из выдающихся последователей Учения Христа, хотя он никогда не видел Христа при его жизни. «Павел великий человек, и при основании христианства он играл одну из самых значительных ролей. Но он не может быть сравниваем не только с Иисусом, но даже с непосредственными его учениками. Павел не видел Иисуса; он не вкусил амброзии галилейских откровений»[[225]](#footnote-225). И еще: «Павел оставил после себя значительные произведения, с которыми не могут сравниться произведения остальных апостолов как в отношении их важности, так и достоверности»[[226]](#footnote-226). И хотя он не вкусил «амброзию галилейских откровений», он стоял в своем понимании Учения Христа ближе, чем остальные апостолы.

Павел принадлежал семье фарисеев, был строго воспитан и получил хорошее образование. Он был самым талантливым учеником Христа, произведения которого представляют лучшую часть Нового Завета. Эрнест Ренан, много и глубоко изучавший писания Павла, так оценивает их: «Когда он хотел, он проявлял совершенно необыкновенную тонкость ума. Несмотря на неправильность стиля, в посланиях его сказывается человек большого ума, великолепно умеющий выражать свои ощущения. Сколько изысканной вежливости в его посланиях, какие тонкие нюансы, сколько осторожности и добродушной скромности. Один или два раза замечания его могут нас оскорбить. Но какой огонь! Какое богатство выражений! Какая естественность! Чувствуешь, что в те моменты, когда страсть не приводит его в ярость, у него характер вежливого, обязательного, иногда чувствительного и немного горячего человека»[[227]](#footnote-227).

Его внешность мало гармонировала с его способностями и сильным духом. «Он был некрасив, неуклюж, ходил сгорбившись. На его могучих плечах была маленькая, лысая голова. Бледное лицо его было окаймлено растрепанной бородой, у него был орлиный нос, проницательный взгляд и черные густые брови»[[228]](#footnote-228).

Третье событие произошло, когда Павел отправился в Дамаск. Дорога туда из Иерусалима была долгой и трудной. «Пройдя Итурию, – писал Э.Ренан, – Павел вступил на большую Дамасскую долину. Он подошел к городу и находился, должно быть, уже около окружающих город садов. Был полдень. С Павлом было несколько товарищей, и он, по всей вероятности, шел пешком. <...> Может быть, что внезапный переход из палящей пустыни в прохладную тень садов вызвал удар в болезненном и сильно потрясенном организме. В этих местностях человеком внезапно овладевает опасная лихорадка, сопровождающаяся приливом крови к голове. В несколько мгновений человек как бы поражается молнией. После того, как проходит припадок, остается впечатление темной, прорезываемой молнией ночи, на черном фоне которой являются какие-то смутные картины. <...> Вероятно, что внезапно разразилась буря на отрогах Гермона, центра скопления электричества, с силой которого ничего не может сравниться. <...>

Несомненно, что страшный удар лишил Павла в одно мгновение сознания. <...> Он увидел образ, преследовавший его уже несколько дней, он увидел призрак, о котором носилось столько рассказов, он увидел самого Иисуса, который говорил ему: “Савл! Савл! Что ты гонишь меня?” <...>

Спутники повели его за руку и привели в Дамаск, где они его поместили у некоего Иуды, жившего на “Прямой улице”. <...> Но слепота и прилив крови не уменьшались. И три дня Павел не ел и не пил. <.> …мысль получить исцеление наложением рук всецело овладела им. Глаза его все еще были очень воспалены. Среди видений, теснившихся в его воспаленном мозгу, ему представился Ананий, он вошел к нему и сделал обычный у христиан жест возложения рук. С этого момента он был убежден, что получит исцеление от Анания. Последнего позвали. Он явился, поговорил кротко с больным, назвал его своим братом и возложил на него руки. И мир поселился в душе Павла. Он был убежден в своем исцелении, и так как болезнь была главным образом на нервной почве, то он действительно и выздоровел; от глаз его отпала как бы чешуя, он принял пищу и силы его вернулись к нему, как говорится в Деяниях.

Он почти тотчас же крестился. Учение Церкви было так просто, что ему не требовалось никакой подготовки. Он тотчас же стал христианином, и при этом совершенным христианином. Кто должен был ему дать указания? Ведь сам Иисус явился ему. Подобно Иакову, подобно Петру и ему явился воскресший Иисус. Он уразумел все благодаря непосредственному откровению»[[229]](#footnote-229).

Описание третьего события в истории раннего христианства также сделано на основании источников, в том числе апокрифической литературы. В этом событии, как и в двух предыдущих, не было ничего мистического или сверхъестественного. Чудом это было названо лишь малограмотными людьми. Нам известно, что в Космосе существуют различные состояния материи и различные степени вибраций энергии. И то и другое с незапамятных времен используется Иерархией Света в творчестве космической эволюции. «Воодушевленный новой верой в такой же степени, в какой он был воодушевлен старой, Павел подобно Омару стал из гонителя апостолом. Он не вернулся в Иерусалим, где положение его среди “двенадцати” было бы немного щекотливо. Он остался в Дамаске и провинции Авранитиде и проповедовал там в течение трех лет.»[[230]](#footnote-230). Среди апостолов он был самым активным проповедником Учения Христа. В Антиохии он основал Церковь, которая по своей деятельности была наиболее близка к новому Учению. Но среди апостолов и ортодоксальных христиан его положение было крайне трудным не только из-за его собственного характера, но и в силу памяти о нем как об одном из жестоких гонителей христиан.

Несмотря на все трудности, Павел как странник-миссионер прошел с проповедями по многим странам и землям: по Балканам, по восточным провинциям Римской империи, не говоря уже об Антиохии, крупном центре христианского движения. «Основная проповедь Павла, касающаяся теологических основ учения, как и сформулированные им правила поведения христиан в обыденной жизни, изложены в основном в его посланиях. Так, в них сформулирован один из основных тезисов Павла: “Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе” (Послание к галатам, 3:28). Именно этот тезис способствовал принятию нового учения неиудеями»[[231]](#footnote-231). Павел, согласно Учению, стоял за равенство женщин в христианском движении и протестовал лишь только против их чрезвычайной активности в этом пространстве. Многое из того, что проповедовал Павел, Церковь или исказила, или просто изъяла из обращения.

Христианские источники свидетельствуют о мужестве и несгибаемости Павла, который, несмотря на опасности, продолжал свои проповеди в самых глухих углах Иудеи. Много раз он был на волосок от гибели, но это его не останавливало. О конце его жизни точных сведений нет, они противоречивы и расходятся между собой. Известно, что его не стало в 64 году нашей эры. По одной из версий, Павел был арестован римской стражей и заключен в крепости. Оттуда был отправлен в Рим, где суд над ним длился очень долго и вынес решение о его казни и он был обезглавлен. Но подтверждения этой информации нет.

Несомненным является то, что Павел значительно отличался от остальных апостолов и своим образованием, и своим пониманием Учения Великого Учителя. Сложность взаимоотношений Павла с апостолами заключалась не столько в его прошлом гонителя христианства, а, скорее, в расхождениях с апостолами в осмыслении нового Учения. Понимание этого Учения у Павла было много выше, чем у остальных апостолов. Поскольку последние по своим качествам ничем не отличались от обычных людей, то нельзя исключать возможность проявления с их стороны зависти к знаниям Павла и его умению оценить правильно те или иные мысли Учителя. Возможно, они понимали, что без деятельности Павла христианство не достигло бы такого положения, которое давало ему возможность развиваться дальше.

Большинство апостолов были простыми людьми. Точное количество их до сих пор не известно. Мы знаем лишь, что их было больше, чем упомянуто в различных источниках. О некоторых из них сведения сохранились. Апостолы Петр, Андрей, Иоанн, Иаков были рыбаками на Гефсиманском озере. Матфей был сборщиком податей. Остальные апостолы, занятия которых не известны, могут быть представлены только списком: Фома, Иаков Алфеев, Левий, Фаддей, Лука, Иуда, Филипп, Симон, Варфоломей и предавший Христа Иуда Искариот.

Настоящая миссионерская работа апостолов началась после Воскресения Христа и привела к реальному началу христианской религии. Они прошли по многим странам и территориям, неся весть об Учении Великого Учителя. Конец большинства из них был трагичен. Андрей был распят на косом кресте, Варфоломей принял мучительную смерть, с него содрали кожу, Иаков был забит камнями в Иерусалиме, Иоанна бросили в котел с кипящим маслом, Иуда и Фаддей замучены до смерти в Персии, Матфея в Персии царский воин зарубил мечом, Петр был распят вниз головой при императоре Нероне, Фома убит в Индии. Пожалуй, ни одна религия или духовное движение не заплатили за свое становление столькими жизнями, начиная с жизни самого Великого Учителя и кончая жизнями простых последователей Его Учения. Такая ситуация в определенной степени объясняется тем, что христианству противостояла сильная церковь иудаизма и спаянная с государством религия Римской империи. Можно сказать, что некоторые политические моменты также содействовали этим обстоятельствам. В то же время необходимо отметить, что и само христианство в своем пространстве принесло на алтарь фанатизма такое количество жертв, которого не допускала ни одна духовная идеология.

И апостолы, и ранняя христианская Церковь оставили после себя Новый Завет, где была сделана попытка изложить Учение Христа и историю Его жизни. Э.Ренан, в связи с этим, сделал очень важное замечание: «... Божье слово не имеет собственного языка, оно свободно и не связано ни с каким наречием, оно передается каждому без всякого переводчика»[[232]](#footnote-232). Действительно, язык космической эволюции универсален и должен быть понятен многим. Но проблема в том, как это слово толкуется теми, кто его слышит. Поэтому составлявшие и писавшие Новый Завет могли допускать неточности и искажения в смысле слов, которые говорил, в первую очередь, Христос. В течение веков христианская Церковь не однажды вносила свои поправки в Новый Завет, а иногда и исключала из его текста важные мысли, высказанные самим Учителем. Примеров такого позднего вмешательства немало. Формирование религиозного сознания и, в первую очередь, христианского, которое и определяло это сознание, было процессом сложным и противоречивым. На смену цельному и образному мифологическому сознанию шло религиозное, дифференцированное и определяемое словами. Искусство, важное духовное явление, было отодвинуто на второй план и стало играть служебную роль. «.Разорванность, – писал крупный русский философ Н.А.Бердяев, – которую вносит христианское сознание между земной и небесной жизнью, между жизнью временной и вечной, между имманентно замкнутым и трансцендентно-бесконечным миром – непреодолима в пределах земной истории, земной культуры»[[233]](#footnote-233).

Эта замкнутость сознания со временем стала заглушать не только космичность мифологического сознания, но и несомненную космичность Учения самого Христа. Позднее это привело к тем негативным явлениям, которыми было наполнено христианство в ранний и поздний периоды Средневековья. В христианской Церкви произошел явный отход от идей и этики Великого Учителя, что мы видим на примерах неправедного уничтожения дохристианской культуры, насильственного охристианивания и взаимных распрей, перераставших в религиозные войны, а затем и в инквизицию. Уничтожение христианской церковью дохристианской культуры было бездумным и невежественным актом. В период мифологического сознания эти культуры формировались под прямым влиянием космической эволюции и ее космических творцов. Уничтожив эти культуры, разрушив их храмы и предав огню их священные книги, церковь прервала космическую линию Знания, которая сформировалась в древних культурах. Таким образом, космизму и космической эволюции был нанесен непоправимый урон невежественными христианскими иерархами. И только много веков спустя (в XIX–XX веках) начались попытки восстановить утраченное богатство древних культур планеты Земля.

«Именем Христа, – читаем мы в Живой Этике, – совершались великие преступления...»[[234]](#footnote-234). Ни в одной религии, как в христианстве, церковь не противоречила так великому Учению. Вместо развития духовности церковь предпочитала заниматься материальными делами. «Оземленная» до самых куполов, она забывала о связях с Высшим. Вместо единства Церковь с течением времени сама раскололась на отдельные конфессии – католиков, протестантов, лютеран, православных, баптистов и т.д. Православие, в свою очередь, умудрилось расколоться на тех, кто крестился двумя перстами и тремя. Можно ли было требовать от христианской Церкви доброго сотрудничества с другими религиями, когда она не смогла установить собственного лада. Конфессии враждовали между собой. Мы знаем о Варфоломеевской ночи во Франции, о казнях и сожжениях староверов в России, о гонениях на лютеран и многом другом, что занесено в кровавую книгу истории христианства. Никто, кроме христианской Церкви, не придумал губительные и кровавые крестовые походы. Ни одна религия в собственном пространстве не пролила столько крови, сколько христианство. Разве можно было в таких условиях изменить сознание человечества и реализовать ту цель, которую ставил перед собой Великий Учитель? «Если взять всю историю церкви, – писала Елена Ивановна Рерих, – всю историю папства, то ужас берет, и приходит на ум вопрос – не темные ли силы руководили теми, кто должны были следовать Свету Великому, указанному Христом, и поныне ежедневно распинаемым»[[235]](#footnote-235).

То, что справедливо ощутила великая русская женщина, было образно представлено в «Легенде о Великом инквизиторе». Это знаковое произведение Ф.М.Достоевского свидетельствует о борьбе Князя тьмы со светлым космическим началом. В истории христианства эта борьба многое объясняет и, прежде всего, уверенность Христа, отказавшегося от искушения Князя тьмы, в своей победе. Эта победа должна была состояться при поддержке Его последователей. Но последователи, вместо поддержки Великого Учителя в борьбе космического масштаба, вцепились друг в друга в безумных кровопролитиях и иллюзорном достижении Царства Божьего, где для них, как они надеялись, уготована счастливая жизнь, без волнений, забот и тяжелого труда. Не преодоленная Майя погубила христианство, куда проникли откровенно темные силы, которые попали и в церковные структуры, руководившие всем этим духовным движением. Стремление Церкви навязать свое толкование сделали сознание человека неспособным к космическому творчеству. Ни одно из положений Учения Христа за 2000 лет не было по-настоящему реализовано. Это удалось только единицам, уровень сознания и духовности которых позволил им это сделать. «Вспомним века инквизиции! – писала Е.И.Рерих. – Припомним все великие умы, пострадавшие от нее! Не забудем и ужасы Варфоломеевской ночи!

Прочтем биографии святых, написанные священниками и описывающие преступления глав церкви! Ведь сохранились подлинные документы посланий святых к главам Церкви, сурово обличающие эти кровавые преступления. <...> Я напомню вам хотя бы времена патриарха Никона, вводившего трехперстное знамение пытками и сжиганием на кострах всех, придерживавшихся двуперстного, которым осенял себя и истинный последователь заветов Христа, великий Основатель Святой Руси, всего духовного просвещения и монашества ее, Строитель Русского Государства, преподобный Сергий Радонежский. Неужели Он был еретик?»[[236]](#footnote-236)

Учение Христа о небесной церкви инобытия крайне противоречило той Церкви, которая сформировалась в пространстве земного христианства. Ни в одной религии, кроме христианской, не было такой античеловеческой карательной структуры, как инквизиция. Тоталитаризм, жестокость, пренебрежение свободой человека, обесценивание его жизни и разума – все это не от Христа, а от «того другого», о котором писал Ф.М.Достоевский в своей пророческой «Легенде», где именно этот высокий иерарх христианской Церкви, столкнувшись с Христом в результате ли писательского вымысла или какой-то иной реальности, держит самого Христа сначала в темной сырой тюрьме, а потом решает сжечь его на костре. От всего этого идет странное, но освещенное истиной ощущение исторической земной Церкви. Церкви против Христа, Церкви, занятой своими земными интересами, где политика и борьба за светскую власть занимают важное место. И, удовлетворив свои земные интересы и получив земную власть, Церковь забыла о том разговоре, который когда-то, в неведомых для нас, но, полагаю, реальных обстоятельствах состоялся между Христом и «тем другим», представлявшим силы тьмы. Там, в жаркой пустыне, Христос отринул предложения, которые сделал Ему «тот другой». Но Церковь, забыв об этом или будучи не согласной с позицией Христа, приняла эти предложения, удовлетворилась ими и стала служить «тому другому». Отход христианской Церкви от Учения Христа, от законов космической эволюции, в силу невежества и низкого уровня сознания церковных иерархов, привели к тем кровавым событиям, о которых уже было упомянуто. Но этого еще мало. Такие причины и обстоятельства на значительном пространстве планеты Земля загубили сформировавшийся в мифологическом сознании метаисторический процесс и создали большие возможности для темного и кровавого земного исторического процесса. Каждое новое духовное учение есть часть этого метаисторического процесса, в том числе и Учение Христа. И когда такое учение отрицается, сознательно или несознательно, искажается или, в силу невежества, не понимается или подменяется (такое тоже случалось), то страдает в первую очередь метаисторический процесс. Если бы это не произошло, то история нашей планеты сложилась бы совсем по-другому. Участники исторического процесса были бы просвещенными людьми, с расширенным сознанием. Возможности проникновения хаоса, со всеми его последствиями и особенностями, значительно бы сузились. Пространство тьмы и зла постепенно сокращалось бы. К сожалению, этого не случилось.

Не улучшил положение и следующий за Учением Христа ислам. Своей агрессивностью и насильственными обращениями в мусульманство он, скорее, обострил негативные моменты в историческом процессе Земли. Ислам, как и Учение Христа, не понимается многими его последователями. Эта ситуация дала возможность темным силам действовать под его знаменем, чтобы нарушить относительную стабильность в ряде стран. Под этим же знаменем родился и стал широко распространяться кровавый террор, который сейчас представляет глобальную угрозу нашей планете. Современный исламский террор имеет немало общего с христианской инквизицией, и главное, что их роднит, – это убийство ни в чем не повинных людей в большом количестве, с полной уверенностью в своей правоте и ожиданием за содеянное наград от своего бога.

«...Инквизиция, – отмечала Елена Ивановна, – самое страшное, несмываемое пятно на златотканных одеждах христианской церкви. Инквизиция была страшной карикатурой на Суд Божий, внушенная князем тьмы для растления и подрыва веры на все времена в чистоту, благость и справедливость церкви. Вспомним все те великие имена, которые пострадали от Инквизиции или должны были скрывать свое светлое знание под печатью юродства или под сложнейшими символами, ключ к которым, к великому ущербу человечества, почти что утерян. Вспомним и все те горы величайших трудов, полных света и блага, невозвратимая утрата которых справедливо оплакивалась и рассматривалась лучшими умами всех эпох как величайшее бедствие. Принято возмущаться пожаром Александрийской Библиотеки, но те же лицемеры будут замалчивать многовековые зарева кострищ Инквизиции, сжигавшей перлы человеческого гения! Долог список преступлений против блага человечества, долог список мучеников знания и света, и списки эти, к стыду человечества, продолжают пополняться и в наш “просвещенный” век»[[237]](#footnote-237). Эта церковная борьба против знания и свободомыслия пришлась исторически и эволюционно на переходный период к новому, следующему виду сознания человека. И этот переход освещался красными сполохами костров, в которых горели живые носители космических знаний и их уникальные рукописи, содержащие наследие предыдущей эпохи человеческого сознания. Эпоха религиозного сознания в первый период своего существования могла опереться на это богатейшее наследие для продолжения земного творчества космической эволюции, но вместо этого потонула во тьме церковного невежества и амбициозного стремления церковных иерархов к власти, не оставив никакой опоры следующей эпохе нового знания и нового сознания человечества. Случилось так, что новый вид мышления родился в огне Великой Французской революции, которая смела инквизицию, разрушила, в определенной степени, Церковь, ее породившую, и вместе с Церковью погубила ценные знания, содержащиеся в Учении Христа. Богоборчество овладело не только политиками, боровшимися за власть, но и учеными, несшими миру свободную мысль, небывалые для религиозной эпохи мышления возможности научных исследований и неукротимое стремление к истине. Но здесь в самом начале были свои потери, не меньшие, чем те, ответственность за которые несла тоталитарная христианская Церковь. Перед революцией и после нее рождалась новая, свободная наука, носители которой не знали об уничтоженных Церковью и инквизицией знаниях древних культур. В определенной мере эта наука начиналась почти с нуля, оставив где-то в стороне проблемы духовности. Ученые, увлекшись земным материализмом, перестали смотреть не только в небо, но и на самого человека. Новое научное мышление несло в себе трагедию религиозного мышления и отрицание всего того, что нельзя было увидеть, понюхать, потрогать, т.е. ощутить пятью человеческими чувствами, или измерить быстро вошедшими в ход инструментами. Традиции, которые начали складываться в науке, включая и систему познания, не выходили за пределы физического мира. С этого мира все начиналось и в нем все заканчивалось. В этом мире не существовало ни Высшего, ни иного, ни каких-то неразрешимых проблем. Все остальное было «от лукавого» и обозначалось презираемым словом «мистика», которое до сих пор используется в нашем XXI веке.

Религиозное сознание христианского типа еще долго будет влиять на научное мышление, и особенно на систему его познания. Церковь еще долго будет прикрывать искаженными положениями Учения Великого Учителя свои домыслы об истине и сути человеческой эволюции.

**4. Потери и обретения**

*Повторяется та парадоксальная истина, что человек себя приобретает и себя утверждает, если он подчиняет себя высшему сверхчеловеческому началу и находит сверхчеловеческую святыню как содержание своей жизни, и, наоборот, человек себя теряет, если он себя освобождает от высшего сверхчеловеческого содержания и ничего в себе не находит кроме своего замкнутого человеческого мирка.*

*Н.А.Бердяев*

Вам известно, что мифологическое мышление имело одну важную особенность – любое явление рассматривалось им как целостное. Знание, которое было важнейшим моментом в мифологическом сознании, также существовало как нечто целостное.

Эта целостность Знания была сформирована из различных источников, космических и земных, являлась синтетической и целостной духовно-материальной структурой. По мере противоречивого развития процессов, связанных, в первую очередь, со Знанием, последнее, еще в конце мифологической эпохи, начало дифференцироваться на отдельные области, методологии и направления. Мифологическое сознание было и остается тем пространством, откуда вышли различные формы Знания, в том числе и наука. Не только наука, как известно, но и многие другие явления уходят в мифологическое мышление и, проявляя себя по-разному, идут через все виды мышления или сознания. Дифференцированное религиозное сознание подготовило историческую почву для довольно противоречивого формирования научного мышления. Его форма остается архаично-традиционной и в наше время. Тем не менее, именно в пространстве этого мышления начинает формироваться иное сознание, уходящее, как и научное мышление, своими корнями в мифологическую эпоху. И этот эволюционный переход с каждым годом ощущается все сильней и сильней. Вместе с этим все ярче проявляются следы изначального целостного сознания, откуда вышло современное научное мышление. Великий русский ученый В.И.Вернадский, долгое время занимавшийся изучением истории науки, писал: «В концепциях ученых нашего века число и числовое соотношение играют такую же мистическую роль, какую они играли в древних общинах, связанных религиозным культом, в созерцании служителей храмов, откуда они проникли и охватили научное мировоззрение. Здесь еще теперь видны и живы ясные следы древней связи науки с религией. От религии же, как и все другие духовные проявления человеческой личности, произошла наука»[[238]](#footnote-238). И еще: «Но само научное мировоззрение не есть что-нибудь законченное, ясное, готовое; оно достигалось человеком постепенно, долгим и трудным путем. В разные исторические эпохи оно было различно. Изучая прошлое человечества, мы всюду видим начала или отдельные части нашего современного мировоззрения в чуждой нам обстановке и в чуждой нашему сознанию связи, в концепциях и построениях давно прошедших времен. В течение хода веков можно проследить, как чуждое нам мировоззрение прошлых поколений постепенно менялось и приобретало современный вид. Но в течение всей этой вековой, долгой эволюции мировоззрение оставалось научным»[[239]](#footnote-239). Эти слова свидетельствуют о глубоком вхождении ученого в изучаемую им историю науки. Те идеи и мысли, которые он, в связи с этим, высказывал, не принимались господствующим направлением традиционной науки и во многом не принимаются и теперь.

Хотелось бы дать некоторые пояснения по процитированным фрагментам. Вернадский, говоря о религии, имеет в виду не расхожее восприятие этого слова, а его первоначальный смысл, означающий «соединение». В данном случае это соединение с Высшим, с высокой духовностью и, в конечном счете, с Космосом. Речь идет об учениях и космических источниках, сформировавших первый исторический вид сознания или мышления человечества. Именно это соединение с Высшим дало возможность человечеству получить те знания, с которых в глубинах мифологического мышления начиналось научное мировоззрение. Другая проблема – как человечество поняло эти знания и эту связь с Высшим и что оно со всем этим делало.

Известно также, что эти знания неземного происхождения шли не обычным для науки путем, а через различные каналы, в которых сверхспособности отдельных личностей играли, и продолжают играть, важную роль. Определяя такую информацию как чуждую, Владимир Иванович имел в виду именно методологию познания экспериментально-эмпирической науки и иные пути получения знаний. Знания, полученные последним путем, можно назвать метанаукой. Среди ученых никто, как Вернадский, не сделал так много для правильного понимания этой метанауки и ее роли в научном мировоззрении эмпирической науки. Уже было сказано о потере наукой места научной информационной основы и в мировоззрении эмпирической науки, и в ее теории познания.

Роль в этом процессе христианской церкви, а не самого Учения Христа, была крайне негативной. Именно церковь, выступавшая против свободной научной мысли, своим невежеством поставила заслон не только развитию науки как таковой, но и содействовала этим отходу науки от духовных ценностей метанауки, отходу от связи с Высшим и отрицанию наукой космического богатства состояний материи. Несколько последних веков эмпирическая наука довольствовалась примитивным материализмом, приведшим ее к научному и философскому кризису. «Дольше всего держались противоположные воззрения в среде православной церкви, наиболее далекой от участия в происходившем великом движении. Здесь еще в конце XVII – начале XVIII столетия, на десятки лет позже запоздалых голосов протестантских ревнителей, раздавались голоса, возражавшие против шарообразной формы Земли и так или иначе отстаивавшие средневековые воззрения византийского монаха Косьмы Индикопл[ова]»[[240]](#footnote-240). И еще: «Последние признания коперниковой системы в ее новейших развитиях произошли в цивилизованном мире уже в конце XVIII и даже в начале XIX столетия, когда пали последние церковные препятствия православной церкви в России и католической в Риме»[[241]](#footnote-241).

Научное мировоззрение стало формироваться в конце XVII – начале XVIII в., и Французская революция сыграла в этом немалую роль. Парадокс такой ситуации состоял в том, что и церковь, и наука выбросили из своего обихода важнейшие явления, без которых ни та ни другая сторона не могли приблизиться к истине. Церковь выбрасывала все новое, что наука достигала экспериментальным, неведомым для церкви путем, а наука, в пику церкви, отреклась от Бога и не признавала духовную жизнь человека в качестве предмета ее исследования. Эти негативные моменты, как ни странно, стали общими для обеих враждующих сторон.

Вернадский определял научное мировоззрение как явление, состоящее из разных источников знания, а не только знания, получаемого экспериментальным путем. «Научное мировоззрение есть создание и выражение человеческого духа; наравне с ним проявлением той же работы служат религиозное мировоззрение, искусство, общественная и личная этика, социальная жизнь, философская мысль или созерцание. Подобно этим крупным отражениям человеческой личности, и научное мировоззрение меняется в разные эпохи у разных народов, имеет свои законы изменения и определенные ясные формы проявления»[[242]](#footnote-242). Подобное мировоззрение отличалось от того, которое сложилось в XVII–XVIII веках и каковым продолжает оставаться до сих пор. Вернадский определенно ощущал необходимость его изменения, включения в эмпирическую науку метанауки, которая раскрывала дальнейшие пути познания Космоса как такового. В своих исследованиях истории науки Владимир Иванович восстановил не только ее глубокую древность, но и разнообразие источников научного знания и путей его получения. «Некоторые части даже современного научного мировоззрения были достигнуты не путем научного искания или научной мысли – они вошли в науку извне: из религиозных идей, из философии, из общественной жизни, из искусства. Но они удержались в ней только потому, что выдержали пробу научного метода.

<...> Так, столь общее и древнее стремление научного миросозерцания выразить все в числах, искание кругом простых числовых отношений проникло в науку из самого древнего искусства – из музыки. Исходя из нее, числовые искания проникли путем религиозного вдохновения в самые древние научные системы. <...> Первые следы влияния нашей музыкальной *гармонии* мы видим уже в некоторых гимнах Ригведы, в которых числовые соотношения мирового устройства находятся в известной аналогии с музыкой, с песнью»[[243]](#footnote-243).

Уже в этих первых озарениях гениального ученого мы ощущаем дыхание творчества новой системы познания, над которой Вернадский работал в течение долгого времени, стараясь вырвать Знание из узких рамок эмпирической науки, стремясь вывести эту науку в беспредельность космического творчества. «При изучении истории науки легко убедиться, что источники наиболее важных сторон научного мировоззрения возникли вне области научного мышления, проникли в него извне, как вошло в науку извне всеохватывающее ее представление о мировой гармонии, стремление к числу. Так, столь обычные и более частные, конкретные черты нашего научного мышления, как атомы, влияние отдельных явлений, материя, наследственность, энергия, эфир, элементы, инерция, бесконечность мира и т.п., вошли в мировоззрение из других областей человеческого духа; они зародились и развивались под влиянием идей и представлений, чуждых научной мысли»[[244]](#footnote-244).

Проблема новой науки, новой системы познания во весь рост встала перед передовой частью русских ученых, к которым принадлежал и Вернадский, в самом начале Духовной революции в России. «Научное мировоззрение развивается в тесном общении и широком взаимодействии с другими сторонами духовной жизни человечества. Отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей деятельности человека в области религии, философии, общественной жизни или искусства невозможно. Все эти проявления человеческой жизни тесно сплетены между собой и могут быть разделены только в воображении»[[245]](#footnote-245). И еще: «Прекращение деятельности человека в области ли искусства, религии, философии или общественной жизни не может не отразиться болезненным, может быть, подавляющим образом на науке. В общем мы не знаем науки, а следовательно, и научного миросознания вне одновременного существования других сфер человеческой деятельности; и поскольку мы можем судить из наблюдения над развитием и ростом науки, все эти стороны человеческой души *необходимы* для ее развития, являются той питательной средой, откуда она черпает жизненные силы, той атмосферой, в которой идет научная деятельность.

В настоящее время, в эпоху исключительного расцвета научного мышления, эта тесная и глубокая связь науки с другими течениями духовной жизни человечества нередко забывается; приходится слышать о противоречии между научным и религиозным, между научным и философским и даже между научным и эстетическим мировоззрениями. Среди течений научного мировоззрения существуют направления, которые предполагают, что научное мировоззрение может заменить собою мировоззрения религиозное или философское; иногда приходится слышать, что роль философского мировоззрения и даже созидательная и живительная роль философии для человечества кончена и в будущем должна быть заменена наукой»[[246]](#footnote-246).

Эти высказывания В.И.Вернадского свидетельствуют о его четкой и последовательной позиции о включении в науку и, прежде всего, в научное мировоззрение духовных знаний, полученных из иных источников. Эти знания представляли собой метанауку, без которой, по убеждению великого ученого, научное мировоззрение не может быть полным и не в состоянии осмыслить и понять явлений, которые необходимо исследовать. В то время, когда все это писалось, ситуация в науке не отвечала идеям, которые отстаивал Вернадский. Более того, в науке и церковном пространстве было общее негативное отношение: у первой – к духовным знаниям, у второго – к достижениям христианской культуры в познании окружающей среды и, прежде всего, Космоса. Результаты знания, полученные из того и другого источника, составляли то, что мы называем метанаукой, которую и традиционная наука, и христианская церковь, каждая по своей причине, отвергали. Одну не устраивала методология получения знаний в метанауке, другую – космические источники получения таких знаний в дохристианский период. Такую ситуацию в области мышления человечества мы наблюдаем до сих пор. Она свидетельствует о пренебрежении одной стороны, науки, сложным и богатым пространством духа, имеющим непосредственное отношение к самому человеку и его внутреннему миру, составляющему причинную основу его деятельности и творчества, и о невежестве другой стороны, церкви, отбросившей все достижения духовных знаний в мифологическую эпоху. Две противостоящие силы – наука и церковь – одинаково отрицают метанауку, вносящую в науку новое мировоззрение и новую систему познания в синтез науки и метанауки. Что же касается церкви, то именно невежество и непонимание сути древней дохристианской культуры заставляет ее агрессивно отрицать то же, что и ученые мужи, зашоренные атеистическим и примитивно материальным пониманием окружающего мира и самого человека.

В этой удивительной книге В.И.Вернадского, которую я все время цитирую, мы находим также уникальный и ценнейший материал, подтверждающий существование в источниках метанауки познавательной и творческой силы. В первую очередь это касается искусства, которое обладает особенной способностью познания как такового. «В одной области мы давно свыклись с этим явлением – в мире искусства. В Шекспире и Данте, в великих произведениях греческой поэзии каждое поколение находит новые и новые черты; их не заменят ни приспособленные к новейшим временам подражания, ни до известной степени на них воспитанные новые создания человеческого гения. То же самое видим мы и в других областях искусства. Та новая эпоха скульптуры, зарождение которой мы, вероятно, теперь переживаем, никогда не уничтожит впечатления и влияния, какое оказывает и будет оказывать вечно юная древняя греческая пластика; точно так же новые произведения великих мастеров живописи XIX столетия не заставляют предавать забвению произведения художников XVI и XVII столетий. То же самое видно всюду в искусстве: в музыке и архитектуре, романе и драме.

И все же мы не можем отрицать, что здесь происходит глубокий прогресс, идет рост и углубление искусства; произведения новых авторов, *не заменяя* и не уничтожая индивидуальности древних, открывают перед нами совершенно новые области, недоступные пониманию прошлых веков и которые являются уделом новых творцов. Так постоянно создаются новые формы искусства. Поскольку можно проследить его историю, нет конца возможному расширению его области, как нет конца научно познаваемому»[[247]](#footnote-247).

Глубокая и прекрасная мысль русского ученого об искусстве как средстве познания вносит в метанауку еще один необходимый и важный момент. Не признаваемые или почти не признаваемые в науке методы познания, которые мы находим в метанауке, Вернадский смело вводит в научное мировоззрение, указывая на необходимость этого. «В истории развития человечества значение мистического настроения – вдохновения – никогда не может быть оценено слишком высоко. В той или иной форме оно проникает всю душевную жизнь человека, является основным элементом жизни. Если бы мы когда-нибудь смогли логически разобрать художественные вдохновения гения, или конструктивное созерцание и мистические экстазы религиозных и философских строителей, или творческую интуицию ученого, мы, вероятно, смогли бы – как хотел Лаплас – выразить весь мир в одной математической формуле»[[248]](#footnote-248).

Уже отмечалось выше, что использование знаний, полученных не путем эмпирической науки, вызвало внутреннюю борьбу в пространстве самой науки, где господствующая часть ученых противостоит метанауке и ее методам получения знаний. Вернадский хорошо понимал суть этой борьбы, но мужественно держал свою позицию защиты метанауки. «Ибо философия и религия тесно связаны с теми более глубокими, чем логика, силами человеческой души, влияние которых могущественно сказывается на восприятии логических выводов, на их понимании»[[249]](#footnote-249). Он прекрасно понимал расстановку сил в борьбе против метанауки и знал, что единомышленников в этой борьбе у него очень мало, это были или единицы, или небольшие группы ученых. Наблюдая эту борьбу, он реально представлял себе данный момент, но тем не менее писал о новом научном мировоззрении, читал лекции о необходимом исследовании методологии метанауки и не сомневался в том, что новое научное мировоззрение или новое научное мышление рано или поздно возникнет. Он считал и, в конце концов, был прав, что новое мировоззрение будет ближе к истине, или станет возможно истинным, если синтез науки и метанауки станет реальностью. «Истина нередко в большем объеме открыта этим научным еретикам, чем ортодоксальным представителям научной мысли. Конечно, не *все* группы и лица, стоящие в стороне от научного мировоззрения, обладают этим великим прозрением будущего человеческой мысли, а лишь некоторые, немногие. Но настоящие люди с максимальным для данного времени истинным научным мировоззрением всегда находятся среди них, среди групп и лиц, стоящих в стороне, среди научных еретиков, а не среди представителей господствующего научного мировоззрения. Отличить их от заблуждающихся не суждено современникам.

Несомненно, и в наше время наиболее истинное, наиболее правильное и глубокое научное мировоззрение кроется среди каких-нибудь одиноких ученых или небольших групп исследователей, мнения которых не обращают нашего внимания или возбуждают наше неудовольствие или отрицание»[[250]](#footnote-250). Слова «истинное научное мировоззрение» возникали в его работах не однажды. Он достаточно реально представлял себе современное научное мировоззрение и писал о нем спокойно, но с горечью, глубоко запрятанной между его строк. «Научное мировоззрение не есть научно истинное представление о Вселенной – его мы не имеем. Оно состоит из отдельных известных нам научных истин, из воззрений, выведенных логическим путем, путем исследования материала, исторически усвоенного научной мыслью, из извне вошедших в науку концепций религии, философии, жизни, искусства – концепций, обработанных научным методом; с другой стороны, в него входят различные чисто фиктивные создания человеческой мысли – леса научного искания. Наконец, его проникает борьба с философскими и религиозными построениями, не выдерживающими научной критики; эта борьба иногда выражается даже в форме мелочных – с широкой точки зрения ученого – проявлений. Научное мировоззрение охвачено борьбой с противоположными новыми научными взглядами, среди которых находятся элементы будущих научных мировоззрений; в нем целиком отражаются интересы той человеческой среды, в которой живет научная мысль. Научное мировоззрение, как и все в жизни человеческих обществ, приспособляется к формам жизни, господствующим в данном обществе.

Но при всем этом мы должны помнить, что научное мировоззрение могущественно влияет на все формы жизни, мысли и чувства человека и заключает в себе единственные проявления истины, которые для всех времен и для всех людей являются бесспорными. Но определить, какие черты научного миросозерцания истинны, нередко трудно и почти безнадежно»[[251]](#footnote-251). Таков вывод не только гениального ученого, но и ученого предельно честного, чье расширенное сознание превышало уровни сознания его коллег.

Именно Вернадский заметил и осмыслил резкие изменения в науке XX века, которые можно назвать научной революцией, требующей нового научного мировоззрения, новой системы познания. И постановка им проблемы о метанауке оказалась связанной самым тесным образом с этой революцией. Речь идет о взрыве научного творчества и появлении в науке группы талантливых ученых, которые реализовали этот взрыв. Вернадский стремился найти в прошлом человечества закономерность подобных взрывов, которые происходили не однажды. Тогда он еще не мог выявить реальные корни таких взрывов, но его размышления были уже достаточно близки к этой не ведомой ему реальности. Он интуитивно ощущал многое происходящее в этом творческом взрыве. В связи с этим он писал: «Мне кажется, что именно такое явление суждено нам сейчас переживать, что мы живем в особую эпоху, находимся на гребне взрывной волны научного творчества. Всматриваясь в него и его изучая, мы не можем не выйти мыслью в будущее, не можем не думать о дальнейшем выявлении в жизни человечества наблюдаемого нами явления. Мы видим, что мы вступили в особый период научного творчества.

Он отличается тем, что *одновременно* почти по всей линии науки в корне меняются все основные черты картины космоса, научно-построяемого»[[252]](#footnote-252).

В материи обнаруживались процессы, о которых наука до тех пор не подозревала. Философия этих процессов казалась недоступной и не давала нужной пищи научной мысли. Он интуитивно чувствовал, что этот творческий взрыв захватывает огромные пространства человеческой мысли. «Меняются в корне наши представления о материи, об энергии, о времени, о пространстве; создаются совершенно новые понятия того же основного значения – понятия, всецело отсутствовавшие во всех предшествовавших научных миросозерцаниях.

Этим новым понятиям часто мы не находим прямых аналогий в прошлом. Таковы электроны, отличные от атомов, строящие материю, но не являющиеся атомами энергии; таковы кванты. История проникновения квантов в наши научные построения является любопытнейшим явлением в истории мысли, ибо ни сам творец этого представления М.Планк, ни все увеличивающиеся в числе принимающие квант ученые не могли и не могут дать ему ясное выражение в образах нашего понимания мира. Создание символа квантов без возможности выразить его в ясном, логически непререкаемом геометрическом образе, и, особенно, его победоносное шествие в современном научном творчестве, есть одно из интереснейших событий в истории научной мысли, изучение которого, может быть, позволит приблизиться к выявлению законов так называемой научной интуиции»[[253]](#footnote-253).

В пространстве наук о человеке также происходили немалые изменения и там возникали новые концепции и новая реальность исследуемого наукой материала. Другой вопрос: признавалась ли эта реальность материалистической традиционной наукой. Следя внимательно за процессами, разворачивавшимися в науке, и глубоко в них вникая, Вернадский приближался к новому научному мировоззрению, в котором Космос занимал все большее и важное место. «Два больших новых явления научной мысли наблюдаются в XX в. в этой области знаний, – писал он. – Во-первых, впервые входит в сознание человека *чрезвычайная древность человеческой культуры,* в частности, древность проявления на нашей планете научной мысли.

Возраст земли, по условиям своего климата не отличной от современной, измеряется миллиардом или миллиардами лет; в последних десятитысячных долях этого планетного времени несомненно уже существовала научная человеческая мысль.

Во-вторых, впервые сливаются *в единое целое* все до сих пор шедшие в малой зависимости друг от друга, а иногда и вполне независимо, течения духовного творчества человека.

Перелом научного понимания Космоса, указанный раньше, совпадает, таким образом, с одновременно идущим глубочайшим изменением наук о человеке. С одной стороны, эти науки смыкаются с науками о природе, с другой, их объект совершенно меняется.

С каждым днем вскрывается все большая древность материальных остатков прошлого человечества, рисующих его духовную жизнь в такие эпохи, о которых не помышляли исследователи прошлого века; в то время и в сохранившихся и в дошедших до нас проявлениях духовного творчества – в языке, в древних преданиях в частности – открываются реальности, которые казались невероятными исторической критике недавнего прошлого»[[254]](#footnote-254). В это время в России разворачивалась Духовная революция, которая меняла сознание не только в науке, но и в других областях творчества и знания. Наука, представляемая такими ее великими носителями, как В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, П.А.Флоренский и др., была неотрывной частью этой Духовной революции. И Вернадский, занимаясь историей науки, остро ощущал историческую важность и грандиозность происходящего. «Эти величайшие движения научной мысли неизбежно отражаются уже сейчас на всей духовной структуре человечества. Они отражаются и на его жизни, на его идеалах, на его быте. С ним неизбежно связан новый рост философской мысли, который некоторыми уже указывается как начавшийся, и новый подъем религиозного творчества.

С глубочайшим вниманием должен историк мысли, историк науки присматриваться в такие эпохи к происходящему. Он может учиться этим путем понимать прошлое и, может быть, провидеть будущее.

Но этим не кончается его деятельность.

В такие моменты взрывов научного творчества научное изучение прошлого научной мысли приобретает иное, более злободневное значение»[[255]](#footnote-255).

Переход к новой эпохе, к новому мировоззрению, новой системе познания – такие мысли все ясней проявлялись в работах Вернадского и его единомышленников по XX веку. Вместе с тем, в этих же работах мы прослеживаем синтез науки и метанауки, в который включаются такие области знания, как философия, искусство, религиозные знания. Органичность соединения науки и метанауки приводит к более глубокому характеру формирующейся новой системы познания. И в первую очередь самого идущего в связи с этим процесса. Вернадского, прежде всего, интересовала закономерность процесса, связанного с изменением научного мышления и новым сознанием человечества. Он писал: «Переживаемое нами время является удивительным временем в истории человечества. Сходного с ним приходится искать в далеких столетиях прошлого. Это время интенсивной перестройки нашего научного миросозерцания, глубокого изменения картины мира»[[256]](#footnote-256). Ближайшее время такого перелома он находит в Греции VI века до н.э. Он не проходит дальше в глубь веков, что требовало большой исследовательской работы. Но, так или иначе, существование закономерной регулярности в появлении творческих взрывов на планете теперь не вызывало сомнения.

«XX век, – отмечал Вернадский, – вносит со все увеличивающейся интенсивностью уже коренные изменения в миропонимание нового времени»[[257]](#footnote-257). Новое время, новая наука, новое мышление. Каким это мышление будет, он представлял себе в общих чертах. Но то, что оно уже наступает, он не сомневался. Опираясь на собственную интуицию, он сравнивал такие творческие взрывы, меняющие сознание и мышление, с космическими переменами, но в этом сравнении еще не находил конкретных общих черт с земными событиями. Он начинал с различий, но где-то между строк эта общность возникала. Космическая реальность все более и более проявлялась в его размышлениях. «Для историка знания современный момент представляет тот же интерес и имеет то же значение, какое для астронома имеет небесное явление, раз в сотни лет повторяющееся; он имеет даже большее значение, так как в краткой – в космическом масштабе – жизни человечества человек не может наблюдать эволюцию космоса; он может лишь воссоздавать ее с большим или меньшим успехом в своих космогониях. Человечество живет в одной из стадий меняющегося космоса; оно наблюдает повторение астрономических явлений только в пределах этой одной стадии: ему доступна лишь одна небольшая часть цикла меняющихся явлений. Наоборот, в эволюции научной мысли человечества можно наблюдать смену самих стадий, охватывать эмпирически всю область изменяющихся явлений целиком»[[258]](#footnote-258).

Переход к новому зарождается в пространстве старого. Но не отрицает целиком старое, а сохраняет те его достижения, на которые оно опирается в своем развитии. Но старое, не думая о будущем, отрицает новое, стараясь его уничтожить. Борьба старого с новым в любой области знания обостряется в переходный период. По существу это борьба Тьмы со Светом, невежества со Знанием, Хаоса с Космосом. Так исторически сложилось, что именно наука есть главное поле этой борьбы. Именно там идет серьезное сражение не только за новое мышление, новое сознание, но и, в конце концов, за новую науку. Чтобы сейчас ни происходило, новое обречено на победу. История человечества не знает фактов, когда при изменении сознания и мировоззрения старое одержало бы верх над новым. Переходя к проблеме нового космического мышления, я хотела бы закончить главу следующей цитатой: «Ужасно видеть окаменелые мозги, которые не допускают новых достижений! Каждый отрицатель не может уже называться ученым. Наука свободна, честна и бесстрашна. Наука может мгновенно изменить и просветить вопросы Мироздания. Наука прекрасна и потому беспредельна. Наука не выносит запретов, предрассудков и суеверий. Наука может найти великое даже в поисках малого. <...> Именно борьба с невежеством неотложна, как с разложением и тлением. <...> Нужно запастись и мужеством, и терпением, ибо борьба с невежеством есть борьба с хаосом»[[259]](#footnote-259). И еще: «Всякое отрицание уже противоположно творчеству»[[260]](#footnote-260).

**III. История помимо историков**

*Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего.*

Н.К.рерих

*Лишь связь между процессами теогоническим, космогоническим и антропогоническим дает объяснение истории как начала метафизического внутреннего и духовного, а не противо-метафизического, не противоположного внутренней духовной действительности; связь эта не разделяет, а соединяет в некотором внутреннем единстве, которое дано нам в нашем духовном опыте.*

Н.А.Бердяев

*Новое же познание метаисторическое и трансфизическое, не покрывая области научных знаний, по существу не противоречит науке ни в чем, а в некоторых вопросах предвосхищает ее выводы.*

Д.Л.Андреев

*...Все земное бытие должно быть осмыслено от границ Высшего Мира.*

Мир Огненный. Ч. I, 508

**1. Метаистория – космическое явление**

Заголовок этого раздела представлен фразой Н.К.Рериха, который среди историков, не ошибусь, если скажу, первым поставил проблему метаистории, совпав в этом отношении с двумя крупными русскими философами Н.А.Бердяевым («Смысл истории») и Л.П.Карсавиным («Философия истории»). Историческое новое и оригинальное мышление Николая Константиновича основывалось на новой системе познания, которую мы находим в философии космической реальности – Живой Этике.

Именно философия Живой Этики дает нам возможность понять смысл такого важнейшего эволюционного явления, как метаистория. Известно, что есть наука и метанаука. Так исторически сложилось, что в глубокой древности такого разделения не существовало. Оно возникло гораздо позже, когда в эпоху научного мышления сформировалась экспериментальная эмпирическая наука, отвергшая все иные знания, кроме экспериментальных. История как таковая среди остальных наук выделялась обширным захватом научного пространства, в котором существовали самые разные направления знаний, отражавших самые разные отрасли жизни земного человечества. Метаистория, являясь значительной частью метанауки, несла в себе ее особенности и в то же время имела некоторые отличительные черты. Она была результатом творчества космической эволюции и несла в себе знания, связанные с материей иных миров более высокого состояния. С самого своего начала она имела четко выраженный космический характер, который содействовал формированию в земном человечестве космического сознания. Корни метаистории уходят в период мифологического мышления, а сам предмет, если можно так выразиться, включал в себя религию, философию, искусство в самом широком его смысле. Правильно понять смысл метаистории можно лишь в пространстве космического сознания, обладая ощущением не только единства с Космосом, но и осознанием неразрывности с ним. Это осознание давало возможность понять космические законы и воздействие Космоса на земную жизнь, без которого эта жизнь не возникла бы и не смогла бы развиваться дальше. Метаистория пришла на Землю вместе с мифологическим мышлением и стала основой и других видов сознания. Однако человек, обладавший свободной волей, не всегда понимал необходимость этого. Космическая информация, несущая в себе нужные человечеству знания, шла по метаисторическому каналу. Мифологический вид мышления нес в себе метаисторию, которая составляла важнейшую часть или даже основу этого мышления. Что касается религиозного мышления, в этот период корни метаистории начали подрываться, а само космическое сознание теряло свою основу. Метаисторические знания, которые можно определить как духовные знания, шли на Землю несколькими путями. Их главное пространство находилось во внутреннем мире человека, и сам человек должен был играть важнейшую роль в реализации этих знаний. Эти духовные знания несли в себе, в своих энергетических центрах высокодуховные личности – вестники космической эволюции, те, кто в данном воплощении набрал в своей «чаше» достаточное количество знаний, чтобы правильно передать их людям.

Метанаука и метаистория, будучи по сути своей космическим явлением, проходили через сложнейшие энергетические процессы, в пространстве которых шло творчество космической эволюции. Метаистория формировала духовную часть земного исторического процесса, она несла в этом процессе связь его с Высшими мирами и действовала согласно космическому закону «Высшее ведет в эволюции низшее». Поэтому метаистория несла с собой не только высшую энергетику, материю более высокого состояния и высокие духовные знания, она давала историческому земному процессу верные ориентиры, которые должны были реализоваться через земного человека. Обладая космической сутью, метаистория, представляя Высший мир, несла в себе первопричину исторического земного процесса. Она была как бы внутренним смыслом такого исторического процесса и давала возможность понять то или другое историческое событие и его смысл, который нередко бывал профетическим. Но ситуация с метаисторией с веками все более обострялась, метанаука и метаистория все более не признавались и отталкивались на задворки, и нередко знания, находившиеся в метаисторическом пространстве, и вовсе уничтожались. Этому были свои причины. Обстоятельства сложились так, что религиозное сознание человечества не только не расширялось, но и попросту не росло. Люди забыли о космическом сознании, давно перестали смотреть на небо и звезды и уткнули свои носы в землю.

Положение усугублялось и тем, что кроме Высших миров существовали и низшие, выше которых была Земля. Низшие были также частью Космоса и влияли на Землю не лучшим образом. Трудно сказать, каких миров было больше, Высших или низших, да и дело не в этом. Главное, кто из них оказался к нам ближе. К этим низшим мирам можно добавить и низшие сферы тонкого мира, в которых собраны не лучшая земная энергетика и ее подчас злобные и темные носители.

Весь Космос, все миры различных состояний материи действуют согласно космическим законам. Без следования таким законам исторический процесс превращается в дезорганизованное пространство, каковым, на мой взгляд, он и является в наши дни. Законы истории, придуманные земными учеными, себя не оправдали. Особый вред не только историческому процессу, но и целой стране нанесли законы, созданные в марксистской философии, жертвой которых пали миллионы людей. Если Земля тело Космоса, то иных законов, кроме космических, у нее нет.

Существует три слагаемых для исторического процесса планеты Земля. Все три взаимодействуют друг с другом, все три вносят в этот процесс свою долю, все три влияют на него. Метаистория – духовные знания миров Высокого состояния. Субистория низших миров, откуда наползает негативная энергетика, инициирующая отрицательные тенденции в земном историческом процессе. Между Высоким и низким слагаемыми находится земное человечество, от которого зависит выбор между тем и другим. Известно, что спускаться вниз много легче, чем подниматься вверх. Невысокий общий уровень сознания земного человечества выбирает субисторию, поэтому в течение многих веков земной исторический процесс наполнен войнами, захватами чужих территорий, насилиями всякого рода, злобой к «чужим» народам, разрушениями культурных ценностей и пренебрежением, особенно, к духовным ценностям. Разрушительная сила этого исторического процесса нередко превосходит гибельные удары стихийных бедствий. Метаисторический процесс, выступая в пространстве земного исторического процесса, борется против низших тенденций в земном историческом процессе. Борьба Света с Тьмой, Добра со Злом, любви с ненавистью наполняет исторические анналы в течение многих веков и тысячелетий. Там, где человек побеждает тьму, зло, ненависть, невежество, там ощущается метаисторический процесс и его влияние на земного человека. Противоположный результат, как всегда, связан с субисторическим процессом. Если метаистория связана с космической эволюцией и является результатом творчества последней, то субистория связана с разрушительными силами неусмиренного хаоса, иными словами, с инволюцией низших миров. Колебания земного человечества и его исторического процесса в низшую сторону приводят его самого к самым тяжелым бедствиям и кризисам, которыми до сих пор наполнен этот исторический процесс. Метаистория и Знание, которое она несет, дает возможность следовать по пути космической эволюции и даже участвовать в ее творчестве. Лишь метаисторический процесс поднимает человека по ступеням космической эволюции, расширяя его сознание и устремляя его в Беспредельность. Роль личности в истории в таком случае определяется его позицией к самой метаистории и ее духовным ценностям. Будет ли эта роль положительной или отрицательной, зависит только от человека, участвующего в историческом процессе.

Земную историю творят великие личности, а не массы, невежественные по своей сути и, как правило, обуянные хаотическими настроениями разрушений и всякого рода уничтожений. XX век был свидетелем подобного исторического процесса. XXI век продолжает то же самое. Но в то же время XX век начался с Духовной революции, в основе которой лежал метаисторический процесс, ведущий к новому космическому мышлению, к новой системе познания, которую мы находим в Живой Этике, философии космической реальности. Духовное знание метаистории нашло в Живой Этике самое яркое выражение. Эпоха нового космического мышления наступает вместе с древним возрождением изначального космического сознания. Одержит ли победу метаисторический процесс и будет ли земной исторический процесс облагорожен духовными ценностями метаистории и сотрудничеством с мирами более высокого состояния материи и духа, зависит только от самого человечества. Приходит время решить и укрепить метаисторическую судьбу человечества.

**2. Особенности метаисторического процесса**

Метанаука и ее важнейшая часть – метаистория, проникая из пространства выс. шего состояния материи, несли в себе на Землю космическую информацию, содержащую знание о главных основах космического бытия и космической эволюции человечества. Самое древнее пространство этого сложного и формообразующего процесса принадлежало Востоку, где зачинались первые культуры и расцветала изначальная метаистория, вся пронизанная космогоническими знаниями и необходимой для человека духовностью универсума. Именно Восток являлся древнейшей частью планеты, где на успокоившемся после различных стихийных коллизий пространстве начиналась более или менее нормальная жизнь человечества нового вида. Запад пришел в спокойное состояние после природных потрясений много позже, что и определило и его метаисторию, и особенности его исторического процесса. В силу этих обстоятельств Восток, начиная с мифологического периода, нес в себе метаисторическое знание и сохранял его много дольше, чем Запад. Именно в этом пространстве, уводящем нас в глубокую древность, мы находим метанаучное и метаисторическое понимание и сознательное его использование. Именно Восток нес в Европу духовное знание, которое и формировало метанауку. В результате в Европе, под восточным влиянием, возник особый слой метазнания, который нашел своих последователей, в первую очередь, среди немногих ученых и художников. Это направление в европейской культуре носило различные названия, которые не совсем точно отражали суть этого направления. Появилось в связи с этим такое странное определение, как мистика, которое сохранилось до сих пор и также до сих пор запутывает и затемняет то или иное явление метанауки, в том числе и метаистории, и затрудняет в немалой степени понимание сути того или иного неясного в данный момент явления.

Исторически сложилось так, что культура Греции в древности взаимодействовала с особой культурой Востока и в какой-то мере являлась как бы мостом между последней и культурой Европы. Со временем появились и иные каналы взаимодействия, но греческий вариант был наиболее устойчивым, он потом дал себя знать самым ярким образом в эпоху Возрождения.

Взаимодействие греческой культуры с древнеиндийской, египетской и даже центрально-азиатской является исторически крайне важным и в значительной степени определяет особенности самого метаисторического процесса. Можно сделать вывод, что именно метаистория была первым связующим звеном между Востоком и Западом. И не только связывала эти два пространства, но и содействовала, в определенной степени, синтезу их культур.

В течение многих веков метаистория оставалась и остается важным тонким явлением в земной истории и бытии самого человечества. Ее тонко-космическая субстанция в значительной степени определяет ее особенности.

Будучи космическим явлением, метаистория тесно связана с мирами высокого состояния материи, и ее формирование является одним из важных творческих процессов космической эволюции. «Есть ноуменальная сторона того универсального процесса, – писал Даниил Андреев, – который одной из своих сторон открывается для нас как история»[[261]](#footnote-261). Это утверждение автора уникального произведения «Роза Мира» дает нам понимание о глубинных космических корнях прежде всего метаистории как таковой. Это не только утверждение, но свидетельство человека, имевшего личный опыт соприкосновения с метаисторическим процессом. «Метаистория потому и есть метаистория, – размышлял Д.Андреев, – что для нее невозможно рассмотрение ни отдельной человеческой жизни, ни существование целого народа или человечества в отрыве от духовного предсуществования и посмертия. Стезя космического становления любого существа или их группы прочертилась уже сквозь слои иноматериальности, ряды миров, по лестнице разных форм бытия и, миновав форму, в которой мы пребываем сейчас, устремится – может быть, на неизмеримые периоды – в новую чреду восходящих и просветляющихся миров. Переживаемый нами отрезок по отношению к целому сравним с десятисекундной остановкой на полустанке в ночной степи пересекающего гигантский материк пассажирского поезда. И пока мы не приучили себя к созерцанию исторических и космических панорам во всем их величии, пока не привыкнем к таким пропорциям, масштабам и закономерностям, до тех пор наши суждения будут мало чем отличаться от суждения насекомого или животного, умеющего подходить к явлениям жизни только под углом зрения личных интересов или интересов крошечного коллектива»[[262]](#footnote-262).

Процитированный фрагмент отличается высоким космическим сознанием его автора, которое мы можем назвать расширенным сознанием. Вместе с тем Д.Андреев подводит нас к ощущению не только иномирных глубинных пространств, но и взаимодействия метаистории с ними, с их духовной сутью, что дает возможность соотнести космическую метаисторию с историей земной и понять крайнюю необходимость, при анализе исторического процесса человеческого бытия, опираться на метаисторический процесс не только как на более высокое знание, но и как на более высокое состояние материи иных миров. И созерцание «исторических и космических панорам во всем их величии» становится в наше время необходимостью. Именно метаистория с ее космической сутью, с ее причинным характером в историческом процессе может содействовать установлению правильного взгляда на особенности земного исторического процесса.

Известно, что в течение ряда лет существовали различные системы законов истории, начиная от взгляда «все в руках Божьих» и кончая марксистским утверждением в качестве движущей силы истории «производственных отношений». В последнее время к этому добавилась попытка некоторых ученых обосновать законы метаисторического процесса, что является таким же неплодотворным, как и предыдущие умозаключения. Не найдя реальной основы метаистории в земном историческом процессе, крайне трудно, а иногда и просто невозможно решить проблему закономерностей или, даже лучше, законов, двигающих исторический процесс. Опираясь всецело на положения концепции космического сознания, Н. А. Бердяев писал следующее: «Лишь при перенесении центра тяжести человеческой жизни в иной мир можно творить красоту в этом мире. Величайшая красота, которая достигалась в этом мире, была связана не с тем, что человечество ставило себе чисто земные цели в этой действительности, а с тем, что оно ставило себе цели за пределами этого мира. Тот порыв, который влек человечество в мир иной, в этом мире воплощался в единственно возможной, высшей для нас красоте, которая всегда имеет природу символическую, а не реалистическую. Если окончательное реалистическое осуществление возможно лишь в какой-то высшей действительности за пределами времени, за пределами истории, то символическое осуществление возможно здесь, в этой земной действительности, как знак высшей действительности»[[263]](#footnote-263).

В этом фрагменте мы находим интересную проблему взаимодействия высшей реальности и земного символизма, который лишь частично отражает эту высшую реальность. Но чем глубже наше проникновение в эту реальность, тем ясней символ или знак ее. Размышление об этом крупнейшего русского философа крайне важно и по поводу самого метаисторического процесса, корни которого уходят в эту высшую реальность. Непризнание инобытия, отрицание высших миров приводят к полной дезориентации в земном историческом процессе. Законы истории, придуманные без учета иномирного пространства, не могут действовать, а их несоблюдение не может ввести в нужные рамки земной исторический процесс и придать ему нужное качество. И как в отношении важнейшего энергетического явления красоты, так и в отношении земного исторического процесса действуют космические законы, подтверждая эволюционное концептуальное положение – «как вверху, так и внизу». Этим же законам подчинен и метаисторический процесс, действующий на Земле через человека.

Упоминавшиеся уже в этой книге космические законы имеют важный смысл для метаисторического процесса и, соответственно, для земного исторического процесса. Соблюдение их также содействует творчеству космической эволюции. Закон о земных явлениях, в которых существует одновременно земная и небесная суть, или материальная и духовная сторона, закон о преимуществе высшего состояния материи над низшим и обязательного присутствия ведущей силы высшего в эволюции низшего, закон учительства о неразрывной цепи передачи знания от учителя ученику. Когда эта цепь по какой-либо причине обрывается, то и эволюция замещается инволюцией, а метаистория перестает взаимодействовать с историческим процессом. Закон реинкарнации, или перевоплощения, дает возможность человеку нести и сохранять в «чаше» многовековые накопления знаний, которые обусловливают уровень его сознания. Соблюдение таких космических законов в земном пространстве содействует систематизации важнейших историко-эволюционных процессов и получению положительных результатов в жизни человеческого общества. В процессе расцвета ряда древних культур мы находим явное влияние используемых космических законов.

В подобных процессах наряду с соблюдением космических законов значительную роль играет качество ведущей энергетики метаистории. Именно в ее пространстве действует тонкая высоковибрационная энергетика творчества космической эволюции. «Расцвет страны, – утверждает Живая Этика, – всегда творится с космическими воздействиями. Коллектив устремленных мыслей притягивает из пространства нужные наслоения явленных посылок. Клише открытий великих носятся в пространстве. Те, кто могут напрячь свою психическую энергию в ритм космических энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение сознания направит к цепи соединения всех творческих сил Космоса»[[264]](#footnote-264). Энергетика является движущей силой исторического процесса. Именно она изменяет сознание человека, которое определяет ту или иную форму и суть исторического процесса. Эта энергетика действует в пространстве метаистории и определяет качество исторического процесса.

Метаисторический процесс имеет более высокую энергетику, ибо его корни уходят в духовное пространство более высокого состояния материи. Эта высокая энергетика метаистории определяет долговременные результаты своего творчества в форме мифов, легенд, сказаний и эпических произведений. События же земного исторического процесса и забываются скорее, и искажаются в интересах различных общественных результатов значительнее, чем в метаистории. Метаистория, взаимодействуя с земным историческим процессом, оставляет в нем более или менее значительные следы. Эти так называемые следы не всегда достаточно видимы, а их значение и роль в историческом земном процессе редко бывают объяснимы исторической наукой как таковой. В результате события, происходящие в историческом процессе и носящие таинственный и необычный характер, просто замалчиваются или находят объяснения, искажающие их реальность. Через исторический процесс земного человечества такие необъяснимые события проходили все время. Мы можем найти примеры таких событий и в нашем времени.

Известно, что в октябре 1941 года, когда немецкие части подходили к Москве, в городе началась паника. Значительная часть людей, занимавших ответственные должности, и чиновники покидали столицу на государственных машинах. Потом, разбитые или брошенные, они долго загромождали шоссе на восточном направлении. В Москве оставался только кремлевский гарнизон. Дорога к городу в это время была свободна. Но немцы почему-то этим не воспользовались и продолжили наступление, когда к Москве уже подошли сибирские полки, начавшие разгром немецких войск. Поведение немецких соединений в то время остается до сих пор необъяснимым. В литературе о Великой Отечественной войне иногда упоминается это обстоятельство, но объяснения ему не дается, а чаще всего о нем ничего не пишут совсем. Интересуясь этими событиями, я имела возможность переговорить с моими немецкими знакомыми, которые участвовали в битве под Москвой и попали к нам в плен. После войны один из них был редактором моей книги, переведенной на немецкий язык и изданной в 1970-е годы в ГДР. Все они в один голос утверждали, что их разведка не знала о положении в Москве, и поэтому командование решило выждать. Такая версия до сих пор кажется мне не убедительной, поскольку о положении в Москве немецкая разведка была хорошо осведомлена задолго до приближения к городу немецких войск.

Второй пример, также из истории Великой Отечественной войны. Танковое сражение 1943 года на Курской дуге, которое принесло нам победу и переломило ход войны в нашу пользу, имело некоторые странные особенности. В ряде случаев не были выполнены приказы высшего командования, и некоторые части или их командиры действовали по собственному усмотрению, что и обеспечило если не всю победу, то наше продвижение на нескольких направлениях.

До сих пор ни битва под Москвой, ни сражение на Курской дуге не получили официального объяснения. Ни историки военные, ни историки гражданские не заинтересовались такими событиями, ибо, будем говорить прямо, эти моменты носили явно метаисторический характер.

Метаисторическими явлениями были предупреждения стороне, нападавшей на Россию и в 1812 году, и в 1941 году. Однако предупреждения не идти на Россию не были восприняты ни Наполеоном, ни Гитлером. Метаистория творила и действовала, что продолжается и в наше время. Но не признающие метанауку и ее часть, метаисторию, приносят немало бедствий странам, куда идет метаисторическая информация.

Метаистория действует в прошлом, настоящем и будущем. Все три времени в ее пространстве представляют единое целое. Метаисторический процесс складывает синтез всех трех времен, и само время в результате этого обретает новое качество. Поэтому время метаисторического процесса отличается от дискретного времени земного исторического процесса. И время метаистории придает ей пророческий характер, который является одной из важных особенностей метаистории.

Информация и знания метаистории, как правило, опережают уровень сознания людей определенного периода или эпохи. Это имеет свое культурно-психологическое значение. Метаисторическое знание, носителем которого является человек высокого духовного уровня, представляет собой энергетический импульс, повышающий сознание человечества и продвигающий это человечество по восходящим ступеням космической эволюции. И в то же время опережающее знание, сталкиваясь с недостаточным сознанием, порождает различные социально-интеллектуальные коллизии. Подобное мы встречаем на протяжении всего земного исторического процесса.

Одна из интереснейших и трудно разрешимых проблем – роль личности в истории. По этому поводу существует достаточное количество различных мнений, от отрицания такой роли и до «Божьего промысла». Вряд ли мы можем правильно разрешить эту проблему, беря в расчет только земной исторический процесс. Каждая трудная проблема, приближающая нас к истине, должна решаться с учетом взаимодействия земного с космическим. В пространстве истории это взаимодействие метаисторического и исторического процессов. Мы берем в этом случае роль именно личности в истории и не рассматриваем роль масс и классов, которые без определенной личности превращаются в разрушительную толпу. Только личность приносит в массы свою разумную или неразумную идею, которыми толпа превращается в социально-политическое или культурное движение. Есть в историческом пространстве два противопоставления: мир и война – творчество и разрушение. Мы знаем исторические личности, которые представляли собой то или иное противоположение. Мир и творчество всегда носили космический характер, война и разрушение – имели земную, или низшую, суть.

Метаистория представляла первую личность, земная история – вторую. У каждой из них была своя роль в истории, и отрицать этого нельзя. Первая личность, представлявшая метаисторию, двигала исторический процесс к космической эволюции, вторая вела его ко злу и бедствиям. Свет и Тьма сошлись в земном историческом процессе, и в каждом случае инициирующим моментом была определенная личность. Массы на этой арене представляли вторичное явление – они могли идти за той или другой личностью или вообще никуда не идти, что происходило в нашей истории нередко.

Если земная история действует, как правило, методами открытого насилия и ставит перед собой мало осмысленные цели, то метаистория, представляющая собой тонкое космическое явление, действует по-другому, стараясь изменить сознание самого человека. Правда, это не всегда удается сделать быстро. Например, лозунг Н.К.Рериха, связанного теснейшим образом с метаисторическим процессом, – «Мир через культуру» показывает четкое направление к этому миру, но требует значительного времени. Возможно, значительного для нас, а не для развития космической эволюции. Здесь, полагаю, действует уже упоминавшийся принцип метаисторического опережения, со всеми его последствиями.

Особенностью метаистории является также охват ею нескольких областей знания, в изначальном времени представлявших одно целое, – религии, искусства, философии и науки, включавшей и метанауку. Они вышли из духовного пространства внутреннего мира человека и были связаны через метаисторию с высшей космической материей. Отсутствие какой-либо части этого знания делает анализ метаистории неплодотворным и практически нереальным. Искажение метаистории приводит исследование исторического процесса к неверным выводам, что время от времени создает кризисные моменты в самой исторической науке. Такой кризис мы переживаем сейчас, ибо накопившиеся в течение ряда веков неправильные подходы к осмыслению земного исторического процесса обесценили даже фактическую основу истории, сделали ее легко меняющейся и приспособляемой к различным, нередко противоположным интересам. В результате кризис исторической науки достиг своего кульминационного пункта, сформулированного одним из российских академиков, – в истории истины не может быть. Данная формулировка разрушает основы исторической науки и выводит ее из числа даже эмпирических наук. Различные мнения по главным направлениям исторического процесса приводят к бесплодным дискуссиям и спорам, особенно при использовании в дискуссиях таких источников, как СМИ. Подобный кризис будет продолжаться до тех пор, пока историки не поймут необходимость для исследовательской работы космического сознания, которое неизбежно выведет их на метаисторический процесс – духовного и причинного явления земного исторического процесса, его событий, его корней. Другого пути нет. Чем дольше будет продолжаться кризис исторической науки, тем скорее сформируются в этой науке силы лжи, фальсификации и других подобных явлений, которые разрушат историческую науку, одну из важнейших в нашей культуре и эволюции. Именно историческая наука более, чем любая другая, нуждается в своей метаистории и непосредственной связи с информацией из космических источников. Внутренняя духовная структура человека определяет все в его поведении, творчестве, взглядах, стремлениях и целях. Если изъять из употребления внутренний мир человека, то вряд ли он останется человеком, способным к развитию сознания и эволюции. Метаистория есть внутренний мир земного исторического процесса, его космическое сердце. Так сложилось, что этот внутренний мир был вынут из земного исторического процесса и получилось то, что мы сейчас с вами наблюдаем. Кризис охватил не только историческую науку, он стал общим кризисом культуры, нравственности, мышления. Это кризис системный. Избавить планету от его последствий может только новый уровень сознания, новая система познания, новое космическое мышление. Мы присутствуем при сгущении тьмы перед рассветом. Мы знаем, что только человек в сотрудничестве с высокой космической материей может рассеять эту тьму и приблизить рассвет. Осталось совсем немного – осознать необходимость таких действий. И это самое трудное.

**3. «Сияние дальних миров»**

Источники метаистории крайне сложные, далеко не всем известные или просто не воспринимаемые многими. Одним из важнейших источников является Живая Этика. Известно, что современная эмпирическая наука отвергает знание в пространстве метанауки и, естественно, что сама историческая наука не признает метаисторию как таковую. Ограниченное упорство официальных историков и их боязнь выйти за границы земного восприятия истории наносит немалый вред развитию самой истории. Вместе с тем надо отметить, что часть признаваемых этой историей научных направлений носит несомненные следы творчества метаистории. К этим направлениям относятся археология, этнография, эпиграфика, а также записи путешественников и мемуарная литература многовековой давности. Эти направления в значительной степени лишены той ангажированности, которая свойственна направлениям истории, связанным с политикой или интересами каких-либо групп населения в определенные исторические эпохи. И археолог и этнограф часто встречают в своей работе необъяснимые явления прошлого, которые ставят их в тупик. Чаще всего эти исследователи пытаются или втиснуть эти явления в прокрустово ложе современных исторических представлений, или оставить необъяснимое в стороне от каких-либо исследований. В ряде случаев такие явления просто не замечаются и к метаистории в этом случае просто не обращаются. Но добытые тяжелым трудом историков обломки материальной культуры или каких-либо традиций и обычаев древних народов так или иначе несут на себе следы метаистории. Особенно это заметно в мифологическом периоде земной культуры.

Главным источником самой метаистории является не планета Земля, а миры высшего состояния материи. В своей уникальной работе «Смысл истории» Н.А.Бердяев развернул удивительную космическую картину метаистории. «Небесная история и небесная судьба человека, – писал философ, – предопределяют земную судьбу и земную историю человека. Есть пролог на небе, в котором задана мировая история, поставлена тема ее. Что представляет собой эта небесная история? Это и есть истинная метафизическая основа истории. Небо и небесная жизнь, в которой зачат исторический процесс, есть ведь не что иное, как глубочайшая внутренняя духовная жизнь, потому что, поистине, небо – не только над нами и не только в каком-то отдалении от нас, как трансцендентная сфера, почти недосягаемая, – небо есть и самая глубочайшая глубина нашей духовной жизни. Когда мы идем в эту глубину от поверхности, то, поистине, соприкасаемся мы с жизнью небесной. В этой глубине заложен духовный опыт, отличный от земной действительности, как более глубокий слой бытия, более обширный по захватываемым им планам. Этот глубинный слой и является источником истории. История имеет источник во внутренней духовной действительности, в том опыте человеческого духа, в котором человеческий дух уже не является чем-то отдаленным и противуполагаемым духу божественному, а в котором он непосредственно с ним соприкасается, в котором раскрывается драма взаимоотношений между Богом и человеком»[[265]](#footnote-265).

В этом фрагменте четко и ясно представлен механизм взаимодействия между человеком и высшей материей, которую Бердяев называет небом. Его мысль о том, что это небо не только вне человека, но и в глубинах его существа, в нем самом, дает возможность понять процесс, идущий между этим человеком и источником метаистории. В связи с этим надо обратить внимание на некоторые моменты. Созидательное творчество в Космосе, его эволюция идет, как мы знаем, от Высшего к низшему, согласно космическому закону. Ничто в феноменальном мире не может быть создано, если оно не существует в более высоком, ноуменальном пространстве. История также относится к подобному творчеству, но в этом случае она называется метаисторией или сверхисторией. Любое явление на Земле, вне зависимости, видим ли мы это или не видим, уходит своими корнями в материю более высокого состояния, которая в своем творчестве опережает земную, или низшую, материю. Иное состояние материи приводит к иному состоянию времени. Если на Земле время дифференцировано на прошлое, настоящее и будущее, то на более высоком уровне эти три части составляют единое целое. В связи с этим нельзя не вспомнить символ на Знамени Мира Н.К.Рериха, в котором круг вечности замыкает в одно целое прошлое, настоящее и будущее, отчего данный символ обретает важнейшее эволюционное и метаисторическое значение. Когда Даниил Андреев в своей «Розе Мира» пишет о России небесной и России земной, он своим опытом подтверждает важный процесс космической эволюции.

Известное нам положение «как вверху, так и внизу» подтверждает существование «неба», или высокого состояния материи, во внутреннем мире человека. Эта материя и формирует то духовное пространство, которое связывает его с высшей космической материей. А осознает ли это сам человек или остается в полном неведении, зависит от уровня его сознания. Согласно Живой Этике, философии космической реальности, мы знаем, что в человеке находятся, кроме плотного тела, тонкое и огненное, и именно последние и представляют духовное внутреннее пространство. Именно через это пространство и идет в различных формах метаисторическая информация от Высшего. В это духовное пространство входят и высокие энергетические центры человека, такие как «чаша» и сердечная чакра. Оба центра самым теснейшим образом связаны друг с другом. «Чаша» за многие жизни человека накапливает в себе метаисторический опыт прошлого и является, по сути, источником метаистории и ее далекого прошлого. Это метаисторическое прошлое составляет важнейшую часть при исследовании космической эволюции человечества. В значительной степени этому процессу содействует и сердце, которое наряду с физиологическими функциями несет и духовные, являясь органом познания и местом сосредоточения сознания как такового.

Процесс космического творчества, в котором метаистория составляет важнейшую часть, не есть лишь природный процесс, а связан с материей одухотворенного мироздания. Высшая материя в космосе представлена Иерархией Света, основой метаисторического процесса. «История, – читаем мы в Живой Этике, – слагается Иерархией жизни.

Лучшие ступени человечества строились Иерархией. Самые лучшие достижения утверждались. Так можно лишь Иерархией достичь. Так великое время утверждено и Мы насыщаем пространство великим зовом!»[[266]](#footnote-266)

Иерархия, со всеми ее уникальными особенностями, есть главный космический центр и источник метаистории. Роль Иерархии, состоящей из Высоких духов, является в эволюции определяющей и основной. Иерархия – «это понятие, – писала Е.И.Рерих, – вмещающее в себе всю жизненную основу, всю эволюцию духа и всех построений»[[267]](#footnote-267). И еще: «Именно в Космосе существует непреложное подчинение низшего Высшему, в этом основа эволюции»[[268]](#footnote-268). От земного пространства уходит духовная цепь Иерархии в Беспредельность, на ней держится Космос, на ней держится космическая эволюция, ибо сама Иерархия – результат этой эволюции. Каждый Иерарх представляет собой длительный и тяжелый путь эволюции, и в каждом из Них заключена духовная основа метаисторического знания. Когда мы говорим о связи с высшей космической материей, мы имеем в виду эту Иерархию Света, те знания, которые мы получаем от нее, которые расширяют наше сознание и устремляют человечество в непреходящее сияние космической красоты. «Каждый человек, – утверждает Живая Этика, – хранит в себе возможность непосредственного общения с высшими мирами. Из этого источника складывается сущность нашего сознания. Мы можем претворить внешние факты в сущности глубинного сознания. Кто сохранит постоянное общение с высшими мирами, тот может вникать в построение будущего. Устраняя высшее общение, человек делается животным»[[269]](#footnote-269).

Высшие миры и Иерархия – не только источник Знания, но и регулярная помощь низшему в продвижении его по ступеням космической эволюции. В нашем плотном мире третьего измерения работает уже много веков целая группа космических Иерархов, являющихся основой духовного процесса метаистории. Процесс этот в земном пространстве противоречив, сложен и тяжел. Именно в низшем мире низкое сознание и невежество его обитателей способствуют проникновению тьмы, в первую очередь, в земной исторический процесс. Мифология дала месту обитания космических Иерархов на Земле название Шамбала. Духовная деятельность Шамбалы проходит через многие тысячелетия человеческой истории. Это Они, несмотря ни на что, держат энергетическое поле метаистории. Мнения на Земле об этих Иерархах и Шамбале очень разные. Одни считали Шамбалу утопией и фантазией, другие – легендой и мифом, третьи – просто выдумкой, не имевшей под собой никакой реальности. Современная наука отрицала и существование космических Иерархов, и место их обитания на Земле. Несмотря на то, что за каждым мифом и легендой стояла реальность, никто из ученых не пытался исследовать эту реальность. И несмотря на то, что эмпирическая наука не обращала никакого внимания на подобную реальность, Рерихи, и Николай Константинович как историк, и Елена Ивановна как крупный философ, научно занялись этой проблемой. Известно, что Рерихи сотрудничали с Учителями, чьи ашрамы, или обители, находились в Гималаях, и имели опыт взаимодействия с их Общиной. Николай Константинович во время Центрально-Азиатской экспедиции собрал богатый исторический материал об Учителях и месте их обитания. Реальность, стоявшая за Шамбалой, была богатейшей и носила, вне всякого сомнения, космический характер. Николай Константинович и Елена Ивановна сделали ряд интереснейших публикаций, которые являются в действительности метаисторическими источниками. Значительный материал по космическому центру на Земле содержится в одной из книг Живой Этики, которая называется «Надземное». Немало материалов по этой теме мы встречаем в письмах Елены Ивановны и в ее уникальной работе «Криптограммы Востока», написанной ею под псевдонимом Ж.Сент-Илер.

«...Твердыня Великого Знания существует с незапамятных времен и стоит на несменном Дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. Все Великие Учителя были связаны с этою Обителью, все Они были Членами ее. Многообразна деятельность этой Твердыни Знания и Света. История всех времен, всех народов хранит свидетельства этой Помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Принятие или уклонение от нее неизменно сопровождались соответственным расцветом или падением страны. Помощь эта в виде предупреждений или советов и целых Учений проявлялась под самыми неожиданными и разнообразными аспектами. По истории красной нитью проходят эти предупреждения. За малыми исключениями, все подобные предупреждения оставались без внимания. Так, можно вспомнить, как шведский король К[арл] XII получил сильное предупреждение не начинать рокового похода против России, положившего конец развитию его государства. <...> Широко известен факт неоднократного предупреждения королевы (Марии-Антуанетты. – *Л.Ш.)* <...> о грозящей опасности стране, всему королевскому дому и многим друзьям их. И неизменно все эти предупреждения шли из одного источника – от графа Сен-Жермена, члена Гимал[айской] Общины. Но все спасительные предупреждения и советы его принимались за оскорбление и обман. Он подвергался преследованиям, и ему не раз грозила Бастилия. Трагические последствия этих отрицаний всем хорошо известны.

Можно вспомнить и Наполеона, так любившего в первые годы своей славы говорить о своей ведущей Звезде, но который тем не менее, отуманенный успехами и обуянный гордостью, не принял всего Совета и пошел против главного условия – он не должен был нападать на Россию, – разгром его армий и печальный конец его также известны. <…>

Также мы знаем, что при Президенте Вашингтоне состоял таинственный Профессор, советами которого он пользовался, отсюда весь его успех. При объявлении свободы Америки, при отделении ее от Англии, засвидетельствован факт, как во время этого Исторического Собрания в момент колебания и нерешительности среди присутствующих появился высокий Незнакомец, который произнес зажигательную речь, закончив возгласом: “Америка да будет свободна!” Энтузиазм Собрания был поднят, и Свобода Америки подписана. Когда же присутствовавшие пожелали приветствовать помогшего им принять великое решение, то Незнакомца нельзя было найти, он исчез. Так, по всей Истории можно видеть, как разнообразно проявлялась и проявляется Помощь Великой Общины Света.

Так, западная Христианская Церковь в лице своих Пап в двенадцатом и тринадцатом веках знала о существовании Таинственного Духовного Убежища в Сердце Азии, во главе которого тогда стоял Престор Иоанн, как именовал себя этот великий Дух. Этот Престор Иоанн от времени до времени посылал Папам и главам Церкви свои обличительные грамоты. И по истории мы знаем, как один из Пап снарядил Посольство в Среднюю Азию к Престору Иоанну. Можно представить, с какою целью отправлялось подобное Посольство, и, конечно, после многих невзгод и мытарств Посольство это вернулось восвояси, не найдя Духовной Цитадели. Но Престор Иоанн продолжал посылать свои обличительные грамоты. <...> Да, история знает немало выдающихся лиц, которым суждено было сыграть роль в продвижении человеческой эволюции и перед тем посетивших эту Твердыню Великого Знания. Так, в свое время Парацельс провел несколько лет в одном из Ашрамов Транс-Гималайской Твердыни, обучаясь великому знанию, которое он изложил во многих томах, часто в затуманенных формулах, ибо велико было гонение Церкви на этих светочей знания. <...> Кошмарно преступление Церкви против Знания. Мрачны страницы правдивой истории Церкви! Не забудем и Калиостро, избежавшего казни лишь благодаря вмешательству таинственного Незнакомца, появившегося перед Папой Римским, после чего казнь была отменена, а затем и сам Калиостро исчез из темницы. Вспомним и нашу много оклеветанную Ел[ену] Петр[овну] Блаватскую, пробывшую три года в одном из Ашрамов Тибета, принесшую великое знание и светлую Весть о Великих Махатмах. Если бы не злоба и зависть окружающих ее, то она написала бы еще два тома “Тайной Доктрины”, в которые вошли бы страницы из жизни Великих Учителей. Но люди предпочли убить ее, и труд остался незаконченным. Так история повторяется, так слагается карма человечества.

Итак, трудитесь на избранном Вами пути, и Благословение Великого Вл[адыки] пребудет с Вами»[[270]](#footnote-270).

Процитированное мною письмо Елены Ивановны представляет особую ценность, поскольку дает реальное представление о том, что в мифологии называется Шамбалой. И деятельность Иерархов в этой земной Твердыне Знания и Духа, и их метаисторический характер не вызывает никаких сомнений. Тема предупреждений или, иначе говоря, необходимое вмешательство Носителей метаисторического Знания поставлена широко и убедительно. Твердыня Знания ведет на Земле эволюцию человечества и направляет земной исторический процесс. Однако от самого человечества зависит, будет ли признано такое Высокое руководство или нет. Примеры, приведенные в письме, свидетельствуют о невнимании и пренебрежении и к Знаниям, которые идут из ашрамов космических Иерархов, и о невыполнении Их советов и рекомендаций. Именно такая ситуация не только приводит к различного рода бедствиям, но и искажает, а временами просто выхолащивает земной исторический процесс, лишая последний духовного внутреннего пространства, или метаисторического сердца. От этого страдает в то же время и сама космическая эволюция, замедляя свой ход перед темными инволюционными ямами и теряя нужный для земных условий космический темп.

Изложенные выше трудности в творчестве Твердыни не ограничиваются прошлыми веками. Они разворачиваются и в наше время, многие из нас являются свидетелями подобных сложных процессов. XX век дает немало таких примеров.

В годы перед Второй мировой войной стало ясно, что ее избежать не удастся. Необходимо было позаботиться о правильной расстановке воюющих сил. И Елена Ивановна пишет свое первое письмо президенту США Франклину Рузвельту. В нем объясняет, Кого она представляет и что Они советуют президенту. Ему рекомендовали ввиду предстоящих событий заключить союз с СССР. Рузвельта эти письма заинтересовали. Правда, переписка его с Еленой Ивановной продолжалась недолго. Но думаю, что не ошибусь, утверждая, что эти письма сыграли положительную роль в реализации союза США и СССР во время Второй мировой войны. Но не все предупреждения и советы Твердыни Знания кончались так благополучно. Известно, что Гитлера предупреждали не вторгаться в Россию. Так же, как Карл XII и Наполеон, Гитлер не принял предупреждения. Мы знаем, чем это кончилось для Германии.

Сталин также не принял предупреждения о нападении гитлеровской Германии на СССР. А такое предупреждение предшествовало информации об этом советской внешней разведки. Рерих предупреждал о нападении и в своих очерках, и на своих пророческих картинах. В результате нашей стране пришлось пройти через тяжелейшие испытания и потерю десятков миллионов людей. Действительной цифры этих потерь мы до сих пор не знаем. За свою победу мы заплатили дорогую цену. Она, возможно, была бы не столь высока, если бы мы вняли той информации, которая шла к нам из Гималайской Общины и от Рерихов. Метаисторический процесс шел самым ярким образом во время самых острых моментов нашего исторического процесса. Результаты метаистории зависели только от тех, кто населял нашу планету.

Из Твердыни Знания регулярно идет информация, связанная с наукой. Можно сказать, что наука к истории не имеет никакого отношения. Но это не так. Крупные научные открытия, несомненно, влияют на жизнь человечества и нередко меняют его историю. Известно, что многие научные открытия происходили неожиданно и необъяснимым для самого открывателя путем. «...Мы внушаем человечеству, – сказано в Живой Этике, – предсужденные ему открытия, вспомним о воздухоплавании. <...> Можно видеть, что многие открытия произошли как бы вследствие каких-то случайностей. Не было ли в них шепота из Башни Чунг[[271]](#footnote-271)?»[[272]](#footnote-272).В этом «шепоте из Башни Чунг» был задействован интереснейший процесс взаимодействия науки и метанауки. Экспериментальные исследования велись эмпирической наукой, завершение или само открытие принадлежало метанауке. Некоторые крупные ученые, отвергая метанауку, даже не подозревали ее важной роли в их открытиях. Энергоинформационный поток, идущий из Твердыни Знания, работает регулярно, и то развитие науки, которое мы наблюдаем в XX и XXI веках, есть явное этому доказательство. Взаимодействие ученых с Твердыней Знания шло через века истории человечества и носило подчас скрытый характер, ибо ученые, особенно современные, не всегда осознавали происходящий процесс познания.

Взаимодействие, субъективное или объективное, науки с Твердыней Знания свидетельствует о взаимодействии с Высшим. Осознание этого момента для самих ученых является важнейшим открытием, которое со временем приведет к синтезу науки и метанауки, в частности истории и метаистории. Но пока этого не произошло, «шепот Башни Чунг» слышат очень немногие исследователи. Этот «шепот» имеет различные формы энергетической информации, идущей через внутренний духовный мир человека. Но не всякий носитель этого духовного мира может открыть сокровища, заключенные в нем.

Елена Ивановна Рерих, одна из создателей философии Живой Этики, дает четкое объяснение о тех, кто находится в ашрамах Твердыни Знания. Ее собственное знание основывается на тесной связи с Гималайским Братством. Поэтому то, что она писала, есть тот же самый источник Знаний и метаисторического процесса. «...Существует, – отмечала она, – Единая Цепь Иерархии Света, продолжающаяся в Беспредельность, и все истинные Носители Света, появлявшиеся и пребывающие еще и сейчас на нашей Земле, суть Звенья ее. Конечно, Сыны Света, пришедшие с Высших Миров (Венера и Юпитер) на нашу планету в конце Третьей Расы нашего Круга для ускорения эволюции ее человечества, и есть Величайшие Духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме Иерархии Света. Они есть Прародители нашего сознания, Им мы обязаны нашим умственным развитием. И конечно, Они принадлежат к цепи Строителей Космоса. Каждый такой Строитель должен был пройти человеческую эволюцию, чтобы затем встать во главе той или иной планеты. Но так как эволюция беспредельна, то и все эти Строители, завершая один цикл эволюции, начинают другой, и снова рождаются, но на Высших Мирах»[[273]](#footnote-273). То, что мы знаем теперь о Великих Учителях Твердыни Знания, не представляется ни странным, ни сверхъестественным. Пройдя ряд циклов космической эволюции и достигнув в своем восхождении высокого положения Строителей Космоса, Они обрели высоковибрационную энергетику и расширенное сознание, что позволяет Им в своем творчестве использовать обретенные в ходе эволюции качества, которые производят на нас впечатление волшебства или чуда. Поэтому «шепот Башни Чунг» вполне реален и научен с точки зрения сверхнауки, не требующей тех методов исследования и эксперимента, которыми мы пользуемся и признаем единственно правильными. Космический источник знания до сих пор не признан на Земле наукой, и взаимодействие с ним и его исследование еще впереди.

Гималайская Община – не только источник метанауки, но и духовных учений, которые проходили и проходят через историю человечества, изменяя и повышая его сознание и восприятие Космоса, неразрывной частью которого они являются. «.Каждое Учение Истины, – писал Н.К.Рерих, – каждое Учение о высоких принципах жизни исходит из одного и того же Источника»[[274]](#footnote-274). Учение Будды и учение Христа были связаны с основным космическим источником. В 1929 году в Париже вышла книга «Криптограммы Востока», автором которой являлась Елена Ивановна Рерих. Материал для этой книги был получен из Гималайской Общины. Мы находим в ней ценнейшую информацию или просто свидетельства важных моментов в жизни Будды и Христа. Само произведение «Криптограммы Востока» является уникальным метаисторическим источником, включающим, в том числе, описание посещения Буддой и Христом Гималайского Братства. У Н.К.Рериха есть картина, написанная им на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции. Картина называется «Перекресток путей Христа и Будды (Ступа в Ше)» (1925). На ней изображен ладакский монастырь Ше. Именно там пересеклись пути Великих Учителей Будды и Христа. Они пересеклись в пространстве, но не во времени, в котором их разделили шесть веков. Описание этих событий в «Криптограммах Востока» столь живое и впечатляющее, что никакого сомнения в их правдивости не возникает. «Владыка (Будда. – *Л.Ш.)* покинул родной город на коне в сопровождении посланного слуги. Дорога лежала на северо-запад вдоль долины реки. Две недели продолжался ускоренный путь. Когда миновали горные проходы, кончился конный путь, дальше вела охотничья тропа»[[275]](#footnote-275). Далее описание пути, уже приближавшего к ашраму. «Ночью достигли они предела снегов и на рассвете спустились в Обитель»[[276]](#footnote-276). И в учении Будды, и в священных его книгах мы находим материалы о Шамбале и молитвы в честь нее. Значительный интерес в этом отношении представляет книга «Голубые анналы», переведенная Ю.Н.Рерихом на английский язык.

Сведения о Христе в «Криптограммах Востока» начинаются с трех волхвов и их пути к новорожденному Христу. «Что это за Звезда, которая вела магов? Конечно, это Указ Братства, чтоб приветствовать Иисуса и сохранить и передать бедной семье некоторые средства.

По лицу земли, не зная точного места, мы шли. Указы Терафима вели изо дня в день. Когда мы слышали – “близко”, именно тогда мы теряли всякие признаки жилья.

Можно ли ожидать чуда неслыханного Провозвестия среди верблюжьих отбросов и ревущих ослов»[[277]](#footnote-277). Известно, что волхвы нашли Христа и выполнили свое задание. Самое интересное состоит в том, что эта история рассказывается одним из них. Также от первого лица повествуется о важном событии в жизни Великого Учителя. «Мы ждали Его, но, как бывает всегда, минута Его прихода была неожиданна. Мне подвели коня, и собирался я проститься с семьей, когда слуга заметил оборванного путника. Его длинное лицо было бледно, и волосы были спущены узкими прядями ниже плеч. И только серый холст покрывал Его тело. Даже тыквы для питья я не заметил.

Но жена первая пошла Ему навстречу, и, когда после я спросил, почему она устремилась, она сказала: “Как звезда загорелась в моей груди и жар до боли брызнул жилками от нее”. Ибо ходил высоко путник, когда подошел к шатру. И я понял, Кто пришел.

После пустыни принял Он лишь маисовый хлеб и чашу воды. И спросил коротко: “Когда пойдем?”

Я ответил: “Когда Звезда позволит”. И мы ждали знака Звезды, и молчал Он, только говоря: “Когда?” И, наблюдая звезды, я сказал: “В рыбах кровь”. Он только кивнул головой.

Так ждали мы три года каждый день, и свет Звезды над нами сиял.

Мне помнится, Он говорил очень мало о видении Света, когда маленький Мальчик принес Ему меч, и как Свет радугой лился перед Ним, и беззвучно голос посылал Его идти.

Мне также указано было проводить Его, куда я сам не мог еще войти.

На белом верблюде выехали мы ночью и ночными переходами дошли до Лагора, где нашли, казалось, ждавшего нас последователя Будды.

Никогда не видел такой решимости, ибо были в пути три года. И три года пробыл Он там, куда я не мог войти.

Мы ждали Его и провели до Иордана. Также белый холст покрывал Его, и также одиноко пошел Он под утренним солнцем. Над Ним была радуга»[[278]](#footnote-278).

По всем метаисторическим данным, Христос был в Гималайской Общине. Удивления заслуживает то обстоятельство, что никто из историков, кроме Н.К.Рериха, не обратил на это внимания. Книга, вышедшая в 1929 году, вот уже более восьмидесяти лет остается не замеченной официальной наукой.

У Н.К.Рериха есть литературное произведение, написанное в форме платоновских диалогов, в котором собраны сведения, раскрывающие реальность, стоящую за мифом о Шамбале. Эта реальность не только как таковая, но реальность метаисторическая, свидетельствует о центре космических знаний на нашей планете и их метаисторическом характере. Это произведение написано Рерихом в Дарджилинге в 1928 году, после завершения Центрально-Азиатской экспедиции. И познавательное и метаисторическое значение этого очерка настолько велико, что я сочла необходимым поместить его целиком. Итак, «Шамбала Сияющая»[[279]](#footnote-279).

«Лама, расскажи мне о Шамбале!»

«Но вы, жители Запада, ничего не знаете о Шамбале и не хотите ничего знать. Вероятно, ты спрашиваешь только из любопытства и впустую произносишь это священное слово».

«Лама, я не бесцельно спрашиваю о Шамбале. Повсюду люди знают этот великий символ под разными именами. Наши ученые разыскивают каждую искру знания об этом замечательном месте. Чома де Кёреш знал о Шамбале, когда подолгу жил в буддийских монастырях. Грюнведель перевел книгу знаменитого Таши-Ламы Пал-ден Йе-ше “Путь в Шамбалу”. Мы догадываемся, что под тайными символами спрятана великая истина. Поистине ревностный ученый жаждет знать все о Калачакре».

«Как это может быть, если жители Запада оскверняют наши храмы? Они курят в наших святилищах. Они не понимают и не хотят почитать нашу веру и наше Учение. Они издеваются и смеются над символами, значения которых не могут осмыслить. Если бы мы посетили ваши храмы, наше поведение было бы совершенно иным, потому что ваш великий Бодисаттва Исса поистине возвышенный. И никто из нас не станет клеветать на Учение милосердия и справедливости».

«Лама, лишь очень невежественные и глупые люди высмеивают ваше Учение. Все учения справедливости находятся в одном и том же священном месте. И каждый, кто чувствует это, не осквернит святых мест. Лама, почему ты думаешь, что сущность Учения Благословенного неизвестна Западу? Почему ты уверен, что на Западе мы не знаем о Шамбале?»

«Лама, вот на моем столе ты можешь увидеть Калачакру, Учение, принесенное великим Аттишей из Индии. Я знаю, что если высокий дух уже готов, то слышит голос, возвещающий: “Калагийя” – зов в Шамбалу. Мы знаем, какой Таши-Лама посетил Шамбалу. Мы знаем книгу Высокого Священника – “Красный путь в Шамбалу”. Мы даже знаем монгольскую песнь о Шамбале. Кто знает, возможно, мы знаем многое из того, что неизвестно тебе. Мы знаем, что совсем недавно молодой лама из Монголии опубликовал новую книгу о Шамбале».

Лама пристально изучает нас и затем говорит:

«Великая Шамбала находится далеко за океаном. Это могущественное небесное владение. Она не имеет ничего общего с нашей землей. Как и зачем вы, земные люди, интересуетесь ею? Лишь в некоторых местах, на Крайнем Севере, вы можете различить сияющие лучи Шамбалы».

«Лама, мы знаем величие Шамбалы. Мы знаем реальность этого несказуемого места. Но мы также знаем и реальность земной Шамбалы. Мы знаем, как некоторые высокие ламы ходили в Шамбалу, как на своем пути они видели обычные физические предметы. Мы знаем рассказы одного бурятского ламы, как его сопровождали через очень узкий тайный проход. Мы знаем, как другой посетитель видел караван горцев, везущих соль с озер, расположенных на самой границе Шамбалы. Более того, мы сами видели белый пограничный столб, один из трех постов Шамбалы. Поэтому не говори мне только о небесной Шамбале, но говори и о земной; потому что ты, так же как и я, знаешь, что земная Шамбала связана с небесной. И именно в этом месте объединяются два мира».

Лама замолчал. Из-под полуопущенных век он внимательно изучает наши лица. И в вечерних сумерках начинает свое повествование: «Истинно, наступает время, когда Учение Благословенного вновь идет с Севера на Юг. Слово Истины, начавшее свой великий путь из Бодхгайя, вновь возвратится в те же места. Мы должны принять это, как оно есть: истинное Учение покинет Тибет и вновь появится на Юге. Во всех странах проявятся наставления Будды. Действительно, наступают великие события. Вот вы приходите с Запада и приносите весть о Шамбале. Мы поистине должны это принять. Видимо, луч от Башни Ригден-Джапо достиг всех стран.

Как алмаз, сверкает свет на Башне Шамбалы. Он там – Ригден-Джапо, неутомимый, вечно бодрствующий на благо человечества. Его глаза никогда не закрываются. В своем магическом зеркале он видит все земные события. И могущество его мысли проникает в далекие земли. Для него не существует расстояния; он может в мгновение ока оказать помощь достойным. Его яркий свет может уничтожить любую тьму. Его неисчислимые богатства готовы для помощи всем нуждающимся, тем, кто отдал себя на служение во благо справедливости. Он может даже изменять карму людей...»

«Лама, мне кажется, что ты говоришь о Майтрейе, не правда ли?»

«Мы не должны говорить об этой тайне! Существует много такого, что не может быть выдано. Существует много такого, что не может быть кристаллизовано в звуке. В звуке мы открываем нашу мысль. Звуком мы отражаем нашу мысль в пространстве и можем нанести величайший вред. Поэтому все открытое до сужденного срока приведет к неисчислимым бедствиям. Даже величайшие катастрофы могут возникнуть из-за таких легкомысленных действий. Если Ригден-Джапо и Благословенный Майтрейя для тебя одно и то же лицо – пусть будет так. Я этого не утверждал! Неисчислимы жители Шамбалы. Многочисленны великолепные новые силы и достижения, которые подготавливаются там для человечества...»

«Лама, в Веданте говорится, что очень скоро человечеству будут даны новые энергии. Верно ли это?»

«Бесчисленно великое, сужденное и приготовленное. Из Священных Писаний мы знаем об Учении Благословенного, о жителях далеких звезд. Из этого же источника мы слышали о летающей стальной птице. о железных змиях, которые, изрыгая огонь и дым, поглощают пространство. Татхагата Благословенный предсказал все будущее. Он знал, каким образом помощники Ригден-Джапо воплотятся в должное время, как священная армия избавит Лхасу от всех ее гнусных врагов и как будет установлено царство справедливости».

«Лама, если великие воины воплощены, разве не будет Шамбала действовать здесь, на земле?»

«Везде – здесь и на небесах. Все силы блага объединятся, чтобы уничтожить тьму. Каждый, кто поможет в этом великом труде, будет вознагражден во сто крат и на самой земле, в этом воплощении. А все грешащие против Шамбалы погибнут в этом же воплощении, так как они исчерпали милосердие».

«Лама, ты знаешь истину. Тогда скажи мне, почему так много недостойных священнослужителей?»

«Конечно, это непростительно, но, если Учение должно двинуться на Юг, тогда неудивительно, что многие ученые ламы покинули Тибет. Знают ли на Западе о том, что Панчен-Ринпоче (Таши-Лама) связан с Шамбалой?»

«Лама, конечно, мы знаем, что Панчен-Ринпоче глубоко уважают повсюду. В разных странах мы слышали, как не только буддисты, но и люди разных национальностей высоко отзываются о Его Святейшестве. Говорят даже, что задолго до его отъезда на фресках в его личных покоях были изображены все детали его предстоящего путешествия. Мы знаем, что Панчен-Ринпоче следует обычаям всех великих лам. Нам рассказывали, как во время своего побега он и его последователи избежали многих величайших опасностей.

Нам известно, как однажды, когда преследователи из Лхасы были уже почти рядом, мощный снегопад преградил им путь. В другой раз Панчен-Ринпоче достиг горного озера; перед ним встала трудная задача. Его враги были близко, и, чтобы уйти от них, нужно было проделать длинный путь вокруг озера. Тогда Панчен-Ринпоче погрузился на некоторое время в глубокую медитацию. Выйдя из нее, он отдал приказ каравану, несмотря на опасность, оставаться всю ночь на берегу озера. И тогда произошло необычайное: ночью ударил сильный мороз, и озеро покрылось льдом и снегом. До восхода солнца, когда еще было темно, Таши-Лама приказал своим людям быстро двинуться в путь и вместе с тремястами своими последователями пересек озеро по льду кратчайшим путем, избежав таким образом опасности. Когда же враги подошли к озеру, солнце стояло уже высоко и лед растаял. Им оставался лишь окружной путь. Так ли это?»

«Истинно, это так. Панчен-Ринпоче во время путешествия помогала священная Шамбала. Он видел много чудесных знаков, когда пересекал нагорья, спеша на Север».

«Лама, недалеко от Улан-Давана мы видели огромного черного грифа, летящего низко вблизи нашего лагеря. Он летел наперерез чему-то сияющему и красивому, летящему на Юг над нашим лагерем и светящемуся в лучах солнца».

Глаза ламы сверкнули. Нетерпеливо он спросил:

«Чувствовали ли вы запахи храмовых благовоний в этой пустыне?»

«Лама, ты совершенно прав: в каменистой пустыне, находящейся в нескольких днях пути от всякого жилья, многие из нас одновременно ощутили веяние изысканного аромата. Так было несколько раз. Мы никогда раньше не обоняли такого приятного запаха. Он напомнил мне одно благовоние, которое дал мне мой друг в Индии, – где он его достал, я не знаю».

«А, вас охраняет Шамбала. Огромный черный гриф – ваш враг, который стремится разрушить вашу работу, но охраняющая сила Шамбалы сопровождает вас в виде этой лучистой формы Материи. Эта мощь всегда рядом с вами, но вы не всегда можете ощущать ее. Только иногда она проявляет себя, чтобы дать вам силу и направить вас. Заметили ли вы, куда летела эта сфера? Вам следует двигаться именно в этом направлении. Ты упомянул священный зов – “Калагийя!”. Когда кто-то слышит этот повелительный призыв, он должен знать, что путь в Шамбалу открыт для него. Он должен запомнить год, когда был позван, потому что именно с этого времени с ним всегда рядом помощь Ригден-Джапо. Только вы сами должны знать и понять, каким способом людям оказывается помощь, потому что они часто упускают посланную им помощь».

«Лама, расскажи мне, каким образом Шамбала помогает простым людям? Мы знаем об адептах и о воплощенных сотрудниках Шамбалы. Но каким образом мощь Шамбалы проявляет себя среди обычных?»

«Неисповедимыми и разнообразными путями. Тому, кто в своих прошлых воплощениях следовал Учению справедливости и был полезен Общему Делу, помогает это Общее Дело. Несколько лет тому назад, во время войны и смуты, один человек обратился к ламе с вопросом, следует ли изменить место своего жительства. Лама сказал ему, что он может оставаться на прежнем месте в течение шести месяцев, но затем окажется в большой опасности и должен будет бежать немедленно. В течение этих шести месяцев дела у человека шли крайне успешно: все было спокойно и его собственность умножилась. Когда шесть месяцев истекли, он подумал: “Почему я должен рисковать своим имуществом, покидая это мирное место? Все складывается для меня так благоприятно, и явно нет никакой опасности. Вероятно, лама ошибся”.

Но *космический* поток нельзя задержать. И предсказанная опасность неожиданно возникла. Отряды врагов на полной скорости приблизились к этому месту с двух сторон. И человек понял, что лучшая возможность была упущена и путь теперь отрезан. Он поспешил к тому же ламе и рассказал о случившемся.

Лама ему ответил, что в силу некоторых причин он может быть спасен. “Но, – добавил лама, – теперь помочь тебе много труднее. Лучшая возможность упущена, но все же я еще могу кое-что для тебя сделать. Завтра вместе с семьей отправляйся верхом на лошадях на Север. На дороге вы встретите своих врагов. Это неизбежно. Когда вы увидите их, сойдите с дороги и стойте неподвижно. Даже если они приблизятся к вам, даже если они заговорят с вами, молчите и не двигайтесь, пока они не пройдут”.

Так оно и случилось. Этот человек вместе со своей семьей и пожитками рано утром отправился в путь. Неожиданно сквозь утренний туман они различили очертания быстро приближавшихся к ним солдат. Они сошли с дороги и стояли молча, напряженно.

Солдаты спешно приближались, и этот бедняга услышал, как один из них прокричал: “Вот они! Я вижу людей! Нам будет чем поживиться!” Другой, смеясь, ответил: “Дружище, ты, вероятно, плохо спал эту ночь, если не можешь отличить людей от камней. Вот они рядом, а ты говоришь, что это не камни!”

Первый настаивал: “Но я вижу даже лошадь!” Второй смеялся: “На такой каменной лошади далеко не уедешь. Неужели ты воображаешь, что лошадь, почуяв наших коней, осталась бы неподвижной?”

Солдаты дружно смеялись и, потешаясь над ошибкой первого, довольно близко проехали около неподвижно стоявшей группы. Затем исчезли в тумане. Таким образом, даже в очень трудных обстоятельствах человек был спасен. Потому что однажды был полезен Шамбале.

Шамбала знает все. Но тайны Шамбалы строго охраняются».

«Лама, как хранятся тайны Шамбалы? Говорят, что много сотрудников Шамбалы, много вестников спешат по миру. Как могут они хранить тайны, им доверенные?»

«Великие Держатели тайн пристально следят за теми, кому они доверили свою работу и поручили высокую миссию. Если неожиданное зло встает на их пути, им немедленно оказывается помощь. И врученное им будет сохранено. Примерно 40 лет тому назад великая тайна была открыта человеку, жившему в Великой Монгольской Гоби. Ему было сказано, что он может пользоваться этой тайной в особых целях, но, когда он почувствует приближение смерти, он должен найти кого-то достойного и передать ему свое сокровище. Прошло много лет. И этот человек заболел, а во время болезни к нему приблизилась нечистая сила, и он потерял сознание. В таком состоянии он, конечно, не мог найти никого достойного, чтобы доверить ему свое сокровище. Но Великие Держатели всегда бдительны и начеку. Из высокого Ашрама спешно отправился через огромную пустыню один из них и не покидал седла более шестидесяти часов. Он успел к больному человеку вовремя, чтобы на короткое время задержать его смерть и найти того, кому он смог бы передать миссию. Возможно, ты удивишься, почему Держатель не взял сокровище с собой. И почему именно состоялась эта передача. Потому что у великой Кармы – свои пути и даже Величайшие Держатели тайн иногда не хотят затрагивать нитей Кармы. Ибо каждая нить Кармы, если она будет порвана, может повлечь величайшее бедствие».

«Лама, в Турфане и Туркестане нам показывали пещеры с длинными неисследованными проходами. Можно ли достичь Шамбалы через эти проходы? Нам говорили, как иногда из этих пещер выходили неизвестные люди и отправлялись в города. Они пытались платить за покупки странными древними монетами, которых теперь уже нет в обиходе».

*«Истинно,* истинно, люди Шамбалы иногда появляются в мире. Они встречаются с земными сотрудниками Шамбалы. На благо человечества они посылают драгоценные подарки, замечательные реликвии. Я могу рассказать тебе много историй, как чудесные подарки были получены через пространство. Даже сам Ригден-Джапо иногда появляется в человеческом теле. Он неожиданно показывается в святых местах, в монастырях. И в предназначенный срок сообщает свои пророчества.

Ночью или ранним утром, перед восходом солнца, Правитель Мира приезжает в Храм. Он входит. Все светильники одновременно загораются сами. Некоторые присутствующие сразу узнают Великого Странника. В глубоком почтении собираются ламы. С глубочайшим вниманием они слушают пророчества о будущем.

Приближается великая эпоха. Правитель Мира готов для битвы. Многие знамения происходят. Космический Огонь опять приближается к Земле. Планеты предвещают новую эру. Но много катастроф произойдет до наступления новой эры процветания. Снова человечество будет испытано, чтобы определить, достаточно ли развился его дух. Подземный огонь сейчас стремится соединиться с огненным элементом Акаши; если все добрые силы не объединят свою мощь, неизбежны величайшие катаклизмы. Рассказывают, как Благословенный Ригден-Джапо появляется, чтобы дать поручения своим вестникам; как возникает могучий правитель на черной скале, по дороге в Ладак. И со всех сторон конные вестники приближаются в глубоком почтении, чтобы слушать Его; и на полной скорости они мчатся исполнять приказы великой мудрости».

«Лама, как произошло, что земная Шамбала до сих пор не открыта путешественниками? На картах можно видеть множество экспедиционных маршрутов. Очевидно, все вершины уже отмечены, а все реки и долины исследованы».

«Поистине, много золота в земле и много алмазов и рубинов в горах и каждый жаждет обладать ими! И сколько людей пытаются добыть их! Так же, как эти люди не могут найти сокровища, так и человек не в состоянии достичь Шамбалы без зова! Вы слышали о ядовитых потоках, обтекающих горы. Возможно, вы видели людей, умирающих от газов, когда они подходили к ним близко. Возможно, вы видели, как животные и люди начинают дрожать, приближаясь к некоторым местностям. Многие люди пытаются достичь Шамбалы непозванными. Некоторые из них исчезли навсегда. Только немногие из них достигают святого места, и лишь тогда, когда их Карма готова».

«Лама, ты говоришь о священном месте на земле. Есть ли там богатая растительность? Горы кажутся бесплодными, а ураганы и все опустошающие морозы там необычно сильны».

«Среди высоких гор есть неизвестные, защищенные со всех сторон долины. Горячие источники питают богатую растительность. Многие редкие растения и лекарственные травы могут расти на этой необычной вулканической почве. Возможно, вы видели гейзеры в горах. Возможно, вы слышали, что лишь в двух днях пути от Нагчу, где не увидишь ни дерева, ни растения, есть долина с деревьями, травой и теплой водой. Но кто может знать все лабиринты этих гор? На камнях не различишь следы человека. Не прочесть мыслей людей, – а кто может, тот хранит молчание! Возможно, вы встречали многих путешественников во время ваших странствий, молча бредущих по пустыне в холод и зной к своей, неведомой вам цели. Не думай, что если одежда проста, то странник незначителен! Если его глаза полузакрыты, не считай, что его взгляд не остер. Невозможно распознать, откуда приближается сила. Напрасны все предостережения, напрасны все пророчества – только путь Шамбалы может принести тебе успех. Только обращаясь непосредственно к Благословенному Ригден-Джапо, ты сможешь достичь чего-то».

«Лама, ты сказал, что враги Шамбалы погибнут. Как они погибнут?»

«Истинно, они погибнут в назначенный срок. Их разрушает собственное низкое честолюбие. Ригден-Джапо милосерден. Но грешники – сами себе враги. Кто может сказать, когда дается заслуженное? Кто может узнать, когда помощь действительно необходима? И какова должна быть эта помощь? Многие катаклизмы необходимы и имеют свою цель. Именно тогда, когда ограниченное человеческое мышление убеждено, что все рухнуло и все надежды погибли, творящая рука Правителя посылает свой мощный луч.

Как грешники уничтожаются? У одного ламы-художника был великий дар рисовать с несравненной красотой священные лики. Он великолепно рисовал образы Ригден-Джапо, Благословенного Будды и Дуккар Всевидящую. Но другой художник позавидовал ему и в злобе решил нанести вред праведному. И когда он начал клеветать на ламу-художника, его дом загорелся по неизвестной причине. Все его имущество было уничтожено, а руки клеветника были так сильно обожжены, что он долгое время не мог работать.

Другой злоумышленник угрожал уничтожить всю работу одного честного человека. И вскоре, пересекая Цзампо, он утонул. Еще один человек, вершивший многие прекрасные благотворительные дела, подвергся нападению кого-то, кто стремился уничтожить все его имущество, предназначенное для блага человечества. И снова мощный луч Ригден-Джапо настиг врага, и за один день все его богатство было сметено, а сам он стал нищим. Возможно, ты даже и сейчас встретишь его на базаре в Лхасе, просящего милостыню.

В каждом городе ты можешь услышать, как наказываются те недостойные создания, которые направляют свою злобу на достойных. Только путем Шамбалы ты можешь благополучно идти. Любое отклонение с этой дороги славы приведет тебя к величайшим опасностям. Все на земле может быть найдено и измерено. Ни вера, ни слепое поклонение не были заповеданы Благословенным, но – знание опыта».

«Это так, Лама. Я также могу тебе рассказать, как один из наших близких стал Братом Шамбалы. Мы знаем, как он с научной миссией отправился в Индию, как неожиданно отстал от каравана и как много времени спустя пришла весть о том, что он находится в Шамбале.

Я могу рассказать тебе, как из далекого Алтая многие староверы уходили на поиски так называемого Беловодья, да так и не вернулись. Я слышал названия гор, рек и озер, лежащих на пути к этому святому месту. Эти названия тайные, некоторые из них искажены, но ты знаешь суть, стоящую за ними.

Я могу рассказать тебе, как один достойный последователь этого величественного Учения отправился в Шамбалу раньше положенного ему срока. Это был чистый и искренний дух, но его Карма еще не была исчерпана, и земное задание не было закончено. Один из великих Учителей встретил его на коне в горах и лично говорил с этим устремленным путешественником. Милосердно и сострадательно он отправил его обратно закончить свою работу. Я могу рассказать тебе об Ашрамах за Шигацзе. Я могу рассказать тебе, как Братья Шамбалы появлялись в различных городах, как они предотвращали величайшие человеческие бедствия, если человечество достойно понимало их.

...Лама, встречал ли ты Азаров и Кутхумпа?»

«Если ты знаешь о таких случаях, успех должен сопутствовать тебе в работе. Так много знать о Шамбале само по себе уже есть поток очищения. Многие наши люди в течение своей жизни сталкивались с Азарами и Кутхумпа или снежными людьми, которые служили им. Только сейчас Азары перестали появляться в городах. Они все собрались в горах. Очень высокие, с длинными волосами и бородой, внешне они похожи на индийцев. Однажды, идя вдоль Брахмапутры, я видел Азара. Я попытался догнать его, но он быстро обогнул скалу и исчез. На этом месте я не обнаружил ни пещеры, ни отверстия – все, что я увидел, это была небольшая ступа. Может быть, он не хотел, чтобы его беспокоили.

Кутхумпа теперь нельзя увидеть. Раньше они довольно часто появлялись в районе Цанга и Манасаровара, когда пилигримы шли на Святой Кайлас. Даже снежные люди редко теперь появляются. Обычный человек в силу своего невежества принимает их за привидения. Существуют глубокие причины, почему именно сейчас Великие не появляются открыто. Мой старый учитель рассказывал мне многое о мудрости Азаров. Мы знаем несколько мест, где жили Великие, но в какой-то момент эти места опустели. Великая причина, великая тайна!»

«Лама, правда ли, что Ашрамы были перемещены из окрестности Шигацзе?»

«Эту тайну нельзя разглашать. Я уже сказал, что Азаров нельзя больше найти в Цанге».

«Лама, почему ваши священнослужители утверждают, что Шамбала находится далеко за океаном, когда земная Шамбала расположена ближе? Чома де Кёреш даже упоминает, приводя доказательства, место – прекрасную горную долину, где происходило посвящение Будды».

«Я слышал, что жизнь Чома де Кёреша не была удачливой. Грюнведель, о котором ты упоминал, сошел с ума, потому что оба они прикоснулись к великому имени Шамбалы из любопытства, не понимая его глубочайшего значения. Опасно играть с огнем, хотя огонь может быть величайшей пользой для человечества. Возможно, ты слышал, как некоторые путешественники пытались проникнуть в заповедную территорию и как проводники отказывались сопровождать их. Они говорили: “Лучше убей нас”. Даже эти простые люди понимали, что к таким возвышенным вопросам можно прикасаться только с величайшим почтением.

Не преступай законов! Жди в ревностном труде до тех пор, пока вестник Шамбалы не придет к тебе. Жди, пока Могучеголосый не произнесет: “Калагийя”. И тогда ты можешь благополучно вторгаться в эту Высокую Материю. Бесцельное любопытство должно трансформироваться в искреннее познание, в приложение высших принципов к повседневной жизни».

«Лама, ты – странник. Скажи, где я встречу тебя снова?»

«Я умоляю тебя, не спрашивай моего имени. Более того, встретишь ли ты меня в каком-нибудь городе или в каком-нибудь населенном месте, не узнавай меня. Я сам подойду к тебе».

«Но если я подойду к тебе, что ты сделаешь – просто уйдешь или станешь каким-нибудь образом гипнотизировать меня?»

«Не вынуждай меня пользоваться этими природными силами. Среди некоторых Красных сект разрешено применять определенные силы. Но мы можем пользоваться ими лишь в исключительных случаях. Мы не должны нарушать законов природы. Учение нашего Благословенного предписывает нам быть осторожными в проявлении наших внутренних возможностей».

«Лама, скажи мне, видел ли ты лично Ригден-Джапо?»

«Нет, я еще не видел Правителя во плоти. Но я слышал Его Голос. И зимой, когда в горах стояли морозы, роза из далекой долины была Его подарком мне. Ты так много меня спрашиваешь, что я вижу, ты сведущ во многих вещах. Что бы ты стал делать, если бы я начал тебя расспрашивать?»

«Лама, я бы молчал».

Лама улыбнулся: «Так ты же знаешь многое. Возможно, ты даже знаешь, как использовать силы природы и как на Западе в последние несколько лет многие знаки были явлены, особенно во время войны, которую вы или кто-то из вас начал».

«Лама, конечно, такая чудовищная бойня должна была ускорить непредвиденный поток перевоплощений. Так много людей умерло прежде положенного им срока, что многое было искажено и смещено».

«Вероятно, вы не знали о пророчествах, которые задолго предсказали эти бедствия. Если бы вы только знали, вы бы никогда не начали эту ужасную бойню.

Если ты знаешь о Шамбале, если ты знаешь, как использовать скрытые природные силы, ты также должен знать о Намиг, Небесных Письменах. И ты узнаешь, как понимать пророчества о будущем».

«Лама, мы слышали, что все путешествия Таши-Ламы и Далай-Ламы были предсказаны в пророчествах задолго до того, как они были предприняты».

«Я повторяю, что в личных покоях Таши-Ламы по его распоряжению были изображены все события его будущих путешествий. Часто неизвестные странники произносят пророчества и можно услышать и увидеть явные знаки приближающихся событий.

Ты знаешь, что около входа великого храма Гесэр-хана есть две лошади – белая и красная. И когда Гесэр приближается, лошади ржут. Слышал ли ты, что недавно великий знак дал о себе знать и многие люди слышали ржание священных лошадей?»

«Лама, ты упомянул третье великое имя Азии...»

*«Тайна,* тайна. Ты не должен говорить так много. Когда-нибудь мы поговорим с одним очень образованным Геше из Морулинга. Этот монастырь был основан нашим Далай-Ламой Великим, и звук Великого Имени – часть названия монастыря. Говорят, что, перед тем как покинуть Лхасу навсегда, Великий Далай-Лама имел тайное причастие в этом монастыре. Истинно, из этого монастыря несколько лам исчезли для великих новых трудов.

Там ты смог бы найти кое-что знакомое».

«Лама, можешь ли ты рассказать мне что-нибудь о трех величайших монастырях близ Лхасы – Сера, Гандан и Депанг?»

Лама улыбнулся.

«О, это великие ортодоксальные монастыри. В Сера среди трех тысяч лам можно встретить много настоящих воинов. Многие ламы из других стран, например из Монголии, живут в Гандане. Там находится Трон нашего Великого Учителя Цзон-Ка-Пы. Никто не может коснуться этого великого сиденья, не задрожав. В Депанге также есть несколько ученых лам».

«Лама, существуют ли скрытые проходы под Поталой? И есть ли там подземное озеро под главным храмом?»

Лама снова улыбнулся. «Ты так много знаешь, что мне даже кажется, что ты был в Лхасе. Я не знаю, когда ты был там. Не имеет большого значения, был ли ты там теперь или в других одеждах. Если ты видел это подземное озеро, тогда ты мог быть либо очень великим ламой, либо слугой, несущим факел. Но как слуга ты не мог бы знать многое из того, о чем ты мне рассказал. Возможно, ты также знаешь, что во многих местах Лхасы существуют горячие источники и в некоторых домах люди используют эту воду для своих хозяйственных нужд».

«Лама, я слышал, как некоторые животные – олени, белки и шакалы – подходят к медитирующим ламам в пещерах гималайских лесов и человекообразные обезьяны и мартышки приносят им еду».

«В свою очередь я спрошу тебя: есть ли что-нибудь невозможное? Но одно очевидно: олень не приблизился бы к человеку в городе, потому что очень редко можно встретить человека с добрыми намерениями в этих наполненных толпами местах. Человечество не знает о значении и определенном эффекте ауры; оно не понимает, что не только люди, но даже неодушевленные предметы имеют свои значительные и сильные ауры».

«Лама, мы знаем об этом и даже начали фотографировать ауры. Что же касается неодушевленных предметов, лама, мы также кое-что знаем о Троне Учителя и о том, что к нему никто не должен прикасаться. Таким образом, присутствие Великого всегда рядом».

«Если ты знаешь ценность такого чтимого Трона, тогда ты знаешь и значение Учительства. Учительство есть высочайшая связь, которую только возможно достичь в наших земных облачениях. Нас ведут Учителя, и мы стремимся к совершенству в нашем почитании Учителя. Тот, кто знает главный смысл Гуру, не будет отрицать значения реликвий. На Западе вы храните портреты дорогих вам людей, и вы почитаете символы и предметы, которые принадлежали вашим предкам и великим вождям. Поэтому считайте это не идолопоклонством, но символом глубокого почтения и памяти о труде, выполненном кем-то из Великих. И это не только внешнее почитание, но, если ты знаешь что-нибудь о психических излучениях предметов, тогда ты также знаешь о природной магии. Что ты думаешь о магической палочке, которая указывает на богатства недр?»

«Лама, мы знаем много рассказов о странной силе этой двигающейся трости, с помощью которой обнаружены многие рудники, источники и колодцы».

«А как ты полагаешь, кто действует в этом случае – трость или человек?» «Лама, я думаю, что трость – неживая вещь, в то время как человек наполнен вибрациями и магнетической силой. Поэтому трость подобна пишущей ручке в руке».

«Да, в нашем теле сконцентрировано все. Только знай, как пользоваться этим и как не нанести вреда. Известно ли на Западе что-нибудь о Великом Камне, в котором сконцентрированы магические силы? И знаешь ли ты, с какой планеты пришел этот камень? И кто владел этим сокровищем?»

«Лама, о Великом Камне у нас столько же легенд, сколько у вас изображений Чинтамани. С древних времен друидов многие народы помнят легенды о природных энергиях, скрытых в этом странном пришельце на нашу планету. Часто в таких падающих камнях спрятаны алмазы, но они ничто в сравнении с некоторыми другими неизвестными металлами и энергиями, которые обнаруживаются ежедневно в камнях, и бесчисленных токах, и лучах.

“Lapis Exilis” – так называется Камень, о котором упоминали старые мейстерзингеры. Можно видеть, что и Запад, и Восток мыслят одинаково по многим направлениям. Нам не нужно идти в пустыни, чтобы услышать о Камне. В наших городах, в наших научных лабораториях есть и легенды, и доказательства. Мог ли кто-нибудь подумать, что сказки о летающем человеке когда-нибудь станут былью? Уже сейчас могут прилетать и ежедневная почта, и посетители».

«Действительно, Благословенный давно сказал, что железные птицы будут летать по воздуху. Но в то же время не надо поднимать такой большой вес, мы можем воспарять в своих тонких телах. Вы, жители Запада, мечтаете достичь Эвереста в своих тяжелых ботинках, но мы поднимаемся на те же высоты и даже на более высокие вершины без всякого труда. Необходимо только думать, изучать, помнить и знать, как охватить сознанием весь опыт тонкого тела. Все было указано в Калачакре, но только немногие постигли это. Вы, на Западе, с помощью своих ограниченных аппаратов можете слышать звуки на большом расстоянии, вы можете даже ловить космические звуки. Но задолго до этого Миларепа без всякого аппарата мог слышать высшие голоса».

«Лама, правда ли, что Миларепа в юности не был духовным человеком? Где-то мы читали, что он даже убил семью своего дяди. Как в таком случае подобный человек может стать духовно развитым, будучи подверженным таким вспышкам гнева и даже совершив убийство?»

«Ты прав. В юности Миларепа не только убил эту семью, но, вероятно, совершил много других тяжелых преступлений. Но пути духа неисповедимы. От одного из ваших миссионеров мы слышали о вашем святом, которого звали Франциск. Еще в юности он совершил много преступлений, и его жизнь не была чистой. Как же в таком случае он смог за одну жизнь достичь такого совершенства, которое принесло ему на Западе славу одного из наиболее возвышенных святых? От ваших миссионеров, посещавших Лхасу в прошлых столетиях, мы слышали много сказаний, и некоторые из ваших книг находятся в наших библиотеках. Говорят, что книги вашего Евангелия запечатаны в некоторых наших ступах. Возможно, мы знаем лучше, чем вы, как почитать чужие религии».

«Лама, так трудно для нас, жителей Запада, почитать вашу религию, потому что многое так запутано, так искажено. Например, как может чужестранец при виде двух монастырей, внешне совершенно одинаковых, понять, что в одном из них проповедуется Буддизм, в то время как другой является злейшим врагом Буддизма. Даже если войти внутрь этих монастырей, можно увидеть внешне почти те же самые изображения. Таким образом, для чужестранца понять, повернута ли свастика в противоположном направлении или нет, будет так же трудно, как и определить, какие иконы буддийские, а какие против Будды. Постороннему человеку трудно понять, почему людей, которые абсолютно безграмотны и подвержены пьянству, называют ламой, так же как и тебя, который знает много и является глубоко культурным человеком».

«Ты прав. Многие ламы носят ламаистскую одежду, но их внутренняя жизнь много хуже, чем у мирянина. Часто среди многих тысяч лам можно найти лишь несколько человек, с которыми можно беседовать о возвышенных вещах и можно ожидать достойной взаимности. Не так ли обстоят дела и в вашей религии?

Мы видели многих миссионеров, – возможно, они говорят об одном и том же Христе, но они нападают друг на друга. Каждый считает свое учение превосходящим другие. Я уверен, что Исса дал одно учение, тогда каким же образом может этот великий символ иметь различные секты, которые враждуют друг с другом? Не думай, что мы так невежественны. Мы слышали, что ритуалы, совершаемые одной сектой христианских священников, не признаются другими. Значит, у вас должно быть много противостоящих друг другу Христов?

В наших пустынях находят много христианских крестов. Однажды я спросил у одного христианского миссионера, подлинны ли эти кресты, и он ответил, что это подделка, и что во все времена ложное христианство проникало в Азию, и что мы не должны считать эти кресты возвышенными символами. В таком случае, скажи мне, как мы можем отличить подлинный крест от фальшивого? У нас тоже есть крест в Великом Знаке Ак-дордже. Мы считаем его великим знаком жизни, элемента огня, знаком вечности. И против такого знака никто ничего не скажет!»

«Лама, мы понимаем, что только знанием духа можно установить, что есть подлинное».

«И снова ты показываешь знание великих вещей. И снова ты говоришь так, как сказано в нашей могущественной Калачакре. Но как мы разовьем наше великое понимание? Истинно, мы мудры в духе; мы знаем все – но как сможем мы извлечь это знание из глубин нашего сознания и направить его к нашему разуму? Как постичь необходимую грань между аскетической жизнью и обыкновенной? Как нам узнать, сколько времени мы можем быть отшельниками и сколько мы должны работать среди людей? Как узнать, какое знание может быть открыто без ущерба, а какое – возможно, самое высокое – стоит передать, но лишь немногим? Это все знание Калачакры».

«Лама, Великая Калачакра практически неизвестна, потому что ее Учение спутано с низким учением тантриков. Точно так же, как у вас есть настоящие буддисты и их противники бон-по, так же у вас есть низшая тантра колдовства и некромантии. Разве Благословенный не отрицал колдовства? Скажи мне прямо, может ли лама быть колдуном?»

«Ты прав. Не только колдовство, но также неуместное использование сверхъестественных сил запрещалось нашими Великими Учителями. Но если дух настолько продвинут, что может делать многое и использовать любую из своих энергий естественным образом в целях Общего Блага, – в этом случае это не есть колдовство, но великое достижение, великий труд для человечества.

С помощью наших символов, изображений и танок ты можешь увидеть, как действовали Великие Учителя; лишь немногие из них изображены в полной медитации. Обычно же они активны в своем великом труде. Они либо обучают людей, либо приручают темные силы и стихии; они не боятся стать лицом к лицу с самыми мощными силами или соединиться с ними, если это необходимо для общего процветания. Иногда можно видеть Учителей в настоящей битве, рассеивающих злые силы. Мы не сторонники земных войн, но буддисты на протяжении всей истории подвергались нападениям; они никогда не были агрессорами. Мы слышали, что недавно во время вашей Великой войны христианские священники обеих воюющих сторон утверждали, что именно с ними Исса и Бог. Если Бог – один, тогда мы должны считать, что в данном случае он был в конфликте с самим собой. Как можешь ты объяснить это противоречие, непонятное для всех буддистов?»

«Лама, война закончилась. Конечно, самые губительные ошибки могут произойти, но сейчас все народы думают о том, как уничтожить не только идею, но и действительный материальный механизм войны».

«Ты полагаешь, что все пушки и все военные корабли должны быть уничтожены? Пусть они превратятся в орудия мира и высокого Учения. Я бы хотел увидеть огромные военные корабли, превращенные в плавучие школы высокого просвещения. Возможно ли это? Во время путешествия в Китай я видел так много пушек и военных кораблей, что я подумал, если бы все эти ужасные создания могли бы стать символами высокого Учения, а не символами убийства, какой огромный поток космической энергии смог бы ощутить мир».

«Лама, даже ядовитую змею считают символом мудрости».

«Вероятно, ты слышал древнюю притчу, как предостерегли змею, чтобы она не кусалась, но только шипела. Каждый должен быть могущественным, но какую защиту ты считаешь наиболее мощной?»

«Лама, конечно же, могущество силы духа. Ибо только в духе мы защищены ментально и физически. Человек, духовно сконцентрированный, силен, как дюжина мускулистых атлетов. Человек, который знает, как использовать свою ментальную силу, сильнее целой толпы».

«А, *мы еще* раз подошли к нашей Великой Калачакре. Кто может существовать без пищи? Кто может существовать без сна? Кто не подвержен жаре и холоду? Кто умеет лечить раны? Истинно тот, кто изучает Калачакру.

Великие Азары, знающие Учения Индии, знают и происхождение Калачакры. Они знают Великие Истины, которые откроются человечеству и полностью преобразуют жизнь! Многие Учения Калачакры бессознательно используются Западом и Востоком, но даже при таком бессознательном использовании они дают чудесные результаты. Становится понятным, как возросли бы наши возможности при сознательном следовании этим Учениям, как мудро можно было бы пользоваться великой, вечной энергией, этой тонкой невесомой материей, рассеянной повсюду и в каждый момент доступной нам. Это Учение Калачакры, это использование первичной энергии было названо Учением Огня. Индийцы знают о великом Ахни – древнем Учении, которое, несмотря на древность, будет новым Учением Новой Эры. Мы должны думать о будущем; и Учение Калачакры, мы знаем, содержит весь материал, который может быть применен для величайшей пользы. Сейчас существует много учителей – таких различных и таких враждебных друг другу. И все же многие из них говорят об одном и том же, что выражено в Калачакре.

Один из ваших священников однажды спросил меня: “Не есть ли Каббала и Шамбала части одного и того же Учения?” Он спросил: “Не был ли великий Моисей посвященным того же самого Учения и последователем его законов?”

Мы можем утверждать лишь одно: каждое Учение Истины, каждое Учение о высоких принципах жизни исходит из одного и того же Источника. Многие древние буддийские ступы были превращены в шиваитские храмы, и многие мечети имеют стены и фундаменты древних буддийских святилищ. Разве есть в этом вред, если все эти здания были посвящены все тому же высокому принципу жизни? Многие буддийские наскальные изображения имеют свои прообразы в Учениях, существовавших задолго до появления Благословенного. И в то же время они символизируют все ту же высокую Сущность.

Что содержит Калачакра? Есть ли в ней какие-либо запреты? Нет, Высокое Учение выдвигает только конструктивное. Это так. Те же Высокие силы, предназначенные человечеству. И научно объясняется, как человечество может использовать природные силы стихий. Когда тебе говорят, что кратчайший путь лежит через Шамбалу, через Калачакру, это значит, что исполнение не есть недостижимый идеал, а есть нечто, что может быть достигнуто искренним и усердным устремлением здесь, на этой самой земле и в этом самом воплощении. Это – Учение Шамбалы. Истинно, каждый может достичь этого. Истинно, каждый может услышать зов: “Калагийя!”

Но чтобы достичь этого, человек должен посвятить всего себя творческому труду. Те, кто трудится с Шамбалой, посвященные и вестники Шамбалы, не сидят в уединении, но путешествуют повсюду. Очень часто люди не узнают их, а иногда они даже не узнают друг друга. Но они выполняют работу не для себя, а для Великой Шамбалы; и все они знают великий символ анонимности. Иногда они кажутся богатыми, хотя не имеют никакой собственности. Все – для них, но они не берут для себя ничего. Поэтому, если ты посвящаешь себя Шамбале, все отбирается и все дается тебе. Если ты пожалеешь, то потеряешь; отдашь с радостью – обогатишься. По существу, Учение Шамбалы заложено в этом, а не в чем-то далеком и таинственном. Поэтому, если ты знаешь, что Шамбала находится здесь, на земле, если ты знаешь, что все может быть достигнуто здесь, на земле, тогда и вознаграждение придет здесь, на земле. Ты слышал, что награда Шамбалы – истинно, здесь и что она умножается воздаянием. Так происходит не потому, что Учение о Шамбале уникально в сравнении с другими, а потому, что Учение о Шамбале – живое, данное для земных воплощений и может быть применимо во всех условиях жизни человека. Каким образом мы можем научиться работать? Как стать готовым для исполнения всех видов задач; как быть открытым и всевмещающим? Только через практическое изучение Шамбалы. Когда вы читаете много книг о Шамбале, частично переведенных на другие языки и частично неясных, не запутайтесь в великих символах. Даже на Западе, когда вы говорите о больших открытиях, вы пользуетесь техническим языком, и простой человек не понимает вас, он воспринимает все буквально и скользит только по поверхности. То же самое можно сказать о великих письменах и научных документах. Некоторые воспринимают Великие Пураны в их буквальном аспекте. К какому же заключению они могут прийти? Только к тому, что лежит на поверхности языка, в его филологии, но не в значении символов, которые использованы. Гармония внешнего и внутреннего может быть достигнута лишь изучением Калачакры. Вероятно, ты видел знаки Калачакры на скалах в довольно пустынных местах?

Чьей-то неизвестной рукой начертаны рисунки на камнях и высечены письмена Калачакры на скалах. Истинно, истинно, только через Шамбалу, только через Учение Калачакры можно достичь совершенства кратчайшего пути.

“Калагийя, Калагийя, Калагийя! Приди в Шамбалу!”»

После этого наш разговор сделался еще более прекрасным и сокровенным. В нем появилась та нота, которая возвышает все человеческие устремления. Мы говорили о горе Кайлас, об отшельниках, которые до сих пор живут в пещерах этой чудесной горы, наполняя пространство своими пробуждающими зовами справедливости.

Потом мы говорили о Том Месте, которое находится к северу от Кайласа... Наступили сумерки, и, казалось, вся комната открылась в новом значении. Изображение Ченрези, прекрасно вышитое на блестящем шелке, которое висело над головой ламы, казалось, с особым выражением глядело на нас сверху. Таких изображений теперь нет в Тибете.

Рядом с этим изображением находилось другое, также редкое по величию. Там были Амитаба и Владыка Будда, вечно стойкий, со своим непобедимым знаком молнии – дордже в руке. С домашнего алтаря улыбалась Долма, Белая Тара.

От букета свежих фуксий и лиловых георгин исходила освежающая живая сила. Около светилось изображение Могущественного, Непобедимого Ригден-Джапо, и Его присутствие снова напомнило нам о тайном Месте к северу от Кайласа. По углам танки располагались четыре наиболее значительных изображения. Внизу был преемник Ригден-Джапо с индусским пандитом, одним из первых толкователей Калачакры. В верхних углах находились два изображения Таши-Лам – слева был Третий Таши-Лама, Панчен Пал-ден Йе-ше, который принес первые сообщения о Шамбале. Справа была фигура нынешнего Таши-Ламы, который недавно дал новую молитву в честь Шамбалы Сияющей. В центре танки был сам Ригден-Джапо, и в основании его трона сиял Ак-очир – Ак-дордже – Крест Жизни. Легион народа собрался перед троном Ригдена; кого только не было среди них! Ладакец в своей высокой черной шапке; китаец в круглой шляпе с красным шариком наверху; в белых одеждах индус; мусульманин в белом тюрбане. Здесь киргизы, буряты, калмыки, там монголы в своих характерных одеждах.

Каждый принес Правителю лучшие дары своей земли: фрукты и зерно, ткани и оружие, и драгоценные камни. Никто не принуждал эти народы, они добровольно пришли из всех частей Азии, окружив Великого Воина. Может быть, они были завоеваны им? Нет, в них не было покорности при приближении к нему. Народы подходили к Нему, как к их собственному, их единственному Правителю. Его рука указывала на землю величественным жестом Льва-Санге; над Твердыней земли Он давал клятву строить крепко.

От ароматических курений перед изображением поднимались голубоватые струи, плыли перед ним, складываясь в знаки таинственного языка сензар.

И если тот, кто не знает Великой Истины, нарушит эти знаки, то тогда они сольются и растают в пространстве.

Из всех книг, написанных о Шамбале, вышеприведенный диалог Н.К.Рериха с Высоким ламой представляет яркое и увлекательное произведение. Но не только эти качества ему свойственны. «Шамбала Сияющая» является реальным и научно обоснованным описанием космической Твердыни Знания, много тысячелетий существующей на нашей Земле. Простой и ясный язык, а также изложенный в этом произведении опыт Рериха при чтении дают возможность четко и точно представить и саму Твердыню Знания, и ее эволюционную роль в Космосе, и то творчество, которое ведут Великие Учителя, стоящие на лестнице космической эволюции много выше обитателей нашей планеты. Твердыня Знания предстает перед нами как реальный духовный мост, связывающий Высшую космическую материю с человечеством, которое получает возможность восходить по ступеням космической эволюции. Космический закон – Высшее ведет низшее в космической эволюции – полностью оправдывается в уникальном творчестве Гималайского Братства. Именно отсюда, из ашрамов Великих Учителей, идут те знания, которые напитывают метаисторический процесс нашей планеты.

Существование Шамбалы земной и небесной подтверждает еще один космический закон: каждое явление на Земле имеет две стороны – небесную и земную. Метаистория нашей планеты зарождается в небесной Шамбале, так же как и в индийской мифологии небесный Ганг сходит с непостижимых вершин эволюционного процесса и становится земной рекой, дающей жизнь многим сотням тысяч людей. Это оттуда, из небесной Твердыни Знания, идут удивительные метаобразы, которые земные художники запечатлевают в своих полотнах, если им удается в своем творчестве увидеть эти высшие небеса. На ряде картин Николая Константиновича запечатлены метаобразы Небесной Шамбалы. Метаобраз, как правило, трактуется художником в земных символах. На картине Рериха «Приказ Ригден-Джапо» (1926) мы видим возникшее на скале изображение правителя Шамбалы, похожее на буддийское божество, и скачущих к нему всадников, которых Николай Константинович называет вестниками, выполняющими миссию, данную им Ригден-Джапо. Эти вестники и есть творческая сила, реализующая задачи, поставленные Правителем Шамбалы. В одном из своих очерков Рерих писал о явлении такого изображения на черной скале на пути в Ладак. Искать эту черную скалу не надо, ибо метаобраз увидел сам Рерих, обладавший высокой духовностью и связанный через свой внутренний мир с Высшим.

В отличие от других явлений, Твердыня Знания имеет прямую связь с небесным Братством. И связь эта настолько крепка и видима, что Рерих в «Шамбале Сияющей» писал о существовании двух миров в самой Твердыне Знания. Такое двоемирие дает возможность выполнять творческие задачи, стоящие перед космической эволюцией, на Земле. Именно метанаука и метаисторический процесс являются важнейшей частью этих эволюционных целей и задач. Временами «Шамбала Сияющая» похожа на сказку, созданную богатым воображением. Но эта сказка обладает одним удивительным качеством. Она является духовным критерием, определяющим уровень сознания самого читающего. Не всегда научно-эмпирическое объяснение может нас убедить в реальности или правдивости того или иного явления. Но только наше сознание может помочь нам в этом. Текст, написанный человеком высокого сознания, дает возможность усилить качество энергетики читающего и тем самым повысить его сознание. Рерих уделял немало внимания пророкам и пророчествам. Он писал об этом просто и непредвзято. Писать так ему дали возможность собственный опыт и Знание, которым он владел. Двоемирие выводит нас во время, непохожее на наше. В месте сопряжения миров время обретает целостный характер и не дробится на прошлое, настоящее и будущее. То, что нам кажется чудесным и необъяснимым, на самом деле обычное восприятие другого времени в другом, более высоком измерении.

«Шамбала Сияющая» отражает в своем тексте основные сюжеты космической эволюции. Здесь мы находим информацию, начиная от таких важных космических законов, как закон об Учительстве, закономерности этического порядка и многое другое, без чего нельзя понять глубочайшую суть космической эволюции земного человечества. Среди новой информации, нигде ранее не публиковавшейся, особенно увлекательными мне представляются описание в «Шамбале Сияющей» реального земного пути в Твердыню Знания, а также некоторые моменты, имеющие отношение к Великим Учителям. Особое место в произведении Н.К.Рериха о Твердыне Знания, или Шамбале, занимает проблема наступающей новой эпохи и обострения, в связи с этим, борьбы Света с Тьмой и невежеством.

Одним из важнейших моментов текста о Шамбале является информация об учении Калачакры, которая лежит в основе ряда учений земных и, в том числе, философии космической реальности, несущей в себе новую систему познания. Далай-лама XIV и в наше время проводит значительные сакральные действия, которые называются посвящением в Калачакру, иначе говоря, в новое знание о жизни и новое, более высокое сознание, которое должно предшествовать новой эпохе, новому витку космической эволюции на нашей планете. Имея в виду все вышесказанное, можно утверждать, что в «Шамбале Сияющей», одном из интереснейших метаисторических источников, представлена метаисторическая концепция нашей современной эпохи в свете космической эволюции.

Рассматривая данный текст, необходимо обратить внимание на сюжет вестников или, как в ряде мест их называл Н.К.Рерих, «вестников Шамбалы». Эти важнейшие личности космической эволюции представляют собой высокие воплощения, несущие эволюционную миссию распространения метаисторических знаний. Значительная часть их связана непосредственно с Твердыней Знания и, являясь посредниками между этой Твердыней и земным человечеством, они в определенной степени сами по себе есть источники метаистории. Будучи земными обитателями, они избирают различные профессии, но в большинстве своем они – ученые, художники, философы, деятели культуры, духовные наставники. Не всегда они осознают свою миссию, но их творчество так или иначе бывает связано с космической эволюцией и несет в себе энергетические признаки связи с Высшим миром. Наибольшее количество их появляется, согласно потребностям космической эволюции, в переломные моменты истории человечества, когда происходит изменение его сознания и новое внедряется в земную жизнь.

Этот процесс, а его можно назвать метаисторическим или духовным процессом, прослеживается на протяжении истории человечества и его эволюции. Века XX и XXI и есть такой момент в космической эволюции человечества. Человек в наше время является свидетелем важнейших сдвигов и изменений. Проблема вестников как ведущих метаисторического процесса и носителей знаний метаистории сложна, временами неуловима, а иногда запутывается в грубых и гибельных сетях земного исторического процесса. У большинства вестников судьба оказывается не только драматической, но и трагической. Творчество посредника между мирами Высшим и низшим, между материей тонкой и плотной, между Знанием и невежеством, а также между метаисторией и земной историей таит в себе немало неожиданностей, трудностей, а подчас и гибельных ситуаций. Взаимоотношения между новым и старым на планете Земля складываются не лучшим образом, а иногда и самым жесточайшим.

Тема вестников космической эволюции как источника метаистории проходит через всю историю человечества, через все виды его сознания и мышления. В начальный мифологический период это были боги и полубоги, или культурные герои, принесшие человечеству необходимые ему культурные закономерности, социальные нормы, творческие навыки и умения во многих отраслях знания. Через них на Землю попали удивительные культурные растения из Высших миров, оттуда же через вестников пришли и строительные навыки. Религиозный период дает нам вестников в лице великих святых, научивших человечество этическим началам и принципам духовного совершенствования.

В период научного мышления вестников представляли великие ученые, которые в своих исследованиях и открытиях обращались к метанауке прошлых веков. В наши дни, когда идет сложный процесс формирования нового космического мышления, новой системы познания, роль вестников от науки крайне важна. «Современная жизнь, – писал Н.К.Рерих, – спешно меняется. Знаки новой эволюции стучатся во все двери. Чудесные энергии, могущественные лучи, бесчисленные открытия стирают условные границы и изливаются в трудах великих ученых. Древность выдает нам свои тайны, и будущее протягивает свою мощную руку восхождения»[[280]](#footnote-280). Эти вестники были творцами метаистории на Земле. Через них, через их внутреннее высокое пространство действовала и творила космическая эволюция.

Известно, что каждый вестник имеет свою миссию, свое задание космической эволюции, которое он должен реализовать на Земле. В себе они несут энергетику Высшего, которая помогает им вступать в контакт с Высшей космической материей. При этом надо помнить, что эта частица Высшего, которую вестники несут в себе, есть основа их особенностей и способностей, отличающих их от среднего обитателя нашей планеты. Часто такие способности приводили их носителей к трагическим результатам. И чем выше дух воплощающегося на Земле вестника, тем опасней его земное существование. Ярчайшим примером этому служит жестокая гибель Христа, распятого на кресте.

Не только способности, но и сами знания, которые они несли с собой, не однажды являлись причиной их гибели в невежественном пространстве Земли. К этому необходимо добавить, что отношение к вестникам, приносившим на Землю Знания, в ряде стран Востока (Индия, Китай, Япония и др.) было иным, нежели на Западе. Там вестники почитались как мудрецы и духовные учителя. Это обстоятельство было связано с двумя моментами. Во-первых, пространство Востока было значительно древнее западного. В силу этого культурные наработки Востока, пронизанные космической реальностью, были много богаче западной культуры. Во-вторых, метаисторический духовный процесс, в результате первого обстоятельства, был значительней и устойчивей, что сказалось на культуре этих стран вплоть до наших дней. Поэтому Восток, начиная с древности и кончая нашими днями, сохранил свое культурное наследие, в котором метаисторический момент был значительней и богаче, чем на Западе. Вестники появлялись и действовали в четырех основных областях творчества земного человечества: искусство, религия, философия и наука. Именно в этих областях их деятельность проявлялась наиболее ярко и несла в себе метаисторическое и метанаучное знание. «Истинно, – сказано в одной из книг Живой Этики, – люди суть вестники дальних миров. Зато и велика их ответственность. <...> Пусть люди не забывают, что они вестники и связь с мирами дальними. Одно такое сознание уже украсит любой обиход»[[281]](#footnote-281).

Не в каждом заложена возможность вестничества, не каждый может реализовать этот небесный дар. Для этого необходимы качества и способности, нужные для истинного вестника. Именно они проявляют вестника в полной его силе в земных условиях плотной материи. Поэтому так редки те, которых мы называем вестниками. Лишь высокий уровень сознания дает возможность духовной личности осознать не только свою миссию или задание, но и понять, для чего и каким образом эту миссию необходимо выполнить и в какой мере этот процесс связан с Высшим, ибо любая подобная миссия будет связана с процессами, идущими в космической эволюции.

Определяя суть вестничества как метаисторического явления, Е.И.Рерих писала: «В каждой эпохе, в каждой религии и народе, кроме великих Учителей, приносивших Новое Понимание забытого Древнего Откровения, через некоторое время появлялись Высокие Духи уже для нового очищения только что полученного Завета. Эти Духи, как яркие Светочи, стоят на фоне невежественных представителей религий. Обычно такие Светочи становились мучениками, и часто их труды и сами Они гибли от рук служителей церкви. Никто не подумает объединить Их с одной какой-либо религией, и Они стоят обособленно от всякой церковности, и не удивительно, ибо почти всегда Они являлись и обличителями ее недостойных слуг»[[282]](#footnote-282).

Явление такого рода вестников проходит через всю историю человечества. Будучи воплощением Высоких духов и участниками творчества космической эволюции, они, в силу развитой духовности, обладали особенностями, которые открывали им каналы связи с Высшими мирами и возможность получения через них необходимой информации о нужных знаниях для земного человечества. Метаистория занимала в этих знаниях важнейшее место. Интуиция, чувствознание, озарение, вдохновение были теми явлениями, которые постоянно укрепляли процесс получения знаний из пространства Высшей космической материи. Человеческое сердце и его энергетика были основой реализации явлений, связанных с космической эволюцией. «Не мозг, – отмечал Н.К.Рерих, – но именно сердце отзвучит на все космические явления. И это радио в сущности своей и мощнее и утонченнее, нежели грубая механика восприемников радиоволн»[[283]](#footnote-283). И еще: «Во всей Вселенной ищите сердце. Творчество сердца напрягается чакрою чаши. Величайшая мощь лежит в магните сердца»[[284]](#footnote-284). Сердце не только космично по своей структуре и по прямой связи с мирами высокого состояния материи, но и в силу этого является органом духовного познания. В сердце, этом поразительном человеческом органе, пересекаются все пути космической эволюции на Земле.

Теснейшая связь двух чакр – сердечной и чаши – порождает еще один феномен в пространстве сердца. Известно, что в чаше скапливается энергетический опыт наших прошлых жизней. Обе чакры содержат в себе тайну прошлого и будущего. Чаша связана с нашим прошлым, сердце – с будущим, в основе которого лежит духовное познание и эволюционные сдвиги нашего сознания. Сердце держит в себе все главные эволюционные процессы и является механизмом, если можно так сказать, метаисторического процесса, представляющего собой духовную и космическую часть земного исторического процесса. Все творчество высокодуховных личностей, или космических вестников, связано с сердцем, и все их тонкие качества – от того же сердца. «...Сокровища премудрости и ведения, – писал Н.К.Рерих, – постигаются именно умом сердца, чашею любви и самоотверженного действия»[[285]](#footnote-285). Именно сердце в неразрывном союзе с чашей одаривает духовного человека высоким качеством, которое называется чувствознанием, качеством высшего мира – Огненного. Чувствознание на нашей невежественной Земле производит впечатление чуда или мистики. Последняя до сих пор не имеет точного смысла и определения. Чувствознание – посланник иных миров – есть естественное явление творчества глубинных космических процессов, которые когда-нибудь будут объяснены научно и перестанут быть одним из чудес. Чувствознанием обладают личности не только расширенного сознания, но и накопившие богатый опыт прошлых жизней. Чувствознание дает возможность, в контакте с Высшими мирами, получать его обладателям, или вестникам, метаисторическую информацию и, духовно ее познавая через сердце, переводить на несовершенный земной язык, реализовать ее в историческом земном процессе.

Процесс формирования в человеке чувствознания сложен и не всегда предсказуем. Он сочетает в себе внешние и внутренние обстоятельства, тесно связан с энергетикой сердца и чаши. Энергетика этих центров есть основа явления, которое мы называем интуицией. Именно интуиция является первой ступенью зарождающегося чувствознания. Именно интуиция, при необходимых условиях, развивается в чувствознание. В одном из своих писем Елена Ивановна Рерих дала описание такого процесса. «Чувствознание раньше называлось интуицией. Чувствознание слагается из накоплений в прошлых жизнях и хранится в Чаше. Именно, это не просто знание, но чувствознание, ибо все знание, получаемое нами, прежде всего основано на чувстве. Особенно это ярко выражено при всех трансцендентальных переживаниях. Пробуждается чувствознание вместе с напряжением действия психической энергии. Как видите, все переплетается во взаимном сотрудничестве и все зависит одно от другого»[[286]](#footnote-286). Это переплетение и взаимная зависимость различных энергетик и создают условия для формирования в той или иной личности высшего уровня познания. В этом же переплетении действует и энергетика сердца в качестве главной эволюционной силы. «...Огонь сердца, – читаем мы в Живой Этике, – соединяет тончайшие аппараты»[[287]](#footnote-287). Под «аппаратами» в данном случае имеется в виду сочетание энергий. «Сердце, оно наполнено чувствознанием. <...> Чувствознание появилось не как какая-то смутная интуиция, но как следствие духовной дисциплины, при понимании значения сердца»[[288]](#footnote-288). Из вышесказанного мы можем понять, что переплетение различных энергий проявляет и энергетически расширяет содержащееся в сердце чувствознание и придает ему активный и творческий смысл. Соединяя сердце с чувствознанием, авторы Живой Этики очень точно выявляют космичность самого чувствознания. «Что есть сокровище сердца? Не только доброжелательность, не только сострадание, не только преданность Иерархии, но созвучие с Космическим Сознанием, когда сердце перенимает даже ритм космический помимо своего. Можно верить такому сердцу, оно чувствознает и, как явленная связь с Высшим Миром, говорит неоспоримое»[[289]](#footnote-289). Таким образом, чувствознание, будучи самым тесным образом связано с сердцем, имеет непосредственное отношение к космическому сознанию и представляет собой высший метод познания. Именно чувствознание являет собой духовный мост между источником метаистории и теми вестниками, которые это знание проводят в земную жизнь. Именно чувствознание лежит в основе огненного миросозерцания. «Почуять Мир Огненный в земной оболочке уже просветление»[[290]](#footnote-290).

Чувствознание приближает Высший мир Огненный к земному плотному реальней, чем мы себе это представляем. И те знания, которые мы часто не замечаем или отвергаем, идут к нам из этого мира через чувствознание вестников. Чувствознание, будучи космическим явлением, порождает в тех, кто им владеет, явление двоемирия. Этот феномен реально подтверждает присутствие иных, более высоких миров в земной жизни. К сожалению, феномен двоемирия у нас мало исследован, хотя он, вне всякого сомнения, связан с космическим процессом метаистории. Можно привести примеры двоемирия у крупнейшего философа В.С.Соловьева, у философа и духовного учителя П.А.Флоренского, у великого поэта А.А.Блока и у некоторых других. Феномен двоемирия осветил жизнь удивительного философа и ученого Елены Ивановны Рерих. Все они обладали чувствознанием и принадлежали к разряду крупнейших вестников, несших на Землю знания Высших миров. Чувствознание связывает Землю и Космос, материю плотную и тонкую. Только при таком взаимодействии материи разных состояний можно развить на Земле космическое сознание. Это сознание помогает не только ощутить Космос как таковой, но и правильно определить реальность земных процессов. Ибо реальность эта связана с космической эволюцией, в которой низшее и Высшее энергетически взаимодействуют, и понять низшие процессы, не зная особенностей Высших явлений, невозможно. Сколько веков, тысячелетий космические Иерархи добиваются на Земле такого расширенного сознания, но пока все остается по-прежнему. За этим «по-прежнему» стоит отвергнутое Высшее Знание и метаисторический процесс как необходимая часть земного исторического процесса. «Если не разбужено чувствознание, то даже действительность, даже очевидность недоступна. Никак не заставить увидеть явное, даже поражающее. После скажут вам – почему не вижу и не слышу, если мир невидимый существует?»[[291]](#footnote-291). В таких условиях туман Майи заслоняет космическую реальность, и только космическое сознание в форме чувствознания разгоняет этот туман и открывает потрясающую своей красотой картину Земли и Космоса.

Самое, конечно, печальное, что Майя закрывает в науке многие методы нового познания. «Именно чувствознание, – писала Е.И.Рерих, – есть единственный критерий при суждениях...»[[292]](#footnote-292) Чувствознание дает возможность войти в прямой контакт с «Учителем незримым», или Великим Учителем Гималайского Братства, и получить от Него нужные знания. Богатый опыт таких контактов имела Елена Ивановна Рерих. При всех возможностях развить чувствознание есть одна неодолимая трудность на Земле – недостаточный уровень сознания большинства, сопровождаемый зачастую этической недоброкачественностью. В одном из своих писем Елена Ивановна назвала качества, которые не дают человеку приблизиться к овладению чувствознанием. На первом месте в этом списке стояла самость, затем самомнение, лицемерие, неискренность[[293]](#footnote-293). Чувствознание, писала она, является «плодом долгих жизненных опытов (многочисленных воплощений) и прекрасных накоплений. Но чувствознание знает непреложно *сущность* всего происходящего, всего, с чем приходится соприкасаться, оно знает направление эволюции, знает будущее. Чувствознание есть синтез духовности, конечно, принадлежит большому духу, накопившему свою “чашу”, как бы ни было иногда скромно его общественное положение (часто в силу избранной им миссии). И тот легче пробудит в себе это знание, кто больше прислушивался и прислушивается к сердцу, избрав его руководителем на жизненных путях своих»[[294]](#footnote-294).

Данный фрагмент представляет как бы заключительную характеристику чувствознания и его роли в космической эволюции. В то же время на Земле существует явление, основа которого есть чувствознание, когда в передаче Знаний действует энергетика Высших миров. Это явление называется озарением. Озарение является критерием уровня не только сознания, но и самого чувствознания. Его испытывают не только вестники как таковые, но и представители искусства и науки. Через озарение идет на Землю знание Высшего мира, и метаистория занимает в нем значительное место. «Как путеводный факел, – читаем мы в философии космической реальности, – вспыхивает озарение и освещает путь»[[295]](#footnote-295). И еще: «Могу утверждать на основании личного опыта, – писала Е.И.Рерих, – что все озарения основаны на чувствознании, приносящем знание»[[296]](#footnote-296). Озарение можно определить как космическое средство, с помощью которого владеющий чувствознанием добывает знание из Высшего мира. При озарении возникает удивительная возможность получить знание непосредственно из Высшего источника. Известно, что озарение на Земле не приходит просто так. Космическое чувствознание сплетается с земным напряженным трудом, и тогда происходит озарение высшего общения. Озарение есть ярчайший пример гармоничного сочетания космической и земной энергетики. В этой особенности заключена безвременность озарения и его длительное существование в какой-либо области земного знания – будет ли это в искусстве, науке, философии или религии. Земной труд забывается, моменты озарения остаются. Истинное озарение знанием Высшего, а не случайная вспышка приводит к новой ступени сознания в науке, философии, искусстве и духовном Знании.

Озарение значительно отличается от земных энергетических процессов. «Можно разумом постигать, – читаем мы в Живой Этике, – целыми десятками лет то, что огненное озарение приносит почти мгновенно»[[297]](#footnote-297). Можно утверждать, что озарение – посланник Мира Огненного, который является источником метазнания в области метанауки и метаистории. Озарения глубокого прошлого входят в метаисторический процесс, и не обращать внимания на такой процесс – значит не понять сути земного исторического процесса. Озарения связаны не только с настоящим, но и с будущим. Обычное пренебрежение к профетическому характеру озарения не однажды в истории человечества приводило к неожиданным и отрицательным действиям. Озарение можно сравнить с молнией, мгновенно вспыхивающей на грозовом небе. Но это только внешне. Главный смысл озарения заключается в переходе Высшего знания в сознание. И не всегда понимается такой таинственный процесс, как проявление на Земле творчества космической эволюции.

В земном творчестве есть еще одно явление тонкого мира, которое носит название вдохновения. Слово это хорошо нам знакомо, но смысл его не всегда понят. «Хотя бы возьмем излюбленное слово вдохновение. Ведь некто вдохнул или из нечто вдохнулось.

Совершенно ясно слово предполагает нечто извне, но люди твердят совершенно без отчета явление, именно, Тонкого Мира»[[298]](#footnote-298). Вдохновение чаще всего возникает в творчестве представителей искусства, создающих красоту. Только они со своим опытом и тонкостью организации чувствуют наступление вдохновения. В одном из своих стихотворений А.С.Пушкин писал: «Быстрый холод вдохновенья»[[299]](#footnote-299). Это очень точное выражение, означающее присутствие в работе поэта высшей энергетики, которая вдыхалась в него Высшей силой. Произведения, написанные им в период вдохновения, отличались от остальных глубиной проникновения в суть творимого и красотой самого слова. Истинная красота художественного творчества идет к земному творцу из Высших миров через вдохновение. Другого источника нет. Эта красота представляет собой духовное знание и свидетельствует о созвучии сердечных энергетических вибраций земного творца с Высшим. Красота вдохновения звучала не однажды и в метаисторической информации вестников, что делало привлекательными их мысли и идеи.

Явления, идущие на Землю из Высшего источника, как правило, имеют профетический, или пророческий, характер. Спускаясь из других миров, они несут в себе и опережающее время, которое не может быть переведено в земное. Обитатели Земли в силу своего невежества и отсутствия космического сознания не могут вникнуть в естественную суть пророчества и относят его к разряду чудес. К пророкам, особенно в период инквизиции, относились с подозрением, их побивали камнями, а нередко убивали. Пророчество для метаисторического пространства также было своеобразным источником духовного Знания. Пророчество есть прогноз метаистории, подтверждающий каждый раз реальность происходящих событий. Творцы и реализующие метаисторический процесс, беря пророчества за основу, никогда не ошибаются ни в своих оценках исторических событий, ни в своих действиях. Такие личности, как Сергий Радонежский, Учителя Твердыни Знания, были блестящими историками, действовавшими согласно особенностям метаисторического процесса. Там, где прошла метаистория, где прозвучали ее пророчества, исторические события, связанные с этим процессом, играют формообразующую роль в земном историческом процессе, и память о них сохраняется в течение многих веков. «Найдем людей, – читаем мы в Живой Этике, – вопреки личной выгоде заглянувших в следующую страницу истории, ужаснувшихся и бесстрашно предупредивших народ. Среди так называемых пророчеств не найдете личных помыслов, не найдете преступного своекорыстия, не найдете клеветы. <...> Когда же ученые найдут время научно исследовать пророчества и сопоставить их исторически? Прекрасная книга для молодого ученого! Да, друзья, пора научиться культурно подходить к очевидным явлениям. Иначе будущие достижения окажутся электронами в люльке младенцев»[[300]](#footnote-300). Последнее сравнение очень точно отражает взаимоотношения между метанаукой и эмпирической наукой, между метаисторическим процессом и земным историческим процессом.

Пророчества имеют тот же источник, что и озарение и вдохновение, а именно Мир Огненный. «Радуюсь пророческим возможностям, – писали авторы философии космической реальности, – ибо лишь через них обеспечивается лучшая эволюция в будущем.

Познание прошедшего не ведет вперед без начала предвидения»[[301]](#footnote-301). Эта краткая и точная формулировка не только содержит в себе важнейшую особенность концепции метаистории, но и дает понять соотношение метаистории и эволюции в пространстве космической эволюции. Взаимодействие прошлого и будущего в метаисторическом процессе дается здесь в земном времени.

Исследование сути пророчества не завершается лишь пониманием информации Высшего Мира с его опережающим временем. В большинстве случаев пророческие способности основываются также на чувствознании. В Живой Этике они называются «духовной дальнозоркостью». Вместе с этим мы находим в одной из ее книг более развернутую характеристику пророчества. «Что есть пророчество? Предуказание определенного сочетания частиц материи. Потому пророчества могут быть [не только] выполнены, но и испорчены непригодным отношением, совершенно как при химической реакции. Именно это не могут понять люди, хотя вместили значение барометра. Можно пророчества разделить на срочные и бессрочные. Когда мы имеем дело со срочным пророчеством, значит, надо понимать все условия междусрочные. Большой срок состоит из малых сроков, потому правильно соблюсти малый срок. Нужно помнить, что темные работают над малыми сроками, пытаясь осложнить большой»[[302]](#footnote-302). Из вышесказанного ясно, что энергетика пророчества как явления Высшего, в данном случае Огненного, мира тонкая и реагирует на вмешательство грубой земной материи третьего измерения, а также на вмешательство темных сил, действующих в пространстве метаистории.

Есть пророки, которые получают информацию о будущем непосредственно из Высшего источника. Таких личностей единицы, и они относятся к разряду вестников. В то же время большинство истинных пророчеств на Земле, которые носят метаисторический характер, идет от Великих Учителей из Твердыни Знания. Пути, по которым идут эти пророчества, перечислены в книге «Община». Пророчества могут быть внушены отдельным личностям, могут быть приняты имеющими чувствознание, могут быть даны в рукописях или в записях неизвестных авторов. Так или иначе, но пророчества составляют важный момент в метаисторическом процессе на планете Земля, они еще раз подтверждают тесную связь метаистории с Высшим миром и необходимость информации из такого мира в потоке космической эволюции.

Из Высшей космической материи на Землю идет немало разнообразной информации. Знание и его пути обретают различные формы. Все это, в конечном счете, формирует земной метаисторический процесс. Другое дело, осознается ли обитателями Земли такой процесс и его настоятельная необходимость для земной жизни. Из дневника В.И.Вернадского (февраль – март 1920 г.):

«Мне хочется записать странное состояние, пережитое мной во время болезни. В мечтах и фантазиях, в мыслях и образах мне интенсивно пришлось коснуться многих глубочайших вопросов жизни и пережить как бы картину моей будущей жизни до смерти. Это не был вещий сон, т.к. я не спал – не терял сознания окружающего. Это было интенсивное переживание мыслью и духом чего-то чуждого окружающему, далекого от происходящего. Это было до такой степени интенсивно и ярко, что я совершенно не помню своей болезни и выношу из своего лежания красивые образы и создания моей мысли, счастливые переживания научного вдохновения. Помню, что среди физических страданий (во время впрыскивания физиологического раствора и после) я быстро переходил к тем мыслям и картинам, которые меня целиком охватывали. Я не только мыслил и не только слагал картины и события, я, больше того, почти что видел их (а м[ожет] б[ыть] и видел), и во всяком случае чувствовал – например, чувствовал движение света и людей или красивые черты природы на берегу океана, приборы и людей. А вместе с тем я бодрствовал.

Я хочу записать, что помню, хотя помню не все. То же советуют мне близкие, которым я кое-что рассказывал. И сам я не уверен, говоря откровенно, что все это плод моей больной фантазии, не имеющей реального основания, что в этом переживании нет чего-нибудь вещего, вроде вещих снов, о которых нам несомненно говорят исторические документы. Вероятно, есть такие подъемы человеческого духа, которые достигают того, что необычно в нашей обыденной изоднодневности.

<...> Я ясно стал сознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я создаю, и что это есть мое призвание, моя обязанность, наложенная на меня, которую я должен проводить в жизнь – как пророк, чувствующий внутри себя голос, призывающий его к деятельности. Я почувствовал в себе *демона Сократа.* Сейчас я сознаю, что это учение может оказать такое же влияние, как книга Дарвина, и в таком случае я, нисколько не меняясь в своей сущности, попадаю в первые ряды мировых ученых. Как все случайно и условно. Любопытно, что сознание, что в своей работе над живым веществом я создал новое учение, и что оно представляет другую сторону – другой аспект – эволюционного учения, стало мне ясным только после моей болезни, теперь.

<.> Любопытно, что можно найти здесь и правильное мне указание в отношении научного мышления. Во время этих мечтаний и фантазий я находил новое в научной области. Во время болезни я продиктовал кое-что Наташе. Там много нового и еще больше такого, что может быть проверено на опыте и наблюдении. Это уже и для строгого ученого реальное из реального. И отчего оно реально только вырванное из целого?

Хочу еще отметить, что мысль образами и картинами, целыми рассказами – обычная форма моих молчаливых прогулок или сидений.

В двух областях шла эта работа моего сознания во время болезни. Во-первых, в области религиозно-философской, во-вторых, в области моей будущей судьбы в связи с научным моим призванием. Кажется, в начале и затем в конце брали верх религиозно-философские переживания. Но они менее ярко сохранились в моей памяти, хотя казались мне очень ярко выражавшими мое понимание истины. На них я первых и остановлюсь. <...>

К религиозно-философским концепциям я в течение этих мечтаний вернулся еще раз, но я изложу немногое из того, что помню, в конце записи, когда буду говорить о будто бы предстоящей мне написать книге “Диалог перед смертью”. Теперь же мне хочется сделать несколько странных замечаний как ученому. Путь фантазии (как и сны) капризен, и уловить все причины возникновения тех или иных идей, проявляющихся при этом, так же трудно, как уловить их в сложных событиях жизни. Однако они все-таки, вероятно, есть или, по крайней мере, мы можем найти их, подойти к этим явлениям с точки зрения ученого. <.>

Главную часть мечтаний составляло, однако, мое построение моей жизни как научного работника и, в частности, проведение в человечество новых идей и нужной научной работы в связи с учением о живом веществе. В сущности и здесь – особенно в начале болезни – проходили и ставились две идеи: одна о новой мировой организации научной работы, другая – о соответствующей ей постановке исследований в области учения о живом веществе. В конце концов, однако, мысль сосредоточилась около этой последней, т.к. именно к ней как будто должна была устремиться вся работа моей личности. Основной целью моей жизни рисовалось мне создание нового огромного института для изучения живого вещества и проведение его в жизнь, управление им. Этот институт, международный по своему характеру, т.е. по темам и составу работников, должен был являться типом тех новых могучих учреждений для научной исследовательской работы, которые в будущем должны совершенно изменить весь строй человеческой жизни, структуру человеческого общества. Мои старые идеи, которые неизменно все развивались у меня за долгие годы моей ученой и профессорской деятельности и выразились в 1915–1917 гг. в попытках объединения и организации научной работы в России и в постановке на очередь для роста и охвата научными учреждениями Азии, явно сейчас потеряли реальную основу в крушении России. Не по силам будет изможденной и обедневшей России совершение этой мировой работы, которая казалась столь близкой в случае ее победы в мировой войне. Мне ясно стало в этих фантастических переживаниях, что роль эта перешла к англичанам и Америке.

И в начале эти построения будущего шли по этому пути моих размышлений последних лет, попыток международных организаций, причем крупную роль в этих организациях должны были играть инженеры. Однако очень скоро картины этого рода – предварительные совещания немногих на яхте, где-то в море, международные съезды и т.д. – отошли от меня. Мне как-то ясно стало, что эту форму работы для мировой организации нельзя совместить со своей собственной научной работой; одна организаторская работа меня никогда не удовлетворяла, как бы широка она ни была, например когда я был товарищем министра народного просвещения России, ведавшим очень самостоятельно делами высшего образования и науки в России. Я перешел к организации *исследовательского института живого вещества.* В представлениях о том, как я добивался этого, мною строились целые картины свиданий и переживаний, заседаний и споров с знакомыми и вымышленными фигурами, подобно тому, как это бывает во сне или в тех фантастических рассказах и сказках, которые строишь себе иногда – лично я часто перед и после сна и во время прогулок.

Приехав в Лондон с Наташей, я устраивал возможность прожить для своей работы, работая в Британском музее. Я писал, Наташа переводила. Устроило возможность пережить эти месяцы Королевское Общество, которое дало мне помещение и возможность лабораторной работы, после того как мой доклад и с изложением главных результатов моего труда о живом веществе встретил горячее сочувствие в Комиссии Королевского Общества. Одновременно с этим я пробивался в Лондоне, обрабатывая научный каталог коллекции силикатов Британского музея...

Я изложил свою теорию и систематику силикатов на английском языке, причем сделал обративший внимание доклад в Английском химическом обществе. Составление каталога силикатов дало мне некоторый заработок и связи. Выступив в Королевском Обществе с просьбой о поддержке, я одновременно поднял вопрос о необходимости ввести геохимическое изучение и химические исследования живого вещества в прикладных морских биологических лабораториях и с этой целью поднял эти вопросы перед Английской морской биологической ассоциацией, причем удалось возбудить интерес к этим вопросам среди химиков и биологов, и я явился консультантом морской биологической экспедиции в Плимуте, где исследование химии рыб сразу дало интересные результаты, а мой доклад с общими соображениями этим путем выдвинул вопросы и перед английскими биологами. К этому времени я получил известие от М.И.Бессмертной о ее результатах над нахождением металлов. Ее результаты и результаты в Плимуте дали возможность мне возбудить перед Королевским обществом вопрос о создании научной организации здесь в Лондоне для исследования живого вещества; были получены средства на помощников... и поставлены продолжения киевских работ в Фарадеевской лаборатории или какой-то другой. По приглашению Британской Ассоциации я выступил с огромным успехом на ее заседании с общим докладом (о свойствах живого вещества) и с изложением экспериментальных результатов в Киеве, Плимуте, Лондоне (о нахождении и значении металлов в живом веществе). Этот доклад, где я указал на необходимость и важность создания Института живого вещества, вызвал интерес и в Америке. <...> Все это создало известную атмосферу около моей книги, а когда она через несколько месяцев после – через год почти после моего приезда в Лондон – вышла в свет, она имела огромный успех. И в результате в Америке создали Комитет для организации Института живого вещества и сбора средств. Издание книги дало и материальную независимость. Она вышла одновременно и на русском языке и была быстро переведена на другие языки. Я стал известностью»[[303]](#footnote-303).

Из дневниковых записей мы узнаем все подробности научной и социальной жизни В.И.Вернадского. Картины шли за картинами. Одни были очень яркие, другие менее. Но это не были картины с экрана кино, он в них жил, испытывая эмоции, творя свою научную работу, размышляя и переживая. Он познал видение реальной жизни и за две недели болезни прожил несколько десятилетий этой странной, фантастической с его точки зрения жизни. Во время этой жизни он издавал свои книги, имевшие громкий успех в ученых кругах, организовывал лаборатории, посещал международные конгрессы в других странах и, наконец, создал Институт живого вещества, руководителем которого оставался многие годы. Он читал лекции и доклады и хорошо помнил их содержание. Его Институт приобрел мировую славу и превратился в реальный центр исследования живого вещества. Институт находился на берегу Атлантического океана, в одном из южных штатов США. Через какое-то время Институт отметил свой десятилетний юбилей, который подробно описан в дневнике Вернадского. Значительной была его поездка в Петроград, где он договорился о научной помощи России и встретился со старыми друзьями. Кроме своей научной и административной работы он пристрастился к чтению философских трудов, которые помогли ему понять глубочайшие задачи его научной работы. Он ушел от руководства Институтом в возрасте 80–84 лет и поселился в предоставленном ему доме, окруженном садом. В этой своей иной, параллельной жизни он умер между 83 и 85 годами. Он умер где-то там, не на Земле, а в каком-то другом мире, о существовании которого он мог только догадываться. В то же время он умирал на Земле, но выжил. Все это происходило в Крыму.

Был 1920-й год, и в России полыхала гражданская война. Миллионы людей терпели бедствия, голод, расстрелы, поспешный уход с насиженных мест, передвижения по стране в переполненных поездах, давно выбывших из своих расписаний и строгих графиков. Он прибыл в Ялту на пароходе «Великая княгиня Ксения», переполненном по самые трюмы давно не мывшимися, завшивевшими людьми. На пристани его встретили жена и дочь, которые много дней приходили сюда, чтобы наконец увидеть его сходящим с трапа парохода. Через несколько дней он свалился в сыпном тифу. Он метался в жару и что-то пытался сказать, что-то просил записать. Близкие думали, что он бредит, хотя то, что ему удавалось сказать им, мало походило на бред. Они еще тогда и не подозревали, что он, Владимир Иванович Вернадский, профессор и академик, известный в России и за рубежом, жил в это время странной и удивительной жизнью, которая не имела никакого отношения к действительности, окружавшей его близких и частью которой физически являлся он сам. Он жил своей будущей жизнью, совершенно непохожей на то, что происходило вокруг него, длившейся три недели, которые вместили долгие годы того, что должно было с ним случиться. Это было не сном, а реальной сознательной жизнью, параллельной жизнью, которую для него выстроил кто-то в этом предсмертном горячечном тифу. Потом, когда он поднялся на ноги, он описал ее в своем дневнике, фрагменты которого процитированы выше.

Надо сказать, что некоторое время спустя в ялтинский порт вошел английский крейсер, и капитан передал Вернадскому приглашение покинуть Россию и прибыть на крейсере в Великобританию. Он вспомнил ту, прожитую им до смертного конца странную жизнь и понял, что она начинает воплощаться в земной действительности. Первый реальный знак той параллельной жизни заставил его принять решение. Его выбор был однозначным: несмотря ни на что, он остается в России. Сейчас трудно сказать, правильным ли был его выбор. Ведь космическая эволюция решала эту проблему в планетарном порядке, а крупнейший ученый мирового значения решил ее в пользу одной страны, которая меньше всего в то время нуждалась в исследуемой им проблеме живого вещества. Сделав свой выбор, Вернадский обрек себя на тяжелую жизнь в тоталитарной России. Но дело даже не в этом. Его отказ уехать за рубеж не дал возможности развернуть проблему живого вещества в международном масштабе. Неведомый ему Высший мир и его Великие Учителя считали необходимым именно на планете Земля развернуть исследования живого вещества. Именно Вернадский, с его научным опытом, интуицией и чувствознанием, с его еще не осознанной им самим до конца творческой связью с Высшим мог стать во главе решения этой важной проблемы, которое меняло сознание человечества и продвигало его вверх, по ступеням космической эволюции. Тем не менее тот крымский опыт остался с ним самим и, смею утверждать, повернул его сознание к глубинам космического мышления.

Известно, что метанаучная и метаисторическая информация идет из одного источника, но пути этой информации различны. Видение – один из них, наиболее привлекательный и эффективный. Видения, известные на Земле, бывают двух видов. Видения «внешние» – в большинстве случаев напоминающие действие, идущее на экране, и видения, когда происходит прямой контакт с Высшим миром, и видящий это ощущает себя в другом, более высоком мире или соприкасается с иномирными сущностями. Второй вид видений энергетически более высокий, доступный личности глубоко духовной, обладающей нужными качествами. По второму пути идут в большинстве случаев так называемые святые. У нас есть примеры Сергия Радонежского, Серафима Саровского и др. Сюда же можно отнести и высокодуховных творцов, таких как поэты, художники, музыканты. Область науки также причастна, в значительной степени неосознанно, к последнему пути.

Видение целой жизни Вернадским было из такого же ряда. В то же время по своей длительности и представленным подробностям оно было уникальным, что свидетельствует об эволюционной важности миссии Вернадского. Благодаря этому великому ученому и его дневниковым записям, мы можем наблюдать творчество космической эволюции в пространстве метаисторического процесса. Здесь возникает одна интересная особенность, которая дает возможность более широко взглянуть на произошедшее с Вернадским, во-первых, и, во-вторых, найти всему этому место в метаисторическом процессе XX века.

Три важнейших метаисторических события, незамеченные историками, оказались связаны друг с другом и составляли энергетический импульс космической эволюции. Это: крымское видение Вернадского, начало передачи Елене Ивановне Рерих философии космической реальности и приезд Рерихов в Россию во время их Центрально-Азиатской экспедиции. Все три события были связаны между собой не только метаисторически, но и по времени. Первые два произошли почти одновременно, третье несколько позже: видение Вернадского было в феврале-марте 1920 года, начало передачи Живой Этики Космическим Иерархом относится к марту 1920 года, а поездка Рерихов в Россию состоялась летом 1926 года. Это «несколько позже» определяется земным временем, время же Высшего мира, откуда шла метаисторическая информация, вносит свои коррективы. Такое совпадение во времени трех важнейших событий, скрытых от глаз большинства обитателей Земли, было не случайным и свидетельствовало о метаисторическом «узле», завязанном Высшим миром в пространстве России. Вестники, которым суждено было реализовать метаисторический процесс завязанного «узла», принадлежат к различным областям творчества. Вернадский был крупнейшим ученым, Елена Ивановна Рерих являлась выдающимся философом, Николай Константинович Рерих прославился как великий художник. Все эти области творчества связывало Знание – одна из важнейших основ космической эволюции и метаисторического процесса, менявшего сознание человечества.

Из дневников Владимира Ивановича Вернадского мы узнаем о его колебаниях как ученого при оценке его неожиданного видения. Словами «мои мысли», «мечты», «фантазии» он пытался прикрыть свою растерянность перед неведомым явлением, которое считал ненаучным. Но, вместе с тем, в ряде случаев гениальный ученый брал в нем верх, и он различал в том, что видел и что слышал, нечто новое для себя как ученого, что в какой-то мере обогащало и направляло его собственную концепцию живого вещества. Он даже был убежден, что это новое можно проверить научным опытом и что оно укладывается в рамки научного опыта. Так, во время удивительного видения в самом Вернадском происходил еще им не осознаваемый процесс синтеза науки и метанауки. Позже этот синтез даст плодотворный результат в исследованиях ученого, который по достоинству оценит метанаучное знание. Так же как и знакомство его в процессе видения с духовной философией даст интересный отзвук в его космическом мышлении еще незнакомой (а может быть, и знакомой) философии космической реальности. Идеи последней четко прослеживаются в его размышлениях. В дневниках Вернадского, к сожалению, нет конкретных сведений, какие знания он почерпнул из духовной философии, которую он назвал религиозной философией. Широкий метаисторический фронт XX века дает нам основание считать, что идеи и знания Живой Этики содержались в книгах, которые он прочел в своей жизни крымского видения.

Первые слова, которые записала Елена Ивановна Рерих 24 марта 1920 года, были следующими:

В Новую Россию Моя первая весть.

Ты, давший Ашрам,

Ты, давшая две жизни, – возвестите.

Строители и воители, укрепите ступени.

Читающий, если не усвоишь – перечти, переждав.

Сужденное не случайно, и листы упадают ко времени.

Но зима – только вестник весны.

Все открыто, все доступно.

Я вас замкну Щитом – трудитесь.

Я сказал[[304]](#footnote-304).

Так начиналась первая книга философии космической реальности, которая содержала знания о мироздании и космической эволюции. Передача от Великого Учителя, Космического Иерарха, шла на русском языке, и это свидетельствовало о многом. Высший мир завязывал незримые нити между своими вестниками, создавая метаисторический процесс в земном времени и пространстве. Знания, которые содержались в Живой Этике, имели прямое отношение к новому космическому сознанию и новой системе научного познания.

Некоторые отрывочные записи в дневнике Вернадского дают нам возможность восстановить картину его знаний и размышлений. Давая оценку происходящему в его параллельной жизни, он обращается к Сократу с его внутренним Учителем, которого древнегреческий философ называл даймоном. Он временами ощущал в себе такого же Учителя, и сомнения традиционной эмпирической науки его уже не терзали. Он ощущал в себе опыт прежних своих жизней, который был накоплен в его «чаше». В этих ощущениях он все ближе и ближе подходил к метаисторическим идеям Живой Этики, которые потом в той или иной мере закрепились в методологии его научной работы.

И в самой предстоящей его судьбе и в судьбе самих Рерихов прослеживаются общие моменты. И тот и другие могли встретиться в Америке, когда Вернадский по его будущему плану руководил Институтом живого вещества, а Рерихи, прибывшие туда в 1920 году, развернули большую культурную работу. Там на какое-то время должен был замкнуться метаисторический «узел», развитие которого в самой России не могло состояться по ряду исторических причин. Однако и американский «узел» не реализовался. Мы знаем, что Вернадский не поехал в Англию, а затем в Америку, а культурная деятельность Рерихов в Америке была существенно подорвана предательством Хорша. Но общее в миссии Вернадского и Рерихов еще сохранялось определенное время. Речь идет о тех социальных моментах, о которых упоминал Вернадский в своем дневнике. Это мысль о том, что создание Института живого вещества может изменить не только сознание человечества, но и его социальное устройство. Каким будет это устройство, Вернадский не записал. Возможно, этот момент в его будущей жизни был не совсем ясен, а возможно, он не написал об этом в результате осторожности, необходимость которой он, обладавший тонким чувствознанием, уже предчувствовал. Но среди своих дневниковых записей Владимир Иванович упомянул общинный строй как нечто положительное. Общинный государственный строй занял важное место в метаисторическом процессе космической эволюции XX века.

Здесь третье событие метаисторического «узла» проявляется с полной ясностью. В 1926 году Рерихи (Елена Ивановна, Николай Константинович и Юрий Николаевич), по рекомендации своего Учителя из Твердыни Знания, уходят с маршрута ЦентральноАзиатской экспедиции и появляются в Москве. Их визит заключал в себе не только желание вновь увидеть родину, но и некоторые моменты, связанные с метаисторическим процессом как таковым. Как известно, Рерихи привезли в Москву, кроме письма Учителя, рукопись «Общины», одной из книг Живой Этики, и серию картин Н.К.Рериха под общим названием «Майтрейя». В этих картинах в символической форме был изображен процесс созидания Нового Мира, о котором говорится в Живой Этике. Вместе с тем «Община» была книгой-предупреждением. В 1926 году Россия стала подходить к тоталитарному режиму, опасность которого видели и Великие Учителя из Гималайской Твердыни Знания, и космические Иерархи из Высшего мира. Рерихи хотели опубликовать «Общину» в Москве, но этого сделать не удалось, ибо правящая верхушка страны, занятая острой политической борьбой, не обратила внимания ни на книгу, ни на предупреждения, содержавшиеся в ней. Можно ли считать, что метаисторический «узел», охватывающий широкий круг проблем, распался? Вряд ли. Известно, что информация из Высшего мира имеет опережающий характер. В силу этого обстоятельства мы знаем о существовании так называемых долгосрочных и краткосрочных пророчеств. Пророческий характер метаисторического «узла» был, по всей видимости, долгосрочным. Ибо и сейчас в борьбе за Культуру, за духовное развитие, за новое космическое сознание мы ловим проблески несокрушимого метаисторического процесса, который так или иначе дает нам больше надежд на лучшее будущее, чем идущий на земле агрессивный и жестокий исторический процесс, чьи причины бывают темны и туманны.

Из того, что мы знаем о видениях, можно понять, что это форма, в которой идет информация из Высшего мира и, прежде всего, метаисторическая информация Знания.

«Видения реальны так же, – сказано в Живой Этике, – как фототелефон. Можно их полагать реальнее, нежели мир физический. Вопрос лишь в том, из какого источника идут, но дух контролирует. <...>

Скажу очень важное – люди мало изучают видения. Именно по характеру видений можно писать лучшую историю интеллекта. Изучая даже грубые памятники видений, видим какие-то периоды. Конечно, у духов чувствительных формы характерны.

Когда из Христа начинали делать недосягаемого идола, наступал период видений Христа в самых жизненных формах. Он оказывается близким, входящим в жизнь. Короче сказать, на каждое общественное заблуждение является корректура. В дни унижения женщины можно проследить появление Божьей Матери.

Теперь, когда надо проявить непрерывность цепи между Землею и Небесами, – единение проявлений на разных планах. <…> Мудрость древности хорошо усваивала волны надобностей мира.

Конечно, един путь из Единого Источника. Как самые высокие духи, так и чуткие земные аппараты знают это единение. И мир Высшей реальности мелькает в окна пучины вихря вращения планеты, привлекшей части духа.

При равновесии духа и материи в будущем можно получить глаз ясный. Но сейчас лишь осколки видны. Потому так бережно хранили древние этот натуральный телескоп. И самыми сильными телескопами были женщины. И первым условием сохранения их был покой»[[305]](#footnote-305).

Этот небольшой фрагмент дает представление не только о роли видения в метаисторическом процессе, все время формирующемся Высшей космической материей, но и о реальности видений, которые «мелькают в пучине вихря вращения планеты». Как всегда, Великий Учитель при сложнейших понятиях употребляет всеобъемлющий образ, проясняющий суть явления. Без энергетики Высшего мира в земном пространстве не может возникнуть видение, несущее необходимое знание для развития метаисторического процесса.

«Также могут спросить – почему видения совпадают с особенными моментами жизни? Происходит ли это от Руководства, знающего, когда наступает решительный час, или этому способствует наше возвышенное, духовное настроение, которое позволяет видеть то, что без этого осталось бы незримо? – И то и другое. Но кроме нашего состояния приближаются космические токи, которые преображают земные слои. Несомненно, действуют на нас не только астральные химизмы, но и некоторая высшая энергия, происхождение которой беспредельно»[[306]](#footnote-306). Здесь, в Живой Этике, дается научное объяснение энергетического механизма появления нужных для метаисторического процесса видений. Все, происходящее в пространстве видений, связано с космическим творчеством и космической эволюцией. Более того, авторы философии космической реальности предлагает физикам проверить действующие при видениях энергии и понять, что они не противоречат законам физики.

Процесс синтеза науки и метанауки проходит через все книги Живой Этики. Согласно источнику, видения различаются по своей энергетике. Наиболее высоковибрационная и тонкая энергия проявляется при непосредственном контакте с Высшим миром. Эта энергетика во много раз по своему напряжению превышает земную. Те, кто имеет дело с подобными явлениями, переносят эту энергетику с большим трудом. Мы знаем случаи, когда Высокие духи в земных условиях тяжело реагировали на такие видения. Нам известна реакция Сергия Радонежского на видение Богородицы. На какое-то время он потерял сознание и поседел. «Очевидцы видений высших, – читаем мы в Живой Этике, – подтвердят, что они даже не могут устоять на ногах от сильных вибраций. <...> И не может человек своевольно понудить явление Высшего Мира. Можно привлечь Мир Тонкий, но величие Высшего Мира превышает природу земную. Годы ждут пустынники Высшего Слова. Другие великие подвижники могли лишь однажды вместить явление Высшего Мира без потрясения здоровья»[[307]](#footnote-307).

Несмотря на все трудности соприкасания с Высшим миром, видения являются важным моментом в формировании метаисторического процесса на Земле. Этому процессу Великие Учителя придавали особое значение как основе исторического земного процесса и очищению его от тьмы и неверных и гибельных решений. В Живой Этике мы находим советы, связанные с метаисторическим творчеством. «Исторические акты великого значения часто совершались по указу видений. <…> Существа Высшие или ушедшие близкие приносят весть неизбежных сроков. Можно лишь пожалеть, что люди стараются скрыть такие видения и посещения, конечно, если тайна не была предписана. Огненная печать на устах прочна, но можно в записях для потомства сказать Истину, которая поддержит многие сердца. Сами вы уже знаете целый ряд исторических событий, имевших в основе явления предупреждения и предписания. Так можно отмечать ряд событий от древности до наших дней, которые были как бы звеньями руководящей мысли. Правильно собрать эти огненные озарения, в них будет явлена целая система междумировая. Нужно углубляться фактами историческими, чтобы еще сознательнее понять мудрость строительства. Советую начать записывать все известные исторические события, совершившиеся или сопряженные с высшими видениями. Во время таких записей найдутся еще многие факты, ибо устремленная мысль магниту подобна»[[308]](#footnote-308).

Таким образом, становится ясно, что Великие Учителя Высших миров формировали метаисторический процесс и заботились о том, чтобы механизм этого процесса был в той или иной степени запечатлен. Этого, несомненно, требовала будущая наука, а также и сама космическая эволюция, творчество которой должно было быть отражено на Земле. И конечно, видения и Высшего, и тонкого миров представляли для осмысления такого творчества важнейший источник. Упомянутая выше работа над видениями и другими проявлениями метаистории в земных условиях даст возможность составить реальный метаисторический процесс и изучить его взаимодействие с земным историческим процессом. Важность подобной работы несомненна. Получить картину реального метаисторического процесса от древности до наших дней – значит получить объемную картину истории человечества на планете Земля и вместе с этим осознать правильность земного исторического пути.

«Не нужно позабыть, – отмечает философия космической реальности, – что самые различные народы видели Высшие Существа в одинаковом Облике. Разве это не знак единства Света и Иерархии Блага? Так нужно и сердцем и разумом принимать Мир Огненный. Нужно почуять, что оттуда исходят явления всех вдохновений. Честные творцы и работники могут свидетельствовать, что извне приходит лучшее решение. Как мощное динамо, излучает Мир Огненный ливень самых лучших формул. Нужно не только пользоваться ими, но и свидетельствовать о них всеми лучшими словами. Так можно соединиться Огнями Сердца со Светом Высшим. Это не будет самомнением, ибо Свет не знает преград»[[309]](#footnote-309).

В определенной мере сны, как и видения, есть явление космического характера и связаны с мирами более высокого состояния материи. Информация, которую они несут, также является необходимой для метаисторического процесса. Русские философы Серебряного века и поэты уделяли снам значительное внимание. Например, Ф.И.Тютчев отличался космической тонкостью ощущения сна.

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,

И в оный час явлений и чудес

Живая колесница мирозданья

Открыто катится в святилище небес.

Тогда густеет ночь, как хаос на водах,

Беспамятство, как Атлас, давит сушу;

Лишь Музы девственную душу

В пророческих тревожат боги снах![[310]](#footnote-310)

Сны, как и видения, носят пророческий характер, ибо их источник находится в иных мирах, где время другое, нежели на Земле. Там оно опережает земное время. Пророческий характер снов усиливает их значение не только для метаистории, но и для космической эволюции в целом. «Сны будущего, – сказано в философии космической реальности, – рассеяны широко. Пророчества распространяются тысячами, и люди в разных странах привыкают к определенным срокам, так утверждается течение эволюции. Так же напоминаются и грозные сроки. Может быть, никогда человечество не вынимало свой жребий, как в эти годы»[[311]](#footnote-311).

Каждую ночь мы видим сны. Они разные и по своей форме, и по своей сути. Цветные и черно-белые, таинственные и простые, навеянные земными переживаниями, плотноматериальные и тонкие, незапоминающиеся и хранящие о себе долгую память, сбывающиеся. Нередко в них смешивается земное и небесное. Смысл сна в значительной степени зависит от времени и нашего состояния. Русский поэт Ф.И.Тютчев определил в снах «час явлений и чудес» как час «всемирного молчанья». Не каждый человек может ощутить это «всемирное молчанье» и увидеть то, что посылает в образах на Землю Высший мир. Мы знаем, что в древности сны, увиденные в «час всемирного молчанья», называли священными и такие сны хранили в тайне. Трепетное отношение ко сну в «час всемирного молчанья» объясняется той информацией, которую получали из такого сна видевшие его. «Мыслитель говорил: “Каждый человек хранит в себе возможность непосредственного общения с высшими мирами. Из этого источника складывается сущность нашего сознания. Мы можем претворить внешние факты в сущности глубинного сознания. Кто сохранит постоянное общение с высшими мирами, тот может вникать в построение будущего. Устраняя высшее общение, человек делается животным. <...> Великий дар богов – наш сон, он открывает вход в мир надземный”»[[312]](#footnote-312).

То, что утверждает философия космической реальности в отношении сновидений, много серьезней, чем себе представляет человек среднего земного сознания. Речь идет о самом массовом канале общения с Высшим и получении оттуда многосторонней информации, которой человечество должно воспользоваться в творчестве своей жизни. Земное творчество космической эволюции многообразно и многосторонне, и привычный для нас ежесуточный сон в этом творчестве является одним из важнейших эволюционных явлений. Нельзя сказать, что эмпирическая наука не обратила на это явление внимания. Но в своих исследованиях она оторвала его от основы – космической Высшей материи. Такой путь исследования крайне неплодотворен. И только формирующееся сейчас новое космическое сознание может исправить такое положение. Многие исторические события прошлого или будущего человек тонкой структуры видит в вещих снах. Идя из канала сновидений, эти исторические события обретают уникальный метаисторический характер. Каждый человек видит такие сны, но далеко не каждый может их осознать и понять, к чему и к какому времени они относятся. И даже если информация сновидения относится к нему лично, он не всегда может расшифровать вещий сон.

Сон представляет собой довольно сложное явление, которое, подчиняясь определенным космическим законам, связывает земного обитателя с материей более высокого энергетического состояния. Наша эмпирическая наука в определенной мере исследует сон как явление. Однако та методология, с которой эмпирическая наука подходит к исследованию сна, недостаточна для выявления реальной сути сновидения. При исследовании сна, как и любого другого земного явления, без учета космической стороны этого явления не удастся получить нужные результаты. Философия космической реальности дает нам возможность проникнуть в самую глубь особенностей сна и сновидений. В основе каждого явления лежит духовное знание, которое улавливается индивидуумом с расширенным космическим сознанием. Это особенно относится к сновидениям. Вот несколько определений сна, которые мы находим в Живой Этике. «Сон есть приобщение к Тонкой Сфере. Состояние сна показательно с точки зрения психической энергии. Она несомненно усиливается, но в особом качестве; иначе говоря, она приобретает своеобразное качество Тонкого Мира»[[313]](#footnote-313). И, обретая такие качества, психическая энергия содействует восприятию сознанием во время сна тонкого мира. В результате сон является важнейшим мостом между двумя мирами – миром плотным и миром тонким. Сон служит уникальным пространством если не изучения тонкого мира, то признания через ощущения его удивительных особенностей. Из вышеизложенного фрагмента становится ясно, что состояние сна, который приобщает человека к иному миру, в значительной степени зависит от качества психической энергии этого человека. «Сон не похож на смерть, но подобен пребыванию в надземном мире»[[314]](#footnote-314). Как уже было отмечено, человек, приобщающийся во сне к мирам более высокого состояния материи, ощущает безвременность этих миров. «...И сновидения безвременны, – читаем мы в Живой Этике, – между тем, они вмещают множество событий»[[315]](#footnote-315). И еще: «Они (сновидения. – *Л.Ш.)* доказывают условность земных мер. Также мысль может достигать Высших Миров, не требуя времени. Самое быстрое воздушное письмо все-таки нуждается во времени. Пусть изучают быстроту мысли, такое наблюдение полезно для сознания дальних миров»[[316]](#footnote-316).

Замечание о мысли необходимо для изучения проблемы безвременности как таковой и для расширения самого сознания. Ибо сознание можно расширить, доводя его до уровня космического и до понимания особенностей дальних миров, стоящих на более высокой, чем Земля, ступени космической эволюции. Роль сна и сновидений, во время которых происходит соприкосновение с более высокими мирами, заключается в том, что они восстанавливают энергетику человека, растраченную им в дневное время. Мы знаем множество примеров, когда человек, по тем или другим причинам лишенный сна, умирал. Так, во время репрессий в нашей стране лишение сна допрашиваемого занимало важнейшее место среди самых изощренных пыток. Человек без сна быстро ломался, становился неадекватным и переставал сопротивляться палачам, ведущим следствие. Многие в таком случае просто теряли рассудок.

Сновидение человека, в отличие от видения, – это теснейшее соприкосновение с миром высокого состояния материи и вхождение в энергетическое взаимодействие с ним. Те, которые до сих пор не осознали существования таких миров, во сне пользуются их энергетикой, не понимая и не ощущая ее.

«Сон являет общение с высшими Сферами. Сон доказывает, что люди без такого общения существовать не могут. Объяснение сна телесным отдыхом будет самым первобытным. Без сна обычно люди могут жить очень короткое время, затем их мышление впадает в самое болезненное состояние; появляются галлюцинации, оцепенение и другие признаки неестественного существования. Организм стремится к животворному обмену и не находит сужденного пути. Как Мы говорили, сон может быть кратким на высотах, где токи общения могут быть особенно питательны. Люди могут вспоминать о встречах в высших Сферах или в низших. Плотное тело может препятствовать таким сущностным общениям, но сон, как таковой, будет даром жизни вечной»[[317]](#footnote-317).

Человечество в общем проводит во сне полжизни, но некоторые личности захватывают сном и вторую половину. Сон – это двоемирный процесс. Выше было сказано о двоемирии личностей, которые осознавали подобное состояние и днем пользовались им для успешного творчества. Но несущих в себе двоемирие и осознающих этот феномен единицы. Во многих случаях люди, обладающие не только дневным сознанием, но и ночным, могут различить мир, к которому они во сне приобщились или в который вошли. Наблюдения и информация этих несущих двоемирие личностей, которую они получают в своих сновидениях, будут крайне важны не только для метаисторического процесса, но и для научного изучения, когда такое изучение начнется. Умение отличить тонкий мир от Огненного дано единицам. «Сны, – отмечает философия космической реальности, – сообщают нас с Тонким Миром, таким образом, должны быть соответствия и в Тонком Мире по отношению к Огненному»[[318]](#footnote-318). И далее: «Сонные видения приобретают значение, коль скоро осознано приобщение к высшим Мирам. Действительно, когда человек понял значение сна, как пребывание в Тонком Мире, он знает, что посредством этого состояния могут запомниться очень важные и высокие общения. Каждая книга о Мирах Тонком и Огненном должна не забыть о приобщениях через сонные видения»[[319]](#footnote-319).

Как мы видим, есть сны и сновидения, приобщающие нас к мирам более высокого состояния материи, но есть сны земные и даже сны более низких сфер, нежели наша планета. Качество сновидения зависит от состояния того, кто погружен в очередной сон. Это состояние определяется уровнем сознания, степенью духовного знания, проявленного или не проявленного в сердце спящего, от познания им миров различных состояний материи, а также от уровня спокойствия, в котором находится спящий в данное земное время.

Голоса внешние и внутренние, духовные пути сердца, чувствознание, вдохновение, озарение, вестники, идущие со своей миссией, и, наконец, видения и сновидения – эти явления связывают нас с Высшими мирами, источником нашего Знания, которое лежит в основе космической эволюции. Если бы не было этого Знания, то было бы невозможным земное творчество космической эволюции. Нетрудно представить себе и результат этого «не было бы». Да, собственно говоря, мы можем наблюдать немало примеров таких несостоявшихся результатов и в наше время.

Знания, шедшие по разным каналам из Высших миров, с самой глубокой древности передавались устно из поколения в поколение, от Учителя к ученику, от владеющих им к незнающему. Когда возникла письменность, то накопившиеся у человечества знания и различную информацию стали записывать. Но, к сожалению, сохранилась лишь малая часть. Многое погибло по разным причинам: от стихийных бедствий, случайных пожаров, гибельных наводнений, но больше всего было уничтожено варварскими руками невежества, самого страшного бедствия на нашей Земле. То, что осталось, стало называться письменными источниками. Смею сказать, что, пройдя через многочисленных писцов и добровольных благодетелей, источники эти, вне всякого сомнения, лишились своего первичного характера. Вот о таких источниках и пойдет речь.

По своему содержанию и по времени существования они несут в себе бесценные сокровища иномирных знаний и различных видов мышления, которые прошли по нашей планете за многие тысячелетия ее истории. Анализировать письменные источники следует только с точки зрения космического мышления, которое дает возможность сделать этот анализ реальным и объемным. Только таким образом мы поймем, что в действительности происходило на планете в первичные процессы культуры и метаистории.

В древних письменных источниках – священных книгах, мифах, исторических хрониках и рукописях – мы, так или иначе, находим следы первичной связи с Высшим и информацию, полученную из миров высокого состояния материи. По тому, что нам сейчас известно, мы можем сказать, что без метанауки нельзя объяснить знания, существовавшие на ранних этапах развития науки, без метаистории невозможно осмыслить историю как таковую. Ибо эта история начиналась с метаистории, имевшей более высокое измерение. Такое измерение объяснялось источником самой метаистории, ее происхождением в мире более высокого состояния материи. Если мы проанализируем реальный исторический процесс, то становится ясно, что в нем в действительности не существует разрыва между земным и небесным, или посюсторонним и потусторонним. Эта особенность, как одна из важнейших, нашла отражение в письменных источниках. Современная историческая наука определяет ее как мифологическую или нереальную. Нереальной или фантастической является часть, содержащая информацию о неизвестных нашей истории царях, которую мы, например, находим в Пуранах Индии, кашмирской «Реке царей», в китайских исторических хрониках и других, не менее важных древних письменных источниках.

Однако эта мифология истории на самом деле является самой реальной космической метаисторией. «Мы проводим, – писал Н.А.Бердяев, – резкую черту между историческим и метафизическим, между земной историей и небесной историей, которая не соответствует подлинной действительности, которая есть лишь абстракция нашего сознания. Поистине, на заре человеческой истории, которая отражалась в Библии и мифологии <...> – все свершающееся не есть какой-то момент в историческом процессе во времени, подобном нашему времени, на нашей земле; в далекой глубине истории стерты границы между небесным и земным. В Библейской мифологии рассказывается и о земной исторической судьбе человечества, и о небесной судьбе, о мифологической истории человечества; грани между небесным и земным оказываются стертыми, как вообще они стерты в первоначальной истории человечества. Лишь позже они отвердели, и появился разрыв земного и небесного»[[320]](#footnote-320). И далее: «.первый этап земной судьбы человечества зарождался на небе, зарождался в какой-то духовной действительности, которая вместе с тем была действительностью исторической, с которой имеет дело историческая наука, с которой имеет дело археология, о которой говорят памятники, проходящие через историческую критику. Метафизика истории имеет дело с судьбой человека во внутренней близости и во внутреннем тождестве небесной и земной судьбы его»[[321]](#footnote-321). Эта первоначальная стертость границ между земным и небесным, между историческим и метаисторическим привела не к смешению понятий в самом письменном источнике, а к дезориентации незнакомых с космическим сознанием и космической реальностью ученых историков, которые или отбросили небесную часть истории, или метаисторию, или не смогли определить ее суть, дав ей крайне неверные оценки. Тем самым поздние исследователи, занимавшиеся изучением древних письменных источников, обеднили эти источники и исказили их смысл. Это особенно ярко видно не только в Библии, но и в других подобных текстах, в которых был утрачен необходимый для анализа метаисторический смысл. Космические законы, согласно которым действовала небесная часть истории, не были осознаны исследователями, и это обстоятельство привело в оценке земного исторического процесса к довольно печальным результатам. Кризис исторической науки, который проявил себя в XXI веке, и особенно в России, имеет свое основание в глубокой древности. Одностороннее осмысление исторического процесса, произвольное отчуждение от него необходимой связи с Высшей космической материей и полное пренебрежение к метаисторическому процессу в дальнейшем может вывести историческую науку из пространства космической эволюции, без творчества которой на Земле могут наступить самые губительные последствия. Значительную часть древних письменных источников, носящих метаисторический характер, необходимо пересмотреть, руководствуясь философией космической реальности, охватывающей нашу жизнь в самом широком смысле этого слова. «Можно преобразить жизнь земную, – сказано в одной из книг этой философии, – лишь связью с Высшим Миром, иначе страдания не уменьшатся, наоборот, они доведут до гибели. Невежество должно быть искоренено, но лучшее просвещение явится Свыше»[[322]](#footnote-322).

Эти слова относятся к любому виду творчества на Земле, в том числе и к науке.

**4. Личный опыт Даниила Андреева**

Даниил Леонидович Андреев был арестован в 1947 году, когда после войны началась новая волна репрессий. Вы спросите – за что? Да ни за что. В это «ни за что» входили самые фантастичные преступления, не имевшие к подавляющему большинству арестованных никакого отношения. Он сидел в тесной тюремной камере, где, кроме него, находилось немало самого разного народа. Тюрьма называлась Владимирским централом и пользовалась очень дурной славой. Полагаю, что сидевшие с ним в камере не догадывались, кто он такой. Возможно, они знали, что он был младшим сыном крупного русского писателя Леонида Андреева, автора одной из блестящих статей – «Держава Рериха». В статье между строк явно ощущался таинственный отзвук иного мира. Для узника Владимирского централа, как ни странно, этот иной мир был реальней и ближе, чем для его отца. Ему был известен и Рерих, которого он считал одним из выдающихся творцов, сумевших в своих картинах передать мир иной и космическое настроение, отличавшее ряд известных художников и философов Серебряного века.

Даниил Андреев, по прихоти судьбы оказавшийся в тюремной камере и просидевший в ней десять тяжелых и унизительных лет, жил как бы в двух мирах. Один был миром советской тюрьмы, со всеми принудительными и ужасающими подробностями ее жизни, другой – сияющий и вдохновенный мир Высшего состояния материи и тонкой высоковибрационной энергетики. В Данииле Андрееве объединились необъединимые миры – Высший и низший. Выходя из Высшего блистающего мира, он сразу попадал в душную камеру с измученными неволей и голодом людьми, ставшими рабами страшного и жестокого государства, людьми, в силу таких обстоятельств утратившими человеческий облик. Переход из одного мира в другой можно было бы сравнить с переходом из ада в рай и возвращением снова в ад. Никакая мифология, никакая человеческая фантазия не могла придумать такого. Приходится просто удивляться, как земное сердце Даниила Леонидовича выдерживало мученичество таких переходов. Никто из соседей по камере этого не мог видеть. Их человеческая структура и уровень сознания не могли соприкоснуться с Высшим, они не были посвящены в тайну иного состояния материи. В тюремной камере вместе с ними находился вестник космических сил, прибывший на Землю со своей космической миссией. Внешне вестник ничем не отличался от своих сотоварищей по тюрьме. И также не было ничего странного в том, что он ложился на свою койку и поворачивался лицом к стене. Они и не подозревали, что в это время его уже не было в камере. В камере оставался его «скафандр», если можно так назвать плотноматериальную оболочку, а тонкая внутренняя структура соприкасалась с удивительным и иногда непознаваемым миром, миром-видением, миром волшебных преображений. Он, Даниил Андреев, нес весть об этом мире на Землю, нес весть о высшем космическом сознании и метаистории, не познанной земными историками, но очень необходимой для земного исторического процесса. Ночью он записывал то, что видел там, в ином мире. Его сокамерники, сломленные дневными мучениями, спали тревожно и беспокойно. Он мог работать, будучи уверенным, что они, несмотря ни на что, не проснутся до раннего утра. «Я помню, – писал он, – как ряды обращенных ко мне человеческих лиц стали мало-помалу делаться туманнее и как бы несколько удаляться в пространстве; вернее, по-видимому, я сам удалялся от них, приподнимаясь над землею. Вдали, на горизонте, я видел до сих пор полупрозрачный, будто сложенный из хризолита горный кряж; вдруг я заметил, что горы начинают излучать удивительное свечение. Трепещущие радуги перекинулись, скрещиваясь, по небосклону, в зените проступили дивные светила разных цветов, и великолепное солнце не могло затмить их. Я помню чувство захватывающей красоты, ни с чем не сравнимого восторга и изумления. Когда же взгляд мой опустился вниз, я увидел, что толпы провожавших больше нет, весь ландшафт преобразился совершенно, и понял, что миг моего перехода в высший слой уже миновал»[[323]](#footnote-323). После перехода, здесь достаточно точно описанного, Андреев попадал в «Мир поющих цветов», более высокого измерения, нежели Земля.

По свидетельству Д.Л.Андреева, никто никакой практикой не готовил его к состоянию, в котором он видел то, чего не видели другие. Кроме того, как он утверждал, у него не было руководителя, который мог бы ему помочь своими советами в таких случаях. Но вместе с тем он предполагал деятельность и помощь «невидимых осуществителей»[[324]](#footnote-324), за которыми явно стояли Космические Иерархи, так же как у Рерихов и у В.И.Вернадского. Это дает возможность говорить об общем для них источнике в их контактах и видениях. И у Рерихов, и у В.И.Вернадского, и у Д.Л.Андреева в «чаше» были значительные энергетические накопления прошлых жизней. Известно, что в таком случае практической подготовки не нужно. Богатые знания, хранящиеся в «чаше», и осознанное или неосознанное умение ими пользоваться в земных условиях являются особенностью вестников космической эволюции. Начиная с 20-х годов прошлого века Космические Иерархи через своих вестников открывают для России три канала метазнаний, необходимых для подъема нашей страны на новый виток космической эволюции. Д.Л.Андреев это вполне ощущал, так же как и его единомышленники по космической эволюции.

Проявление у Андреева особых духовных способностей началось очень рано, еще в 1921 году. Сама дата весьма знаменательна, ибо стоит очень близко к 1920 году, когда началось космическое творчество Рерихов и Вернадского. Близость дат еще раз подтверждает, наряду с близостью взглядов, что все три канала, представлявшие творчество космической эволюции на Земле, действовали по одному и тому же плану. Определенные различия у вестников, действовавших в этих каналах, были связаны с индивидуальностями каждого, разницей судеб, характеров и самой кармы.

Вот что писал Андреев о своем впечатлении в связи с первым проявлением его уникальных способностей. «Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне еще не исполнилось пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших храм Христа Спасителя и приподнятых над набережной. Московские старожилы еще помнят, какой чудесный вид открывался оттуда на реку, Кремль и Замоскворечье с его десятками колоколен и разноцветных куполов. Был, очевидно, уже седьмой час, и в церквах звонили к вечерне... Событие, о котором я заговорил, открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывавший историческую действительность России в странном единстве с чем-то неизмеримо большим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания. Разум очень долго не мог справиться с ними, пробуя создавать новые и новые конструкции, которые должны были сгармонизировать противоречивость этих идей и истолковать эти образы»[[325]](#footnote-325).

После этого видения продолжались и, конечно, требовали своего осмысления. У Даниила Андреева был философский склад ума и довольно широкое гуманитарное образование. В 1933 году у него было видение, очень значительное с точки зрения и духовной, и исторической. «В ноябре 1933 года я случайно – именно совершенно случайно – зашел в одну церковку во Власьевском переулке. Там застал я акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула теплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да еще в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил: душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая-то тайная дверь души, и слезы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищений назовут и в какой разряд отнесут происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъем в Небесную Россию, переживание Синклита[[326]](#footnote-326) ее просветленных, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным Кремлем. Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь – один из ярчайших светильников Русского Синклита, приблизился к склонился ко мне, укрыв меня, словно эпитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. В продолжение почти целого года, пока эту церковь не закрыли, я ходил каждый понедельник к акафистам преподобному Серафиму – и – удивительно! – переживал это состояние каждый раз, снова и снова с неослабевающей силой»[[327]](#footnote-327).

И еще одно видение, потрясшее его уже на фронте Отечественной войны. «В начале 1943 года я участвовал в переходе 196-й стрелковой дивизии по льду Ладожского озера и, после двухдневного пути через Карельский перешеек, вошел поздно вечером в осажденный Ленинград. Во время пути по безлюдному, темному городу к месту дислокации мною было пережито состояние, отчасти напоминавшее то давнишнее, юношеское, у храма Спасителя, по своему содержанию, но окрашенное совсем не так: как бы ворвавшись сквозь специфическую обстановку фронтовой ночи, сперва просвечивая сквозь нее, а потом поглотив ее в себе, оно было окрашено сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непримиримейших начал, а их ошеломляющие масштабы и зиявшая за одним из них великая демоническая сущность внушали трепет ужаса. ...И только веющее блистание от приближавшегося его врага – нашей надежды, нашей радости, нашего защитника, великого духа-народоводителя нашей родины – уберегло мой разум от непоправимого надлома»[[328]](#footnote-328).

Автор «Розы Мира» не только записывал космические видения, но и пристально вглядывался в процесс их зарождения и проявления. В результате этих наблюдений мы имеем ценнейший материал, принадлежащий метанаучному опыту. В этом тонкоматериальном процессе Д.Л.Андреев выделил три этапа. Привожу его собственное описание этих этапов, которые дают нам ясное представление не только об опыте самого Андреева, но имеют и общее значение для познания подобных движений. «Первая стадия заключается во мгновенном внутреннем акте, совершающемся без участия воли субъекта и, казалось бы, без видимой предварительной подготовки, хотя, конечно, в действительности такая подготовка, только протекающая за порогом сознания, должна иметь место.

Содержанием этого акта является молниеносное, но охватывающее огромные полосы исторического времени переживание нерасчленимой ни на какие понятия и невыразимой ни в каких словах *сути* больших исторических феноменов. Формой же такого акта оказывается сверх меры насыщенная динамически-кипящими образами *минута* или *час,* когда личность ощущает себя как тот, кто после долгого пребывания в тихой и темной комнате был бы вдруг поставлен под открытое небо в разгар бури – вызывающей ужас своей грандиозностью и мощью, почти ослепляющей и в то же время переполняющей чувством захватывающего блаженства. О такой полноте жизни, о самой возможности такой полноты личность раньше не имела никакого представления. Синтетически охватываются единовременно целые эпохи, целый – если можно так выразиться – метаисторический космос этих эпох с великими борющимися в нем началами. Ошибочно было бы предполагать, что эти образы имеют непременно зрительную форму. Нет, зрительный элемент включается в них, как, может быть, и звуковой, но сами они так же относятся к этим элементам, как, например, океан относится к водороду, входящему в состав его воды. Дать представление об этом переживании крайне трудно за отсутствием сколько-нибудь точных аналогий с чем-либо другим, более известным.

Переживание это оказывает потрясающее действие на весь душевный состав. Содержание его столь превосходит все, что находилось раньше в круге сознания личности, что оно будет много лет питать собою душевный мир пережившего. Оно станет его драгоценнейшим внутренним достоянием.

Такова первая стадия метаисторического познания. Мне кажется допустимым назвать ее метаисторическим озарением.

Результат озарения продолжает храниться в душевной глубине, – храниться не как воспоминание, а как нечто живое и живущее. Оттуда постепенно, годами, поднимаются в круг сознания отдельные образы, идеи, целые концепции, но еще больше остается их в глубине, и переживший знает, что никакая концепция никогда не сможет охватить и исчерпать этого приоткрывшегося ему космоса метаистории. Эти-то образы и идеи становятся объектом *второй* стадии процесса.

Вторая стадия не обладает тем моментальным характером, как первая: она представляет собою некоторую цепь состояний – цепь, пронизывающую недели и месяцы и проявляющуюся почти ежедневно. Это есть внутреннее созерцание, напряженное вживание, сосредоточенное вглядывание – иногда радостное, иногда мучительное – в исторические образы, но не замкнутые в самих себе, а воспринимаемые в их слитности со второй, метаисторической реальностью, за ними стоящей. Выражение “вглядываться” я употребляю здесь условно, а под словом “образы” разумею опять-таки не зрительные представления только, но представления *синтетические,* включающие зрительный элемент лишь постольку, поскольку созерцаемое может вообще иметь зрительно представимый облик. При этом крайне важно то, что содержанием подобного созерцания бывают в значительной мере и явления иномерных слоев материальности; ясно, что воспринимать их могут не физические органы зрения и слуха, но некоторые другие, имеющиеся в составе нашего существа, но обычно отделенные как бы глухою стеной от зоны дневного сознания. И если первая стадия процесса отличалась пассивным состоянием личности, ставшей как бы невольным зрителем ошеломляющего зрелища, то на второй стадии возможно, в известной мере, направляющее действие личной воли – иногда, например, в выборе того или иного объекта созерцания. Но чаще, и как раз в наиболее плодотворные часы, образы всплывают непроизвольно, излучая, сказал бы я, такую завораживающую силу и приоткрывая такой многопланный смысл, что часы созерцания превращаются в ослабленные подобия минут озарения. При известной творческой предрасположенности субъекта образы эти могут в иных случаях становиться источником или стержнем, осью художественных произведений; и сколь мрачны и суровы не были бы некоторые из них, но величие этих образов таково, что трудно найти равное тому наслаждение, которое вызывается их созерцанием.

Именно метаисторическим созерцанием можно, мне кажется, назвать эту вторую стадию процесса.

Картина, создающаяся таким образом, подобна полотну, на котором ясны отдельные фигуры и, быть может, их общая композиция, но другие фигуры туманны, а некоторые промежутки между ними ничем не заполнены; иные же участки фона или отдельные аксессуары отсутствуют вовсе. Возникает потребность уяснения неотчетливых связей, заполнения остающихся пустот. Процесс вступает в третью стадию, наиболее свободную от воздействия внеличных и внерассудочных начал. Ясно поэтому, что именно на *третьей* стадии совершаются наибольшие ошибки, неправильные привнесения, слишком субъективные истолкования. Главная помеха заключается в неизбежно искажающем вмешательстве рассудка; вполне отделаться от этого, по-видимому, почти невозможно. Возможно другое: уловив внутреннюю природу метаисторической логики, удается иной раз перестроить в ее направлении даже работу рассудка.

Эту третью стадию процесса естественно назвать метаисторическим осмыслением»[[329]](#footnote-329).

Осмысливание трех стадий процесса соприкосновения с миром более высокого состояния материи представляет собой один из интереснейших моментов внутренней работы. Д.Л.Андреев четко ощущал разницу в восприятии между земным миром и более высоким миром на первой стадии. Историческая информация, которая шла из иномирного источника, представляла собой нечто целое, неразделенное. В основе такого феномена лежало другое время или безвременье, в котором ему было трудно ориентироваться. Он не мог определить, сколько времени прошло – час или минута. Такая разница во времени теоретически уже была нащупана современной наукой, но опыт восприятия временного феномена принадлежал в данном случае тому, кто соприкоснулся с иным миром. В этом состояла и состоит ценность опыта ученого и философа Д.Л.Андреева. К тому же он определил метаисторическую информацию, с которой соприкоснулся сам, как образную. Его собственные знания о внутреннем мире позволили понять, что, собственно, происходит с ним и его восприятием неведомого таинственного мира. В связи с этим он ввел в изучение метаистории новую формулировку – метаисторическое познание. И те, кто глубоко изучал Живую Этику и размышления В.И.Вернадского о новой системе познания, без труда могут понять, что метаисторическое познание представляет собой важнейшую особенность новой системы познания как таковой. Метаисторическое познание в своей основе было столь обширным и глубоким, что Андреев ввел реальную формулировку – метаисторический космос, охватывающий миры различных высоких состояний материи. Только реальный опыт соприкосновения с такими мирами дал Андрееву возможность увидеть их реальность, с которой можно начинать научное ее осмысление. Еще раз необходимо отметить, что современная наука пока практически не дошла ни до метанауки, ни до ее сердца – метаистории.

Характеризуя вторую стадию происходящего процесса, Д.Л.Андреев писал о метаисторическом созерцании, которое происходит во внутреннем мире самого наблюдателя этого процесса. Такое метаисторическое созерцание может привести к дифференциации цельной образной структуры и выделению отдельных образов. Этого результата можно добиться лишь в напряженном художественном творчестве. Здесь мы опять видим еще одно серьезное подтверждение тесной связи метаисторического источника с истинным искусством.

Третью стадию процесса Д.Л.Андреев справедливо назвал метаисторическим осмыслением, которое представляет собой напряженное творчество, связанное с реальными оценками происходящего.

И наконец, разворачивая картину метаисторического источника на основе своего опыта, он пишет о метаисторическом чувстве, одном из важнейших элементов метаистории. Метаисторическое чувство формируется в человеке в течение многих его жизней, и не каждому это чувство доступно. Только на основе этого чувства возникает связь с метаисторическим источником, способность включиться в метаисторическое познание, метаисторическое созерцание, метаисторическое осмысление. Все эти метаисторические явления составляют важнейшую основу космического сознания, которое определяет формирование нового космического мышления и над которым работали все три творческих канала космической эволюции, представленных в России Рерихами, В.И.Вернадским и Д.Л.Андреевым. «Чувство, – писал последний, – замечательно переданное Тютчевым, когда личность ощущает себя участницей некоей исторической мистерии, участницей в творчестве и борьбе великих духовных – лучше сказать, трансфизических – сил, мощно проявляющихся в роковые минуты истории; разве, не обладая этим чувством, могла бы совершить свой подвиг Жанна д’Арк? Разве мог бы св. Сергий Радонежский – по всему остальному своему мирочувствию настоящий анахорет и аскет – принять столь решительное, даже руководящее участие в политических бурях своего времени? Могли ли бы без этого чувства значительнейшие из пап век за веком пытаться осуществить идею всемирной иерократии, а Лойола – создать организацию, сознательно стремящуюся овладеть механизмом исторического становления человечества? Мог ли бы Гегель без этого чувства, одною работой разума, создать “Философию истории”, а Гёте – вторую часть “Фауста”? Разве мыслимо было бы самосожжение раскольников, если бы ледяной ветер эсхатологического, метаисторического ужаса не остудил в них всякую привязанность к миру сему, уже подпавшему, как им казалось, власти антихриста? Смутное метаисторическое чувство, не просветленное созерцанием и осмыслением, часто приводит к искаженным концепциям, к хаотическим деяниям. Не ощущаем ли мы некий метаисторический пафос в выспренних тирадах вождей Французской революции, в доктринах утопического социализма, в культе Человечества Огюста Конта или в призывах ко всемирному обновлению путем разрушения всех устоев – призывах, принимающих в устах Бакунина тот оттенок, который заставляет вспоминать страстные воззвания иудейских пророков, хотя оратор XIX века вкладывает в эти воззвания новый, даже противоположный мирочувствию древних пророков смысл? Подобных вопросов можно было бы задавать еще сотни. Непременные же ответы на них приведут к двум важным выводам. Во-первых, станет ясно, что в общем объеме как западной, так и русской культуры подспудный слой апокалиптических переживаний можно обнаружить в неисчислимом количестве явлений, даже чуждых ему на первый взгляд. А во-вторых – что метаисторическое чувство, метаисторический опыт, неосознанный, смутный, сумбурный, противоречивый, вплетается то и дело в творческий процесс: и художественный, и религиозный, и социальный, и даже политический»[[330]](#footnote-330).

Здесь автор «Розы Мира» представил метаисторическое чувство в его развитии и определил влияние этого важного чувства на различные процессы нашей исторической жизни. Сила этого влияния была разной, начиная от «следов» и некоторых элементов этого чувства и кончая абсолютным овладением им. Сам Андреев, будучи вестником, в чем теперь сомневаться не приходится, владел им в полной мере, соприкасаясь в различных формах с иными мирами. Кроме формы видения, Андреев использовал форму странствия по различным мирам, и высоким и низким. Подобное странствование в свое время осуществил Данте. Его уникальная книга «Божественная комедия» подробно рассказывает о таком путешествии. Странствование Андреева было более обширным и разнообразным. Оно охватило многие структуры мироздания различных состояний материи. Книга «Роза Мира» есть реальное отражение многих структур Космоса, осмысленных глубоким философом, каковым являлся Даниил Андреев. Она являет собой современный уникальный метаисторический источник, какими были и Живая Этика, и работы В.И.Вернадского, связанные с космическим мышлением. Соприкосновение Андреева с мирами иного состояния материи и получение им метаисторической информации, несомненно, подтверждает его вестническое творчество и миссию, необходимую для формирования нового космического мышления.

Странничество, важнейший вид соприкосновения с инобытием, возникало обычно ночью, в глубоком сне. Но это было не сновидение, а реальное вхождение его тонкого тела в тонкие миры. Нет никакого сомнения, что подобная полученная им информация необходима для формирования космического мышления и осмысления сотрудничества с Высшими мирами. В «Розе Мира» мы встречаемся и с проблемой Иерархии Космоса. Андреев их называет «великими братьями», о которых мы читаем в Живой Этике, в частности в книге «Беспредельность»: «Мы, Братья человечества...»[[331]](#footnote-331) И в том, и в другом источнике смысл Братьев, или космических Иерархов, общий. Легкие различия, которые возникают, связаны с индивидуальностью писавших эти произведения. Нужно еще раз сказать, что ни В.И.Вернадский, ни Д.Л.Андреев не были знакомы с Живой Этикой, хотя творили, следуя ее идеям. С Братьями Андреев встречался и ночью, во время странствий, и днем, в присутствии многих сокамерников. Однако те ни о чем не догадывались. «Близость, – писал он, – одного из великих братьев вызывала усиленное биение сердца и трепет торжественного благоговения. Другого все мое существо приветствовало теплой, нежной любовью, как драгоценного друга, видящего насквозь мою душу, и любящего ее, и несущего мне прощение и утешение. Приближение третьего вызывало потребность склонить перед ним колена, как перед могучим, несравненно выше меня взошедшим, и близость его сопровождалась строгим чувством и необычайной обостренностью внимания. Наконец, приближение четвертого вызывало ощущение ликующей радости – мировой радости – и слезы восторга. Во многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни отнестись с подозрением в его подлинности, но не к этим встречам.

Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданакара[[332]](#footnote-332) и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал: правильно ли? Некоторые из названий и имен приходилось уточнять по нескольку раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других – с заревами, в третьих – с лунным сиянием.

Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений одно, из всех согласованно звучащих слогов – один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычайным светом то темное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов.

Так путь метаисторических озарений, созерцаний и осмыслений был дополнен трансфизическими странствиями, встречами и беседами»[[333]](#footnote-333).

Описания в «Розе Мира» высоких встреч с Великими Братьями достаточно реальны и подвергаться сомнению не могут.

Особенности подобных встреч были даны в ряде исторических произведений, а также в работах Рерихов. Полагаю, что такие встречи были и у В.И.Вернадского, но, будучи очень осторожным даже в дневниковых записях, Владимир Иванович не счел возможным об этом написать. Многое в его дневнике читается между строк.

Эти встречи шли по всем трем каналам и носили руководящий характер. Они как бы объединяли всех вестников, работающих в трех каналах космической эволюции.

Интересна также постановка в «Розе Мира» проблемы, которую Андреев называет глубинной. Осмысливая то, что видел, слышал и ощущал, он остановился на одном из важнейших моментов – памяти как таковой. Информация, с которой он имел дело, с точки зрения памяти разделялась на две части. Та, что относилась к событиям не особым и не важным, запоминалась слабо. Контакты же с Высшим запоминались во всех подробностях и сохранялись в памяти не только долго, но и навсегда. Он отнес эту информацию к глубинной памяти. Для того чтобы сохраниться в глубинной памяти, информация должна быть высокодуховной и соприкасаться с материей высокого энергетического состояния. Это наблюдение Андреева позволяет определить, что есть эта «глубина». В Живой Этике немало сказано о важном энергетическом центре в структуре человека, называемом «чашей». «Чаша», тесно связанная с чакрой сердца, является накопителем знаний и творческих достижений человека, которые он обретает в течение своих жизней. От уровня сознания этого человека и его духовности зависит и содержание «чаши». Есть пустые «чаши», а есть «чаши» – подлинные сокровищницы. Только высокий уровень сознания и духовности человека дает ему возможность «открыть чашу» и возродить память о заложенных в ней духовных сокровищах. В этом случае человек обретает способность глубинной памяти. Способности Андреева были очень высоки, и, по всей видимости, он наблюдал и ощущал «закладку» своей информации духовного знания в «чашу», или глубину своего внутреннего мира. Такой процесс и его сознательное восприятие, а в случае с Д.Л.Андреевым это так, представляют огромную эволюционную важность. Он ощутил этот процесс и нашел для него точное определение – «глубинная память». Эта глубинная память Андреева являлась редчайшим феноменом взаимодействия человека с его открытой «чашей» в самом начале «закладки» в нее очередной, новой духовной информации, о которой сохраняется долгая, если не вечная, память. Процесс глубинной памяти дает нам возможность еще раз соотнести информацию философии космической реальности с реальными знаниями, представленными в «Розе Мира».

«Роза Мира» не только метаисторический источник, но все, что мы находим в ней, подтверждено практическим опытом самого автора и осмыслено философски им же. Цельность и логика изложения этого произведения дает нам возможность говорить о метаисторическом учении, изложенном Д.Л.Андреевым. В этом учении мы видим чрезвычайно важную концепцию творческого влияния миров высшего состояния материи на земную жизнь. Очень многое соотносится в этом учении с идеями Живой Этики, и прежде всего, можно отметить, что и то и другое учение, и тот и другой источник являются основополагающими, каждый по-своему, в формировании космического мышления. И Живая Этика, и «Роза Мира» дают представление о космической эволюции, отмечают необходимость контакта с Высшими мирами и ставят своей задачей преобразования и переустройства земной жизни. Метанаучная и метаисторическая сторона концепции того и другого источника играет важную роль для будущего нашей планеты.

Понятия, введенные Д.Л.Андреевым, – метаисторическое познание, метаисторическое созерцание, метаисторическое осмысление, метаисторическое чувство – самым тесным образом связаны с Высшей космической материей, с космической Иерархией и космической эволюцией в целом. Без этого взаимодействия на Земле ничего важного и хорошего нельзя сделать. Сознательное пренебрежение связью с Высшим нарушает один из важнейших космических законов – в эволюции низшее ведется Высшим. Без этого водительства, без этого руководства низшее остается низшим, а через какое-то время спускается еще ниже. Наши разнообразные планетарные кризисы – результат пренебрежения к метаисторическому процессу на Земле. Как мы знаем, процесс этот охватывает основные области человеческого творчества – науку, философию, искусство, религию. Непризнание в этих важнейших областях метанауки и ее важнейшей части – метаистории – наносит непоправимый ущерб, прежде всего, развитию и самого человека, и всей планеты в целом.

Его освободили из тюрьмы только в 1957 году, через 4 года после смерти Сталина.

«Я тяжело болен, – писал он, – годы жизни моей сочтены. Если рукопись будет уничтожена или утрачена, я восстановить ее не успею. Но если она дойдет когда-нибудь хотя бы до нескольких человек, чья духовная жажда заставит их прочитать ее до конца, преодолевая все ее трудности, – идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами, рождающими ростки в чужих сердцах. <...>

Но ничто не поколеблет меня в убеждении, что самые устрашающие опасности, которые грозят человечеству и сейчас и будут грозить еще не одно столетие, – это великая самоубийственная война и абсолютная всемирная тирания»[[334]](#footnote-334). Этими словами завершилась работа вестника Даниила Андреева.

Что же касается остальных – В.И.Вернадского и Е.И. и Н.К. Рерихов, – то можно сказать следующее. Идеи новой науки и новой эпохи мы видим в научных работах Владимира Ивановича. Елена Ивановна оставила после себя Живую Этику – философию космической реальности, которая обретает, с большими трудностями и сложностями, популярность в России. Николай Константинович одарил нашу планету и, в первую очередь, Россию огромной коллекцией поистине великих картин, которые пронизаны космическими идеями Живой Этики. Оба они, и Елена Ивановна, и Николай Константинович, сохранили для нас память о Великом Учителе, Космическом Иерархе, вестниками которого они были.

К теперешней ситуации можно подойти по-разному. С точки зрения земной и формальной – вестники ушли, и три космических направления, руководимые Высшими мирами и Космическими Иерархами, как бы ослабели. Но на самом деле это не так. Нужно помнить, что время Высших миров отличается от земного своей цельностью, или безвременьем. Наши годы – их секунды, наши века – часы. Три космических канала, заложенных в 20-е годы прошлого века, продолжают действовать и наращивать нужную энергетику. Земля должна выйти на более высокий виток космической эволюции. Но это произойдет в том случае, если необходимость нового космического мышления будет понята и осознана, и когда связь и сотрудничество с Высшими мирами станет основой нашей жизни, а космические законы будут не только познаваться, но и выполняться.

**5. Внутреннее и внешнее**

В каждом явлении, в каждом процессе на Земле есть внутреннее и внешнее. Внешнее, как правило, связано с земной плотной материей, внутреннее – с надземной материей более высокого состояния. Это относится и к историческому процессу как таковому, со всеми его особенностями. Историческое мышление, в истинном его смысле, складывается с учетом внешнего и внутреннего, земного и надземного. Отторжение одной из сторон такого явления, как история, искажает и обессиливает энергетически исторический процесс как таковой и нередко приводит к образованию в таком процессе черных, разрушительных провалов. Когда это превращается в последовательное действие, планета покрывается не только густым туманом Майи, но и начинает разрушаться в результате невежества и низкого сознания самих участников земного исторического процесса. «Каждая Эпоха, – читаем мы в Живой Этике, – имеет свои отличия. Каждая особенность времени есть отпечаток сознания»[[335]](#footnote-335).

В основе реального исторического мышления, где материальная сторона гармонически сочетается с духовной, лежит, без сомнения, метаисторический процесс. «Судьба человека, которая лежит в основе истории, – отмечал Н.А.Бердяев в своей глубокой книге «Смысл истории», – предполагает сверхисторическую цепь, сверхисторический процесс, сверхисторическое разрешение судьбы истории в ином, вечном времени. Земная история должна вновь войти в небесную историю, должны исчезнуть грани, отделяющие мир посюсторонний от мира потустороннего, подобно тому, как не было этих граней в глубине прошлого, на заре мировой жизни. Мифы говорят нам о первичной смешанности небесного и земного. <...> Разрывается связь времен, замкнутый круг мировой действительности перестает существовать; в него сливаются энергии иных ступеней действительности, история нашего мирового времени кончается и потому только и приобретает смысл»[[336]](#footnote-336). В этом фрагменте крупнейший русский философ раскрыл смысл метаистории, называя ее справедливо сверхисторией и связывая последнюю с внутренними построениями космической эволюции. Человек глубоко интуитивный, без сомнения, работающий методом озарения, соприкасающийся с миром более высокого состояния материи, определяет земную историю, если она взаимодействует с метаисторией, или небесной историей, как неизбежный путь к иному миру высокого состояния материи. Собственно говоря, метаисторический процесс, будучи важнейшим творческим явлением космической эволюции, выводит земную историю на эволюционный уровень космического синтеза. Подобная задача и ее выполнение обусловливается, в первую очередь, соответствующим уровнем сознания земного человечества и процессом расширения такого сознания. Сознание, будучи в человеке внутренним процессом, обусловливает и внешние, реальные проявления земного исторического процесса.

Взаимодействие внутреннего и внешнего, небесного и земного, духовного и материального, определяет эволюцию исторического процесса на Земле и, собственно, историческое мышление, реальность которого так необходима сейчас на нашей планете. Космическое мышление в целом и есть методология данного мышления. Говорить, что мы достигли необходимого нам исторического мышления, не приходится. Метаисторические источники, такие как Живая Этика, работы русских философов Серебряного века, уникальное произведение Даниила Андреева «Роза Мира», идеи выдающихся ученых, таких как В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский и многих других, в которых мы находим нужные нам указания на космическое сознание и метаисторическое познание, поняты и используются единицами. Христианская церковь, как уже было сказано выше, не только замедляет процессы космической эволюции на Земле, но и пресекает земной эволюционный путь восхождения к высотам космической эволюции. Этот негативный процесс достаточно ярко и образно показан в гениальном произведении Ф.М.Достоевского «Легенда о Великом инквизиторе». Великим инквизитором в его монологе перед Христом, утверждает Н.А.Бердяев, сказана «вся метафизика истории»[[337]](#footnote-337). Со всей силой своей гениальности и провидческим даром Ф.М.Достоевский вскрыл причины искажения земного исторического процесса и его отстраненности от космического сознания и метаисторического познания.

Космическое сознание сливает наше дифференцированное время – прошлое, настоящее и будущее – в единый круг вечности. Наше современное сознание не только не приблизилось к такой идее, но ведет разрушение памяти о прошлом, выбивая из-под ног духовные кирпичи нашего будущего, лишая это будущее нашего внутреннего духовного процесса связи с причинным пространством планеты – Высшей космической материей, без которой никакая эволюция на Земле не может состояться. В такой связи заложены основные моменты развития и цели нашего исторического процесса. Рассматривая небесную историю, или метаисторию, во взаимодействии с земной историей, Н.А.Бердяев раскрывает картину творчества космической эволюции, действующей не в дифференцированном земном времени, а в целостном времени вечности. Соотношение дифференцированного времени и безвременья, или вечности, столь необходимое для земного исторического процесса, зависит от сознания самого человечества и его понимания времени как такового в его разных уровнях. Осознание необходимости прошлого для будущего есть не только фундаментальное положение для земного времени, но и для движения исторического процесса к инобытию.

Этот исторический процесс нашел отражение в работах Н.А.Бердяева, где русский философ дает ярчайшее описание методологии истинной философии истории и того ее осмысления, которое существует в нашей современности. Он освещает эту проблему в ее узловом моменте перехода от старого, прошлого мира к миру новому, от старого сознания к новому. Этот процесс, отмечает Н.А.Бердяев, происходит «в вечности, в каком-то внутреннем, едином историческом движении, творческом динамическом движении, совершается воссоединение в жизни вечной. Такое понимание исторического процесса, в котором совершается соединение временного и вечного, сближается и отождествляется историческое и метафизическое, то, что нам дано в исторических фактах, в историческом воплощении и что раскрывается в глубочайшей духовной действительности, приводит к соединению истории земной с историей небесной.

Что нужно понимать под историей небесной? В небесной истории, в глубинах внутренней жизни духа предопределяется та история, которая раскрывается и развертывается в земной жизни, в земной человеческой судьбе, в земной исторической судьбе человечества, в том, что мы называем земной историей. Это – пролог на небе... <...> Этим прологом на небе предопределилась земная судьба человечества. Философия истории должна быть метафизикой истории, с раскрытия того пролога на небе, которым определяются исторические судьбы, с раскрытия внутренней духовной истории, потому что небо – есть наше внутреннее духовное небо. Это и будет раскрытием той истинной связи между историческим и метафизическим. <...> Она преодолевает разрыв и противоположность, она познает величайшее соединение, сближение и отождествление, таинственное преосуществление, таинственное преображение одного в другое, – небесного в земное, исторического в метафизическое, внутреннего во внешнее. Философия истории, попытка осмыслить исторический процесс, есть некоторое пророчество, обращенное назад, подобно пророчеству, обращенному вперед, потому что поистине в философии истории раскрывается не объективная данность, не восприятие фактичности исторического процесса, а пророческое проникновение в прошлое, которое есть также и проникновение в будущее, потому что метафизическая история прошлого раскрывается как будущее, а будущее раскрывается как прошлое. Разрыв между ними повергает нас в тьму, делает для нас недоступным восприятие исторического процесса. Этот разрыв совершается всеми теми, которые чувствуют себя оторванными от великого исторического прошлого и не ведают великого исторического будущего, которые чувствуют это великое историческое прошлое как им навязанное и чувствуют историческое будущее как для них страшное в своей неведомости, непознаваемости и непонимаемости, потому что будущее – непознаваемо»[[338]](#footnote-338).

В этом фрагменте представлена концепция философии истории и важнейшие особенности исторического процесса во всем его объеме небесного и земного, внутреннего и внешнего, метаисторического и исторического мышления. Значительное внимание философ обращал на взаимодействие прошлого и будущего в общей картине космической эволюции, где высшая космическая материя играет главную роль, а ее связь с земным историческим процессом определяет не только верное направление этого процесса, но и духовную внутреннюю жизнь человечества в целом. Память о священном предании прошлого и его культура играет важнейшую роль в этой космической картине движения к будущему и в смене миров и сознания. Необходимость метаисторического процесса, который Бердяев называет метафизикой истории, в земном историческом процессе как его внутреннего духовного содержания – в работе философа не вызывает сомнения. Слова «без прошлого нет будущего», которые стали для нас аксиомой, обрели здесь историческую плоть и кровь. Превращение земного исторического процесса в нечто хаотичное и непредсказуемое, лишение его внутреннего духовного начала и связи с Высшим – все это есть результат не только памяти о прошлом, но и его разрушения в ряде моментов нашей исторической жизни. Известно, что к такому невежественному и негативному процессу была причастна христианская церковь и создатели тоталитарного «светлого будущего». Разрыв между прошлым и будущим принес и приносит немало гибельных бед на планете и, без сомнения, наносит ущерб самой космической эволюции. Но, к сожалению, наше сознание пока не приблизилось к концепции философии истории. Концепция эта в значительной мере созвучна философии космической реальности.

Другие философии истории, возникшие на основе эпохи Просвещения в XVIII веке и нашедшие свое завершение в экономическом учении Маркса, уничтожили в осмыслении исторического процесса его внутреннюю духовную основу, или метаисторию, что принесло немалый вред формированию земного исторического процесса. Вместе с метаисторией из земного исторического процесса ушла важнейшая особенность – его связь с Высшим миром, в котором может разрешиться то, что не может быть достигнуто на Земле. В результате земной исторический процесс потерял эволюционную цель, которая заключалась в его внутреннем духовном пространстве. «Метафизика истории, – справедливо отмечал Н.А.Бердяев, – научает нас тому, что неразрешимое в пределах истории разрешается за пределами истории»[[339]](#footnote-339).

**6. Жизнь историческая и жизнь космическая**

Сначала о жизни исторической или, точнее, историческом процессе, в котором проявляются «творческие» способности земного человека. В этом деле они относительно независимы, в первую очередь, от Высшей космической материи. Но почему-то больше зависят от другого пространства, которое называется низшим слоем тонкого мира. Об этом слое сказано в Живой Этике, и опыт Даниила Андреева не раз соприкасался с подобным слоем. История развития человечества показывает, что двигаться ввысь много труднее, чем вниз. Возможно, этим объясняется более определенное влияние низшей сферы, где сосредоточены не лучшие представители человечества, которых Даниил Андреев справедливо называет античеловечеством. Это обстоятельство является крайне важным в определении качества земного исторического процесса. К этому можно добавить, что уровень сознания большинства населяющих нашу планету ближе к низшей сфере тонкого мира, нежели к Высшей космической материи. Поэтому влияние на земной исторический процесс античеловеческой сферы больше, чем миров Высокого состояния материи. Результат такого влияния самый негативный. И пока это влияние не будет преодолено, земной исторический процесс не придет к выздоровлению. Н.А.Бердяев дал этому процессу яркую и справедливую характеристику. «Историю творит человек, история не есть явление природы, и можно думать, что он творит ее для себя. Но история была преступна, она осуществлялась в насилиях и крови и не обнаруживала никакой склонности щадить человека, она раздавливала человека. <...> Основания империй, войны, революции, через которые осуществлялись цели истории, всегда были торжеством общего и универсального, утеснением и раздавливанием всего частного и индивидуального. Так характеризовались все основания государств и их разрушения. <...>

История всегда разочаровывает человеческую личность, всегда мучительно ранит ее. История в значительной степени есть история преступлений. И все мечты идеалистов о лучшем обществе кончались преступлениями. Все образования и расширения государств тонули в крови, и в крови тонули все революции против них. <.> История есть страшная неудача, и вместе с тем история имеет какой-то смысл и человек не может просто уйти от нее, да и некуда уйти. История не есть воплощение духа, как думал Гегель и др., не есть поступательный ход и торжество мирового Разума, не есть прогресс по прямой восходящей линии. История есть ужасная трагедия. В ней все искажается, искажаются все великие идеи. В ней искажено было и откровение. История есть объективация, творческое движение по вертикалу, в котором всегда была прерывность исторической причинности, потом объективируется по горизонталу»[[340]](#footnote-340). И еще: «Человек по своей природе и по своему назначению есть историческое существо, он связан не только со всей историей, но и со всей космической жизнью»[[341]](#footnote-341).

За земным историческим процессом стоят две силы – Высшая космическая материя, источник метаистории, и низшие слои тонкого мира, источник античеловеческого содержания земной истории, земного исторического процесса. Иными словами, стоят Свет и тьма, Высшая и низшая материя, духовное начало и начало низшей материи. У каждого из этих начал есть свои цели и свои методы внедрения в земной исторический процесс. Первое, Высшее, начало ставит своей целью одухотворение земной истории, ее просветление и ее продвижение по спирали космической эволюции. Процесс этот идет через внутренний мир человека и представляет собой метаисторию и ее космическое сознание. О целях тьмы, или античеловеческой сферы, можно не упоминать, они реализованы в земном историческом процессе во всей своей сущности. Исход взаимодействия, или борьбы, двух начал зависит от самого человечества и уровня его сознания. Можно при этом отметить, что формирование космического сознания, без сомнения, даст возможность расширить пространство творчества метаистории, или духовной части земного исторического процесса. Здесь роль вестников чрезвычайно важна, ибо через них идут прорывы метаистории в историю Земли. «Нужно признать, – отмечал Н.А.Бердяев, – прорывы метаисторического в истории, и только в этом метаисторическом есть священное. Но вошедшее в историю метаисторическое легко подвергается объективации, и тогда вновь все становится относительным и условным. И нужно ждать нового прорыва метаисторического. Это связано с профетической стороной религиозной жизни. В точном смысле слова священной истории не существует, существует лишь священная метаистория. Но границы истории и метаистории с трудом определимы»[[342]](#footnote-342).

В качестве примера искажения метаистории в пространстве истории можно привести христианство, которое, по словам Бердяева, было искажено «до неузнаваемости»[[343]](#footnote-343). К этому можно добавить, что именно христианская церковь внесла в эту «неузнаваемость» свою основную долю.

Но, как бы то ни было, метаистория, духовная материя истории, в любых неблагоприятных условиях тем не менее оставляет свои реальные следы, которые продвигают сознание человека и дают ему возможность медленно, но продвигаться по спирали космической эволюции. Процесс этот длительный, согласно нашему времени, но результат его рано или поздно станет реальностью и для земного исторического процесса. «В почву, взрытую железными зубьями исторических катастроф, падают семена метаисторического откровения. И приоткрывается духовному взору весь планетарный космос»[[344]](#footnote-344). И этот «планетарный космос», открытый метаисторией, послужит основой космического сознания исторически просветленного человечества. Синтез исторического и метаисторического, о котором мы узнаем из философии космической реальности, сделает земной исторический процесс творческим и придаст ему эволюционный характер. Повторение же негативных моментов прошлого в будущем нашей планеты может привести к всеобъемлющему интеллектуальному и духовному кризису, признаки которого уже ощущаются в нашем веке.

Историческая наука упускает из своих исследований такое явление, как метаистория. Это естественно приводит к искажению выводов исследования и потере в его пространстве причинной ориентации. Пренебрежение к духовной трансцендентальной стороне исторического процесса не дает возможности историкам опереться на твердый фундамент правильного подхода к решению исторических задач и их оценке. Это приводит к своевольным выводам и зачастую к противоположному осмыслению одних и тех же исторических фактов. Историческая марксистская наука, как правило, подчиняла свои выводы политическим интересам тоталитарного государства, что не имело никакого отношения к истории как таковой. Нам известны многие примеры такого рода в исторической науке России советского периода. Теперешние перемены в России, способствовавшие уничтожению ее идеологии и марксистского подхода к истории, привели историческую науку в нашей стране к острому кризису, к явному ослаблению ее нравственного потенциала и росту невежества носителей самых высоких ученых званий. Подобное разложение исторической науки приводит к чудовищным результатам, например к полной неспособности основной части историков создать стабильный школьный учебник истории. В пространстве исторической науки не замечаются даже легкие стремления к осмыслению космического сознания, основой которого является метаисторическое познание. Космическое мышление есть энергетическое мировоззрение, и без этого основного положения невозможно исследовать исторические факты и исторические процессы. «Все перемены и перевороты на Земле, – читаем мы в Живой Этике, – определяются токами сфер»[[345]](#footnote-345). То, что космическая энергетика есть причина творчества космической эволюции, важнейшей частью которой на Земле является исторический процесс, историки не берут в основу своих исследований. Многие из исторических фактов не считаются истинными, а принимаются за легенды. Например, сказание о трех волхвах, которые приветствовали новорожденного Иисуса. Здесь мы имеем дело с метаисторическим пространством, связи которого толком никто не пытался раскрыть. Известно только, что мощи этих волхвов находятся в Германии, в Кёльнском соборе, посвященном этим трем таинственным личностям.

Метаисторический процесс, формирующийся в пространстве Высшей космической материи, именно в XX веке стал проявлять себя самым активным образом. Начиная с XIX века и до сих пор на территории России происходит то, что можно назвать Духовной революцией, имеющей своей целью изменение сознания земного человечества. Кроме этого, судя по всему, это событие должно было усилить метаисторическую духовную суть назревавшей социальной революции. Совпадение двух революций было уникальным событием в истории земного человечества. И такое событие не могло быть случайным. Вообще надо отметить, что исторические и иные совпадения никогда не бывают случайными. Просто наш анализ подобных совпадений не всегда достигает той глубины, из недр которой возникает то или иное совпадение. Совпадение во времени и пространстве двух революций – Духовной и социальной – свидетельствует о развитии метаисторического процесса, который создавал необходимость соединения метаисторического и исторического в едином канале мирового исторического процесса. В философии Живой Этики мы находим также проблему соединения метаистории и истории, результатом которого может стать всеобъемлющий исторический процесс, имеющий значительную духовную часть метаистории. Это достаточно четко отображено в книге «Община», которую, как известно, привезли в 1926 г. в Москву Рерихи. В ней, кроме предупреждений, были разработаны главные моменты метаисторического процесса и метаисторического познания. Без всякого сомнения, те, кто создавал Живую Этику, были причастны к совпадению двух революций. Момент совпадения был выбран вовремя. Но надо сказать, что историческая ситуация не очень способствовала выполнению задуманного Высокими духами Космической Иерархии. Но, как всегда, выбор в этом процессе космической эволюции оставался за человеком. Его свободная воля могла выбрать синтез метаисторического и исторического процессов или их противостояние. В России такое противостояние революционного движения метаисторическому процессу наблюдалось с самого начала. Не думаю, что участники этого движения, которое привело к социальной революции, разбирались в метаистории или хотя бы слышали о ней. Противостояние это носило общий характер в силу недостаточной культурно-духовной подготовки революционеров и их сознания, не соответствующего такому делу. Идеология, которая была важнейшей частью революционного движения, была почерпнута ими из экономической теории немецкого ученого К. Маркса, созданной в XIX веке, со всей спецификой социально-экономической ситуации его времени. На этой основе и родилась идея о «светлом будущем» для патриархальной, в основном аграрной России. Революционный энтузиазм участников социального движения вознес эту идею на небывалую для нее высоту, а острое противоречие между самой идеей, с одной стороны, и уровнем социально-экономического развития России, с другой, почему-то не был замечен теоретиками и практиками российской революции. Не имея никакого представления о космическом сознании, отрицая все Высшее, стоящее над человеком земным, они шли своим путем, увлекая за собой невежественные массы, соблазненные материальными возможностями «светлого будущего».

В то же время параллельно этому движению росла и укреплялась Духовная революция, чьи идеи, цели и задачи были совсем другими и не совпадали с тем, что наблюдалось в социальном революционном движении. История и метаистория шли рядом, ни в коей мере не мешая друг другу, вплоть до октябрьского переворота, в результате которого власть захватила наиболее радикальная часть революционного движения, которую называли большевиками.

Основой Духовной революции был метаисторический процесс, как всегда, связанный с Высшей космической материей и духовным миром самого человека. Ее целью, как и других духовных революций, было изменение сознания человека Земли. На очереди стояло новое космическое сознание или мышление и новая система научного познания – метаисторическое познание. Творчество Духовной революции шло в пространстве духа и культуры, оно захватывало искусство, философию и пока еще небольшую область эмпирической науки, отдельных представителей которой, таких как В.И.Вернадский, П.А.Флоренский, А.Л.Чижевский и некоторые другие, мы можем назвать участниками Духовной революции и метанаучного процесса.

Социальная революция не имела никакого отношения ни к духу, ни к духовной части исторического процесса – метаистории. Она билась и проливала кровь за передел собственности и богатства страны в пользу трудящихся масс, стремилась уничтожить эксплуататорские классы вместе с их привилегиями. Если Духовная революция действовала в пространстве творчества, высокого сознания и значительной духовности, то социальная революция держалась на невежестве, малых уровнях сознания и духе, ограниченном церковной службой православия. И надо отметить, что даже этот малый дух был в первую очередь уничтожен разрушением церквей, арестами, высылками и расстрелами священников.

Еще один фактор, мешающий синтезу метаистории и истории, – это тьма, идущая из низших слоев тонкого мира, перекрывающая дорогу метаистории в земной исторический процесс. Все перечисленные выше обстоятельства помешали плану космической эволюции соединить Духовную и социальную революции в общий исторический процесс. Этого, к сожалению, не произошло. Послереволюционный исторический процесс России отличался чудовищной жестокостью государственной власти, затеявшей войну против собственного народа и погубившей миллионы людей в тюрьмах, концлагерях и прочих подобных учреждениях. Значительная часть созидательного процесса новой России шла с помощью рабского труда, вне зависимости от того, совершался ли этот труд на так называемой «воле» или за колючей проволокой лагерей и решетками переполненных тюрем. Ни одно рабовладельческое государство в древности не додумалось до таких средств воздействия на рабов, которые практиковались в социалистическом государстве.

Когда в 90-е годы XX века склеенное насилием, ненавистью и неистощимой завистью государство стало распадаться, то неизбежность начавшегося процесса была такова, что никто и ничто не могло противостоять этому естественному разрушению. Миазмы тьмы, накопившиеся за время античеловеческого режима, выплеснулись на поверхность соблазнами иллюзорной «свободы», разложением государственных структур, подземным гулом наступающих бедствий, неприкрытым разграблением государственных ценностей, чудовищными преступлениями, разнузданной и неприкрытой коррупцией. Попытка подавить Духовную революцию, уничтожить лучшую интеллектуальную часть населения страны, выталкивание из исторического процесса России его духовной части привели к тому результату, через который сейчас проходит наша страна. Но вместе с тем у нас на глазах разворачивается уникальный исторический урок, который далеко не все замечают и который, возможно, был необходим в преддверии нового космического мышления, – урок, свидетельствующий о том, что отсутствие связи с Высшей космической материей, уход от космического сознания и, наконец, пренебрежительное отношение к духовной жизни и ее дальнейшему развитию приведет к нравственной и физической гибели всей страны. Только осознание и соблюдение космических законов, основных положений космической эволюции и возвращение метаистории в земной исторический процесс может остановить разрушительный античеловеческий процесс и вывести нашу страну на дорогу, продвигающую ее к новому витку космической эволюции.

Известно, что дух убить нельзя, нельзя задушить культуру, нельзя уничтожить окончательно творческие основы нашей жизни. Духовная революция идет длительное время, и этим она отличается от социальной революции. Приглушенная на какое-то время, она вновь начинает свое творчество. В нашей исторической жизни она уже осмыслена теми, кто осознал ее насущную необходимость, понимает смысл метаисторического процесса и хорошо представляет себе трудности и препятствия, через которые идут вестники Высшей космической материи в своей все время обостряющейся борьбе против тьмы. Легких путей в Духовной революции не бывает, не бывает их и в тяжелом и напряженном противостоянии нового старому и отжившему. Метаисторический процесс временами замедляется, потом вновь набирает силу космической энергетики. Он проходит через все виды мышления человека разумного – мифологическое, религиозное, научное. Новое космическое сознание включает в себя самое лучшее из того, что содержали предыдущие виды мышления. Космическое сознание – порождение российского культурно-духовного пространства – пробивает себе дорогу к вершинам космической эволюции, следуя тому Высшему, что ведет за собой низшее. И на каждом участке этого космического пути человечество получает новые знания от Великих Учителей – Космических Иерархов. Прервать этот путь никто не может. Если он по каким-то причинам прерывается внизу, то сохраняется вверху – и вновь возрождается на Земле. Но в этой космической мистерии духа и материи неизменно самой важной остается роль человека расширенного сознания и мудрого сердца, участвующего в творчестве космической эволюции. Ибо человечество, осознает оно это или нет, есть скрепляющий материал самой космической эволюции. Победы в космической эволюции – это его победы, временные поражения – его поражения. Человек есть космическое существо, несущее ответственность за космическую эволюцию и ее основу – метаисторический процесс.

Духовная революция и социальная революция в России были двумя сторонами одного и того же процесса. Духовная и материальная части могли слиться гармонично в одном новом историческом процессе. Мы знаем, что этого не произошло, социальная революция на какое-то время разрушила Духовную революцию и уничтожила значительную часть ее носителей. Метаистория вновь ушла в духовное подполье. Уровень сознания участников социальной революции не мог выполнить задачу создания нового гармоничного исторического процесса. Помощь Великих Учителей, Космических Иерархов, не была принята, но сам метаисторический процесс и его творчество продолжали действовать, хотя и в самых неблагоприятных условиях. Запланированное будущее не может не реализоваться. Высшее продолжает вести эволюцию низшего через все ухабы и колдобины земного малого сознания. Внутреннее и духовное, несущее в себе причину исторического процесса, связывая это малое сознание с высшей космической энергетикой, продолжает преодолевать все земные препятствия и выводит земную эволюцию, земной исторический процесс на надежную и светлую спираль космической эволюции.

**7. Возвратная волна**

Когда забывают о прошлом, том прошлом, в котором остались достижения, нужные для нашего будущего, то время от времени оно напоминает о себе. И тогда наш исторический процесс обогащается этим прошлым, его ценностями, идеями, его удивительным творчеством. Таинственная космическая волна выносит на поверхность неведомые древние города, незнакомые предметы и письмена, требующие расшифровки. В этом процессе есть свои закономерности, тайна которых для нас еще не раскрыта. Археология, благодаря которой все это совершается, не занимается такими исследованиями, и об этом можно только пожалеть. Стоило бы задуматься, почему та или иная культура или ее части становятся достижимыми в определенном времени и пространстве? И каким образом ее идеи, ее знания и красота творчества входят, как бы незаметно, в наш обиход, в наши знания, в наше творчество? Как бы то ни было, прошлое сливается с нашим историческим процессом, внося в него свое метаисторическое познание, свое духовное наследие, свое космическое сознание. Иногда слияние с прошлым становится таким гармоничным и адекватным, что эмпирическая наука, ограниченная своими традициями, не замечает этих древних вкраплений и принимает их за нечто органичное в той или иной области земного знания.

XX и начало XXI века оказались наиболее богатыми такими выходами прошлого на поверхность, «возвратные волны» которого, невидимые и действующие по своему таинственному ритму, одаривают наш исторический процесс все большим количеством нужных нахождений. Способствовала ли этому Духовная революция и активизация метаисторического процесса? По-видимому, да. Древний Египет, Древний Крит, Древняя Греция, древние американские культуры, творчество евроазиатских кочевников, туманный призрак затонувшей Атлантиды и еще многое другое обогатили нашу мировую культуру и заставили нас размышлять о чем-то забытом и исчезнувшем, чего до этого мы и не представляли. И, сравнивая поднятое из небытия и возвращенное нам невидимой возвратной волной, мы начали глубже и яснее понимать земной исторический процесс. Обретали в связи с этим плоть и кровь факты, которые историческая наука относила к фантазиям и выдумкам неразвитых, с ее точки зрения, древних. Мифы, сказания, предания, легенды, сам эпос оживали и начинали бороться за свое существование, принося все новые и новые сведения о себе.

«...Сказание есть исторический факт, – писал Н.К.Рерих, – который нужно разглядеть в дымке веков»[[346]](#footnote-346). И еще: «.“Из древних, чудесных камней сложите ступени грядущего”. Много раз писалось для тех, которые не хотели оценить сокровищ, накопленных в прошлом. <…> …Прошлое и будущее не только не исключают друг друга, но, наоборот, лишь взаимоукрепляют. Как не оценить и не восхититься достижениями давних культур! Чудесные камни сохранили вдохновенный иероглиф, всегда применимый, как всегда приложима Истина. <...> Разве прошлое не является чудесными вратами к тому же будущему достижению?»[[347]](#footnote-347) Такая высокая оценка Рерихом «далекого прошлого» связана еще и с тем, что в тех культурах метаисторический процесс действовал намного активней и свободней, нежели в нашем настоящем. Николай Константинович хорошо это понимал, поскольку был связан и с метаисторическим процессом нашей современности.

Крупнейший философ XX века Н.А. Бердяев неоднократно исследовал прошлое с точки зрения «возвратной волны». «…В культуре, – отмечал он, – всегда есть два начала: традиции и творческой свободы. Без традиции нет связи и нет смысла исторической судьбы. Причем и традиция совсем не есть охранение, мешающее творческому развитию, она есть внутренняя связь с творчеством прошлого, с культурными ценностями прошлого. Без свободы творчества нет новизны, нет возрастающей и восходящей жизни, есть умирание. История культурного творчества знает разрывы с прошлым, бурные восстания, особенно против ближайшего прошлого. Революция нужна не только в жизни политической, но и в жизни культурной. Но великое, вечно ценное прошлое всегда остается в глубине и к нему всегда возвращаются.»[[348]](#footnote-348)

Это возвращение происходит в разных формах, но то, к чему можно и нужно вернуться, будет по своему смыслу метаисторично. Ибо самое ценное и вечное в любом историческом процессе будет принадлежать метаистории, всегда связанной с духовным пространством Высшей космической материи. Высшее всегда творит вечное и ценное. И когда мы в историческом процессе ощущаем непреходящее и преходящее, значит, мы можем проследить через века и тысячелетия космическую эволюцию в ее метаисторическом творчестве.

Культура есть то пространство, где в значительной степени творит метаисторический процесс. Такие области метаистории, как искусство, философия, наука, религия – это части Культуры, которые составляют ее основу.

«Где зародилась Культура, – писал Н.К.Рерих, – там ее уже нельзя умертвить. Можно убить цивилизацию. Но Культура, как истинная духовная ценность, бессмертна»[[349]](#footnote-349). Эта энергетическая бессмертность культуры, ее «непреходящесть» обусловливает в пространстве метаистории тот процесс, который назван «возвратной волной». Вечная и непреходящая метаистория, пропитанная токами Культуры и Высшей космической материи, приходит на помощь современному историческому процессу, неся из глубины веков важное для нас Знание, забытый нами опыт и неведомые нам метаисторические факты для осмысления наступающей эпохи и осознания ее новых энергоинформационных процессов. Через метаисторию и ее «возвратную волну» на Земле творит космическая эволюция. Древний Египет в важные исторические моменты не однажды поднимал «возвратную волну» метаисторической культуры. Уникальный духовный реформатор фараон и жрец Эхнатон в середине II тысячелетия до н.э. обратился к культу Солнца древнего Гелиополя, чтобы сформировать новое духовное учение космического характера.

Он провозгласил древнего Атона в качестве бога солнечных лучей. В этой постановке вопроса был заложен новый подход к проблеме влияния Солнца на планету Земля. Через Эхнатона космическая эволюция принесла новые знания, которые не были признаны ни жрецами, ни полуграмотным народом. Его город Солнца после его смерти был разрушен, а сам он вычеркнут из истории Египта. Но «возвратная волна» метаистории вновь, уже в нашем XX веке, напомнила о трагедии забытого фараона, который принес в Египет знания, опередившие время. Эта же волна принесла в наши XX и XXI века знания древних египтян об их духовных достижениях, о Космосе и иных мирах. Такого количества археологических находок и исследований о Древнем Египте, как в эти столетия, предыдущие века не знали.

Согласно Живой Этике, XX век является переломным. «Возвратная волна» катит над ним новое космическое сознание, подкрепленное древними знаниями о Космосе и духовном метаисторическом процессе. Духовная революция в России несла эту волну в себе и осветила ею новое направление мысли – космизм. К этому добавились знания о Космосе, которые существовали в древних культурах Америки. Космическое сознание требовало солидного подтверждения, и «возвратная волна» метаистории щедро выносила все нужное в наш век.

Параллельно с формированием космического сознания идет еще один важнейший процесс нашего времени – смена нашего вида человечества. 5-й вид, «человек разумный», постепенно заменяется 6-м видом – «человеком духовным». И вновь из глубины веков появилось сказание об Атлантиде, затонувшем материке 4-го вида человечества. Эта легенда встревожила не на шутку умы ученых и простых искателей приключений. XX век выдал большое количество книг об Атлантиде и не меньшее – гипотез о ней. Время от времени экспедиционные корабли тревожат донные пространства океанов в надежде найти затонувшие города Атлантиды.

Известно, что смена видов человечества сопровождалась разрушительными катастрофами на древнем земном шаре. И снова, как будто из глубины далекого прошлого, идут к нам предупреждения о грозящей опасности. В пространстве нашего века мы наблюдаем земные исторические процессы, которые повторяют то, что происходило тысячелетия назад. Мы знаем, что по неизвестным нам пока причинам сдвинулись с места целые слои земного населения и, используя современные средства передвижения, устремились в самые разные точки нашей планеты.

Нечто подобное происходило тысячелетия назад, когда народы поднимались с насиженных мест и устремлялись в неизвестные им дали, движимые неведомой силой. Из археологических раскопок, из затерянных письменных источников, из преданий и мифов «возвратная волна» XX века подняла сведения о происходившем много веков назад, чтобы мы могли определить суть происходящего сейчас у нас. Блестящий историк и великий художник Н.К.Рерих считал древние передвижения народов космическим явлением, благодаря которому люди набирали новую энергетику, нужную для очередного эволюционного витка. Не то же ли самое происходит и теперь? Не возвращаются ли к нам космическая энергия метаисторического процесса и его непреходящая сущность?

Мы также знаем в нашем историческом процессе времена, когда древняя культура, заброшенная «возвратной волной» метаистории, меняла сознание людей, образ их творчества и мышления. Можно привести пример из истории европейского позднего Средневековья, когда под влиянием вновь открытого древнегреческого искусства и философии были сняты ограничительные церковные рамки и пришедшие им на смену свобода творчества и мысли обновили европейскую культуру. Название этого периода – эпоха Возрождения – полностью соответствовало произошедшему. Тогда поднялись великие художники, великие философы и мыслители, великие духовные деятели и великие писатели. В христианстве как таковом подобной эпохи еще не было. Возможно, это у него еще впереди. И, может быть, «возвратная волна» духовной метаистории уже поднимается, чтобы выполнить свой космический и метаисторический долг.

**IV «Через искусство имеете свет»**

*Искусство – сердце народа.*

*Знание – мозг народа.*

Н.К.Рерих

*Пренебрежение искусством есть*

*воинствующее невежество.*

Н.К.Рерих

*Искусство во всех его проявлениях и во всех*

*условных формах всегда будет началом*

*духовным, будящим устремление к красоте,*

*к Высшему, и в этом его главное*

*величайшее значение.*

Е.И.Рерих

*Чистое искусство – достоверное сообщение*

*лучезарного явления Духа. Через искусство*

*имеете свет.*

Листы Сада Мории. Зов

1 января 1921 г.

*...Жизненность искусства, которое хранит*

*Божественный огонь, дает человечеству*

*насыщение тем огнем, который возжигает дух*

*и насыщает все миры. Потому чудесные факелы*

*красоты творчества так ценны для человечества.*

*Мы видели, как творения искусства преображали*

*человека, и никакое книжничество мира*

*не может творить подобное. Так Знамя*

*Красоты и Мира объединяет мир.*

*Так духотворчество насыщает пространство.*

Иерархия, 366

**1. Метаисторический смысл искусства**

Было начало мая, и я, пользуясь праздниками, продолжала, в очередной раз, свое путешествие по старинным городам и местам России в постоянной компании моих коллег историков. Мы выехали довольно рано и, осмотрев очередной город на нашем пути, решили остановиться у небольшой реки и немного отдохнуть. Место это оказалось удивительно красивым, речка лениво текла в неизвестном нам направлении и цеплялась за прибрежные ивы. На противоположном берегу виднелся невысокий холм, покрытый, как ковром, свежей весенней травой. Холм венчала церквушка, похожая на игрушечную, с темно-синим куполом, украшенным золотыми звездочками. Лучи солнца, освещавшие купол, создавали над ним светящийся призрачный круг. Я прошла по хлипкому мостику и не сразу нашла тропинку, ведущую к церкви. Тропинка заросла травой, видимо, ею давно не пользовались. Входная дверь в церковь висела на одной петле, и я вошла внутрь без особого труда. Там царили запустение и мрак. Это была печать нашего противоречивого и атеистического времени. Стоя перед порушенным алтарем, я почему-то вспомнила часовни и церквушки на островах Онежского озера. На этих островах, поросших сказочными елями, было темно от их развесистых густых ветвей. Помню, я вошла в такую же церквушку. В ней не было ни икон, ни стекол на окнах, но почему-то не было и внешней тьмы и откуда-то лился призрачный свет. Через некоторое время я поняла, что светились расписные обрамления теперь уже пустых глазниц, где когда-то были иконы. Роспись была на удивление прекрасной. В ней была какая-то удивительная тонкость, разлитая в красках и формах. Искусствоведы называют такие росписи растительным орнаментом. Но там, на заброшенном островке, эта сухая формулировка ни о чем не говорила. Ибо на росписях в удивительной гармонии красок светилась красота, красота вечная и в чем-то неземная. Какая традиция донесла эти росписи из глубины веков на этот остров северной России? Но в церкви на холме не было даже этого.

Я стала спускаться с холма, стоявшего под высоким весенним небом, и увидела, что у его подножья появилась ребятня, которая окружила человека с двумя лотками. Я подошла поближе и поразилась сверканию красок, идущему от фигурок, которые бородатый мужчина расставил на своих лотках. Чего только тут не было! Барыни в длинных разноцветных одеждах, трехголовые кони, синие кентавры, на спинах которых сидели дети в красных шляпках, задумчивые мужички с выставленными вперед задиристыми бородами, какие-то фантастические животные, тяни-толкаи с головами спереди и сзади и многое другое, чего сразу я и не запомнила. Все это переливалось красками, свистело и свидетельствовало о каком-то другом, сказочном мире, где жила своя красота и неведомые нам существа и люди. На некоторых фигурках я заметила солнечные и лунные символы, которые существовали еще во времена так называемой языческой Руси. Эти космические знаки свидетельствовали о каких-то знаниях в глубоком прошлом, которые нам были неизвестны, но пришли в наше время через мастеров народного искусства. Не думаю, что мы знаем что-либо существенное об этом народном искусстве. Где его корни, которые, несмотря ни на что, сохранили его и донесли до наших варварских дней? Удивительно, но факт – народное искусство есть искусство красоты. В нем нет безобразия, которое нередко позволяет себе современное искусство. Духовность, сохранившаяся в нем, пришла из далеких времен как вечный его элемент, и сейчас, когда о духовности забыли многие, вызывает удивление. Именно красота этого искусства выражает и хранит эту духовность. В тот весенний день, стоя у подножья зеленого холма, я подумала, что именно дети, наиболее чуткие по своему характеру, воспринимают это народное искусство как праздник, как нечто необходимое в их жизни. Я наблюдала за лицами ребят и видела, сколь они вдохновенны и восхищены при виде этих излучающих свет и цвет фигурок. Как они, обретя их, бережно уносили домой. И мне пришла тогда в голову мысль, что многое из прошлого мы сохранили благодаря детям, которые превратили это искусство в свои игрушки, которые игрушками не являются, а есть что-то иное, более важное и необходимое людям, нежели просто игрушки.

Какое торжество гармонии цвета и красоты мы видим в жёстовских подносах, павловских платках, ростовских эмалях, палехских шкатулках, северных и вятских глиняных поделках и во многих других областях искусства, которые мы называем народным. «А чудесные мастера сканного, оборонного или иконописного дела, – писал Д.Л.Андреев, – плотники – строители чудесных теремов, смиренных деревянных церквей и весело разукрашенных изб, влюбленные в свой труд каменщики, столяры, гончары, ткачи, ювелиры, переписчики, работавшие в мастерских, приказах, кельях и под открытым небом, – чьи создания, отмеченные радостью творчества и горячей любовью к жизни, веселили и радовали целые поколения: где могут быть их создатели ныне и что они могут создавать теперь, если не вечные ценности Святой Руси?»[[350]](#footnote-350)

Трудно определить, когда возникло народное искусство и сколь глубоки его корни. Этим никто еще серьезно не занимался. Можно только сказать, что творчество как таковое и красота – это элементы иных миров более высокого состояния материи. По-видимому, метаистория начиналась с искусства. И метаисторический смысл более значителен в искусстве, нежели в других областях. Следы искусства наиболее древние, мы видим их и в многовековых петроглифах, и в рисунках более позднего периода. Не ошибусь, если скажу, что метаистория на нашей планете начиналась с искусства, и именно с искусства народного. Элитарное искусство сформировалось позже. И как музыка, имеющая свои корни в народных песнях, так и элитарное искусство уходит своими корнями в народное искусство и несет в себе его особенности, а именно космичность, связь с Высшими мирами и метаисторический смысл. Говоря об искусстве как таковом, я имею в виду искусство истинное, связанное своим творчеством в той или иной форме с высшей космической материей. Искусство подражательное или ремесленническое сюда не относится. Искусство, с самого его начала и до наших дней, является одним из важнейших источников метаистории, идущей на Землю из глубин космического творчества. Именно в истинном искусстве заключена космическая реальность красоты.

Народное искусство, с его метаисторическим характером, является вечным в своем творчестве. Именно метаисторичность обусловливает небывалую устойчивость народного искусства. Невежество и наличие сильного темного элемента в нашем обществе время от времени или уничтожают центры народного искусства, обновляющие нашу метаисторическую энергетику, или создают для их существования подчас невыносимые условия. Но когда убивают одни центры, возникают другие. Ибо народное искусство не зависит от государственного невежества, а держится на творцах, уничтожить которых до конца не представляется возможным. Этот процесс в значительной степени поддерживает нашу духовность, ибо центр народного искусства, будучи метаисторическим по сути, является и духовно-нравственным центром. Мастер народного искусства всегда этичен и нравственен. Бездушное и невежественное уничтожение центров народного искусства есть подрыв нравственной и духовной основы народа. Европа преуспела в ликвидации центров народного искусства. В России и некоторых бывших республиках СССР пока этого еще не произошло. Мир держится на красоте, или, как сказал Ф.М.Достоевский, «красота спасет мир». До сознания многих, в том числе и правящих кругов, эта простая истина пока не доходит. Сохранение, например, центров народного искусства в таких странах Востока, как Индия, Китай, Индонезия и некоторых других свидетельствует о понимании необходимости для народов их стран метаисторических ценностей.

Метаисторический смысл мы находим также в одном из своеобразных искусств России, которое можно назвать народным. Еще до Великой Октябрьской революции шла по дорогам России метаистория в лаптях, прикрытая ветхой одежонкой, полуголодная, неизвестные подвижники духа, несшие информацию о Высшем, пели и говорили о мудрости, несли в народ удивительные легенды, сказания и чудесные сказки. Шли странники и безымянные творцы духовных стихов. Никто никогда не знал, откуда и зачем они пришли, куда идут и чего хотят. Но без них жизнь становилась скучной и тоскливой, из нее уходила нужная людям цель и красота слова и мудрость мысли. Революция, сама не понимая, что делает, очищала от них деревенские дороги, отправляла их в тюрьмы, а некоторых как бы невзначай расстреливала или убивала каким-либо иным способом. Она очистила дороги России от духовного творчества, от народных подвигов, героев и создателей стихийной красоты. И сейчас, в наш век, о них не помнят, оставляя их прошлому, не придают им никакой ценности, не задумываясь о будущем, потерявшем такое прошлое...

Если я не ошибаюсь, никто так и не записал, о чем пели и говорили эти странники, к чему призывали и во что верили, какие эпосы и предания мы потеряли во имя этого небрежения, какая мудрость вместе с этими странниками исчезла, какое будущее они нам сулили и какие пророчества мы утратили вместе с ними. Но пока всего этого не произошло, метаистория народного искусства питала элитарное искусство, поворачивая все больше и больше к метаискусству как таковому.

Искусство начиная с XVII века напитывалось этим неведомым источником и вспыхнуло в XIX столетии своим золотым веком. «Искусство, – писала Елена Ивановна Рерих, – во всех его проявлениях и во всех условных формах, всегда будет началом духовным, будящим устремление к красоте, к Высшему, и в этом его главное и величайшее значение. <...> “Истинная задача искусства приблизить человека к пониманию красоты”. Ибо, действительно, истинное устремление к красоте приведет нас к пониманию высшей красоты законов, управляющих Вселенной, выраженных в Совершенном Разуме и Совершенном Сердце»[[351]](#footnote-351). В этом отрывке ясно проходит философская мысль Елены Ивановны о космической связи между законами Вселенной и земной красотой, творцы которой являются мастерами искусства. Отсюда следует вывод, что метаистория идет на Землю, в первую очередь, через искусство и что метаистория и красота представляют собой неразрывное явление. Так устанавливается реальное взаимодействие между нашей планетой и Космосом. Весь Космос пронизан красотой и творчеством. Космическое творчество, как и космическая эволюция, идет сверху вниз, по ступеням миров различных состояний материи. Миры плотной материи находятся в условном «низу». «Творчество, – сказано в Живой Этике, – неустанно привлекает все высшие элементы для совершенствования. Так дух может устремляться к эволюции усовершенствования. Когда духоразумение привлечет тонкие элементы, то можно будет уявить человечеству символ истинного Бытия. Так будем строить путь в Беспредельность!»[[352]](#footnote-352)

Строительство пути в Беспредельность в пространстве космической эволюции есть сложнейший энергетический процесс, связанный, в первую очередь, с искусством и взаимодействием земного творчества с творчеством высших миров, которые и определяют это земное творчество, обусловливая его основные особенности – красоту и духовность. Метаистория знает не только мысли и идеи, она творит и метаобразами, которые идут на Землю через внутренний мир художников и творцов и становятся вечными образцами их творчества. Проблема метаобразов есть одна из интереснейших и труднейших проблем космической эволюции, которой современная наука даже еще не коснулась. А зря. Ибо эта проблема связана с земными памятниками культуры и истории и определяет их эволюционную ценность, так как эти памятники, являясь плодом земного творчества, несут в себе не только энергетику высших миров, но и их красоту и формы. В архитектуре нашей планеты, в ее соборах, храмах, дворцах, а иногда даже в целых городах живет красота и энергетика высших миров, являющихся двигателями космической эволюции на Земле. Бездумное разрушение таких памятников (в мирное или немирное время) есть преступление против нашей культурно-духовной эволюции. Замена подобных сооружений современным безобразием ведет к усилению темной энергетики, к разрушению уже сложившихся путей эволюции. Ибо этот негативный процесс обусловливает многие губительные кризисы в земной культуре.

Именно через метаобразы великие художники, архитекторы и другие творцы связаны с мирами высшего состояния материи, обусловливающими ход и развитие нашей эволюции согласно космическому закону – Высшее ведет эволюцию низшего. Если мы не примем во внимание этот закон, все наши рассуждения об эволюции ничего не будут стоить. Но непосредственная связь творца с метаобразом и возможность его реализации удается не каждому. Для этого необходимы определенные духовные качества. «На мой личный взгляд, – отмечал Даниил Андреев, посвятивший немало страниц этой проблеме в своей «Розе Мира», – это удавалось из русских художников наиболее Рериху, а иногда такому... художнику, как Чюрлёнис»[[353]](#footnote-353).

Надо сказать, что взаимодействие художника с метаобразом есть, если можно так сказать, движение двухстороннее, особенно это касается личностных образов. Образ, созданный великим художником на основе метаобраза, может стать реальностью в тонком пространстве. У А.С.Пушкина есть удивительное стихотворение, описывающее этот уникальный творческий процесс, имеющий космическую суть.

...И забываю мир – и в сладкой тишине

Я сладко усыплен моим воображеньем,

И пробуждается поэзия во мне:

Душа стесняется лирическим волненьем,

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,

Излиться наконец свободным проявленьем –

И тут ко мне идет незримый рой гостей.

Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута – и стихи свободно потекут[[354]](#footnote-354).

Здесь с гениальной простотой описан сложнейший творческий процесс и «незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей». Точнее не скажешь о взаимодействии творца и метаобразов Высшего мира. Однако такого рода взаимодействие возникает далеко не у каждого художника или творца. Не каждый из них способен взаимодействовать с метаобразом и творить свой реальный образ в тонком пространстве. «Было бы грубым упрощением полагать, – отмечал Д.Л.Андреев, – будто за всеми человеческими образами художественной литературы и искусства стоят метапраобразы... Напротив, они стоят лишь за ничтожным меньшинством из этой необозримой галереи. Но в тех случаях, когда они стоят, смысл создания художником человеко-образа является двусторонним. Во-первых, через его посредство совершается могучее воздействие на человеческие существа нашего слоя. Во-вторых, повторяю, создается тонкоматериальное облачение, сообщающее жизненные силы метапраобразу... <...>

Чем значительнее созданный художником человеко-образ, тем большие возможности открывает он перед метапраобразом. И тот, кто был отображен Гёте как Фауст, скоро вступит в Синклит Мира, где давно уже пребывает Дон Кихот, а во втором эоне станет грандиозной личностью среди преображенного человечества»[[355]](#footnote-355).

Практически в этом фрагменте Д.Л.Андреев рассмотрел механизм одного из интереснейших эволюционных процессов, связанного с взаимодействием творчества земного художника с метаобразами мира высшего состояния материи. То, что творчество земное может достигнуть таких метаисторических высот, можно не сомневаться. Конечно, все это может выглядеть фантастически, ибо общий уровень наших знаний и сознания дает основание говорить о фантастике. Однако нам известно, что творческие возможности духовно развитого человека и самой Вселенной безграничны. Мы в достаточной степени не вникли в суть ни искусства, ни творчества, чтобы понять их важнейшую роль в космической эволюции и их космические механизмы. «В жизненности заключается Наше строительство, – читаем мы в Живой Этике. – В красоте залог счастья человечества, потому Мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разграничиваем знание и науку, ибо знание есть искусство, наука есть методика. Потому стихия огня напрягает искусство и духотворчество. Потому чудесные жемчужины искусства могут, истинно, поднять и мгновенно преобразить дух. Ростом духа человечеству все доступно, ибо только внутренние огни могут дать нужную мощь восприятия. <...> Истинно, жемчужины искусства дают возношение человечеству и, истинно, огни духотворчества дают человечеству новое понимание красоты»[[356]](#footnote-356).

Именно вестники красоты являются наиболее эффективными проводниками метаисторического процесса на нашей планете. Качества вестничества проявлялись в российской культуре, начиная с А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, затем «золотой век» дал не одного талантливого, а иногда и просто гениального вестника. И Пушкин и Лермонтов, несомненно, обладали духовными качествами вестников, доносивших до читателя смысл связи с мирами высшего состояния материи, а также пророчества, которые были результатом их постоянной связи с Высшим. После них вестничество становится все более развивающейся особенностью русского искусства. Два стихотворения, одно Пушкина, другое Лермонтова, свидетельствуют совершенно определенно о вестнических качествах обоих великих поэтов. «Пророк» Пушкина занимает в этом отношении одно из первых мест.

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился;

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем.

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей»[[357]](#footnote-357).

Главная мысль этого стихотворения подтверждает необходимость поэта-вестника иметь связь с миром высшего состояния материи. Именно «шестикрылый серафим» является образом-символом такого мира. Без воздействия такого мира на творца невозможно обрести необходимые качества вестника, который живет и трудится в русле космической эволюции.

Следующее стихотворение «Предсказание» принадлежит Лермонтову, который с юных лет обладал особыми качествами духовного вестника. Он написал это стихотворение в 1830 году, когда ему было всего 16 лет.

Настанет год, Росси черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жен

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мертвых тел

Начнет бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек:

В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь – и поймешь,

Зачем в руке его булатный нож;

И горе для тебя! – твой плач, твой стон

Ему тогда покажется смешон;

И будет все ужасно, мрачно в нем,

Как плащ его с возвышенным челом[[358]](#footnote-358).

Остается лишь изумляться и удивляться этому мудрому и всезнающему мальчику, который предугадал и смог так образно и верно изобразить один из крупнейших исторических переворотов в России. Стихотворение это похоже на предупреждения, которые время от времени посылает нам высшая космическая материя через своих вестников. Известно, что оба эти поэта-вестника прожили короткую жизнь и были убиты на дуэли. Третьего поэта – А.А.Блока, который писал о «тени люциферова крыла», легшего на XX век, – также погубили, на мой взгляд, вполне сознательно.

Через всю многотысячелетнюю историю человечества проходят трагические судьбы светлых вестников, гибнущих самым неожиданным образом. Даниил Андреев в своей «Розе Мира» уделил немалое внимание вестничеству как метаисторическому явлению. «Вестник – это тот, – отмечал Андреев, – кто, будучи вдохновляем даймоном[[359]](#footnote-359), дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющиеся из миров иных. <...> Понятие вестничества близко к понятию художественной гениальности, но не совпадает также и с ним. Гениальность есть высшая степень художественной одаренности. И большинство гениев были в то же время вестниками – в большей или меньшей степени – но, однако, далеко не все. Кроме того, многие вестники обладали не художественной гениальностью, а только талантом.

Столетие, протекшее от Отечественной войны до великой Революции, было в полном смысле слова веком художественных гениев. Каждый из них, в особенности гении литературы, был властителем дум целых поколений, на каждого общество смотрело, как на учителя жизни»[[360]](#footnote-360). Андреев назвал имена гениально одаренных вестников от искусства: Ф.И.Тютчев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.П.Мусоргский, М.А.Врубель, А.А.Блок. Полагаю, таких вестников было в «золотой» и Серебряный века больше, чем перечислено. «.Они раскрывали, – писал Андреев, – пространства внутреннего мира и в них указывали на незыблемую вертикальную ось»[[361]](#footnote-361). Под «незыблемой вертикальной осью» имелась в виду Иерархия.

В столетие, о котором пишет Д.Л.Андреев, был не только расцвет культуры и, в первую очередь, искусства, тогда значительно активизировались силы метаисторического процесса. И это было связано, прежде всего, с Духовной революцией в России, которая расширяла свое пространство и углубляла метаисторические идеи, с которыми пришла. Серьезное исследование этого процесса мне представляется важным, поскольку при этом мы имеем возможность вскрыть особенности метаисторического процесса, связанного с подготовкой и развитием Духовной революции конца XIX и начала XX века. Опираясь на такой вывод, мы также можем вскрыть особенности метаисторического процесса в пространстве предыдущих Духовных революций, ибо они представляли собой единую и неразрывную цепь самого метаисторического процесса. Исследуя такой процесс в вышеупомянутом периоде, Даниил Андреев сделал важное замечание, что не каждый гений может быть метаисторическим вестником. Ибо даже у гениев, называющихся вестниками, должно быть чувство, «что ими и через них говорит некая высшая, чем они сами, и вне их пребывающая инстанция»[[362]](#footnote-362). И эта инстанция должна входить в творчество художника-вестника, и он должен сознательно ощущать ее влияние на свое искусство. Именно эта инстанция несет художнику нужные для метаисторической информации образы. Осмысление последних является важнейшим моментом в творчестве самого вестника. Вестнику не обязательно быть гениальным, ему достаточно таланта, чтобы возвестить «о таких высотах и глубинах потусторонних сфер, до которых не в силах были досягнуть и многие гении»[[363]](#footnote-363).

Вышеупомянутые вестники, творцы красоты и искусства, создатели метаисторического процесса, через внутренний мир которых идет свет Высших миров, называются светлыми вестниками. Но есть еще и темные вестники, которые связаны с низшими слоями тонкого мира и которые находятся в беспрерывной борьбе со светлыми вестниками. Они, нарушая законы космической эволюции, стремятся замедлить ход этой эволюции, создать трудности и тяжелые условия для развития ее на Земле. Если светлые вестники действуют в основном в искусстве, то темные творят в области философии и науки. В философии к темным вестникам относится Ф.Ницше, автор произведения «Так говорил Заратуштра». Среди авторов марксистской философии можно найти немало вестников, пришедших на Землю с темной миссией и, к сожалению, реализовавших ее и в теории, и на практике. «В науке же, – писал Д.Л.Андреев, – темными вестниками, носителями темных миссий являются не деятели с крупным именем, с гениальной одаренностью, но второстепенные ученые, интерпретаторы и исказители глубоких научных теорий...»[[364]](#footnote-364)

Подобные искажения мы наблюдаем и в христианской церкви, внесшей свою немалую долю в темное вестничество, не говоря уже об инквизиции как таковой.

Борьба между Светом и Тьмой продолжается в пространстве метаистории. Исследуя земной исторический процесс, мы должны признать, что в нашей истории можно наблюдать целые гнезда вестнического творчества. Особое место в этом отношении занимают литература и искусство Индии, от Вед до Тагора, «золотой» и Серебряный века России; удивительный сплав такой вестнической литературы дает нам тонкость и изящество средневековой персидской поэзии. Подобное вестническое творчество мы можем наблюдать почти в каждой исторической эпохе нашей планеты. Однако темное вестничество возросло и усилилось в наше время, когда идет борьба за новое, космическое мышление, за нового, духовного человека. Свету противостоит тьма, красоте – безобразие, науке – невежество, братству – война. Осознание необходимости расширения метаисторического процесса может дать лучшие результаты. В этой борьбе истинное искусство и его творчество стоят на первом месте. Знаменитое высказывание Ф.М.Достоевского – «красота спасет мир» – с каждым днем становится все актуальней.

«Урусвати помнит, – читаем мы в философии космической реальности, – насколько неуклонно Мы заботимся о сохранении Прекрасного. Уже в предвидении Армагеддона Мы приступили к распространению советов о лучших способах охранения мировых сокровищ. Мы знаем, что силы тьмы приложат все усилия, чтобы воспрепятствовать этому спешному указу. Силы тьмы отлично понимают, сколько мощных эманаций излучают предметы искусства. Среди натисков тьмы такие эманации могут быть лучшим оружием.

Силы тьмы стремятся или уничтожить предметы искусства, или, по крайней мере, отвратить от них внимание человечества. Нужно помнить, что отвергнутое, лишенное внимания произведение не может излучить свою благотворную энергию. Не будет живой связи между холодным зрителем или слушателем и замкнутым творением. Смысл претворения мысли в произведение очень глубок, иначе говоря, он является притягательным магнитом и собирает энергию. Так каждое произведение живет и способствует обмену и накоплению энергии.

Среди Армагеддона вы можете убедиться, насколько оказывают воздействия произведения искусства. Целая эпоха заключается в таком беспокойстве о драгоценных произведениях. Наши хранилища наполнены многими предметами, которые люди считают утраченными. Может быть, некоторые из них будут со временем возвращены народам, которые не сумели охранить их.

Немало Мы спасали произведений искусства. Мы видели, как изощрялись темные, чтобы затруднить такие целебные условия. Но Мы знаем из самых высших сфер, когда нужно помочь человечеству. В тонком мире уже давно известно это предначертание. Мы не скрываем о мерах спешных, ибо происходящий Армагеддон имеет задачею разложить энергии человечества. Так надеются темные, но Мы знаем, что противопоставить им. Так замечайте, куда направляется Наша забота»[[365]](#footnote-365).

Полагаю, что комментарий к этому тексту излишен.

**2. «Камни, намагниченные историей»**

Я забываю век, в котором живу, мечтаю видеть сей город в цветущем его состоянии: толпы народа теснятся по узким улицам... Но что это? Я вижу огненные реки, вырывающиеся из огромного его (Везувия. – *Л.Ш.)* жерла, они стремятся, разливаются или поглощают все встречающееся и не находят препон своему стремлению. Меж тем дождь песку, золы и камней засыпает пышную Помпею»[[366]](#footnote-366). Это фрагмент письма Александра Брюллова, родного брата Карла Брюллова, матери. Письмо датировано 1825 годом, реальное же событие, описанное в нем, относится к 79 году, когда погиб цветущий город Помпеи во время страшного извержения Везувия. Прошлое и настоящее как бы столкнулись на улицах разрушенного стихией города. В тот день А.Брюллов долго ходил по камням Помпей, разыскивая уцелевшие термы, на исследование которых он получил официальное разрешение. Александр был известным архитектором и неплохим художником. И вот теперь это «Я вижу..» Что это – игра воображения или реальная картина древнего страшного бедствия, возникшая перед его внутренним взором? Скорее, второе. У русского архитектора не было собственного опыта наблюдения когда-либо извержения вулкана. Он обрел его в тот день, когда заговорили камни Помпеев. И то, что увидел, было реальностью, во всех ее подробностях. Занимаясь искусством, в самом широком смысле слова, он обладал даром, как и его брат Карл, известный художник, видеть внутренним взором «камни, намагниченные историей». Так сформулировал этот уникальный процесс много позже поэт, художник и философ Максимилиан Волошин. Собственно, все произошедшее было для Карла Брюллова началом творения исторического полотна «Последний день Помпеи» (1830–1833), которое и по сей день остается выдающимся произведением в истории русской живописи. Карл приехал в Неаполь в 1827 году и целыми днями бродил по руинам древнего города. Тогда еще Помпеи не представляли для глаза той картины, которую потом восстановили археологи. Художник делал зарисовки, эскизы, но во всем этом чего-то не хватало. Это «что-то» он ощущал, как и его брат, всем своим внутренним миром, но это ощущение продолжало быть ощущением, чем-то бесформенным, не облекшим себя в образы, через которые художник постигал внешний мир и раскрывал его тайны для других. Трудно сказать – думал ли Брюллов, бродя по руинам и касаясь их камней, о будущей картине. На этот счет существуют разные мнения, я не буду о них говорить. Творческий процесс художника всегда сложен и длителен, и особенно процесс, который касается прошлого. Брюллов вспоминал им прочитанное, особенно его привлекало письмо Плиния-младшего, хранившее в себе свидетельство очевидца этого страшного события. Но каждый свидетель основывается на субъективных переживаниях, его характер и психологические особенности, как всегда, пронизывают им увиденное и придают этому увиденному сугубо индивидуальную окраску. Из этих описаний возникали какие-то образы, но в них не было реальной жизни, они были мертвы и недостоверны. Камни молчали, и надеяться было уже не на что.

А все-таки, что собой представляло 24 августа 79 года нашей эры? Было ли это всеобщее разрушение всего? Или были силы, сопротивлявшиеся слепой и грозной стихии? Какова была историческая реальность того времени? Ему нужен был только миг, но миг реальной жизни, тот миг, который освещает потусторонним светом все земное – темное и светлое. Это должен был быть миг Истины и ее свидетельство. И он наступил. К.Брюллов увидел его, как и брат, но вошел в него глубже, сделав стихию лишь фоном, а главным самого человека, страдающего, погибающего и любящего. И эта любовь своей вечной истиной осветила тот миг и затмила молнии, огненные реки, падающие камни и все то, что разгневанная стихия обрушила на погибающий город. Именно сама картина «Последний день Помпеи» явилась главным доказательством того реального видения, которое выдали художнику камни Помпей, «намагниченные» трагической историей города. Источник этот был вечен и неопровержим.

Размышления художника во время прогулок по разрушенному городу не были похожи на миг видения, запечатленного затем на картине. «...Вид сих развалин, – писал К. Брюллов, – невольно заставил меня перенестись в то время, когда эти стены были еще обитаемы, когда этот форум, на котором мы стояли одни и где тишина была прерываема какой-нибудь ящерицей, был наполнен народом, который, может быть, с заботливостью хлопотал, чтобы приобресть еще что-нибудь и тем увеличить свое имущество, не думая об опасности, им угрожающей, которая их лишила всего ихнего богатства, многих самого драгоценного – друзей, родственников, других – и жизни. <...> И после сей ужасной революции стихий в сем городе везде царствует спокойствие и тишина. Сюда пускай приходят рассуждать о тщете»[[367]](#footnote-367). Н.Яковлева, описывая картину «Последний день Помпеи» как результат мгновенного озарения или, скорее, видения художника, останавливает наше внимание на этом мгновении и его духовном содержании: «“Последний день Помпеи” Карла Брюллова, славящего стоический пафос человека, и в минуту гибели остающегося прекрасным, находящего поддержку в кругу родных и близких, в родственном тепле семьи, спасающего детей и стариков как самое ценное для выживания рода. Человек и сверхценная идея, во имя которой приносятся огромные жертвы, равнодушно принимаемые жрецами, носителями этой идеи».[[368]](#footnote-368) Безусловно, прежде чем возник перед внутренним взором художника тот заветный и таинственный миг, он много работал и в самих Помпеях, и в музеях, и в библиотеках. Таким трудом занимались и занимаются художники, изображающие прошлое. Но буквально лишь единицы из их числа одаряются тем священным мигом, когда прошлое во всей своей реальности является художнику, и тогда он пишет «с натуры». И эту реальную натуру мы видим в «Последнем дне Помпеи» во всей ее красе и величайшем трагизме.

Когда картина была окончена, ее приняли многие выставки. «“У нас в Риме важнейшим происшествием была выставка картины Брюллова в его студии. Весь город стекался дивиться ей”, – писал Рожалин Шевыреву. Она была объявлена “первой картиной золотого века” в искусстве, а ее автор – великим человеком. <...> Успех был грандиозен, слава Брюллова казалась не знающей пределов. В его честь устраивали приемы, ему посвящали стихотворения, картину возвеличивали в обширных описаниях. <...> Брюллову выпала на долю редкая судьба новатора, принятого в первый же день, как только его труд стал известен»[[369]](#footnote-369). Зрителей поражала реальность изображения, которая проникала в глубину души и сердца смотрящего на это уникальное произведение искусства. Картина как бы втягивала в себя зрителя, заставляя его вместе с художественными образами пережить то, что случилось около двух тысяч лет назад. Потом, позже, в ней усмотрят пророческий характер и будут правы, потому что в «Последнем дне Помпеи» прошлое свидетельствовало о будущем. И эта неразрывность прошлого и будущего была временным феноменом картины, где само время слилось в единую цельность, которая несла пророчества о будущих трагических событиях в истории России, ибо эта картина была создана рукой и сердцем русского художника. В ней бушевала не только историческая правда, но через нее говорила и метаистория, поднявшаяся из камней погибшего города. Этот миг видения художника, несомненно связанный с космической высшей материей, был метаисторичен. Это метаистория представила человека достойным и мужественным, вопреки тем, кто был лишен подобных качеств. Большинство изучавших историю создания «Последнего дня Помпеи» обращали внимание на скрупулезное изучение художником археологических и письменных источников, освещавших то далекое время. Но какие бы исторические источники К.Брюллов ни читал, какие бы археологические находки ни рассматривал, он бы никогда, основываясь только на этом, не смог представить живую трагическую реальность, которую мы видим и ощущаем в его картине. Момент истины, ожививший всю картину, был заключен в метаисторическом миге, который осветил и оживил реальность прошлого в работе выдающегося художника, каким был Карл Брюллов. Поэтому, когда мы видим все это, у нас сжимается сердце и что-то внутри начинает дрожать и откликаться на страдания человека и его неизбежную гибель.

Но Карл Брюллов не был единственным, кому судьба подарила миг метаисторической реальности. И другому русскому крупному художнику Василию Ивановичу Сурикову было суждено познакомиться с «камнями, намагниченными историей»[[370]](#footnote-370). Известны потрясающие до глубины души такие его полотна, как «Утро стрелецкой казни» (1878–1881), «Боярыня Морозова» (1884–1887), «Меньшиков в Березове» (1881–1883). Его исторические сюжеты остаются значительными и уникальными, несмотря на века, прошедшие со времени их создания. Надо отметить, что В.И.Суриков, кроме богатой художественной одаренности, обладал еще и ясновидением. Это удивительное сочетание двух огромных талантов сделало творчество Сурикова не только заметным явлением в культуре XIX–XX веков в России, но значительно обогатило и мировую художественную культуру. Из рассказов его современников и тех, кто исследовал его творчество, мы знаем о вещих снах Василия Ивановича и снах о прошлом. Последние нередко были для него мучительны, ибо в них возникали кровавые битвы и расправы, о которых он не знал ни из литературы, ни из преданий и легенд. История прошлого входила в него тревожащими душу сновидениями, которые требовали осмысления и раскрытия тайн, в них заключенных. Эти сновидения повернули его к сюжетам исторического процесса и поискам в них метаисторической справедливости. Образы, которые возникали в его видениях и сновидениях, иногда были загадочными, как бы не связанными с исторической реальностью, но они требовали своего места в этой реальности и зачастую сразу не находили его. Так было с возникшим как будто из ничего образом стрельца в белой рубахе, который держал в руке зажженную свечу.

Судя по видению, дневной или даже утренний свет был фоном этого образа, что вызывало своей несоотносимостью удивление и недоумение художника. Но главным источником его информации были «камни, намагниченные историей». Именно они объясняли тайну образов видений, ибо несли в себе цельную информацию о том, откуда выходили эти образы прошлого. Собственно, благодаря этим «камням, намагниченным историей», возникали целые и законченные сюжеты прошлого, которые входили в суриковские исторические полотна. Эти таинственные энергетические процессы, наполнявшие внутренний мир художника, не могли объяснить ни наука, ни философия. У исследователей творчества Сурикова к этим процессам было двоякое отношение. Одни искусствоведы часто замалчивали такие явления творческой жизни художника, погружаясь в основном в чисто искусствоведческий анализ его полотен, другие, более широко мыслящие и будучи сами творцами, к которым, безусловно, относится Максимилиан Волошин, поэт, художник и философ, писали об этом открыто, но были, с точки зрения обывателя, не очень убедительны. Но, как бы все это ни складывалось, факты ясновидения Сурикова и получения им образной информации от «камней, намагниченных историей», остаются реальностью, которую нельзя ни замолчать, ни изъять из его творчества безграмотной критикой. Метаистория смело шла по видениям и снам художника и манила его таинственной эманацией, исходившей от московских многовековых камней. Творческий энергетический потенциал Сурикова был очень высок, поэтому метаисторическая информация не скользила мимо его взора и сердца, но составляла неотъемлемую часть его внутреннего уникального мира. Камни Красной площади впервые заговорили с художником языком образов, когда он мучился стрельцом, державшим в руке зажженную свечу при дневном свете. «Он восстанавливает ее (историческую действительность. – *Л.Ш.),* – писал М.Волошин, – не путем изучения исторической эпохи и всех ее мелких археологических подробностей – он воспринимает ее непосредственно, как живую эманацию старых камней, по тому же самому закону, как ясновидящий, прижав к темени исследуемый предмет, получает видение событий, к нему относящихся. Ступив впервые на землю Красной площади, насыщенную кровью древних казней, Суриков был охвачен смутой и тревогой тех воспоминаний, что он носил в памяти своей крови»[[371]](#footnote-371).

Сам Суриков также делился впечатлением об увиденном на Красной площади. «Когда я их (“Стрельцов”. – *Л.Ш.)* задумал, у меня все лица сразу так и возникли. И цветовая раскраска вместе с композицией. Я ведь живу от самого холста: из него все возникает»[[372]](#footnote-372). Поразительны последние слова этого фрагмента: «все возникает» из холста. Вот это возникновение из холста в какой-то мере приближает нас к тайне информации метаисторического процесса как такового.

И во всей композиции картины, которая возникла, если можно так сказать, из «камней, намагниченных историей», с телегами, на которых сидели привезенные на казнь стрельцы, с народом, пришедшим поглазеть на небывалое зрелище, нашел на переднем плане свое место давно мучивший Сурикова стрелец в белой рубахе с зажженной свечой на фоне дневного света. Самое интересное состоит в том, что Василий Иванович не только увидел всю свою картину на Красной площади, но и услышал звуки, которые остались запечатленными в старинных ее камнях: шум толпы, присутствовавшей на казни, и даже отдельные разговоры. Он рассказывал Максимилиану Волошину: «Петр-то (Петр I. – *Л.Ш.)* ведь тут между ними ходил. Один из стрельцов ему у плахи сказал: “Отодвинься-ка, царь, – здесь мое место”. Я все народ себе представлял, как он волнуется. “Подобно шуму вод многих”»[[373]](#footnote-373). Такое сочетание ясновидения, яснослышания и художественной одаренности в нашем мире плотной материи явление достаточно редкое. Размышляя о качествах Василия Ивановича, Максимилиан Волошин утверждал, что Суриков черпал информацию «из тех подземных токов истории, которые нес в себе»[[374]](#footnote-374). Волошин справедливо имел в виду энергетику внутреннего мира великого художника Сурикова. Эта энергетика, будучи высоковибрационной и соотносясь с материей высших миров, несла в себе цельное представление о времени и создавала регулярный канал метаисторического процесса, шедшего через внутренний мир такого редчайшего творца, каким был В.И.Суриков.

После создания картины «Утро стрелецкой казни» Василий Иванович понял, каким удивительным и образным источником истории служили камни Красной площади. Он стал наведываться туда чаще, чем обычно. Именно там у него случилась удивительная встреча с человеком, давно ушедшим в небытие. Это был князь Меньшиков, бывший фаворит Петра I. Суриков запомнил его лицо, лицо уже немолодого, усталого человека, измученного ссылкой, в которой он когда-то находился со своими дочерьми. Он написал во всех реальных подробностях картину «Меньшиков в Березове». И эту картину, и «Утро стрелецкой казни» объединяло одно общее качество: реальная жизнь, которая была запечатлена в обеих картинах, вызывала ощущение, что обе они писались с натуры. Именно так и было. Эти редкие уникальные картины точно отразили исторические события, которые произошли в далеком прошлом. В этом, наряду с другими немногими такими картинами, их величайшая не только эстетическая ценность, но и великая метаисторическая значимость. Изучение метаисторического процесса по таким полотнам, как суриковские картины и подобные им произведения других художников, дают нам возможность узнать ушедшую в прошлое эпоху и, прежде всего, понять механизмы и эволюционные ступени метаистории в нашей земной действительности.

Я бы хотела остановиться еще на одной картине Сурикова, источником для которой послужили те же «камни, намагниченные историей». Картина эта известна многим и называется «Боярыня Морозова». Суриков изобразил самый трагический момент в жизни этой выдающейся русской женщины. Мы видим ее, закованную в цепи и брошенную на грязную солому старых розвальней, которые увозят ее в неизвестную даль.

Ее лицо, на котором отражена несломленная воля, неудержимая вера в собственную правоту и готовность принять все, что уготовила ей судьба. Придумать такое лицо невозможно. Его надо только увидеть. Суриков его увидел и тоже написал «с натуры».

На картинах Сурикова история и ее события не являются театральными декорациями, как случается у иных художников, занимающихся историческими сюжетами. На его полотнах мы видим всю глубину, весь трагизм земного исторического процесса, через который проходят реальные исторические личности, живые, чем-то похожие между собой, но еще непохожие на нас теперешних. Моменты этой истории выбраны также не случайно. Метаисторические видения следуют космическим законам. Мы знаем, что в метаисторическом процессе всегда заложено пророчество о нашем будущем. В картинах Сурикова это проявилось очень ярко и точно. Казни, ссылки, расправы с инаковерующими и инакомыслящими – разве это не о нас, жителях XX века, над которыми прошла «тень люциферова крыла», по предсказанию великого русского поэта А.А.Блока? Для картин В.И.Сурикова явно недостаточен искусствоведческий анализ. В них заложены реальная философия истории и особенности метаистории. Сейчас, в XXI веке, искусство требует именно такого подхода.

Современником В.И.Сурикова был еще один интереснейший художник Андрей Петрович Рябушкин, на которого Суриков оказал значительное влияние. Это обстоятельство имело под собой определенное основание. Рябушкин обладал теми же качествами, которые были у Василия Ивановича, и оба они проявили эти качества в искусстве, а именно в живописи. Известный русский художник и историк искусства А.Н.Бенуа высоко оценил картины А.П.Рябушкина с историческими сюжетами. Его размышления над живописью Андрея Петровича были глубоки и точны. В картине Рябушкина «Семья купца в XVII веке» (1896) он увидел «таинственно ожившие образы Древней Московии»[[375]](#footnote-375). «Рябушкин, – отмечал Бенуа, – именно не “исторический живописец” мертвенного академического характера, а ясновидец и правдолюбец минувших жизней. Но как тяжело давался ему этот культ прошлого, как мало кто понимал его в этих исканиях...»[[376]](#footnote-376)

А искания художника были действительно сложными и долгими. От иконописи он постепенно перешел к светской живописи, в которой путем ошибок и неудач, наконец, нашел, что искал, – допетровскую Русь XVII века. Но почему именно XVII век? Какая тайна в нем крылась? Ведь один век может определять лишь одну человеческую жизнь. И, например, диапазон исторической живописи В.И.Сурикова был много шире одного века. Так не искал ли Рябушкин именно такую жизнь, некогда принадлежавшую ему самому, чтобы с ее помощью понять всю историческую глубину этого переломного в истории России времени? Чем именно привлекла его метаистория XVII века? Конечно, точно на этот вопрос пока ответить трудно. Возьмем лишь за факт отражение в удивительной живописи Рябушкина именно этого века. Как бы то ни было, его живопись до сих пор является очень точным и живым историческим источником давно ушедшей в прошлое жизни. Конечно, ясновидение, которым художник, несомненно, обладал, было главным ориентиром в его поисках.

Рябушкин много путешествовал по старинным русским городам. Их красота и притягательность их старинных камней привлекали художника. Города проплывали перед ним в снах и в своей живой реальности. Ярославль, Ростов Великий, Романов-Борисоглебск, Новгород, Псков, Киев, Кострома... Но он долго там не останавливался. Он не ощущал в них своего места. Камни несли ему информацию в призрачных образах, но почему-то не привлекали его, ибо что-то внутри его самого не откликалось на эти образы. Они были чуждыми ему, и сути некоторых он просто не понимал. Только позже он открыл для себя Москву, ее XVII век и свое место в этом близком для него пространстве. Но, чтобы все это произошло, ему пришлось пройти по Москве конца XIX и начала XX века многие километры, проявить в ее «камнях намагниченную историю» и увидеть те образы, которые держали в себе Кремль и Красная площадь.

Одной из первых картин, которые он «увидел», а возможно просто узнал, была работа с очень длинным названием: «Сидение о делах царя Михаила Федоровича с боярами в его государственной комнате» (1893). Полотно было уникальным во многих отношениях. Сверкание ярких красок, составляющих неожиданную гармонию картины, старинные одежды присутствующих и их живые, наполненные открытой или сдерживаемой эмоцией лица, точная передача исторической атмосферы этого важного «сидения» вместе с царем. Этой картиной Рябушкин смело заявил о появлении необычного художника в пространстве искусства Серебряного века, со всеми его особенностями и неразгаданными тайнами. Метаистория вновь отразилась в царских палатах, в красоте одежд, в лицах сидящих. И опять главным ощущением от этой картины было удивительное правдоподобие, как будто ее рисовали «с натуры». И это «с натуры» продолжало неумолимо просвечивать в каждом историческом полотне Рябушкина, оживляя его, придавая историческую достоверность и реальность времени и пространства. Каждый сюжет картины художника был похож на живой и динамичный миг, как бы остановленный таинственной рукой волшебника. Даже там, где по причине каких-то обстоятельств персонажи на холсте были статичны (например, «Семья купца»), все равно их потенциальное движение присутствует, словно они замерли перед объективом фотоаппарата или позируя перед художником.

Мы видим живые, в полном смысле этого слова, полотна художника. Вот по снежной улице куда-то спешит девушка («Московская девушка XVII века (В праздничный день)» (1903)), ее движение похоже на полет, так все в ней изящно и стремительно. Гордо выступает боярин, получивший шубу с царского плеча. На его лице целая гамма самых разных эмоций, которые он не может скрыть. Но главные из них – гордость и властолюбие – заглушают все остальные. И такое невозможно придумать. Это нужно видеть, и видеть в своем времени и пространстве. Именно к определенному времени и определенному пространству привязаны исторические сюжеты А.П.Рябушкина. В этот ряд работ художника нужно поставить его историческое полотно «Едут (Народ московский во время въезда иностранного посольства в Москву в конце XVII века)» (1901). Как многое в нем знакомо – и стрельцы, не допускающие народ ближе установленного расстояния, и сам народ, пришедший поглядеть на это заморское чудо, и откровенное любопытство на их лицах. Да, это именно XVII век и никакой другой, это Россия и Москва и никакое другое пространство. Я уже не говорю о самих стрельцах – «Ба, знакомые все лица!». Так мы видим на картинах Рябушкина пророческое проникновение метаисторического процесса в наше будущее.

Судьба исторической живописи в России сложна, а временами драматична. Ее можно разделить на три условных направления. Работы, где изображался только земной исторический процесс; произведения, где мы видим или ощущаем присутствие метаисторического процесса; и, наконец, полотна, где тот и другой процессы взаимодействуют друг с другом. В своем творчестве искусство отразило реальность самой истории в определенном времени и пространстве. После священных текстов оно дало нам представление об особенностях земного исторического процесса во всей его полноте. Возникает естественный вопрос – нужна ли нам такая полнота и как мы можем ею воспользоваться. Конечно, речь идет, прежде всего, о метаисторической части земного исторического процесса, связанного своей информацией и механизмами реализации с высшей космической материей. На мой взгляд, мы только начинаем даже не подходить к такой проблеме, а просто над ней задумываться. «Однако, – пишет Н.Яковлева, – не только импульсы, идущие от среды, управляют развитием художественного образа мира, но и закономерности саморазвития – внутренняя программа, действие которой пока изучено мало. Можно лишь предположить, что эти закономерности проявляются на всех уровнях типологии – от художественного образа произведения до художественного образа мира, во всех промежуточных подсистемах. И первая такая закономерность – это стремление художественного образа к полноте и завершенности»[[377]](#footnote-377). Эта полнота и завершенность художественного образа мира и есть суть метаистории, виды информации которой несли, в первую очередь, образы от высшей космической материи. И поэтому искусство как таковое есть средство познания и постижения космического начала творчества. Уход из искусства метаистории, что случилось в нашу эпоху, и замена ее так называемым социалистическим реализмом самым разрушительным образом сказались не только на самом искусстве, но и на реальности наших исторических взглядов, потерявших необходимую для них устойчивость и реальность. Метаистория в большинстве случаев работает образами. Поэтому истинное искусство, связанное в Высшим, занимает в ней важнейшее место.

«...Полноценные художественные произведения, – отмечает Н.Яковлева, – они не умирают: приходит пора, и их открывают заново, дивясь свежести и актуальности содержания и красоте живописи»[[378]](#footnote-378). С этим нельзя не согласиться.

**3. Держава Рериха**

Что же сказать о человеке, который *среди видимого открывает невидимое* и дарит людям не продолжение старого, а совсем новый, прекраснейший мир!

Целый новый мир!

Да, он существует, этот прекрасный мир, эта держава Рериха, коей он единственный царь и повелитель. Не занесенный ни на какие карты, он действителен и существует не менее, чем Орловская губерния или королевство Испанское. И туда можно ездить, как ездят люди за границу, чтобы потом долго рассказывать о его богатстве и особенной красоте, о его людях, о его страхах, радостях и страданиях, о небесах, облаках и молитвах. Там есть восходы и закаты, другие, чем наши, но не менее прекрасные. Там есть жизнь и смерть, святые и воины, мир и война – там есть даже пожары с их чудовищным отражением в смятенных облаках. Там есть море и ладьи... Нет, не наше море и не наши ладьи: такого мудрого и глубокого моря не знает земная география. И, забываясь, можно по-смертному позавидовать тому рериховскому человеку, что сидит на высоком берегу и видит – видит такой прекрасный мир, мудрый, преображенный, прозрачносветлый и примиренный, поднятый на высоту сверхчеловеческих очей»[[379]](#footnote-379). Это фрагмент очерка известного писателя Леонида Андреева о творчестве Николая Константиновича Рериха. Очерк был поразителен в том отношении, что его автор схватил всю глубину рериховских работ дореволюционного периода. Андреев был одним из самых интуитивных и тонких писателей начала XX века, который заметил метаисторические особенности искусства Рериха и нашел для них самые точные слова. «Среди видимого открывает невидимое» – за этой фразой стоит целая философия, связывающая искусство с иными мирами высокого состояния материи. Ибо художник, а Рерих являлся именно таковым, открывает невидимый мир через свое искусство и освещает его светом мир земной. И этот свет, проникая в глубины видимого, сопрягает его с невидимым, меняя и преображая его. Андреев ощутил в картинах Рериха свет метаистории, связывающий мир высокой материи с трехмерным земным пространством.

Рерих был не только художником, он был также и метаисториком в самом научном смысле этого слова. Два невидимых мира воплотились в картинах Рериха. Невидимый мир прошлого, которое ушло и стало недоступным обычному человеку, и мир будущего, который еще не возник «среди видимого». Явление того и другого мира в искусстве Николая Константиновича свидетельствовало об особенностях его внутреннего мира, несомненно связанного по линии метаистории с высшей космической материей. Такая особенность – редкий дар, который на Земле дается Высокому духу. Его первая большая картина «Гонец», написанная в 1897 году, подтверждает вышесказанное. На ней мы видим ночную реку с низкими заросшими берегами, темное небо с узкой полоской месяца, печального человека в лодке-долбленке, размышляющего о беде – род восстал на род. Мы ощущаем дальние ушедшие времена, но все, что мы видим на картине, дышит жизнью и драмой. Возникает ощущение, что картина писалась «с натуры», что художник ее видел, а не держал в своем воображении. Все картины, созданные Рерихом после «Гонца», были такого же плана.

...На холмах стояли древние идолы, волны моря вскипали и бились в борта кораблей с квадратными красными парусами, угрюмо надвигались сосны на каменистые берега. Но все это: и река, и холмы, и море, и камни, и сосны были непохожи на наши. Они являлись неотъемлемой принадлежностью прошлого и несли на себе его приметы.

Казалось, художник рисовал их в том далеком времени и сам был оттуда. И поэтому прошлое жило и дышало на его полотнах. Шлемы воинов, кольчуги, расписные борта ладей, древняя патина бревенчатых домов, накладные серебряные бляхи на сбруях лошадей – все это было написано точно, но в то же время и свободно. И поэтому эти исторические аксессуары и детали несли в себе ту удивительную легкость и выразительность, которые свидетельствовали более об интуиции или озарении, нежели об утомительном сборе информации.

Он много писал, но никогда подолгу не сидел над книгами, не изучал чужих иллюстраций, не пытался постигнуть эпоху, утопая в пыли громоздких фолиантов. Эта эпоха как бы возникала в нем самом, звучала отжившими голосами, наполнялась красками и формами. Он видел ее, ощущал ее и переносил на полотно. Это был редкий, поразительный дар, несший в себе, кроме таланта, и многое другое, что составляло внутреннюю суть этого человека. Он чувствовал ток времени, протекавший через него, отбирал в этом потоке нужное ему.

Это походило на чудо. Но он называл это иначе – историческое настроение. В какую глубину уходили корни этого настроения – определить невозможно. Но несомненным остается то, что настроение такое существовало и выливалось на полотно красками, формами, духом самого прошлого. Он всегда спешил записать то, что видел, когда это историческое настроение им овладевало. Он писал, как и рисовал, – крупными, сочными мазками.

«Заморским гостям» (1901) предшествовала такая запись: «Плывут полунощные гости. Светлой полосой тянется пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловатые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями – всполошило их мирную жизнь что-то малознакомое, невиданное. <...>

Длинным рядом идут ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным носом-драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, горло синее, а грива и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно – все резное: крестики, точки, кружки, переплетаются в самый сложный узор. <.>

Около носа и кормы на ладье щиты привешены, горят под солнцем. Паруса своей пестротою наводят страх на врагов; на верхней белой кайме нашиты красные круги и разводы; сам парус редко одноцветен – чаще он полосатый: полосы на нем или вдоль, или поперек, как придется. <...>

У рулевого весла стоят кто посановитей, поважней, сам конунг там стоит. Конунга можно сразу отличить от других: и турьи рога на шлеме у него повыше, и бронзовый кабанчик, прикрепленный к гребню на макушке, отделкой получше. Кольчуга конунга видала виды, заржавела она от дождей и от соленой воды, блестят на ней только золотая пряжка-фибула под воротом да толстый браслет на руке. Ручка у топора тоже богаче, чем у прочих дружинников, – мореный дуб обвит серебряной пластинкой; на боку большой загнувшийся рог для питья. Ветер играет красным с проседью усом, кустистые брови насупились над загорелым, бронзовым носом; поперек щеки прошел давний шрам»[[380]](#footnote-380).

Запись походила на репортаж из прошлого, сделанный очевидцем события. Историческое настроение превращалось в историческое видение, точное и яркое. Многие объясняли эту точность тем, что Рерих был еще и археологом и был знаком с предметами прошлого. Но сами эти предметы не могут породить в человеке ни такого настроения, ни такого видения. Они могут только содействовать этому, способствовать тому таинственному творческому процессу, который живет и развивается в человеке там, где-то внутри его, на той неуловимой, будто светящаяся нить, границе, где смыкается сознательная культура с глубинным потоком времени, который несет в себе художник.

Это взаимодействие времени и культуры придавало полотнам Рериха одно уникальное качество. На них знание и искусство сливались так, что граница их была неразличима и часто одно переходило в другое. С годами это качество будет оттачиваться и развиваться. И позже возникнет вопрос: что такое творчество Рериха, искусство или наука? И придет один-единственный ответ: наука, ставшая искусством, и искусство, перешедшее в науку.

Люди в белых посконных рубахах, укладывающие в основание башни золотистые, пахнущие смолой бревна. Сшибаются ладьи под красными парусами в морском бою. По каменистым увалистым берегам волокут «из варяг в греки» тяжелые, с резными носами ладьи...

Истово и самозабвенно пляшут люди, одетые в звериные шкуры. Они пляшут так, как плясали только в каменном веке. Александр Невский на белом коне, закованный в кольчугу, врезается в ряды врагов и поражает Ярла Биргера. Князь Владимир, княжич Глеб.

А вот еще одно описание увиденного им из далекого прошлого. Метаисторические образы невидимого прошлого становились виденными в его очерках и картинах. «Щемящее приятное чувство первому вынуть из земли какую-либо древность, непосредственно сообщиться с эпохой давно прошедшей. Колеблется седой вековой туман; с каждым взмахом лопаты, с каждым ударом лома раскрывается перед вами заманчивое тридесятое царство, шире и богаче развертываются чудесные картины.

Словно бы синей становится небо. Ярче легли солнечные пятна. Громче заливается вверху жаворонок. Привольное поле; зубчатой стеной заслонил горизонт великан лес; встал он непроглядными крепями, со зверьем – с медведями, рысями, сохатыми. Стонут по утрам широкие заводья и мочажины от птичьего крика. Распластались по поднебесью беркуты. Гомонят журавлиные станицы, плывут треугольники диких гусей.

Полноводные реки несут долбленые челны. На крутых берегах, защищенные валом и тыном с насаженными по кольям черепами, раскинулись городки. Дымятся редкие деревушки. На суходоле маячат курганы; некоторые насыпи поросли уже зеленью, а есть и свежие, ровные, со стараньем обделанные. К ним потянулась по полю вереница людей. У мужчин зверовые шапки, рубахи, толстые шерстяные кафтаны, по борту унизанные хитрым узором кольчужным, быть может ватмалом. На ногах лапти, а не то шкура, вроде поршней. Пояса медные, наборные; на поясе все хозяйство – гребешок, оселок, огниво и ножик. Нож не простой – завозной работы; ручка медная, литая; кожаные ножны тоже обделаны медью с рытым узором. А другой, ничего что мирное время, и меч нацепил, выменянный от полунощных гостей. На вороту рубахи медная пряжка. Пола кафтана тоже на пряжке держится, на левом плече; кто же побогаче, так и пуговицы пряжкой прихватит.

На предплечье изредка блестит витой медный браслет. На пальцах перстни разные, есть очень странного вида, с огромным щитком, во весь сустав пальца. Заросли загорелые лица жесткими волосами, что 7–8 веков пролежать им в земле нипочем. А зубы-то, зубы – крепкие, ровные.

На носилках посажен покойник, в лучшем наряде; тело подперто тесинами. В такт мерному шагу степенно кивает его суровая голова и вздрагивают сложенные руки. Вслед за телом несут и везут плахи для костра, для тризны козленка и прочую всякую живность. Женщины жалобно воют. Почтить умершего – разоделись они, много чего на себя понавешали. На головах кокошники, венчики серебряные с бляшками. Не то меховые, кожаные кики, каптуры, с нашитыми по бокам огромными височными кольцами; это не серьги – таким обручем и уши прорвешь, гривны на шее; иная щеголиха не то что одну либо две – три гривны зараз оденет и витые и пластинные: медные и серебряные. На ожерельях бус, хоть и немного числом, но сортов их немало: медные глазчатые, сердоликовые, стеклянные бусы разных цветов: синие, зеленые, лиловые и желтые; янтарные, хрустальные, медные пронизки всяких сортов и манеров – и не перечесть все веденецкие изделия. Еще есть красивые подвески для ожерелий – лунницы рогатые и завозные крестики из Царьграда и от заката. <...> У некоторых женщин накинут кафтанчик, на манер шушуна, но покороче»[[381]](#footnote-381).

Это уникальное описание Рерихом прошлой жизни свидетельствует о многом и, прежде всего, о возникновении в этом случае «исторического настроения» при раскопках, которое завершается видением: «развертываются чудесные картины». Эти картины начинались с того, что «словно бы синей становится небо. Ярче легли солнечные пятна. Громче заливался вверху жаворонок». Невидимый свет иного мира начинает пронизывать земное пространство, что-то в нем меняет и делает видимым ранее невидимое. То, что мы читаем в данном случае, не может быть отнесено только к археологическому знанию, – это то, что видит сам автор уникального очерка. В этом видении Рерих ведет себя субъективно и эмоционально, что далеко от какого-то научного описания. Очередность того, что он видит, подтверждает сказанное. Сначала он видит мужчин и, естественно, проявляет интерес к их одежде и облику. Очевидец сам мужчина, и он подробно и точно описывает то, что видит. Второй сюжет – это покойник, которого несут на место погребальной церемонии. Описание этого сюжета краткое и скупое. И наконец, он видит женщин, и Рерихом овладевает несколько изумленная растерянность. Ему трудно запомнить женские облики, которые надели все свои украшения. Запись этого сюжета отличается от первого. Он не сразу понимает, с чего начать описание присутствующих на похоронах, жалобно воющих женщин. Начать ли с головы, или с украшений, или с одежды? Он несколько путается в этом сюжете, его описание не столь точное и систематическое, нежели описание мужчин. И это обилие украшений путает его, и в его словах проскальзывает определенная ирония к этим женским ликам из прошлого. Все это лишний раз подтверждает реальность видения и его восприятия самим очевидцем.

Во многих картинах Рериха, начиная с самых ранних, мы обнаруживаем его метаисторическую способность видеть невидимое прошлое и изображать его, проявляя в формах и символах для тех, кто видел эти работы. Его соприкосновение в творчестве с высшей космической материей значительно повышало энергетику картин, которые обладали, я бы сказала, космической особенностью, и до сих пор остаются энергетически уникальными.

Метаисторические знания Николая Константиновича закреплялись в его снах, видениях, в информации камней, «намагниченных историей». Его все время влекло к пространству таких «камней». Путешествие в 1903–1904 годах по старинным русским городам было не только изучением корней русской культуры и потребностью его как художника запечатлеть красоту русской старины, но и стремлением получить метаисторическую информацию, прикоснувшись к этим странным историческим источникам, и на его полотнах невидимое становилось видимым. Можно предположить, что не всегда понятные сюжеты, которые мы видим на его дореволюционных картинах, были результатом его путешествия по русским старинным городам. Он нуждался, как историк и художник, в этих «намагниченных историей» камнях.

Владимир, Боголюбово, Суздаль, Кострома, Углич, Звенигород, Юрьев-Польской, Ростов Великий. Именно здесь жила и дышала сама история. История драматическая, нередко кровавая, но заложившая прочный фундамент в основание будущей Российской империи. Его всегда интересовали наиболее динамичные ее моменты, которые имели долговременное влияние на последующие века. Он называл эти моменты строительными. Строилось Московское княжество, собирая воедино разрозненные феодальные уделы. Строилась Россия, присоединяя новые неосвоенные земли. Строились ее независимость и самобытность, когда объединившиеся русские князья изгоняли опостылевших, ненавистных татар.

Города, в которых он побывал в 1903 и 1904 годах, также имели отношение к строительным моментам. Он остро ощущал это, когда смотрел на стены и башни крепостей, когда прикасался к кованым воротам монастырей и любовался совершенными пропорциями ранних церквей. За ликами святых со старинных фресок вставала подлинная история его народа. Его страдания и надежды, его мужество и самоотречение, его радости и беды. Он чувствовал ток тысячелетий, который несла в себе земля.

Века текли над ее лесами, холмами, реками. Века рождали одних и уносили других, а непрерывность цепи скреплялась и цементировалась творчеством и трудом тех, кто проходил через эти века, оставляя после себя стены крепостей, каменные кружева церквей, строгие темные иконы, веселую роспись крестьянских домов, многоцветную изощренность вышивок. Они оставляли после себя строительство. То, что он видел, уложится потом в три емких слова: Русь – чаша неотпитая.

Он рисовал церкви Владимира и Боголюбова, монастыри Костромы и Суздаля, башни и стены Нижегородского кремля, палаты и терема Ростова Великого и Углича. Как историк, он мыслил широко и масштабно. Его занимала борьба русских с татарами. Все тот же узловой, строительный момент. Он просматривал документы и летописи и записывал особо ему понравившееся: «Ветер ревет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича...», «в тот же день, в субботу, на Рождество святой Богородицы, разгромили христиане полки поганых.», «.столько трупов человеческих, что борзые кони не могут скакать: в крови по колено бродят», «.трава кровью залита была, а деревья от печали к земле склонились»[[382]](#footnote-382).

Русская культура – зрелище грандиозное и многообразное. Ее ощутил со всей остротой Рерих во время поездок по старинным городам. Она влекла его неудержимо, заставляла много думать и вникать в ее суть. Он искал ее первооснову, определял ее связи с мировой культурой и те узловые моменты, которые меняли, продвигали или задерживали ее развитие. Как истый археолог, он поднимал в этой культуре слой за слоем. Но не разъединял эти слои, а исследовал их как одно целое, неделимое явление.

Он различал почерк скифов на каменной резьбе Суздаля, Владимира, Юрьева-Польского и видел тот особый «звериный стиль», который позже обнаружит на пряжках и пластинах Алтая и Тибета. В русской крестьянской одежде, в затейливых куполах православных церквей улавливал элементы тех времен, когда Русь стонала под игом пришельцев с Востока. До татар Восток проникал в русскую культуру через Византию. Этот след поведет его дальше, в глубь веков, и он обнаружит какие-то более ранние связи России с Востоком. Заподозрит, что, может быть, это не только связи, а какие-то общие истоки.

В своих размышлениях и сопоставлениях он обратится к Северу, к местам, не тронутым татарским игом. От них потянется ниточка к Финляндии, а затем и ко всей Скандинавии. И когда в дымке прошлого исчезнут и растворятся варяжские ладьи, плывущие «из варяг в греки», он станет размышлять о чем-то раннем, ином, что опять повернет его к неведомым истокам. И в этой цепи размышлений и сравнений возникнут дальние несопоставимые страны: Скандинавия и Индия. А Средне-Русская равнина и южнорусские привольные степи окажутся странным связующим звеном в этой несопоставимости.

Какие народы здесь проходили? Что мы о них знаем? Время вело его все дальше, в глубину прошлого, о котором почти ничего не было известно. Время выносило только знаки этого прошлого, как выносит иногда бурный поток что-то скрытое в его бездонных глубинах. Знаки оседали фантастическими зверьками на стенах русских церквей, поднимались неизвестными забытыми курганами, возникали каменными загадочными кругами русского Севера и Финляндии. Отзывались в русском языке древним санскритом. Оттуда, из Финляндии, шло эхо каких-то исчезнувших народов, туда вел след к чему-то очень древнему, давно ушедшему и забытому.

Возникли кое-какие предположения, похожие на прозрения. Но он был осторожен в окончательных выводах. Осторожен как ученый, но свободен и раскован как художник. Истина должна возникнуть где-то на сопряжении этих двух граней. Несколько лет спустя после путешествия он напишет об этом волнующем, свершающемся в нем самом: «В таинственной паутине веков бронзы и меди опасливо разбираемся мы. Каждый день приносит новые выводы; каждое приближение к этой груде дает новую букву жизни. Целый ряд блестящих шествий! Перед глазами еще сверкает Византия золотом и изумрудом тканей, эмалей, но внимание уже отвлечено.

Мимо нас проходят пестрые финно-тюрки. Загадочно появляются величественные арийцы. Оставляют потухшие очаги неведомые прохожие... Сколько их!»[[383]](#footnote-383)

Во всем этом многообразии форм древней жизни, в бесчисленности прошедших через время народов он интуитивно провидел какое-то культурное единство, сводящееся к общему истоку. Потом в самых разных местах планеты он будет искать факты, подтверждающие это единство и эту общность. Но тогда, в дни его начала, перед ним со всей очевидностью возникла проблема. Если единство существовало в прошлом, значит, это возможно и в будущем? В чем же состояла основа прошлого единства? И какой она может стать для будущего? Сможет ли то прошлое единство, преодолев разъединенность настоящего, вылиться в более высокое единство будущего? Для этого ему нужно было окунуться в прошлое. Изучение этого прошлого было необходимым и насущным. «…Человеку не умеющему понимать прошлое, – однажды написал он, – нельзя мыслить о будущем»[[384]](#footnote-384). В этих словах заключалось то, что потом станет его исторической концепцией.

Прошлое становится видимым в метаисторическом процессе. Именно в этом же процессе будущее, возникая из невидимого, также становится видимым. Ибо прошлое, проходя через настоящее, обусловливает будущее. Все три временных категории нашего плотного мира являются единым целым в метаисторическом процессе, связанном со временем высокого состояния материи. Поэтому у таких художников, каким был с особенностями своего внутреннего мира Рерих, появление пророческих картин не является чем-то исключительным. С 1904 по 1911 год Николай Константинович создал три таинственные картины, смысл которых современникам был неясен, и многие из них не восприняли эти полотна. Первое называлось «Сокровище Ангелов» (1905), второе – «Владыки нездешние» (1907), третье – «Книга Голубиная» (1911). Все три чем-то неуловимым и загадочным были как бы связаны друг с другом. Сам художник не очень распространялся насчет этих странных картин и не выдавал их тайны. А тайна несомненно на этих полотнах существовала. Больше всех досталось «Сокровищу Ангелов». Картина вызывала ожесточенные споры. Смотрели на нее и оценивали ее очень по-разному. Одни считали ее просто церковной фреской, где Рерих вновь отступил от христианских канонов, другие усматривали в ней мрачный мистицизм живописцев Средневековья, третьи, разглядывая полотно, говорили, что Рерих как художник «исписался», отошел от реализма и вряд ли сможет теперь создать что-нибудь значительное. И никто тогда, возможно, не подозревал, что необычный стиль картины, странные ее образы, возникшие где-то на стыке легенды и религии, были формой передачи знания о чем-то важном и нужном. И это был Камень.

«Громадный камень, – писал С.Маковский, – черно-синий с изумрудно-сапфирными блестками; одна грань смутно светится изображением Распятия. Около, на страже, – ангел с опущенными темными крыльями. Правой рукой он держит копье, левой – длинный щит. Рядом дерево с узорными ветвями, и на них – вещие сирины. Сзади, все выше и выше, в облаках, у зубчатых стен райского кремля, стоят другие ангелы, целые полки небесных сил. Недвижные, молчаливые, безликие, с копьями и длинными щитами в руках, они стоят и стерегут сокровище»[[385]](#footnote-385).

В 1905 году Рерих написал и другую картину. Она называлась «Вещий Камень». Годы спустя этот мифический Камень вновь возникнет на картинах его гималайского цикла. У Камня окажутся загадочные связи, и легенда о нем зазвучит странными мотивами. Таинственный Грааль средневековой Европы, Артуровы рыцари Круглого стола, вагнеровский «Парсифаль». К опере «Парсифаль» у Рериха было какое-то личностное отношение. Один из современников вспоминал: «...мне пришлось видеть его (Рериха. – *Л.Ш.)* с группой друзей на “Парсифале” и мне показалось, что обычно спокойный художник казался несколько взволнованным»[[386]](#footnote-386).

В 1911 году Рерих написал стихотворение. Оно называлось «Заклятие» и было похоже на древнюю ворожбу. Ворожба вызывала странные образы. Мятущаяся по неровному закопченному потолку тайной пещеры тень колдуна. Длинные космы волос, рассыпавшиеся по его обнаженным плечам. Красноватые отблески священного огня и исступленное бормотание. Слова вырываются, как в горячечном бреду, откуда-то из темных глубин самого существа заклинателя. Слова отрывистые, часто несоединимые:

Яд змия да сойдет на лихих!

Агламид, повелитель змия!

Артан, Арион, слышите вы!

Тигр, орел, лев пустынного поля!

От лихих берегите![[387]](#footnote-387)

Заклятие кончалось словами:

Камень знай. Камень храни.

Огнь сокрой. Огнем зажгися.

Красным смелым.

Синим спокойным.

Зеленым мудрым.

Знай один. Камень храни.

Фу, Ло, Хо, Камень несите.

Воздайте сильным.

Отдайте верным.

Иенно Гуйо Дья, – прямо иди![[388]](#footnote-388)

Годы спустя появится «Легенда о Камне». Ее опубликует Елена Ивановна, но, как и во многих других случаях, под псевдонимом.

В 1907 году Рерих написал странное, как будто выпавшее из Времени полотно. Оно называлось «Владыки нездешние». Своды высокого собора чем-то похожи ив то же время непохожи на известные нам. Так бывает иногда во сне. В росписи стен какая-то неопределенность, незавершенность. На узорчатом полу стоят двенадцать человек. На них длинные черные одеяния. В проницательности глаз и в их достойном спокойствии проглядывает «нездешность», наполненная мудростью письмен таинственных свитков, которые Владыки держат в руках. Перед тем как написать это полотно, Николай Константинович сделал к нему эскиз (1907). У каменной стены стоят двое. На них те же свободные темные одежды. Но прорисованы они более четко, более определенно. Их лица не ушли в сумрак «нездешнего» собора, а приближены к нам, даны крупным планом. В руках одного из них посох. Кажется, что они приготовились выйти, но что-то задержало их на какое-то время у двери. Второй поднял руку в предостерегающем жесте. На лицах раздумье, чуть смешанное с печалью. В остановившихся на какое-то мгновение фигурах ожидание. Они как будто слушают время. Сейчас оно прозвенит сроком и странствием. Тяжелая кованая дверь захлопнется за мудрецами. И нездешнее станет здешним. Потом Рерих напишет: «Эти образы смутно являются во сне, – вехи этих путей наяву трудно открыть»[[389]](#footnote-389).

И наконец, «Книга Голубиная». Картина написана с обратной перспективой, которую мы обычно видим на ранних иконах, где изображен иной мир. Над белыми стенами неведомого нам города поднялись фигуры четырех королей – мудрецов, читающих книгу Голубиную. В этой картине все символично. Сама Голубиная книга, подобно маске, прикрывает таинственную глубину смысла этой удивительной картины, больше напоминающей церковную фреску, нежели современную живопись. Тогда все три картины, написанные Рерихом, были непонятны современникам и вызывали, в связи с этим, всякого рода недоумения. Много позже стало ясно, что и «Сокровище Ангелов», и «Владыки нездешние», и «Книга Голубиная» были пророческими, свидетельствовавшими об эволюционных изменениях, через которые предстояло пройти планете Земля и к которым вся жизнь самого Рериха имела непосредственное отношение.

«Владики нездешние» символизировали Учителей, Космических Иерархов, один из которых через Елену Ивановну и Николая Константиновича дал учение о космической эволюции и ее особенностях, послужившее основанием для формирования космического сознания в XX веке.

«Сокровище Ангелов» – символ метеорита или, как его называли, «Камня», принесшего на Землю необходимую для ее космической эволюции энергию.

«Книга Голубиная» представляла книгу учения во всем ее богатстве и глубине. Она была маской или символом Живой Этики – философии космической реальности, переданной непосредственно Рерихам.

Учитель, Книга и Камень составляли смысл и содержание творчества и деятельности всей жизни Николая Константиновича Рериха. Его участие в метаисторическом процессе и осмыслении такого процесса является одним из ярчайших моментов и исторического земного процесса. Но лишь немногие, а если быть точнее, единицы осознавали взаимодействие этих процессов. Современная историческая наука до сих пор не сделала попытки изучить и исследовать подобное взаимодействие и его творческие направления на планете Земля. В XX веке эта честь выпала великому художнику и выдающемуся русскому философу.

Накануне Первой мировой войны (1914–1918) Рерих создал целую серию пророческих картин, которые несли весть об огромном и страшном бедствии – первой в истории человечества мировой войне. И, конечно, эти картины так же были непонятны современникам, как и три других вышеупомянутых произведения.

...На пространстве, занимающем почти все полотно, идет «Небесный бой» (1912). Ветер гонит по небу темные грозовые тучи, которые сталкиваются с оранжево-красными облаками. Схлестываясь, и тучи и облака превращаются в фантастические фигуры сражающихся и гибнущих воинов. Временами возникает ощущение, что картина наполнена звуками. Звоном мечей и треском разбивающихся щитов, воем ветра и стонами умирающих. Лиловые и черные зловещие отсветы ложатся на мирный пейзаж с невысокими холмами и уютными озерами. Беззащитно и обреченно выглядят непрочные человеческие жилища на сваях.

В багровых отсветах и дыме пожарищ во все небо неумолимо и неотвратимо встал «Ангел Последний» (1912). Языки пламени поглощают стены городов, их башни и соборы. Взгляд ангела суров и осуждающ. Еще одна картина – и опять ангел. Он неслышно подходит к тяжелым воротам города. Город возвышается над стеной причудливым нагромождением башен, зданий, переходов. В руках пришедшего «Меч мужества». Он почему-то принес его в этот мирно дремлющий город, где даже стража у ворот спит крепко и беззаботно.

Корабль со спущенными парусами приближается к неприступной крепостной стене. Там, за этой стеной, чувствуются размеренная жизнь и надежно защищенный покой. Но корабль, который подходит к стене, необычен. Его печальные мачты напоминают кладбищенские кресты, во всем его облике затаилось что-то тревожное. И только один человек в городе ощущает эту тревогу. Он поднялся на зубчатую стену и пристально вглядывается в странный корабль. На желтеющее закатное небо надвигаются лиловочерные тучи. Их пока немного, но скоро они закроют небо. И кажется, что печальный этот корабль, вестник несчастья, привел эти тучи за собой оттуда, где уже бушует буря и тонут корабли. Картина называлась «Вестник» (1914).

Зарево пожара охватило все небо. Пламя трепещет в окнах замка, вставшего темной громадой. Повержен геральдический лев. Безнадежность и отрешенность чувствуются в стоящей фигуре воина с опущенным мечом и щитом. Картина «Зарево» (1914).

«Дела человеческие» (1914). Аспидно-черное небо. Пустое и оглушающее. И только в верхнем правом его углу столб дыма, подсвеченный угасающим пожаром. Дым поднимается от развалин, беспорядочной грудой уходящих к зловещему, утратившему свою реальность горизонту. Горизонт искривлен, и виден он только с большой высоты. На холме стоит группа. Девять человек. Они одеты в старинные платья. В них самих и в их одеждах проступает что-то библейское, несовременное. Да и сами фигуры изображены условно. Они плоские, как будто вырезаны из бумаги. На лицах людей – горе и глубокое потрясение.

Совсем непонятной была картина «Короны» (1914). Три короля и три короны, уплывающие в облака. Смысл картины станет ясным несколько лет спустя, когда вихрь революций сметет три царствующие династии – Габсбургов, Гогенцоллернов и Романовых.

Потом всю эту серию, предвещавшую мировую войну и революционную бурю, назовут пророческой те, которые были с ней знакомы.

Пророческий дар у Рериха проявился в самом молодом возрасте. По всей видимости, он пришел вместе с ним в наш земной мир. Среди ранних его произведений были сказки. Так он их называл. Они были о прошлом и о будущем. Одна из них предвестила очень важное событие в его жизни. И надо сказать, что конкретные детали этой сказки-пророчества совпадут с тем, что случится позже. Сказку, о которой пойдет речь, он написал в год окончания гимназии.

В сказке он рассказывал о царевне, которая предпочла простого певца знатным и богатым женихам. Но, сделав такой выбор, царевна понимала, что на одних песнях не проживешь. И она спросила певца, что он может еще ей дать. Певец пообещал царевне веру в себя и дальний путь. Царевне дары понравились.

«Хочу веры в себя; хочу идти далеко; хочу с высокой горы смотреть на восход!.. – сказала царевна.

И дивились все.

И шумел за окном ветер, и гнул деревья, и гнал на сухую землю дожденосные тучи – он верил в себя»[[390]](#footnote-390).

Когда сказочник писал эти слова, он, возможно, и не подозревал, что действительно в «известном и большом» Городе живет Царевна. Своей сказкой он ее сначала предсказал.

В 1899 году она возникла перед ним. Казалось бы, совершенно случайно и в самых несказочных обстоятельствах. Эти обстоятельства выглядели так: начинающий художник и археолог Николай Константинович Рерих, заехав по делам к князю Путятину в Бологое, увидел там Елену Ивановну Шапошникову, дочь вдовы архитектора, урожденной Голенищевой-Кутузовой. В этой внешней обыденности таилось немало моментов значительных. Елена Ивановна была уже на выданье, и к ней, как и в сказке, сватались. Многие из женихов были знатны и богаты. Но Царевна мечтала о Певце.

Елена Ивановна почему-то решила, что выйдет замуж только за художника. За художника Рериха она вышла в 1901 году. И Рерих выполнил сказочные обещания Певца. Далекий путь был самым прекрасным среди них. Великое путешествие, которое они совершили вместе. Каждый из них внес в него свое особенное. Если бы не было одного из них, это путешествие никогда бы не стало Великим. Уже стареющий всемирно известный художник много лет спустя писал:

«Сорок лет не малый срок. В таком дальнем плавании могут быть извне встречены многие бури и грозы. Дружно проходили мы всякие препоны. И препятствия обращались в возможности. Посвящал я книги мои: “Елене, жене моей, другине, спутнице, вдохновительнице”. Каждое из этих понятий было испытано в огнях жизни. И в Питере, и в Скандинавии, и в Англии, и в Америке, и по всей Азии мы трудились, учились, расширяли сознание. Творили вместе, и недаром сказано, что произведения должны бы носить два имени – женское и мужское»[[391]](#footnote-391).

Пожалуй, ни у одного вестника космической эволюции не было такого гармоничного и творческого единения женского и мужского начал, как у Николая Константиновича и Елены Ивановны. Они несли в себе главные направления космической эволюции – искусство, науку, философию, религию.

Феномен супругов Н.К. и Е.И. Рерихов, составлявших не только одну семью, но и единое творчество на благо космической эволюции нашей планеты, нельзя рассматривать в отрыве от инобытия, от Высшего, существование которого они оба глубоко и адекватно сознавали. Павел Флоренский, один из выдающихся философов Серебряного века, в своей уникальной книге «Иконостас» тонко и правдиво исследовал феномен «святой-художник». Не ошибусь, если скажу, что данное явление имеет прямое отношение к творчеству Рерихов.

«Небо от земли, – писал русский священник и философ, – горнее от дольнего, алтарь от храма может быть отделен только *видимыми свидетелями мира невидимого,* – живыми символами соединения того и другого, иначе – святыми тварями. Это они, зримые в видимом, свободные от сообразия веку сему, преобразовали свое тело и, обновив свой ум, пребывают “превыше мирского слития”, в невидимом. Потому-то они и свидетели невидимому – свидетели сами собою, сам[и]м видом своим, ликом своим. Они живут с нами и доступны общению, даже доступнее нас самих; они – не призраки земли, но плотно стоят на земле, совсем не отвлеченные, совсем не бескровные. Но они – не только они, не кончаются заглушенно тут же, на земле: они – идеи, живые идеи мира невидимого. Они, свидетели, – можно сказать, *возникают* на границе видимого и невидимого, как символические образы видений при переходе от одного сознания к другому. Они – живая душа человечества, которою оно взошло в мир горний, отложив при[з]рачные мечтания при переходе и, восприняв иной мир, при возвращении долу, себя самих преобразили в ангельские образы мира ангельского»[[392]](#footnote-392).

В этом удивительном фрагменте показано, как сквозь легкий налет традиционных церковных образов ярко пробивается высокая философская мысль о тех, кто обитал и обитает сразу в двух мирах – плотном и тонком, видимом и невидимом, о тех, кто крепко стоит на нашей грешной земле, – подвижниках, святых, Великих Душах. О тех, кто, жертвуя достижениями своей эволюции, возвращается на Землю, чтобы изменить ее энергетику, принести весть об «ангельских» мирах и помочь земному человечеству вырваться наконец из пут плотной и тяжелой материи трехмерного мира. Духовные подвижники, возведенные различными религиями в ранг святых, назывались свидетелями миров нездешних. И в рассуждениях Флоренского мы слышим многое из того, что находим в книгах Живой Этики.

И Высшая реальность, и свидетели, и свидетели свидетелей, и истинное искусство, помогающее идти нам по пути космической эволюции, – все это объединилось в феномене «Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи».

В начале века Вячеслав Иванов написал стихи, посвященные жене.

Мы – два грозой зажженные ствола, Два пламени полуночного бора, Мы – два в ночи летящих метеора, Одной судьбы двужалая стрела!

<...>

Единых тайн двугласные уста, Себе самим мы – Сфинкс единый оба. Мы – две руки единого креста[[393]](#footnote-393).

«Единых тайн двугласные уста» – самая значительная строка этого прекрасного стихотворения может быть целиком отнесена к супружеской чете Рерихов, двум великим подвижникам, гармонично спаянным в одно целое миссией планетарно-космического масштаба.

Каждый из них, соотносясь с феноменом инобытия, имел тем не менее свою форму этого соотношения и свои достижения. На долю Рерихов выпала наиболее трудная миссия в Духовной революции. Их не коснулись ни преследования, ни изгнание, ни гибель в безвестности. Но то, во что они оказались вовлечены, требовало от них огромного терпения, осторожности, безграничной веры и высоких духовных качеств.

В отличие от других подвижников Серебряного века, они непосредственно соприкоснулись с тайной мира, о существовании которого на планете знали лишь единицы. Этот мир, где сошлись надземное и земное, существует тысячелетия. Но именно в XX веке настало время, когда об этом мире надо было сказать и написать. Именно художник и духовная подвижница, возросшие в пространстве русской культуры, были призваны совершить это необычное и нелегкое дело. В каждом из них космической эволюцией уже были заложены те необходимые качества, знания и умения, которые провели их по трудному земному и в то же время неземному пути. То, что им предстояло сделать, можно было осилить лишь вдвоем – женщине и мужчине, духовной подвижнице и художнику. Они как бы реализовали в своей жизни те предчувствия и предвидения, которыми было наполнено уникальное творчество Серебряного века во всем его многообразии и многогранности. Им предстояло совершить три эволюционных действия на планете Земля – принести людям синтетическую философскую концепцию нового космического мышления, дать Знание о мире Огненном через собственный опыт преображения и провести по планете в самых тяжелых земных условиях Центрально-Азиатскую экспедицию, имевшую важную эволюционную нагрузку. Все действия имели одну и ту же цель – подготовить человечество к осознанию предстоящего нового эволюционного витка, наступающей Новой эпохи и обеспечить, если можно так сказать, появление нового энергетического вида, или преображенного, человечества.

Серебряный век, со всеми его культурными накоплениями, был необходимой предтечей всего того, что потом совершили Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи.

В 1915 году Рерих тяжело заболел. Возникшая в результате болезни острая легочная недостаточность мешала жить и работать. Врачи посоветовали уехать на время в Финляндию, климат которой был целебным для нездоровых легких. Уехали в небольшой городок Сердоболь в декабре 1916 года всей семьей: Николай Константинович, Елена Ивановна и сыновья Юрий и Святослав.

Вести, которые шли из России, беспокоили и заставляли задумываться о своей судьбе. В феврале 1917 года пал царский трон, в октябре произошла социальная революция. В 1918 году Финляндия объявила независимость и закрыла свои границы. Рерихи не вернулись в Россию, а отправились в длинное путешествие по другим странам – Швеция, Англия, Америка, Франция и, наконец, Индия, откуда давно уже шел Зов Тех, в сотрудничестве с которыми Н.К. и Е.И. Рерихами сначала будет произведено первое эволюционное действие, а затем и остальные. В 1920 году Николай Константинович и Елена Ивановна прожили некоторое время в Англии. Там они воочию увидели своих Учителей, Зов которых прежде доходил до них издалека. В Англии началось, а в Индии продолжилось то сотрудничество с Высокими Сущностями, результатом которого было создание уникальной философской системы, названной позже Живой Этикой.

Елена Ивановна Рерих несла на себе главную нагрузку сотрудничества с Учителями в создании Живой Этики. Она была свидетелем иных миров, находясь рядом с Николаем Константиновичем Рерихом, великим художником нашего века, являвшимся, в свою очередь, ее свидетелем. Именно она озарила своим видением и нездешним светом его великолепные полотна. «Единых тайн двугласные уста...» Каждый увидел эти тайны по-своему, каждый рассказал о них по-своему.

Рерих в силу своей интуиции и особенностей внутреннего мира представлял себе то пространство, в которое вели его предутренние сны и собственные видения. Оставляя справедливо за Еленой Ивановной роль ведущей, он всегда отмечал, что каждая его картина, каждое полотно должно нести два имени: мужское и женское.

Сама же Елена Ивановна как никто другой умела проникать в суть искусства своего мужа и точно оценивать его и с точки зрения художественной, и с точки зрения философской.

«...Каждое произведение Н.К. (Николая Константиновича. – *Л.Ш.),* – писала она в одном из своих писем, – поражает гармоничностью в сочетании всех своих частей, и эта гармоничность и дает основу убедительности. Ничего нельзя отнять или добавить к ним, все так, как нужно. Эта гармония формы, красок и мастерства выполнения и есть дар, присущий великому творцу. Произведения Н.К. дороги мне и красотою мысли, выраженной им в таких величественных, но простых и порой глубоко трогательных образах.

Для меня, постоянной свидетельницы его творчества, источником непрестанного изумления остается, именно, неисчерпаемость его мысли в соединении со смелостью и неожиданностью красочных комбинаций. Не менее замечательной является и та легкость и уверенность, с которой он вызывает образы на холсте. Они точно бы живут в нем, и редко когда ему приходится нечто изменять или отходить от первого начертания.

Истинно, наблюдая за процессом этого творчества, не знаешь, чему больше удивляться – красоте ли произведения или же виртуозности выполнения его»[[394]](#footnote-394).

В этом письме Елена Ивановна скромно называет себя свидетелем творчества Николая Константиновича. Безусловно, она права. Ибо каждый из них был свидетелем другого. Поэтому их совместное творчество и оказалось высочайшим образцом духовного и образного проникновения в глубины энергетического процесса космической эволюции. К этому нужно еще добавить, что сама Елена Ивановна хорошо рисовала. Те ее видения, которые Николай Константинович положил в основу своих картин, были ею не только записаны, но и зарисованы.

«Чем-то зовущим, неукротимо влекущим наполняется дух человеческий, – писал Рерих, – когда он, преодолевая все трудности, всходит к этим вершинам. И сами трудности, порою очень опасные, становятся лишь нужнейшими и желаннейшими ступенями, делаются только преодолениями земных условностей»[[395]](#footnote-395). Эти его слова относятся к высочайшим горам нашей планеты – Гималаям. Он называл их Сокровищницей Духа и был в этом определении ближе к истине, чем все те, кто так или иначе соприкасался с этими горами.

Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи прожили значительную часть своей жизни в Гималаях, в одной из чудеснейших долин – Кулу. Старинный дом их стоял на горном склоне, откуда открывался вид на снежные вершины, скалистые обрывы и хвойные леса гималайского пространства. Над долиной изо дня в день бушевала феерия горных рассветов и закатов, прозрачно-звездных ночей и фантастической солнечной игры света и теней. Художник писал эти горы и ощущал более чем где-либо то «таинственное касание надземного», которое ложилось на его полотна отблесками нездешних миров, делавшими сами горы легкими, невесомыми, порой почти призрачными. Магнетическая красота тех мест, людей и их творений запечатлевалась на картинах точными и яркими мазками темперы.

Там же, в Гималаях, в 1947 году он закончил свой жизненный путь и завершил художественный труд, который был сужден ему на этом пути. Последняя его картина называлась «Приказ Учителя» (1947). На ней он изобразил любимые им Гималаи, снежные вершины и ущелье, наполненное синим светом. Над ущельем и лежащей внизу рекой парил Белый Орел. Человек, сидящий на склоне, трепетно и пристально наблюдал за его полетом. Картина так и осталась на мольберте.

Тысячи прекрасных полотен, сохранившихся после Николая Константиновича, оказались разбросаны по многим странам мира – их можно видеть в России и Америке, Индии и Монголии, а порою – в самых неожиданных городах Европы.

Но, рассеянные по различным музеям, галереям и частным коллекциям, они все связаны единой мыслью, всех их объединяет единая концепция – концепция Космической эволюции человечества. Картины, по выражению самого Рериха, повествовали об истории планеты «помимо историков». На них были изображены полученные через видения и пророческие сны узловые моменты духовно-культурной истории пятого энергетического вида человечества Земли. Мы так мало знали или почти ничего не знали об этой истории, что некоторые ее сюжеты казались нам мифами и легендами. Но они несли нам Высшую реальность, связанную с энергетикой миров иных измерений, иных состояний материи. Эта реальность отражалась в земных формах, в земном творчестве. Она освещала странным таинственным светом наше прошлое и как бы проникала в наше будущее, прорицая это будущее в образах высокой Красоты, связывая его с прошлым через неуловимые, краткосрочные моменты настоящего.

С полотен Рериха смотрели на нас Космические Иерархи, Великие Учителя, пришедшие на Землю для того, чтобы научить человека по-новому мыслить, поднять его сознание и продвинуть по эволюционной лестнице бесконечного восхождения. Философы, религиозные наставники, святые, подвижники, герои – те, чьи имена связывались с таинственной Заповедной страной Шамбалой, были объединены им в серию «Знамена Востока» (1924–1925). Христос и Будда, Сергий Радонежский и Нагарджуна, Лао-цзы и Мухаммед, Конфуций и Дордже – все те, кто энергетически и интеллектуально участвовал в духовной эволюции земного человечества. На полотнах Рериха мы часто видим какие-то загадочные события, каких-то неизвестных нам героев, которые как бы выпадают из канвы общепринятых исторических фактов и существуют вне их, неся нам знания о чем-то еще неизвестном.

У неведомой скалы с огненным мечом стоит «Страж входа» (1927). Женщина пересекает горную реку по ненадежному мостику, а на берегу ее ожидает проводник – «Оттуда» (1935–1936). В глубокой пещере, освещенной таинственным сиянием, у стола собрались люди в свободных одеждах. Они совершают какой-то неизвестный нам ритуал. Картина называется «Сокровенное (Сокровище гор)» (1933). На этих картинах возникает уже другая Держава Рериха – более таинственная, почти неизвестная, но, тем не менее, влекущая и захватывающая.

Прошло немало лет, прежде чем Держава приоткрыла свою тайну. Ни один художник не смог создать такой художественной Державы, сказочной и в то же время такой же реальной, как наша жизнь. Ее точные земные реалии указывают на определенное время и узнаваемое пространство. В этих сюжетах сливаются воедино точное научное знание с загадочной объемностью и нездешней многомерностью искусства самого художника. На его полотнах Земля, ее природа, ее люди предстают в философски обобщенном виде, и сама эта форма обобщения несет нам не только знание о прошедшем, но и содержит в себе, если можно так сказать, программу на будущее.

Нельзя оценивать творчество Николая Константиновича Рериха с тех позиций, с которых мы обычно подходим к произведениям искусства. Искусствоведческие мерки здесь малы и не в состоянии выявить многомерных особенностей рериховского творчества. Ибо это не только искусство как таковое, но и целая система философии и образного осмысления проблем космической эволюции.

Обращая невидимое в видимое и доступное, он, опережая свое время, принес на Землю непреходящие дары, которые облегчают нам путь в переходе на новый эволюционный виток и преображение человека из «человека разумного» в «человека духовного». В этом пространстве за ним стоял сложный и нелегкий путь всей его семьи – супруги и двух сыновей. Все творчество Рериха, пронизанное идеями космической эволюции, смело может быть отнесено к метаистории, а он сам может считаться одним из крупнейших метаисториков. Ибо его художественная и исследовательская работа самым тесным образом связана с творчеством высшей космической материи, а следовательно, и с высшей реальностью. Эта высшая реальность метаисторического процесса нашла свое земное пространство благодаря великому художнику и ученому Н.К.Рериху, выдающемуся философу Е.И.Рерих и их сыновьям Юрию Николаевичу и Святославу Николаевичу Рерихам – востоковеду и художнику.

Была весна 1992 года, когда я приехала в Бангалор для деловой встречи со Святославом Николаевичем. Это дело имело прямое отношение к наследию старших Рерихов, переданному Святославом Николаевичем, согласно воле его родителей, в Россию. Передача состоялась в 1990 году, и мне пришлось принять в этой процедуре непосредственное участие. Ряд проблем и трудностей, которые возникли после передачи рериховского наследия, требовали решения. После завершения всех дел я посетила студию Святослава Николаевича, в которой несколько месяцев работала, готовя к вывозу наследие Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. Здесь все было по-прежнему, и только вдоль стены, на полу, стояли какие-то картины, почему-то повернутые наружу обратной стороной. Заинтересовавшись такой странной «выставкой», я повернула к себе первую попавшую мне под руку картину и остолбенела. Потом повернула вторую, третью... Картин таких было не менее ста. Я хорошо была знакома с искусством Святослава Николаевича, который справедливо считался выдающимся художником и в Индии, и в Европе, и в Америке. Он был блестящим портретистом. Его индийские сюжеты полыхали яркими красками и удивительным изяществом и гармонией людей, на них изображенных. Его философские сюжеты заставляли размышлять о настоящем и будущем нашей планеты. Его живопись была наполнена светом и красотой. Вне зависимости от сюжета она была духовной, другого слова для нее я не находила. Но то, что я увидела в тот день в студии художника, ничем не напоминало прежних картин. Надо признаться, я не сразу поняла, что я вижу. Но, постепенно придя в себя, осознала, что передо мной запечатленный на уникальных полотнах иной мир, во всем богатстве его красок и форм. Материя этого мира была явно выше нашего и превосходила его по измерению. Это был неземной тонкий мир. Мне было трудно определить ступень его состояния, но слово «тонкий» свидетельствовало о многом. За наше долгое знакомство и дружбу со Святославом Николаевичем я узнала, что он очень интересовался тонкой материей и ее состояниями. Я вспомнила фотографию Елены Ивановны, сделанную им. На ней четко проглядывала светящаяся аура Елены Ивановны. Потом, позже, Святослав Николаевич показал мне цветные фотографии и спросил:

– Узнаете?

Я честно призналась, что не узнаю.

– Так это же перевал Ротанг, – посмеивался он.

– Да какой же это перевал Ротанг? – удивлялась я.

Действительно, на фотографии не было ничего такого, что напоминало бы этот гималайский перевал, лежащий между Кулу и Лахулом. И краски и формы были совсем другие.

– Ну хорошо, – согласился Святослав Николаевич, – это тонкий мир. Другая материя и другие формы.

– Вы его сами видите? – поинтересовалась я. – Или только через объектив фотоаппарата?

– В большинстве случаев сам, – ответил Святослав Николаевич и как-то пристально посмотрел на меня. – Ведь все на земле имеет еще и свою тонкую форму. Тонкий мир пронизывает нашу материю.

Теперь я стояла перед большой коллекцией картин, на которых во всей своей подлинности был отображен тонкий мир. Описать эти картины я, пожалуй, не смогу, потому что в нашем языке нет слов, которые характеризовали бы тонкую высшую материю. На картинах, стоявших у стены, я видела какую-то светящуюся прозрачность, на них не было земного горизонта или еще чего-то узнаваемого. Тонкие фигуры, напоминавшие людей, которые передвигались без опоры. Удивительные, фантастические сочетания красок неожиданно появлялись на таинственных зарисовках. И все это словно звучало, но не нашей музыкой, а очень тонкой, с какими-то нежными переливами. На этих картинах цвет и звук все время переплетались и не существовали друг от друга отдельно. Мне было трудно оторваться от этих картин, которые, казалось, не соотносились с нашим миром плотной и грубой материи. От них исходил невидимый поток тонкой светящейся энергии, который, проникая куда-то внутрь меня, начинал творить нечто, прежде никогда не ощущаемое мной. И чем больше всматривалась я в эти картины, тем глубже проникал в меня этот поток. В какой-то момент мне показалось, что время остановилось, снесенное куда-то этим потоком. Но вместе с тем голова оставалась ясной и мысли спокойно и не торопясь вливались в нее. Одна из них не отпускала меня и требовала какого-то разрешения. В чем разница между тем, что я вижу, и искусством Николая Константиновича Рериха, отца Святослава Николаевича? Без сомнения, общим было то, что оба художника, соприкасаясь с высшим миром космической материи, проявляли невидимое, делали его видимым. Однако у Николая Константиновича это проявленное носило символический характер, но пронизанное в той или иной степени светом иных миров. Святослав Николаевич ушел от земного символа и принес формы и краски только тонкого мира. Иными словами, через себя приблизил человека, смотрящего на эти картины, к материи более высокого состояния. Он, продолжая творчество отца, перешел на более высокую ступень постижения инобытия. Подобное продвижение, вне всякого сомнения, влияет и на качество метаисторического процесса, укрепляет и раскрывает его возможности в дальнейшем развитии на Земле.

После осмотра новых картин в студии Святослава Николаевича у нас был долгий разговор. Он подтвердил все мои выводы и размышления. Его беспокоило лишь одно – непонимание многими роли миров более высокого состояния материи в формировании космического сознания. Но нас ожидало еще большее беспокойство после ухода Святослава Николаевича, когда выяснилось, что художник и его супруга Девика Рани были ограблены их секретарем. Об этом много писали. В числе украденных ценностей оказалась и вся коллекция картин тонкого мира. Эти картины до сих пор так и не найдены. Будем надеяться, что они все-таки где-то еще существуют.

**4. На берегах иных миров**

На пороге каунасской галереи М.К.Чюрлёниса стояла пожилая женщина, чуть полноватая, с седыми, стянутыми в пучок волосами и добрыми улыбчивыми глазами.

– Добро пожаловать, – сказала она и приоткрыла тяжелую дверь. Я вошла, еще не подозревая о том странном, волшебном мире, который затаился в то воскресное утро за этой дверью.

Вспыхнул свет в полутемном вестибюле, женщина снова повторила «добро пожаловать» и сделала приглашающий жест. Ее звали Валерией Константиновной Чюрлёните-Каружене, она была родной сестрой Чюрлениса и хранительницей наследия своего гениального брата. Она повела меня по гулким пустым залам. В воскресенье галерея не работала, и мы были только вдвоем.

До моей поездки в Каунас о Чюрлёнисе я ничего толком не знала, а только слышала. Но сама информация была расплывчатой, неопределенной и во многом противоречивой. В те годы имя художника как бы находилось под запретом: с одной стороны, его существование признавалось, с другой же – писать и говорить о нем свободно не разрешалось. И было не совсем ясно – кто наложил эти запреты, кто поставил тесные границы колючего непризнания его имени. Но тем не менее галерея его существовала и, как неприступная крепость, стояла в центре Каунаса, пропуская через свои тяжелые двери сотни заинтересованных зрителей.

Мы шли с Валерией Константиновной от зала к залу, она подводила меня к картинам, которые по каким-то своим соображениям считала значительными или выдающимися, рассказывала об истории их создания, вспоминала о брате, каким она его видела и знала. Но со мной происходило что-то непонятное. Я становилась все более и более рассеянной и ловила себя на том, что какие-то слова и фразы проходят мимо меня. На картинах Чюрлёниса раскрывался странный, никогда не виданный мною мир. Он завораживал меня, втягивал в себя, звучал какими-то нездешними аккордами, будил в моей душе что-то пугающе неведомое. Этот мир был одновременно здешним и нездешним, земным и неземным. В нем как бы сошлись различные измерения, которые взаимопроникали друг в друга своими узнаваемыми и неузнаваемыми формами. И все это как бы входило в меня, и там, во мне, начинался сложный и таинственный процесс какого-то волшебного творчества, которое выплескивалось за пределы моего сознания, но в то же время и подчинялось ему. От этого неведомого мне ранее ощущения становилось легко, и казалось, какая-то моя часть, стремясь оторваться от земли, устремлялась туда, где за исчезающей твердью плотной материи парили картины-миры, созданные то ли человеком, то ли каким-то нездешним волшебником.

Валерия Константиновна в какой-то момент пристально посмотрела на меня и спросила:

– Что-то происходит?

– Да, – и я рассказала ей о своих ощущениях.

Она молча коснулась моей руки, и я почувствовала легкое и теплое пожатие. Я помню его до сих пор. Ибо это была рука той, которая собрала и спасла наследие своего великого брата в самых, можно сказать, невероятных условиях. Это она, тогда еще почти девочка, в 1918 году проехала из Литвы через разоренную и пылавшую Россию в Москву, чтобы забрать картины последней персональной выставки брата, состоявшейся там в 1916 году. Она добилась приема у В.И.Ленина, у которого в это время было много других важных дел. Владимир Ильич счел возможным принять сестру художника лично. Он заинтересовался картинами Чюрлёниса, распорядился выполнить просьбу Валерии Константиновны и вернуть картины в Литву. Как добирались эти картины на родину Чюрлёниса в то смутное и грозное время, это уже другой сюжет. Поезда ходили нерегулярно, их грабили и нередко пускали под откос. Но Валерия Константиновна довезла все картины в целости и сохранности. Это она после Великой Отечественной войны добилась, чтобы в Каунасе построили галерею для картин брата. Несмотря на идеологические запреты и традиционную критику («чуждое искусство», «чуждый художник» и т.д.), Литва признала своего художника, и в этом огромная заслуга Валерии Константиновны. Примером своей подвижнической жизни она доказала, что только от самих людей, от каждого человека зависит сохранение ценностей духовной культуры. И никакой режим не в состоянии сломить волю таких подвижников.

Чюрлёнис, выросший в Литве, принадлежал не только всей России, но был явлением мирового масштаба. Художник, музыкант, поэт и философ, он нес в себе целую эпоху мировой культуры и был, думаю, первым, кто в начале XX века показал путь Новой красоты, пройдя через мучительный поиск, выводящий на космические просторы иных миров. Он прошел по «тропе святой» туда, где творчество космическое соприкасается с земным, где человек-творец открывает дорогу к сотрудничеству с Высшим, становясь теургом в полном смысле этого слова.

Его сразу поняли и приняли крупнейшие русские художники начала XX века.

«...Его фантазия, – писал М.В.Добужинский, – все то, что скрывалось за его музыкальными “программами”, умение заглянуть в бесконечность пространства, в глубь веков делали Чюрлёниса художником чрезвычайно широким и глубоким, далеко шагнувшим за узкий круг национального искусства»[[396]](#footnote-396). Его высоко оценили Рерих, Бакст, Бенуа и многие другие.

Чюрлёнис поразил и лучших представителей мировой культурной элиты. В 1930 году один из крупных французских писателей Ромен Роллан писал вдове художника: «Вот уж пятнадцать лет, как я неожиданно столкнулся с Чюрлёнисом. и был прямо потрясен.

С той поры, даже во время войны, я не переставал искать возможностей более близкого знакомства с ним. <...> Просто невозможно выразить, как я взволнован этим поистине магическим искусством, которое обогатило не только живопись, но и расширило наш кругозор в области полифонии и музыкальной ритмики. Каким плодотворным могло бы быть развитие этого открытия в живописи больших пространств, в монументальной фреске! Это – новый духовный континент, Христофором Колумбом которого, несомненно, остается Чюрлёнис. Меня поражает одна композиционная черта его картин: вид бескрайних далей, открывающийся не то с какой-то башни, не то с очень высокой стены. Не могу понять, откуда мог он черпать эти впечатления в таком краю, как ваш, в котором, насколько я знаю, вряд ли могут оказаться такие мотивы? Я думаю, что он сам должен был пережить какую-то мечту и то ощущение, которое нас охватывает, когда мы, засыпая, вдруг чувствуем, что парим в воздухе»[[397]](#footnote-397).

Ромен Роллан подметил одну из важнейших особенностей художественного творчества Чюрлёниса – иное, более высокое пространство, в котором свершается сам акт художества. Это пространство имело другое измерение, другое состояние материи.

Сам же художник напишет брату в 1905 году: «Последний цикл не окончен. У меня есть замысел рисовать его всю жизнь. Конечно, все зависит от того, сколько новых мыслей будет у меня появляться. Это – сотворение мира, только не нашего, по Библии, а какого-то другого – фантастического. Я хотел бы создать цикл хотя бы из 100 картин. Не знаю – сделаю ли»[[398]](#footnote-398).

Вот этот «какой-то другой» мир год от года все ярче и определенней проявлялся на полотнах художника.

Микалоюс Константинас Чюрлёнис прожил короткую, напряженную и не очень счастливую жизнь, полную лишений, несбывшихся надежд и постоянных забот о насущном куске хлеба. И то, что он сделал в течение этой жизни, так не соответствовало ни ее обстоятельствам, ни ее бытийной, земной наполненности. Одно противоречило другому. Между его жизнью и его творчеством не существовало никакой гармонии, никакого соответствия. Казалось, в его жизни было собрано все, чтобы помешать творцу выполнить его таинственную миссию и реализовать то, с чем он пришел в этот XX век.

В нем жил синтез искусств и мысли, соединивший в одно целое музыку, художество, слово и глубокую философию. В нем существовали два мира – земной и тот, иной, Красота которого звучала на его полотнах. Придя к живописи уже зрелым человеком, он совершил в ней революцию, которая не сразу была понята и осознана его современниками и до сих пор, полагаю, до конца не осмыслена потомками тех современников. Он изменил в человеческом сознании соотношение миров и снял с иного, тонкого мира пелену, мешающую видеть его реальность. И в этом заключалась удивительная магия чюрлёнисовских картин, их необычная притягательность, ибо там, в их глубинах, зарождалась и светилась Новая Красота – Красота иного, невидимого обычным глазом мира, но проявленная кистью гениального художника и тонкого музыканта. Музыка и живопись, слившись в искусстве Чюрлёниса, дали неожиданные и звучащие нездешние краски и формы, которые мы видим на полотнах художника. Тонкая энергетика этих картин позже оплодотворила творчество целой плеяды удивительных и необычных художников, адептов и создателей Новой Красоты, прорвавшейся в наш мир вместе с аккордами музыки Чюрлёниса. И как значительно и знаменательно то, что именно музыкант, композитор стал первооткрывателем этой Новой, тонкой Красоты, ее высоковибрационной энергетики, подтвердив тем самым роль музыки в эволюции творчества человека и показав ее причинную суть в этом творчестве.

«Искусство Чюрлёниса, – писал один из исследователей его творчества Марк Эткинд, – словно романтический полет в мир чистой и светлой сказки. Полет фантазии в просторы космоса, к солнцу, к звездам...

Во всей мировой живописи произведения этого мастера занимают особое место. Музыкант и художник, Чюрлёнис сделал попытку слить воедино оба искусства: лучшие его произведения волнуют именно своей “музыкальной живописью”. И если охватить творчество художника целиком, единым взглядом, оно предстанет своеобразной живописной симфонией».[[399]](#footnote-399)

Внешняя жизнь Чюрлёниса не была богата особо яркими событиями. Все самое значительное, игравшее важнейшую роль в жизни художника, было сосредоточено в его внутреннем мире, чрезвычайно богатом и недоступном праздным любопытствующим. «Главное, что совсем оригинально, черт знает, все из себя», – говорил о нем М.В.Добужинский, который хорошо знал художника.

Внешность Чюрлёниса была ничем не примечательна.

«Как сейчас вижу его лицо: необыкновенно голубые трагические глаза с напряженным взглядом, непослушные редкие волосы, которые он постоянно поправлял, небольшие редкие усы, хорошую несмелую улыбку. Здороваясь, он приветливо смотрел в глаза и крепко пожимал руку, немножко оттягивая ее вниз. Он часто что-то напевал, помнится, однажды, уходя, он стал напевать “Эгмонта” и при этом улыбался своим мыслям. К нам его привлекало еще и то, что здесь он мог играть на замечательном новом “Беккере”. Когда Чюрлёнис окончательно свыкся с нашей обстановкой, он целыми часами просиживал у рояля, часто импровизировал и приходил играть даже тогда, когда нас не было дома. <...> Играл он нам и свою симфоническую поэму “Море”. Меня всегда удивляло, как тихий, робкий Чюрлёнис у рояля становился совсем другим, играл с необыкновенной силой, так, что рояль под его руками ходуном ходил».[[400]](#footnote-400) Это тоже Добужинский.

«Он был среднего роста, – вспоминала А.П.Остроумова-Лебедева, – молодой, худенький, с пушистыми светлыми волосами и голубыми глазами. Производил он впечатление болезненного и хрупкого»[[401]](#footnote-401).

И несмотря на эту хрупкость и незаметность, в нем жил Высокий и сильный дух, несущий в себе глубокий и богатый эволюционный потенциал. Много позже выдающийся литовский поэт Эдуардас Межелайтис напишет о нем очень точные слова: «.если правда, что благодаря пылающему горячечному мозгу гениев народы и времена прозревают свое будущее и тогда рвутся к нему, то Чюрлёнис был для своего народа именно таким художником, был предтечей, возвещенным из грядущей космической эры»[[402]](#footnote-402). И естественно, Чюрлёнис, как истинный художник, музыкант и философ, обладал пророческим даром.

За три года до революции 1905 года он писал брату: «В России назревает гроза, но, как и до сих пор, она пройдет без серьезных последствий. Умы не подготовлены, и все кончится победой казачьего кнута»[[403]](#footnote-403).

Его альбом был заполнен мудрыми мыслями и притчами, которые выливались на бумагу из таинственных глубин его существа. Он слушал тихие шепоты звезд, и в нем созревали образы, у которых, казалось, не было ни времени, ни пространства. В наспех записанных словах прорывались мысли о – собственном предназначении, о тайне своей миссии.

«Я выступил впереди шествия, зная, что и другие пойдут за мной...

Мы блуждали по темным лесам, прошли долины и вспаханные нивы. Шествие было длинным, как вечность. Когда мы вывели шествие на берег тихой реки, только тогда его конец показался из-за темного бора.

– Река! – кричали мы. Те, которые были ближе, повторяли: “Река! Река!” А те, что были в поле, кричали: “Поле! Поле!” Идущие сзади говорили: “Мы в лесу, и удивительно, что впереди идущие кричат: поле, река, река”.

– Мы видим лес, – говорили они и не знали, что находятся в конце шествия»[[404]](#footnote-404).

Только человек, испытавший на себе тяжесть плотной материи и сопротивление человеческого сознания, мог написать такую притчу. Ему, идущему впереди и ведущему за собой других, были известны медлительность развития человеческого сознания и недоверие людей к тем, кто видит больше, чем остальные. Идущие за ним верили только в видимое ими и отрицали то, чего сами не видели, до чего еще не дошли.

Он записывал в альбом свои заветные мечты.

«Я накоплю силы и вырвусь на свободу. Я полечу в очень далекие миры, в края вечной красоты, солнца, сказки, фантазии, в зачарованную страну, самую прекрасную на земле. И буду долго, долго смотреть на все, чтоб ты обо всем прочитала в моих глазах»[[405]](#footnote-405).

Он искал этот мир «вечной красоты» в настоящем, стремился за ним в неизведанное будущее, возвращался в прошлое.

Узнаваемое им прошлое возникало на его пути не однажды. Живя в Петербурге, он бродил по музеям, подолгу бывал в Эрмитаже и Русском музее.

«Здесь старые ассирийские плиты, – писал он в 1908 году жене, – со страшными крылатыми богами. Я не знаю, откуда они, но мне кажется, что я знаком с ними прекрасно, что это есть мои боги. Есть египетские скульптуры, которые я очень люблю»[[406]](#footnote-406).

И на его полотнах появлялись нездешние сюжеты, возникали похожие и непохожие на наши, странно утонченные формы древних миров, земных и в то же время неземных, бушевали потопы, уходили под воду материки, сверкали на скалах неведомые письмена, над головами людей качались короны из нездешних золотых перьев, проплывали в прозрачной мгле башни и древние стены, с плоских крыш храмов поднимался ввысь дым жертвенников и в небе светились незнакомые нам созвездия.

Мир же, в котором существовал сам художник, не был похож на тот, который возникал под его волшебной кистью на уникальных картинах. Два мира: один – грубый, осязаемый, другой – похожий на сон, тонкая материя которого легко поддавалась воле и замыслу художника-творца. Он жил в первом, но нес в себе богатство второго.

Микалоюс Константинас Чюрлёнис родился 22 сентября 1875 года в семье деревенского органиста. К этому можно еще добавить, что событие это произошло в поле во время жатвы. В самом раннем возрасте отец обучил его игре на органе, и он стал играть в церкви уже с шести лет. У мальчика был прекрасный слух и неординарные музыкальные способности. Он явно выделялся среди своих братьев и сестер. Не по годам задумчивый, он предпочитал занятия музыкой и чтение играм со сверстниками. Он рано пристрастился к произведениям Достоевского, Гюго, Гофмана, Э.По, Ибсена. Его привлекали таинственные глубины человеческой души и загадочные явления, связанные с ней. Философский склад мышления укрепил его интерес к эзотерической мысли, и в частности к теософии.

Отец отдал его в оркестровую школу, а потом было решено отправить юношу в Варшаву для продолжения музыкального образования. В 1893 году он поступил в Музыкальный институт, в 1899 году окончил его и начал работать как профессиональный композитор. Рассчитывать на помощь родителей ему не приходилось, а обеспечить себя композиторским трудом он еще не мог. Поэтому приходилось пробавляться случайными заработками. Но тем не менее он скопил себе некоторую сумму, которая позволила ему поехать в Германию. В то время он увлекался Бахом, Бетховеном, Вагнером и Чайковским. Свои музыкальные пристрастия он сохранит потом на всю свою короткую жизнь. В Германии Чюрлёнис поступает в Лейпцигскую консерваторию, которую заканчивает в 1902 году. Жизнь в Лейпциге не принесла ему особой радости. Он не знал немецкого языка, у него не было друзей. И хотя консерваторские преподаватели и студенты признавали за ним выдающиеся музыкальные способности, но не слишком общительный характер молодого композитора не привлекал их к нему. Он без особой печали покидает Германию и возвращается в Варшаву, где продолжает писать музыку и дает частные уроки, которые и являются основным средством к существованию. Молодой композитор еле сводит концы с концами и мучительно переживает, что не может как следует помочь родителям.

Там, в Варшаве, неожиданно для него самого в нем проснулась тяга к рисованию, с которой он уже не мог совладать. Гармония и красота природы влекли его, и ему казалось, что музыка не в состоянии передать все оттенки цвета, которые он видел в деревьях, морской воде, цветах, в облаках, плывущих по небу. Но вместе с тем он хорошо понимал, что музыку рисунком полностью заменить нельзя и что необходимо найти какую-то таинственную грань, где бы то и другое слились вместе. Красота должна быть передана сразу несколькими средствами, и только тогда она станет объемной и богатой и разорвет цепи трехмерного пространства. Эта уверенность росла в глубинах его существа – там, где звучало магическое пространство свободы, выводившее его в космическую Беспредельность, и где светились и переливались нездешние миры, без Красоты которых он не мыслил себе ни своей музыки, ни своего художества. Эту Красоту надо было проявить, придать ей форму.

Он изрисовывал лист за листом, но все это было не то. Он остро ощущал свое неумение, ему нужна была техника, без которой невозможно было перенести на бумагу то, что в нем жило. Он урезает свое и без того скудное довольствие, чтобы иметь возможность посещать художественную студию. Там, в студии, он и создал свою первую картину.

Она называлась «Музыка леса» и была датирована 1903 годом. Этот год станет переломным в его жизни. Ему оставалось всего 6 лет для того, чтобы стать известным художником, принести в мир Новую Красоту, о которой только еще мечтали художники-символисты.

Художник – это «тот, – писал Александр Блок, – кто роковым образом даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему не фальшивя»[[407]](#footnote-407).

Ощутив эту «неизвестную даль» как реальность, Чюрлёнис выйдет потом за ее пределы. Художники, которые видели эту даль инобытия, называли себя символистами. Он стал одним из них, но лишь на короткое время, чтобы затем продолжить свой путь в одиночестве, в неизвестное дальше и выше. То, что позже появилось на его картинах, символизмом уже назвать было нельзя. На них была реальность самого инобытия, реальность другого измерения, иного, более тонкого состояния материи.

В 1904 году в Варшаве он поступает в Школу изящных искусств. Там он увлекся астрономией, космогонией, индийской философией и особенно творчеством великого поэта и мудреца Индии Рабиндраната Тагора. Он размышлял о единстве земного и небесного, о двух мирах, которые существуют в человеке, невидимых, скрытых силах, управляющих Вселенной и душой человека.

В 1905 году начались революционные события в Польше, и Чюрлёнису пришлось бежать в свою тихую Литву. Оттуда он едет на Кавказ, горы которого давно привлекали его воображение, а затем вновь отправляется в Германию. После возвращения на какое-то время оседает в Вильнюсе, где в 1907 году открылась Первая Литовская художественная выставка. Картины, выставленные им, не привлекли внимания ни художников, ни критиков, ни обычных зрителей. К тому времени он уже вышел за рамки традиционного символизма, и его полотна не были понятны. Они вызывали в посетителях смутное беспокойство, которое переходило в раздражение и отрицание. Неуспех ожидал его и на последующих выставках. Он болезненно переживает все это, но продолжает писать и рисовать только так, как считает нужным.

Однако среди общего непризнания уже раздавались отдельные голоса, утверждавшие, что произведения Чюрлёниса есть исключительное явление в искусстве. Так, собственно, оно и было. Ибо он был первый...

«Любопытнее и убедительнее, – писал Вячеслав Иванов, – этот духовидец тогда, когда он ставит себе задачу уже иррациональную для живописи, – когда он непосредственно отдается своему дару двойного зрения. Тогда формы предметного мира обобщаются до простых схем и сквозят. Все вещественное, как бы осаждаясь в другой, низший план творения, оставляет ощутимым только ритмический и геометрический принцип своего бытия. Само пространство почти преодолевается прозрачностью форм, не исключающих и не вытесняющих, но как бы вмещающих в себе соединение формы. Я не хочу этим сказать, что идея опрозраченного мира иррациональна для живописи сама по себе. Но у Чурляниса эта геометрическая прозрачность кажется мне попыткою приблизиться к возможностям зрительной сигнализации такого созерцания, при котором наши три измерения недостаточны. По-видимому, художник ищет в сфере Эвклида дать проекцию вещей, воспринимаемых им в сфере Лобачевского»[[408]](#footnote-408).

Вячеслав Иванов подметил важнейшую особенность искусства Чюрлёниса – некое «двоемирие», позволяющее в процессе взаимопроникновения этих миров друг в друга воспринимать каждый из них как бы обособленно. В этом состояло отличие произведений Чюрлёниса от полотен самых ярких художников-символистов, для которых контакт с миром иным был одним из важнейших средств постижения художественной действительности нашего мира. И если у последних два мира были зрительно слиты воедино и по форме, и по содержанию, а мир иной давал себя знать лишь символом или «светом иным», по выражению того же Вячеслава Иванова, то у Чюрлёниса они были разделены прозрачностью иного, более высокого измерения. Но когда эти миры сливались, то возникали другие формы, совершенно новые и в то же время доступные земной кисти и земному полотну, – формы иной, Новой Красоты, совершающей свои первые шаги в мире земной действительности.

Его духовное путешествие в пространство инобытия нарушало установившиеся для художника традиции. Он проходил точку обязательного для художника нисхождения и, подобно святому, устремлялся в Беспредельность, в которой ему открывалась Красота инобытия во всей ее реальности, во всей силе ее высоковибрационной энергетики. Являя собой синтез святого и художника, Чюрлёнис нес в себе одновременно духотворчество и рукотворчество, пролагая таким образом первые этапы пути к Новой Красоте. Иными словами, он совершил подлинную революцию в процессе созидания Красоты, увеличив в нем в значительной степени энергетику инобытия. Он заплатит за это, как и Врубель, дорогую цену. Его земной мозг не выдержит двойного напряжения. Но он же и докажет, что мозг человека может какое-то время работать в таком режиме. Первый, кто прокладывает энергетический путь Новой Красоты, неизбежно сталкивается со смертельными опасностями. Но идущие за ним уже начинают понимать, как можно их избежать.

У Чюрлёниса был не только музыкальный слух, но и цветовой. И тот и другой были слиты воедино. Когда он слушал музыку, у него возникали цветовые видения. Синтез музыки и художества в нем был удивительно глубок и всепроникающ.

В этом, по всей видимости, и заключались истоки особенностей и тайны его творчества. Можно сказать, что он не только видел и слышал инобытие, но и творил в тесном сотрудничестве с ним.

Поэтому земной мир становился для него все более и более дискомфортным. И он метался в нем, не находя себе подходящего места. Из Варшавы в Лейпциг, из Лейпцига в Варшаву, из Варшавы в Вильнюс и снова в Варшаву.

В 1909 году он женился на Софье Кимантайте, которую искренне и глубоко любил. Ему казалось, что теперь наступила пора счастливого покоя и гармонии. В том же году он вместе с ней уезжает в Петербург, который оказался совсем неподходящим местом для такого покоя. Начались безденежье и скитание по убогим комнатам и сомнительным домам. У него не было работы, не было рояля, не было друзей. Но что-то удерживало его в этом туманном и сыром городе. Он был увлечен русской культурой, с которой встретился в больших петербургских музеях, галереях, театрах и концертных залах. Именно здесь, в этом чужом городе, несмотря на трудности полунищенского существования, он сочинил лучшую свою музыку и написал лучшие свои картины. Жена, не привыкшая к такому образу жизни, уехала в Литву и только время от времени появлялась в Петербурге. Им суждено было прожить свою короткую семейную жизнь в разлуках, в мучительных объяснениях и горьких сожалениях. Чюрлёнис остался один. Средства позволили ему снять узкую полутемную комнату в густонаселенной и шумной квартире. И только знакомство с выдающимися русскими художниками, такими как Добужинский, Бенуа, Бакст, Рерих, Лансере, Сомов, облегчило его существование в Петербурге. Они признали в нем уникального мастера и взяли его под свое покровительство, давая ему возможность зарабатывать, принимать участие в выставках. Добужинские предоставили в его распоряжение прекрасный рояль. В 1909 году он принял участие в выставке «Союза русских художников». Но и она не принесла ему радости. Круг принимающих его творчество по-прежнему ограничивался незначительным числом знавших его художников и критиков. И все же в прессе о нем стали появляться благосклонные отзывы. «Картины Чюрлёниса, – писал о выставке петербургский критик А.А.Сидоров, – меня поразили. Взволнованный, я стал спрашивать, нет ли здесь самого художника. “Вот он”, – ответили мне. Я увидел поблизости молчаливого человека, одинокого, пристально смотрящего на свои работы в глубоком, спокойном раздумье. Конечно, подойти к нему я не решился...»[[409]](#footnote-409)

Это чувство пронзительного одиночества, которое сквозило во всей фигуре Чюрлёниса, почему-то удерживало многих от знакомства с ним. Но те, кто с ним дружил и знал его отзывчивую, нежную душу, готовы были ему помогать и содействовать во всем. «Если бы я был богат, – писал Александр Бенуа, – я бы пришел на помощь ему, заказав ему огромные фрески в каком-нибудь здании, посвященном человеческому познанию»[[410]](#footnote-410).

В Петербурге художники «Мира искусства» привлекли его к театральнодекоративному художеству, он им увлекся и решил создать оперу «Юрате» по мотивам литовской поэтической легенды. Он пишет об этом в письме Софье Кимантайте. Письмо примечательно одним из абзацев: «Вчера около пяти часов работал над “Юрате”, знаешь где? На Серпуховской в Литовском зале. Купил себе свечку (был отвратительный серый день) и, запершись в огромной комнате один на один с Юрате, погрузился в морские пучины, и мы бродили там вокруг янтарного дворца и беседовали»[[411]](#footnote-411).

Можно было бы все принять за метафору, если бы автором этих строк не являлся Чюрлёнис. Ему было свойственно глубокое медитативное погружение во время работы в образы и живописные и музыкальные. Беседа с Юрате около янтарного дворца была для него реальностью, а не плодом болезненной фантазии. Он знал больше, чувствовал больше и видел больше и дальше, чем любой другой художник его времени.

Начиная с 1909 года он все чаще и чаще испытывал депрессию, чувство беспричинной тоски, неуверенности. Непризнание, непонимание, невозможность изменить свою жизнь к лучшему – все это также ухудшало его состояние.

Николай Константинович Рерих, одним из первых высоко оценивший Чюрлёниса, много лет спустя писал: «Трудна была земная стезя и Чюрляниса. Он принес новое, одухотворенное, истинное творчество. Разве этого недостаточно, чтобы дикари, поносители и умалители не возмутились? В их запыленный обиход пытается войти нечто новое – разве не нужно принять самые зверские меры к ограждению их условного благополучия?

Помню, с каким окаменелым скептицизмом четверть века назад во многих кругах были встречены произведения Чюрляниса. Окаменелые сердца не могли быть тронуты ни торжественностью формы, ни гармонией возвышенно обдуманных тонов, ни прекрасною мыслью, которая напитывала каждое произведение этого истинного художника. Было в нем нечто поистине природновдохновенное. Сразу Чюрлянис дал свой стиль, свою концепцию тонов и гармоническое соответствие построения. Это было его искусство. Была его сфера. Иначе он не мог и мыслить и творить. Он был не новатор, но новый»[[412]](#footnote-412).

И эта последняя рериховская фраза – «не новатор, но новый» – открывает тайну искусства Чюрлёниса более точно и убедительно, нежели целые тома исследований о нем. Он был новый, принесший в мир Новую Красоту, и, как многие такие же, не был понят этим миром. И если на долю новаторов приходилось немало бед и отрицаний, то можно представить, что пришлось на долю нового... Все это ложилось тяжким грузом на его мозг, душу и сердце, усугубляя и без того неустойчивость и напряженность его внутреннего мира.

В конце 1909 года, который оказался завершающим в его художественной деятельности, Чюрлёнису приснился страшный сон. Он счел необходимым подробно описать его в своем альбоме и до конца своих дней находился под его впечатлением. Это было скорее видение, чем сон. Аллегория смешалась в нем с вещими сюжетами, сулившими большую беду. «Я видел страшный сон, – записывал он. – Была черная ночь, лил, хлестал ливень. Вокруг – пустота, темно-серая земля. Ливень меня страшил, хотелось бежать, скрыться, но ноги вязли в грязи, несмотря на то, что в каждый шаг я вкладывал все силы. Ливень усиливался, а с ним – и мой страх. Хотелось кричать, звать на помощь, но струи холодной воды заливали горло. Вдруг сверкнула безумная мысль: все на земле, все – города, деревни, избы, костелы, леса, башни, поля, горы – все затопила вода. Люди ничего об этом не знают. Сейчас ночь. В избах, дворцах, виллах, гостиницах преспокойно спят люди. Спят глубоким сном, но ведь это утопленники. <...>

Страшный рев ливня, безнадежная боль и страх. Силы меня покинули, я поднялся и стал глядеть в пустоту до крови в глазах.

Ливень шумел, как и прежде. Мир казался единой траурной арфой. Все струны дрожали, стонали, жаловались. Хаос недоли, тоски и печали. Хаос страдания, мук и боли. Хаос пустоты, давящей апатии. Хаос мелочей, в меру ничтожных, в меру коварных – страшный серый хаос. Объятый страхом, я пробирался меж струн арфы, и волосы у меня вставали дыбом каждый раз, как только я касался струн. Утопленники играют на этой арфе, думал я. И дрожал. И брел средь шума и рева, жалоб и плача грандиозного мирового ливня. Моя тучка выглядела теперь горой, огромным колоколом. Уже виден ясно ее силуэт, видно, что она обросла лесом, еловым лесом. Слышу, как шумят ели – так шумели они некогда. Дорога. Прямая дорога наверх. В лесу темно, дорога тяжела, она крутая, скользкая. Близка вершина. Там леса нет. Близко уже, близко, достиг – боже!

Почему я не в одной из этих изб под водой, почему я не утопленник с выкаченными глазами? Почему я не струна траурной арфы? В нескольких метрах над горой подвешена голова. Твоя голова, Ари, без глаз. Вместо глаз – ямы, и сквозь них виден мир, похожий на большую траурную арфу. Звенят все струны, вибрируют и жалуются. Хаос недоли, тоски и грусти виден в твоих глазах, Ари. Ах, страшный был этот сон, и отделаться от него не могу»[[413]](#footnote-413).

Этот апокалиптический сон словно подвел итог внутренней жизни Чюрлёниса, когда противоречие между высоким и прекрасным горним миром, который жил в художнике, и земным, где еще царил Хаос неорганизованной материи, достигло своей кульминации. Существовать одновременно в двух таких разных мирах было нельзя. Сквозь высокий мир гармонии, как через витраж, просвечивал земной, где Хаос еще продолжал свою траурную песню, где жили тоска, недоля и неизбывная грусть, где люди были похожи на спящих утопленников со слепыми глазами. Страшный этот сон убил в нем художника и творца, ибо это был сон земной действительности, который нарушил его двумирное сознание. В 1909 году он написал картину, которая называлась «Баллада о черном солнце». Над странным нездешним миром восходит черное солнце, его черные лучи пересекают небо и гасят его краски. И в этом мраке возникают башня, кладбищенские колокольни и крест. Все это отражается в темной воде, плещущейся у подножья башни. И над всем этим, простерев черные крылья, реет зловещая птица, вестник беды и несчастья. Картина оказалась во многом пророческой.

Состояние художника все время ухудшалось, он перестал общаться с друзьями и знакомыми, а затем просто исчез. Первым обеспокоился этим исчезновением Добужинский. Он навестил Чюрлёниса и нашел его в самом тяжелом положении – и физическом и моральном. Добужинский немедленно сообщил об этом жене художника, которая приехала в Петербург и увезла его домой, в Друскининкай. Там врачи обнаружили у него душевную болезнь, характера и причин которой они так и не смогли определить. Это случилось в декабре 1909 года. В начале 1910 года его помещают в небольшую клинику для душевнобольных под Варшавой. Клиника отрезала его от мира, от людей. Ему запретили рисовать и заниматься музыкой. Это еще больше обостряет его и без того тяжелое состояние. Он делает попытку вырваться из этого плена – уходит, как был, в больничной легкой одежде, в зимний лес. Он кружит по лесу, не в состоянии найти дорогу на волю. И возвращается в больницу. Затем следуют жесточайшее воспаление легких и кровоизлияние в мозг. 10 апреля 1911 года его не стало. Ему не было тогда и 36 лет.

Рерих, Бенуа, Браз и Добужинский прислали в Вильнюс телеграмму соболезнования, в которой назвали Чюрлёниса гениальным художником.

Тогда же Добужинский писал: «Смерть, впрочем, часто как-то что-то “утверждает”, и в этом случае все его искусство делается (для меня, по крайней мере) подлинным и истинным откровением. Все эти грезы о нездешнем становятся страшно значительными... По-моему, много общего у Чюрлёниса с Врубелем. Те же видения иных миров и почти одинаковый конец; и тот, и другой одиноки в искусстве»[[414]](#footnote-414).

В связи с этим хочется еще раз вспомнить слова Рериха – он «не новатор, но новый». Все новое к нам приходит через вестников. Чюрлёнис был не только вестником, но и творцом. Весть о Новом мире, о Новой Красоте содержалась в его творчестве. Для самого Чюрлёниса понятие вестника было глубоко философским, знаменующим собой непрерывность космической эволюции человечества, несущей через своих вестников людям известие об ином, Новом мире. Чюрлёнис символизировал этот сложный эволюционный процесс «скамейкой вестников», которая никогда не пустует и на которой старых, уходящих, заменяют молодые, вновь приходящие. В 1908 году, а возможно и чуть раньше, он сделал запись в своем альбоме. Впрочем, записью это даже нельзя назвать, скорее это притча.

«Устав от беготни по улицам большого города, я присел на скамейку, предназначенную для вестников.

Стояла страшная жара. Серо-желтые дома стучали зубами, остро блестели пестрые вывески, воздух разрывали золоченные солнцем башни. Замученные жарой люди двигались сонно, медленно. Какой-то пожилой человек, пожалуй, даже старик, шел, тяжело волоча ноги. Голова его тряслась, он опирался на палку. Став передо мною, старик внимательно меня разглядывал. Слезящиеся глаза его были бесцветны, печальны. <…> “Нищий”, – решил я и потянулся за медяком в карман. Но старик, странно прищурившись, спросил таинственным шепотом:

– Приятель, скажи мне, как выглядит зеленый цвет?

– Зеленый цвет? – Гм. зеленый – это такой цвет – ха! Такой, как трава, деревья. Деревья тоже зеленого цвета: листья, – ответил я ему. Ответил и огляделся вокруг. Но – нигде не было ни деревца, ни кусочка зеленой травы. Старик засмеялся и взял меня за пуговицу:

– Если хочешь, пойдем со мной, приятель. Я спешу в тот край. По дороге расскажу тебе кое-что интересное.

Когда я собрался в путь, он начал рассказывать:

– Когда-то очень давно, когда я был молод, как ты, мой сын, стояла страшная жара. Устав от беготни по улицам большого города, я присел на скамейку, предназначенную для вестников.

Жара стояла страшная. Серо-желтые дома стучали зубами, остро блестели пестрые вывески, воздух разрывали золоченные солнцем башни. Люди, замученные жарой, двигались сонно, медленно.

Долго я глядел на них и вдруг ощутил тоску по лугу, деревьям, по майской зелени. Сорвался я с места и пошел, чтоб вот так идти по жизни в напрасных поисках всего этого в городе. <...> Я поднимался на высокие башни, но, увы, по всему горизонту, везде, был город, город и нигде ни капли зелени. Все же я знал – есть она в этих краях, только мне, наверное, не дойти – стар я.

Ах, если бы можно было где-нибудь отдохнуть невдалеке. Ароматы, звенит мошкара, кругом зелень, трава, деревья.

Я посмотрел на старика. Он плакал и улыбался, как ребенок.

Кусок пути мы прошли молча. Потом старик сказал:

– Ну, с меня хватит. Дальше пойти я уже не смогу. А ты иди, иди без устали. И заранее тебе говорю: зной будет постоянным, когда идешь по этому пути – ночи нет, всегда лишь день. По дороге говори людям о лугах и деревьях, но их ни о чем не спрашивай. Ну, иди счастливо, а я останусь здесь. Погоди, сын, забыл я: смотри с высоких башен – увидишь дорогу. А если цель будет еще далеко и старость тебя настигнет, знай, что там тоже будет скамейка, предназначенная для вестников. И всегда на ней молодые люди. Ну, а сейчас иди, – так сказал старик, и я пошел дальше и смотрел с высоких башен»[[415]](#footnote-415).

Эта притча о бесконечном поиске человеком иного мира, более тонкого, более красивого, дающего этому человеку силу. Об этом мире знают те, кто сидит на «скамейке вестников», а затем отправляется в долгий тяжелый путь искать и траву, и деревья, и простор, наполненный ароматами. Простые люди ни об этом мире, ни о дороге туда ничего не знают. И так поколение за поколением творцы и ясновидцы стремятся в неведомую даль, чтобы мир плотный и тяжелый наконец избавился от палящего зноя незнания и невежества. Чюрлёнис сам прошел этот тяжелый путь постижения Красоты иных миров через Красоту земную и через земную музыку. Кроме трудностей и страданий, на этом пути есть высокие башни, которые не дают вестнику заблудиться на незнакомой дороге – «и я пошел дальше и смотрел с высоких башен». Он сам был вестником, принесшим нам Новую Красоту нездешнего мира, не затуманенную тяжелой вуалью мира земного. И, освобожденная от этой тяжести, Новая Красота зазвучала тонкой музыкой Высших сфер и космическим ритмом, вливая в наш плотный мир новую высоковибрационную энергетику, необходимую человеку для эволюционного восхождения.

Созданные Чюрлёнисом картины представляют собой единое законченное и гармоничное полотно, несущее в себе глубинные идеи космической эволюции человечества. И хотя первой картиной Чюрлёниса была «Лесная музыка. Шелест леса» (1903–1904), сам этот стиль, безусловно, начинается с картины «Истина», которая как бы служит символом всего чюрлёнисовского художественного ряда, завершающегося его знаменитым и таинственным «Кех»’ом 1909 года – вырванное из мрака лицо высоколобого человека и освещенное горящей свечой, пламя которой знаменует свет Истины. Вокруг человека и освещенного пространства вьются крылатые существа, принадлежащие, скорее, миру небесному, нежели земному.

Потом возникали другие картины, сюжеты которых были связаны с земными мифами и легендами, но в то же время там представал мир, не совсем похожий на земной, а как бы исторически обобщенный и потому обретавший неземной, вселенский характер.

Чюрлёнис изобразил «Потоп», где под неумолимыми струями запредельного ливня уходила в небытие неизвестная цивилизация. Тонули корабли, исчезали под водой холмы и арки нездешних зданий, рушились гигантские лестницы и башни, гибли алтари. И наконец, когда все это кончилось, над пространством космического бедствия взошло ослепительное солнце и осветило бескрайнюю даль пронзительно пустого океана. И над ним, и над руинами какого-то сооружения через облако глянул странный, всезрящий глаз.

Когда пробьет последний час природы,

Состав частей разрушится земных:

Все зримое опять покроют воды,

И божий лик изобразится в них[[416]](#footnote-416), –

писал Ф.И.Тютчев.

Девять полотен «Потопа» повествуют о какой-то грандиозной катастрофе, о долговременных эволюционных циклах, сменяющих друг друга.

В 1904–1905 годах он сделал два эскиза к витражу. На одном из них легкими, изысканными красками набросан Творец в сверкающей золотой короне, лепящий из глины фигуру человека. Над ним – жемчужное небо нездешней ночи, которое прорезает ярко светящийся месяц. На другом – зеленоватое земное небо с красным кругом восходящего солнца. Созданный Творцом человек высекает из глыбы камня фигуру самого Творца. В этих эскизах присутствовала мысль о грядущем теургическом творчестве земного человека, о сотрудничестве человека с Высшей созидающей силой. Создатель заложил в человеке ту же искру творчества, энергетика которого жила в Нем самом. Космический Художник сотворил художника земного, и последний, ведомый вселенским Художником, обрел способность к такому же творчеству, как и его Создатель.

В первые два года художественного творчества в Чюрлёнисе шла борьба, если можно так сказать, земного с небесным. Земные пейзажи соседствуют с нездешними, и он никак не может добиться желаемой гармонии между ними. То земное вытесняет небесное, то небесное побеждает земное. Но со временем в нем все сильнее и сильнее начинает звучать музыка иных, нездешних миров. Земное иногда полностью отступает, уступая пространство видениям и космическим грезам.

В 1905 году появляется его «Марсианский мир». По терракотовому фону ползут золотистые растения. Они извиваются, стремясь к свету, который заливает верхнюю, центральную часть картины. Все сложнее и глубже становятся сюжеты его картин, но Земля продолжает крепко держать его в своих объятиях, и он никак не может от нее оторваться. И наконец властный зов инобытия преодолевает земные объятия и навсегда уводит художника в свое пространство.

Он пытался осмыслить закономерности, которые управляют человеком и Космосом, микрокосмом и макрокосмом, стремился ощутить ту главную силу, которая господствует в Мироздании.

Сны и видения, которые поднимались из глубин его существа, выносили на поверхность образы, похожие на ребусы и загадки. Он ощущал в них властную руку Творца, или Короля. Он пишет свой триптих, таинственный и странный, и называет его «Rex» (1904–1905). Три части этого произведения четко соотносятся между собой своими размерами, как соотносятся макрокосм и микрокосм. На центральной части триптиха огромные ступни ног стоят на пьедестале странного сооружения, на котором золотом горят загадочные знаки-буквы. Внизу, у подножья пьедестала, едва различима крошечная фигурка человека, мимо которого плывет парусная лодка. На правой части триптиха, среди бесконечного пространства космического океана, на огромном пьедестале, упираясь головой в неземное, жемчужное небо, возвышается грандиозная статуя. Это ее ступни составляют верхнюю часть центральной картины триптиха. Левая картина представляет собой увеличенный фрагмент нижней части центральной картины, но уже без человека, а лишь с парусной лодкой, что, однако, дает основание предполагать присутствие в этом пространстве человека.

У каждой части триптиха как бы свой мир, но все они связаны между собой, а над ними стоит фигура Короля, или Владыки, который властвует над этими мирами. Удивительная находка Чюрлёниса – изменение масштаба всех трех картин – явно свидетельствует о соизмеримости и в то же время о различной степени видимости трех пространств, представленных в триптихе. Художник меняет размеры этих пространств и угол их обозрения. Если мы находимся в левой части, то ее пространство ограничено лишь парусной лодкой и фрагментом спирали, уходящей куда-то в неизвестную высь. На центральной части спираль упирается в пьедестал Короля, и человек, воздевший руки, знает о его существовании, но не видит. И наконец, угол обозрения Короля, стоящего во весь рост над космическим океаном, свидетельствует о том, что две первые части неизмеримо малы и находятся как бы внутри пространства, над которым господствует главная сила – все тот же Король, или Владыка. Триптих «Rex» можно интерпретировать как три мира, входящих друг в друга.

Вскоре за «Rех»’ом последовало «Окно» – картина знаковая на пути Чюрлёниса к Новой Красоте инобытия. В мрачные глубины не то подводного, не то подземного мира через окно льется нездешний золотой свет, осветляющий этот тяжелый хаотический мир. Художник, увидевший это окно в мир иной, в мир золотого света и высокого безоблачного неба, уже подходил к чему-то очень важному, приближался к главному Перевалу своего творчества. Он взял этот Перевал, одолев роковую точку традиционного творческого нисхождения, и поднялся туда, куда уходил дух святых и подвижников. Он знал, что оттуда нет возврата, но только там он, художник, мог добыть волшебный цветок Новой Красоты, насыщенной нездешними формами и красками.

Вскоре появилось «Сотворение мира» – цикл картин, где Новая Красота звучала во всем ее богатстве и реальности.

С того момента Земля потеряла над ним власть.

«Сотворение мира» было созданием истинного художника-теурга, принесшего на страдальческую Землю дар Новой Красоты инобытия. Она мощно ворвалась в культурное пространство России и планеты, но была или не замечена, или оклеветана теми, ради которых художник-творец ушел в свой путь без возврата.

На первой картине цикла в кромешной тьме холодного Хаоса начинает светиться тонким, сумеречным светом таинственная творческая точка, и свет ее постепенно разгоняет тяжелое темное пространство изначального Хаоса. Из мрака, превратившегося в темно-синее свечение, возникают сначала загадочные формы, затем – мощные слова, написанные по-польски: «Да будет!» – слова, в которые вложена вся воля Творящего. Над предвечными водами появляются сверкающие сферы, оттесняющие мрак Хаоса куда-то в пустоту, и возникают краски. В ритмах творимого мира начинает звучать музыка, в звуках которой рождаются и светятся еще не устоявшиеся формы. Над горизонтом восходит розовое солнце, и мир вспыхивает небывалой Новой Красотой, похожей на диковинные фантастические цветы. Горят огненные краски, сверкают прозрачной белизной нездешние формы, полыхающие светы выстраиваются в органные аккорды. Этот мир еще не завершен, но он уже заявил о себе наступлением Новой Красоты. И с того момента на картинах Чюрлёниса не иной мир стал просвечивать сквозь земной, а, наоборот, земной – сквозь иной, тонкий мир. И это изменяло плотную материю Земли, она начинала светиться и облачаться новыми красками и оттенками.

В пространстве Духовной революции произошел важнейший эстетический прорыв.

Затем появилась «Весть», где огромная птица неслась над бушующим нездешним миром, вслед за ней – «Вечность», затем «Искры» и наконец поразительный по своей иномирной красоте цикл «Зима», созданный Чюрлёнисом в 1906–1907 годах. Там красота земных форм органически слилась с Красотой инобытия, и стал светиться и искриться эфир тонких миров, преодолевающий земное измерение.

За три года земной жизни художник сумел создать на своих полотнах мир нездешней Красоты. Он пишет удивительные цветы, похожие на волшебство; тонкие, светящиеся города, над которыми несутся прозрачные всадники-вестники. Временами он уходит в прошлое, изображая исчезнувшие под землей и водой древние развалины. Его кисть ищет подтверждения деятельности космических циклов на земле, отражающих подобные циклы инобытия. Время – прошлое, настоящее и будущее – представляет собой целостный процесс, без которого нельзя понять всего, что происходит на Земле и в Космосе. Нездешние Короли все чаще посещают его полотна, вызывая в зрителе недоумение, а иногда и отторжение. Современники, незнакомые еще с космическим мировоззрением, которое только начинало складываться, не могли понять, как они утверждали, «фантазий» не совсем нормального художника. Однако его картины беспокоили их, будоражили, и они интуитивно ощущали опасность, которая грозила их устоявшемуся миру и их представлениям о мире вообще.

Но Чюрлёнис продолжал бестрепетно и неуклонно создавать свои «фантастические» полотна, нимало не смущаясь тем, что о них и о нем самом говорили окружающие. Он творил изысканную и прекрасную архитектуру городов тонких миров, и никому не приходило в голову, что здесь нет никакой фантазии, и города, которые зрители видели на картинах Чюрлёниса, были так же реальны, как и земные, задымленные и грохочущие.

В 1907 году он пишет еще один триптих – «Мой путь», своеобразный итог пройденного и наметки пути предстоящего. Триптих так же таинствен и сложен, как и «Rex». В нем мы видим образ духовного восхождения художника от земли к высотам Преображения. Там снова присутствуют реальность тонкого мира и его прозрачная Красота.

Картины Чюрлёниса привлекали своей музыкальностью и удивительным ритмом. Музыка звучала в формах, в цвете, в композиции. Она звучала в названиях картин – «Фуга», «Соната», «Прелюд». Музыка как бы сама творила, проходя через инобытие, через Новую Красоту Земли. Она звучала космическим мироощущением, рассказывала о затонувших городах Атлантиды, о жизни Солнца, о сотворении звезд, о древних неведомых цивилизациях.

Музыкальные картины Чюрлёниса несли весть о богатстве и многомерности Мироздания, о взаимодействии малого и Великого времени, о возникновении и гибели миров, о преображении плотной материи, о влиянии на земные дела Света Высшего.

«...Его прелюды, фуги, сонаты, – писал Ф.Розинер, – это некий оригинальный, созданный Чюрлёнисом жанр. И это тот основной его вклад в искусство, что дает нам право считать Чюрлёниса не только провозвестником, но и открывателем в искусстве путей и возможностей, прежде скрытых и никем до него не реализованных»[[417]](#footnote-417).

Первая музыкальная картина Чюрлёниса «Фуга» есть уникальное явление в мировой живописи, не имеющее до сих пор аналогов. Удивительный ритм елочек, напоминающих ноты, изысканность прозрачных звучащих красок – все это вместе создает ощущение соприкосновения с той нездешней музыкой, по сравнению с которой земная есть слабое ее отражение. Чюрлёнис, синтезируя музыку и живопись, как бы сам уплотнял звуки в живописные, пластические формы, делая последние утонченными и прозрачными.

В скерцо «Соната весны» мы наблюдаем на полотне чудо Преображения мира, когда он, по выражению Павла Флоренского, становится струящимся и за этим струйным занавесом открывается реальность проникающих в плотный мир видимых волн инобытия.

В.Чудовский, опубликовавший в 1914 году монографию о художнике, писал: «Природа не всегда открывает нам свою тайну. Вы пройдете сто раз мимо этих деревьев, вокруг которых носятся стрижи, и все это будет только привычным пейзажем. Но вот однажды <...> пространство наполнится трепетной мглой дрожащего под отвесными лучами воздуха, сверкания будут слепить наши глаза, все очертания будут колебаться, и мы почуем кругом возможность наваждения, возможность марева, возможность безумия. И вот мы, мы, слабые и малодушные люди, которые боятся головокружения, мы всеми силами будем бороться с этим маревом, мы будем всеми силами цепляться за привычный вид предметов, мы будем повторять себе, что ничего не изменилось, что все, в сущности, как всегда, – мы ни за что не отдадимся наваждению.

А Чурлянис дерзал! Он отдавался наваждению, он звал к себе это священное безумие. Великое дерзанье духа нужно для того, чтобы не устрашиться, когда из-под ног уходит последняя почва обычных, спокойных ощущений, и чтоб в последнее мгновение не уцепиться за последнюю возможность видеть “как всегда”. Но Чурлянис дерзал, и просветленному взору его открывалось скрытое значение вещей. Неясная мгла вставала перед ним как иконостас и пылание свечи, и в стрижах прозревал он ангелов, славословящих Бога»[[418]](#footnote-418).

Художник не только увидел в земном пространстве таинство струящегося инобытия, но и сумел перенести это чудо на полотно и подарить его людям.

В «Сонате Ужа» плотное вещество земного гигантского Змия постепенно преображается в свечение над высокими горами. «Соната» состоит из четырех частей – аллегро, анданте, скерцо и финал. Процесс преображения удивительно точно соотнесен с музыкальной темой «Сонаты». И в ее ритме, и в ее темпе мы слышим переходы и развитие главной музыкальной драмы космической эволюции. Все начинается с первой картины – аллегро, где заложены все те музыкальные темы, которые будут потом проявляться и звучать каждая в своем ритме. В.Чудовский, который ближе всех других исследователей подошел к разгадке тайны искусства Чюрлёниса, так описывает первую часть сонаты:

«Три мира стоят на столбах, один на другом, и в каждом – свое небо. Это крайнее (мне известное) проявление особенного, свойственного пока только Чурлянису, восприятия пространства, и самый яркий пример “множественности горизонтов”. Каждый “мир” являет пейзаж, упрощенный до того невероятного предела, которого умел достигать Чурлянис. Циклоповские постройки, исполинские узорчатые стены, в которых открываются ходы, конца которых не видно, загороженные легкими заборами. Пространственное “взаимоположение” <...> всего этого – иррационально в высшей степени, но... убедительно! Наверху вулкан: гора, увенчанная огневым дыханием подземной тайны. И у подножия его – храм: знак того, что везде, где присутствует Тайна, – везде поклонение, молитва.

А вокруг вулкана овился могучим извивом Змий, таинственный бог этих странных миров. Он еще как бы не отделился от них, от вещества, он как бы “вплетен” в окружающую среду, еще не свободный, и тело его покоится на столбах в колоссных медленных извивах; загадочно вопрошает взор пурпурных глаз, уставленных в упор.»[[419]](#footnote-419)

Сюжет трехмирия присутствует в целом ряде музыкальных картин художника. Особенно яркое выражение тема инобытия находит в «Сонате пирамид» и «Сонате звезд». Через условную музыку образов он стремится ввести эту тему в земную действительность, стараясь найти способ показать более сложное измерение. Мелодия иных, более Высоких миров «звучит» во многих «сонатах» Чюрлёниса.

В «Сонате пирамид. Аллегро. Скерцо» тяжелые земные пирамиды неуловимо становятся легкими, в них проявляется иная, тонкая Красота, хотя она еще чем-то напоминает земную. Таинственное пространство, в котором из вершин пирамид выходят сверкающие в сумраке молнии и бушуют волны космической энергетики, отделяет легкий осветленный мир верхних пирамид от темных земных, находящихся внизу картины. Это пространство, связывающее «верхний» мир с «нижним», является как бы областью преображения материи, превращения ее в иное состояние, увенчанное Новой Красотой иномирных форм. Аллегро первой картины незаметно переходит в скерцо второй, на которой возникают те же пирамиды, но они уже несут более высокое состояние материи, которое несколько позже Живая Этика назовет огненным и в котором будет господствовать энергетика духа. В этом мире тонкие формы превращаются в фантастические светящиеся сооружения, частью похожие на растения, частью на высокие вершины слегка намеченных на горизонте снежных гор. Над этим миром огненной Красоты нездешнего Света стоит солнце, возникшее как бы из малых солнц тонкого мира. Его лучи заливают сверкающее пространство неземных форм, тянущихся куда-то вверх, где нет нашего обычного неба, нет линии горизонта, а все едино и целостно, все живет, и дышит, и поет свою песнь Света. Через темы аллегро и скерцо все три мира связаны между собой, все три взаимодействуют друг с другом, вырастая один из другого и затем таинственно и неуловимо возвращая друг другу золотые нити запредельной энергетики. Они – одно целое, и плотный мир несет в себе прообраз того Солнца, которое сверкает и лучится в Мире Огненном. Свет, который мы видим в разных мирах, отличающийся один от другого лишь своей интенсивностью, и музыка, от мира к миру меняющая свои вибрации, и есть та преображающая творческая Сила, которая ведет материю Космоса и человека по эволюционной лестнице восхождения от земной Красоты к иномирной, от Красоты, изживающей себя, к Красоте новой, нарождающейся.

Вячеслав Иванов называл Чюрлёниса ясновидцем невидимого. Так оно, видимо, и было. Ибо никакая земная фантазия не смогла бы самостоятельно создать те миры, которые звучали, пели и сверкали лучезарными красками на полотнах гениального художника.

«В этих работах, – писал Ф.Розинер, – Чюрлёнис действительно сделал поразительную попытку вывести свое искусство едва ли не за его собственные пределы, куда-то за границы и живописи, и музыки – в глубины самого *неоформленного представления – мышления о мире-космосе,* о существующей вне нашей планеты и вне нашего времени Вселенной»[[420]](#footnote-420).

Искусство Чюрлёниса как бы сомкнулось с искусством самой Вселенной, с художественной гениальностью ее Творца и Короля. Из ее таинственных, еще не познанных глубин черпал художник нездешние формы Новой Красоты, наполняя их «музыкой сфер» и космическими светами струящихся миров.

«Соната звезд», состоящая из двух частей – аллегро и анданте, – есть философская вершина его художественной мысли. На первой картине диптиха из быстрого и беспорядочного движения сверкающих звезд, светящихся туманностей и вращающихся сфер возникает конус энергетического эволюционного «коридора», увенчанный фигурой крылатого Rex’a-творца. Одновременно с этим медленно и верно начинают двигаться по «коридору» вверх созданные им миры и человек (который так похож на самого Творца), для того чтобы, достигнув ног Rex’а, стать вровень с ним и продвигаться уже вместе с ним туда, где открывается новый «коридор», увенчанный новым, более высокого уровня Творцом. Чюрлёнис писал эту картину в 1908 году, когда еще ничего не было известно ни об эволюционной энергетике Космоса, ни о конусообразных эволюционных «коридорах». Это знание в его научном изложении пришло только с Живой Этикой. Но мы знаем, что художественное образное мышление опережает философскую мысль.

Вторая часть диптиха, замедленное анданте, изображает сотворенную планету, вращающуюся в светящихся волнах Космоса, которые пронизывают пространство обеих картин, связанных между собой звездным поясом. По нему, как по заданной орбите, над Новым миром движется крылатая фигура. Она как бы объединяет в одно целое «Сонату звезд» с несколькими другими полотнами, такими как «Ангелы. Рай», «Ангел. Прелюд» и, наконец, «Жертва». Здесь возникает еще один философский пласт художественного творчества Чюрлениса, связанного не только с Новой Красотой, но и с эволюцией самого человека.

Ангелы с крыльями – религиозный и художественный символ, известный нам и по светским, и по религиозным произведениям искусства. Пройдя через века, этот образ обрел условные традиционные черты, что сделало его легко узнаваемым. В связи с этим возникает важный вопрос: ангелы – это символ или реальность? Картины Чюрлёниса утверждают последнее. Особенно интересна в этом отношении картина «Ангелы. Рай», где ангелы, лишенные своих условных черт, очеловеченные и живые, собирают цветы на берегу нездешнего моря. Картина эта столь жива и убедительна, что кажется, будто она писана «с натуры».

Автор монографии о Чюрлёнисе Б.Леман писал: «Мы можем лишь едва угадывать первоначальный ужас [того], что принесло Чурлянису все более раскрывающееся ясновидение, приведшее его впоследствии к созданию “Рая”, где он вновь, хотя и по-новому, говорит о том, что некогда видели Филиппо Липпи и Фра Беато Анжелико»[[421]](#footnote-421). И это «по-новому» свидетельствует о том, что мы имеем дело не с простым ясновидцем, а с человеком, который действительно нес в себе реальность иных миров.

Известно, что мечта о крыльях, о летающих людях с глубокой древности жила в человеке. Мы знаем также, что Высшие Миры посылают на землю своих «крылатых», чтобы помочь человечеству подняться по лестнице эволюции. Но для этого они должны пройти через инволюцию, то есть спуститься вниз, в пространство плотного мира. Такой путь проделали многие духовные Учителя. Такой же путь отображен и Чюрлёнисом в его картине «Жертва».

...Пронзительно-зеленые просветы, возникшие сквозь покрытое тучами небо. Угрюмо-прямая линия земного горизонта, вставшая над плоской равниной пустыни. И над всем этим – летящий сверкающий эллипс Пути и крылатая фигура человека, в отчаянии и тоске протянувшего тонкие руки к этому уже затухающему сверканию, соединяющему Небо и Землю. Фигура стоит на краю ступенчатого алтаря, в зеркальных плоскостях которого отражается звездное Небо. Отражается, но в реальности не присутствует. Две струи дыма, белого и черного, одна из которых устремилась в Небо, а другая тяжело и неотвратимо оседает на Землю. И эта, другая, захватывает белоснежные крылья стоящего на алтаре, оставляя на них темные струящиеся блики и ложась на них черными, неумолимыми земными знаками. Здесь, на небольшом пространстве картины, совершается какое-то таинство, может быть, самое главное со времен возникновения человека на Земле.

Земля и Небо. Вечное притяжение и вечное отталкивание, а между ними – хрупкий человек, такой, казалось бы, незначительный и слабый, но на самом деле сильный, способный соединить в себе это Небо и эту Землю и установить между ними необходимую им гармонию, сотворив ее прежде всего в себе самом. Картина была биографична. Чюрлёнис сам был этой жертвой, потерявшей свои белые крылья на плотной земле.

В 1909 году он написал свою последнюю картину – «Rex». Она не похожа на две первые с таким же названием. Изображение на ней напоминает огромный маятник, в сфере которого отражались и предвечные воды, и неугасимый светильник космического творчества.

Крылатые люди хранят его, неся Дозор в запредельных глубинах Космоса. Чюрлёнис проник в самую важную его тайну, ощутил его творящую силу, но так и не успел объяснить ее людям. Он только ее нарисовал. Живая Этика назовет ее Космическим Магнитом. Когда-нибудь придет время, и «Rex» будет расшифрован и научно объяснен...

Многие из современников считали, что Чюрлёнис одинок в своем искусстве, в своем теургическом действии. Но великий русский художник Николай Константинович Рерих считал, что подобным явлением в музыке был еще один такой новый – Александр Николаевич Скрябин.

«В Скрябине и в Чурлянисе много общего. И в самом характере этих двух гениальных художников много сходных черт. Кто-то сказал, что Скрябин пришел слишком рано. Но нам ли, по человечеству, определять сроки? Может быть, и он и Чюрлянис пришли именно вовремя, даже наверное так, ведь творческая мощь такой силы отпускается на землю в строгой мере. Своею необычностью и убедительностью оба эти художника, каждый в своей области, всколыхнули множество молодых умов»[[422]](#footnote-422).

Время показало, что Рерих был, как всегда, прав. В 1911 году Скрябин впервые исполнил своего гениального «Прометея» – «Поэму огня», под звуки которой и ушел из жизни Чюрлёнис. И в этом совпадении есть свое знамение, свой космический смысл.

В своих картинах Чюрлёнис написал метаисторический процесс, его прошлое и его будущее, его связь с высшей космической материей. Чюрлёнис проявил в этом процессе его основу – новое космическое сознание и новую систему познания.

**5. Улыбка Нефертити**

Это случилось лет 20–25 назад. Как-то мне в руки попала страница какой-то газеты. Я не могла установить ни ее названия, ни адреса редакции. Но, судя по плохой бумаге и полуслепому шрифту, газета принадлежала району или области какого-то отдаленного от Москвы места. На самой этой странице ничего особенного не было. Но одна небольшая заметка привлекла мое внимание. Заметка была снабжена плохой репродукцией портрета древнеегипетского фараона Эхнатона. Несмотря на некачественный газетный снимок, в портрете чувствовалось мастерство и немалое знание. Из заметки я узнала, что на свете живет удивительный художник М.М.Потапов, который рисует персонажи из истории Древнего Египта и немало знает о ней. Но неизвестный мне журналист ничего не сообщал о художнике, кроме его странной приверженности к Древнему Египту. Не был упомянут даже город, в котором художник жил.

Второй раз фамилия художника возникла много лет спустя в разговоре с кем-то из представителей рериховского общества какого-то уральского городка. Когда мой собеседник произнес эту фамилию, она мне показалась очень знакомой.

– Потапов, Потапов, – вспоминала я. И неожиданно в моей памяти возникла страница старой газеты и плохой газетный снимок фараона Эхнатона. А дальше события развивались быстро и целенаправленно. Через месяц я оказалась в уральском городе Соликамске, где и жил художник Михаил Михайлович Потапов. Я провела в Соликамске целую неделю, каждый день встречаясь с Михаилом Михайловичем, рассматривая его картины и ведя с ним длительные беседы. И, конечно, я договорилась с художником о его выставке в нашем Музее имени Н.К.Рериха.

Первая встреча с Потаповым оказалась очень запоминающейся. Я увидела человека уже немолодого, по своему сложению очень похожего на подростка. Но в его еще ясных глазах светилась странная глубина, смысла которой я сразу не могла понять. Но постепенно я осознала, что в его глазах был свет незнакомой мне мудрости. В первый же день нашего знакомства Михаил Михайлович показал мне свои работы, которые украшали стены его маленькой квартиры. Это были портреты людей, живших около четырех тысячелетий назад в Древнем Египте. То, что я увидела, потрясло меня до глубины души.

Будучи востоковедом, я интересовалась Древним Египтом и побывала в Египте, осматривая пирамиды, храмы и другие его достопримечательности. Я видела фрески в храмах и на стенах древних гробниц, осматривала древние скульптуры и сравнивала с лицами тех, кто был изображен на портретах М.М.Потапова. Но последние явно отличались от того, что я разглядывала в остатках удивительной древнеегипетской культуры, так щедро пронизанной уникальным искусством. Это искусство имело много достоинств. Оно оставило нам дух и творчество Древнего Египта, составлявшего основу всей этой далекой от нас жизни. Я восхищалась мастерством древних художников, яркостью красок их произведений, четкостью и таинственностью линий их скульптур, удивительным изяществом и изысканностью созданных ими украшений. В музеях Египта и Европы я видела статуи Эхнатона и бюсты его жены Нефертити. Но то, что мне открылось в небольшой домашней галерее Михаила Михайловича, было по-своему уникальным и требовало длительного осмысления. Все началось с портрета Нефертити. Одна из прекрасных женщин древнего мира смотрела на меня и... улыбалась. Эта улыбка потрясла меня, ибо на древних изображениях царицы я никогда не видела ее улыбки. И эта улыбка не была ни чем-то искусственным, ни лишней на прекрасном лице Нефертити. С такой улыбкой Нефертити мог написать только художник, знавший и видевший ее и писавший царицу Египта с натуры. Но передо мной стоял мой современник, и его знание не укладывалось в его время.

– Скажите. – запнулась я.

– Ну, смелее, – почему-то подбодрил меня Михаил Михайлович.

– Вы видели Нефертити? – выпалила я.

– Не только видел, но и хорошо знал ее, как и других из окружения фараона Эхнатона. Я лепил ее портреты в те далекие времена.

– Кто вы? – спросила я.

– Я Тутмес, придворный художник Эхнатона, – просто ответил Михаил Михайлович.

Я оглядела остальные портреты, сделанные вдохновенной кистью великого художника, пронесшего через всю свою эволюцию уникальный талант и достигший нашего времени, чтобы изобразить тех, кого он знал тысячелетия назад. Он запечатлел их живых, с натуры, и почему-то принес их и их время в наш XX век. У меня не возникло никаких сомнений в том, что Потапов помнил свое египетское воплощение. Это бывает очень редко, но история человечества знает подобный эволюционный опыт воплощения, или реинкарнации. Другое дело, признаем ли мы это или нет. Но в случае с Михаилом Михайловичем трудно было с ним не согласиться. Искусство – тоже знание. И оно имеет свою систему доказательств, ярчайший пример которых был сейчас передо мной. Именно искусство оказалось в этом отношении очень убедительным. В художественных работах и в литературных писаниях М.М.Потапова мы ощущаем подлинный метаисторический процесс, а его творчество является истинным метаисторическим источником. Некоторые египтологи, особенно советские, соприкоснувшиеся с его творчеством, оказались в затруднительном положении. Долгое время Михаил Михайлович оставался непризнанным, и только сейчас, когда идеологический пресс в стране разрушился, о нем появляются публикации и любительские фильмы.

То, что мы узнаем из публикаций и от самого художника, помогает нам составить метаисторию его собственной жизни, где память о прошлом и вещие сны и видения заняли значительное время.

У Потапова все началось с раннего детства, во время которого уже пробуждались два направления его творчества – художнический талант и необъяснимая тяга к Древнему Египту. Вот что об этом пишет сам художник: «В 1913 году, будучи гимназистом, я впервые открыл учебник древней истории и не мог оторвать своего взгляда от иллюстраций по Древнему Египту. Они очаровали меня на всю жизнь. Но самым удивительным для меня было то, что увиденное показалось мне близким и знакомым. У меня было такое впечатление, что иллюстрации пробуждают во мне воспоминания о чем-то, что я уже когда-то видел, что я уже давно знал. И дело было не только в картинах – это было во мне. Я был абсолютно уверен в том, что действительно прикасался к камням египетского храма.

Громадный сфинкс, пирамиды, колоннады, мумии в саркофагах, богиня Баст с головой кошки – все это было частью воспоминаний о реальных событиях, в которых я непосредственно принимал участие.

Иллюзия реального присутствия в Древнем Египте была настолько полной, что я поверил, что сошел с ума. <...>

Уже во втором классе гимназии наш учитель истории, который способствовал моим увлечениям, предоставил мне возможность пользоваться книгами в учительской библиотеке, и девятилетним мальчиком я погрузился в изучение трудов известнейших египтологов из Франции, Германии, Англии и нашей страны, в особенности Бориса Александровича Тураева.

Все свободное время я проводил за рисованием сюжетов египетской истории, что, вероятно, для посторонних должно было выглядеть настоящим психозом.

Мне дали прочитать двухтомную “Историю Древнего Египта” американского египтолога Брэдстеда, только что вышедшую в Москве на русском языке.

Две главы в ней были посвящены фараону Эхнатону, поклоннику Солнца как Божеству.

Прочитав их, я на всю жизнь влюбился в фараона и сказал себе: “Ну, милый мой, если ты действительно когда-то жил в Египте, то только при Эхнатоне”»[[423]](#footnote-423).

Все в этом фрагменте звучит несколько фантастически, но, зная Михаила Михайловича, должна сказать, что он был предельно честным человеком, совершенно не склонным к выдумкам и пустым фантазиям. Да и вся взрослая творческая жизнь художника подтверждает вышесказанное. В отличие от многих других, он очень рано почувствовал то воплощение, с которым пришел в наш мир, неся в себе определенную миссию вестника метаисторического процесса. И он принес с собой не только мысли об удивительном фараоне Эхнатоне, но и живой его образ и образы окружавших его людей, хорошо знакомых ему по собственной прошлой жизни.

Однако память о когда-то прожитой жизни была не единственным источником его творческих вдохновений. Уже в юности Древний Египет стал возникать в его видениях. И каждый раз перед ним в видимых образах возникала эпоха Эхнатона. «Мне часто грезился Древний Египет, – писал он. – Как-то однажды в саду нашего севастопольского дома, задумавшись, я внезапно ощутил, что все вокруг как бы окуталось туманом и перед моими глазами возникли картины, как на экране. Я увидел умирающего Аменхотепа III. Возле него в кресле его жену Тею. Я просто должен был запечатлеть картину моих видений на бумаге»[[424]](#footnote-424).

Эти видения, как образная метаисторическая информация, оживляла живопись молодого Потапова, делала ее уникальной и в то же время недоступной пониманию ученых египтологов и других художников. Но последнее мало беспокоило Потапова, он всерьез занимался эпохой Эхнатона и творил образный метаисточник о нем, не думая о том, что это даст ему как художнику, и не волнуясь, признают его или нет. Какая-то внутренняя сила двигала его побуждениями и стремлениями, и он шел, покоряясь ей, внимая ее таинственным энергетическим импульсам. В 1928 году, когда ему было 24 года, он начал писать книгу об Эхнатоне, которая называлась «Солнечный мессия Древнего Египта». Импульс, шедший из самого нутра его существа, продиктовал ему необходимость такой книги. Первый вариант рукописи пропал в тяжелых испытаниях, через которые ему пришлось пройти. Он потом восстанавливал ее, но до конца сделать это так и не смог. Но, как бы то ни было, «Солнечный мессия», частично опубликованный, является ценнейшим метаисторическим источником эпохи Эхнатона.

Почти в это же время он познакомился с двумя крупнейшими учеными – филологом Н.Я.Марром и академиком В.В.Струве, занимавшимися историей Древнего Востока. Это произошло в Ленинграде, куда судьба занесла Михаила Михайловича. Обоих выдающихся ученых он запомнил на всю жизнь. Они отнеслись к Потапову вполне серьезно, и их мнения отличались от оценки творчества молодого художника, которую дали ученые египтологи среднего уровня. Потапов показал Марру свои работы.

«– Это вы сами делали? – удивился он. И направил меня к академику Струве, главе ленинградских египтологов.

Тот, увидев акварели, заявил буквально следующее:

– Только древнеегипетские мастера могли создать подобное. Вы воскресший из мертвых древнеегипетский художник! – и повел меня в Эрмитаж, в египетский отдел, и представил своим сотрудникам.

– Дорогие коллеги! Я привел воскресшего древнеегипетского художника.

Разумеется, услышав это, присутствующие заулыбались.

– Не улыбайтесь. Когда увидите его акварели, тогда непременно согласитесь со мной.

Так я, благодаря Струве, устроился в египетский отдел Эрмитажа...»[[425]](#footnote-425)

К этому надо еще добавить, что Струве, заинтересовавшись рукописью художника о Солнечном мессии, помогал ему в ее обработке. Как ученого, его привлекла концепция Михаила Михайловича в оценке исторической роли Эхнатона. Конечно, Потапов не был историком, и последние достижения науки в осмыслении эпохи Эхнатона, возможно, не были ему известны. Но он был, как ни странно, очевидцем и свидетелем этого исторического периода Древнего Египта II тысячелетия до нашей эры. Описания в этой работе событий, церемоний и жизни царского дворца свидетельствуют о том, что их автор все это видел воочию. В научных работах египтологов таких реальных описаний нет. Можно также отметить, что кисть художника и перо писателя с одинаковой силой донесли до нас то, что видел Михаил Михайлович, запомнил и потом, через тысячелетия, почерпнул из таких метаисторических источников, как сны, видения и прозрения. Вот одно из его описаний.

«Солнце – око Амона – пылает на Западе.

Уходит третий день девятого месяца, месяца, с которого начинается Шему – время жатвы и жгучих юго-западных ветров, покрывающих сочную зелень садов серым саваном пыли.

Пылью песочной – дыханьем пустыни – насыщенный воздух горит, золотится в лучах предвечерних, осеняя сиянием славы столицу вселенной.

И город Амона, по обоим берегам Нила широко простершийся, маняще сквозит в этой мгле золотой, как в прозрачной одежде.

И прозрачными кажутся далекие гребни восточных гор. Глубокие тени бороздят могучий Ливийский хребет, защищающий Фивы от песков Великой Пустыни Запада. Раскаленные за день утесы огненными языками лижут лазурное чрево Нуит – неба.

Там, где горы, схолмляясь, отходят в пустыню, на южной окраине, Хефтижер-Небф, сады зеленеют пышные; в прохладной тени их сверкают зеркала прудов, отражая Каэмхут, любимый дворец фараона.

Раззолоченный, стройный, весь облицованный драгоценным красным деревом и лазурными кафлями Каэмхут – жилище, достойное Львиномогучего владыки венцов Юга и Севера, чье имя священное: Сокол Златой, Мощный Телец, Победитель народов, бог благой, Владыка двух стран, Небмаатра, Солнца Сын Аменхотеп, вечно живущий Царь Фив.

Не торжество и не веселие во дворце фараона. В жилище уныние и тишина.

Тяжелый недуг сразил Львиномогучего владыку.

Не развеваются, как обычно, двухцветные флаги под капителями стройной, как пальмовый лес, колоннады фасада. Гирлянды персеев и голубых лотосов не обвивают мозаичных колонн Балкона Явлений, где бог благой являлся перед очами вельмож своих в дни торжеств»[[426]](#footnote-426).

Трудно поверить, что это написано в XX веке нашей эры и нашим современником – так в этом уникальном описании сквозит иная культура, иной вид мышления, иное восприятие мира. Это тонкое восприятие прошлого, которое мы ощущаем, читая эти строки, вызывает удивление и ощущение неведомой нам гармонии. Эти фразы о Египте написаны истинным египтянином, во всем блеске его древней и мудрой культуры. Ни один роман, написанный о Египте нашими современниками, не может сравниться с тем, о чем мы читаем в произведении М.М.Потапова. Мы ощущаем в его строках не только токи того времени, но и аромат и музыку той таинственной и почти незнакомой нам жизни. Чтобы получить более полное впечатление о «Солнечном мессии», я приведу описание двух выходов фараона Эхнатона. Одно – молодого, только что пришедшего к власти человека, другое – уже зрелого правителя, проведшего свои идеи в жизнь и создавшего Ахетатон – «город Солнца». Только тот, кто знал Эхнатона очень близко, мог уловить разницу в этих двух церемониях.

«И дрогнули толпы народа. Сотни тысяч голов повернулись к далекому храму, откуда неслась музыка, возвещавшая начало царского шествия. В то же время над воротами Опета, на высоте балкона между пилонами, появились две светлые богини. Высокие венцы их, залитые искрами драгоценностей, излучают нестерпимый свет. Роскошно одетые женщины с опахалами в руках почтительно окружают их. Они смотрят вместе с народом туда, откуда все громче звучит музыка. <...>

Сначала не разобрать ничего, кроме сверкающего, как алмаз, чуть колыхающегося пятна. Это так похоже на блестящую, свивающуюся в клубок змейку. Но вот постепенно клубок удлиняется, вытягивается в длинную, сверкающую чешуей змею. Ближе и ближе подползает змея, разрастается больше и больше и разворачивается в волшебную картину, от которой по сердцам зрителей пробегает трепет благоговейного восхищения. И мгновенно, как бы по заранее условленному знаку, все эти сотни тысяч грудей разражаются восторженным кликом царского приветствия:

– Анх!.. Удж!.. Сенб!.. Жизнь! Здоровье! Сила!

Этот оглушительный вопль поглотил на время звонкое пение серебряных труб царских музыкантов, открывающих шествие. Бодрым шагом идут за трубачами отборные колонны царской гвардии с золочеными копьями, булавами и щитами в руках. Военачальники несут золотые, усыпанные драгоценными камнями знаки на высоких древках. Это хоругви четырех легионов египетской армии посвященные богам Ра, Пта, Амону и Атону. Позади войск выступают придворные маги, сияя бритыми головами и ослепительной белизной одежд. Их старейшина, божественный отец Эйе, идет у самых носилок фараона, воскуряя перед ним священный Аити в кадильнице – изящной золотой ложке, длинная ручка которой заканчивается головой священного сокола.

Двенадцать эрисов в гофрированных белых одеждах с почетными золотыми ожерельями на груди и страусовыми перьями на завитых мельчайшими локонами париках несут благоговейно на плечах своих сильных носилки из красного дерева.

Там, под четырехколонной сенью, восседает бог благой, владыка двух стран, Нефр-Хепру-Ра, приветствуемый бурными криками своих подданных.

Потоки, водопады, фонтаны из золота, серебра, драгоценных камней радостно брызжут, сверкают и льются по стройным колоннадам и легкой кровле царской сени, увенчанной карнизом грозно извивающихся змей – Уаджит – с сияющими дисками на головах.

За царскими носилками – опахалоносцы. Длинные золотые шесты в их руках расцветают на высоте носилок золотыми же лилиями и папирусами – гербовыми цветами Двух Стран, и над ними открытыми чашечками горят, подобно восходящему солнцу, золотые, усыпанные, драгоценными камнями полукруги, обрамленные венцами страусовых перьев, как лучистым сиянием. Осеняя главу Сына Солнца, они навевают ему прохладу.

Неистощимое богатство переливов на раскрашенных перьях, тончайшее разнообразие в рисунках золотых сердцевин делает каждое из опахал единственным в своем роде произведением искусства. И не верится, что сделаны они из простых страусовых перьев, обыкновенного золота, украшены просто драгоценными камнями.

Вслед опахалоносцам идут царские родственники и царедворцы – все в белых сквозных тканях, гофрированных и плиссированных, пышных париках, многоцветных ожерельях и браслетах. Шествие замыкают новые отряды царской гвардии и музыканты.

Перед великолепием зрелища меркнет самое пламенное воображение. Оно побеждено этой сказочной пышностью и волшебной красотой, в которых воплотилось пред очами народа все величие, вся мощь родного Египта. <...>

Хорошо теперь виден фараон, плывущий над головами эрисов в тени четырехколонного балдахина. На нем полное царское облачение. Оно заткано сетью из драгоценных камней, и прозрачные ячейки этой радужной сети заполнены в шашечном порядке фигурными золотыми пластинками беспредельно тонкой филигранной работы, представляющими иероглифические гербы всех округов Египта с их богами и богинями.

Широкая полоса из многоцветного бисера окаймляет подол облачения, и бахрома опускающихся от нее бисерных шнурков с аметистовыми и изумрудными подвесками касается золотых сандалий. Носки их тонких подошв из кованого золота высоко загнуты. Золотые ремни украшены цветками лотоса из драгоценной эмали. Золотую скамеечку, на которой покоятся ноги благого бога, поддерживают художественно вырезанные из черного дерева и слоновой кости пленные кушиты и финикийцы. Двойной венец, Пшент, из серебра и красного золота, венчает голову властелина Двух Стран. Две алые ленты, спускающиеся на затылке из-под Пшента, змеисто вьются под взмахами опахал. Две богини Севера и Юга, змея Уаджит и коршун Нехебт охраняют тело фараона. В руках его, крестообразно сложенных на груди, – скипетр и бич из золота, бирюзы, ляпис-лазури и сердолика. На смуглой груди его, розовеющей под сквозной тканью, – сияющее всеми цветами радуги широкое ожерелье.

Тройное кресло его охраняют золотые львы и серебряные сфинксы, устремляя в толпу загадочный взор сердоликовых глаз своих. <.>

Шествие остановилось, подойдя к широкой площади с обелисками. Поддерживаемый магами, фараон вышел из паланкина.

Лучи солнца, преломляясь в радужных огнях драгоценной одежды, окружали его сверкающим ореолом, и перед ослепленными взорами стоял уже не человек, а озаренный небесным сиянием земной бог, Сын Солнца. Смолкло звонкое пение серебряных труб. Войска выстроились шпалерами по сторонам.

В тот же миг тихо растворились врата Опета, и под величавое пение священного хора навстречу фараону вышли жрецы со святой ладьей Усерхет и стоящим на ней ковчегом, в котором покоится златоликий образ Амона, владыки небес.

– Амон-Ра являет свой лик! – восторженным гулом пронеслось по толпе.

Царь богов шествует из своего жилища в Опете, чтобы всенародным благословением утвердить фараона на престоле Двух Стран. Двадцать шесть жрецов в белых, особого покроя одеждах благоговейно несут украшенную золотом кедровую ладью со святым ковчегом. Нос и корма ладьи увенчаны золотыми головами посвященных Амону овнов в многоцветных ожерельях и пышных тиарах богов. И, подобно солнцу в облаке, таинственно сияет золото ковчега под легкою пеленою, затканной и освященной образом Маат, божественной истины.

Перед ладьей Усерхет – величавый, как бог, которому он служит, жрец Амона и глава всех жрецов Юга и Севера, святейший Мериптах. Пантеровая шкура облекает его спину и грудь, ниспадая с высоких крутых плеч на гофрировку белой одежды. Спокойно и бесстрастно его благородное, с тонкими чертами лицо. <…>

Тем временем, взяв из рук верховного жреца золотую ложку-кадильницу и держа в другой руке букет голубых лотосов, фараон совершал кадение, воздавая честь священной ладье с ковчегом Амона.

Благоуханный дым расплылся опаловым облаком в бездонной сапфирности неба. Хор из трехсот шестидесяти искусных в пении жрецов, стоящих по правую сторону ладьи Усерхет, запел торжественную Песнь Восхваления Амона-Ра, владыки престола Двух Миров. И понеслись волна за волной звуки мощного хора, заливая сердца человеческие вином пьянящего исступления:

Хвала имени твоему, Амон-Ра!

Все земли объяты страхом перед тобой.

Все люди падают ниц перед славой твоей...»[[427]](#footnote-427)

Думаю, что этот фрагмент не нуждается в особых комментариях. Здесь все так ярко и подробно описано, что у читающего создается полное впечатление об этом событии. А то, что оно происходило в реальной жизни Древнего Египта, не возникает сомнений.

Второй фрагмент посвящен празднику не в Фивах, как предыдущий, а в «городе Солнца» – Ахетатоне, где отмечалось завершение строительства новой столицы Египта.

«И в тот миг, когда диск солнца засиял над цепью восточных гор, свежее дыхание северного ветра донесло по речной глади звонкое пение серебряных труб, возвещая приближение царской флотилии.

Народные толпы заволновались, зашумели, задвигались. Все взоры устремились туда, где из-за поворота реки у северных скал должен был показаться царский корабль в сопровождении кораблей вельмож. Громовыми раскатами понеслось над рекой всенародное приветствие: “Анх! Удж! Сенб!..” – в утреннем свете запылал раззолоченный парус царского корабля.

Царь и царица стояли на носу корабля в парадном облачении; легкий утренний ветер волнисто развевал их длинные белые гофрированные мантии, алые ленты головного убора фараона: он был в двойной красно-белой короне Верхнего и Нижнего Египта со знаками царской власти (скипетр и бич) в скрещенных на груди руках. Царица была в длинном парике синего, царского цвета; он опускался на грудь двумя прядями, оставляя плечи открытыми. Над ним возвышалась круглой башенкой золотая корона из священных кобр с солнечными дисками на головах, а над нею устремлялись вверх два высоких стилизованных пера из золотых листьев с цветными вставками, обрамленные тоненькими, изящно изогнутыми рогами из малахита, с золотым солнечным диском посередине, у подножия перьев. Грудь и плечи царицы и царя покрывали широкие ожерелья-оплечья (бармы), сверкавшие золотом и драгоценными камнями.

За царской четой два царедворца держали на высоких золотых шестах большие опахала в виде полукругов из раскрашенных страусовых перьев, прикрепленных к золотой сердцевине, покрытой узорной чеканкой и инкрустациями из самоцветов. Все это сверкало, горело, вспыхивало радугой, переливалось огнями в лучах утреннего солнца, слепило глаза, вновь и вновь вызывая восторженные крики народа: “А-анх! У-удж!.. Се-енб!..”

Так предстал фараон перед глазами своих подданных в шестую годовщину воцарения и в первый день своего поселения в новой столице, Ахетатоне. Когда корабли царя и вельмож причалили к царской пристани под звуки торжественной музыки, весь Нил покрылся лодками и барками – жители западного берега устремились в столицу на празднование в честь водворения фараона. На пристани ждали парадные носилки в виде высокого балдахина на узорных колонках, под сенью которого стояли золотой трон для фараона и золотое кресло для царицы. Боковые стенки трона были вырезаны в форме стоящих сфинксов с портретными лицами фараона; позади трона стояла статуя богини истины Маат, раззолоченная, в одежде из разноцветных инкрустаций, с серебряным пером на голове, с руками-крыльями, опущенными вниз, к сиденью трона, как бы защищая фараона. Под троном находилось золотое подножие с чеканными фигурами азиатов и негров на боковых стенках.

Двенадцать военачальников царской гвардии подняли на плечи шесты носилок и понесли царскую чету вверх, по широкому подъему, к колоннаде. За носилками шли опахалоносцы, а за ними – встречавшие царя вельможи, окружавшие колесницу с маленькими царевнами на руках кормилиц. Шествие замыкала толпа царских слуг с различной поклажей в руках и на плечах. Перед колоннадой, убранной гирляндами цветов, носилки остановились: здесь царскую чету встречал главный скульптор Бек в образе бога Нила с лицом и телом, окрашенными в голубой цвет, с короной из папируса на голове; он держал в руках сшитые из кожи голубые флаконы и легким нажимом пальцев выпускал из них струи ароматной воды, которые, благодаря особому устройству, вставленному в горлышки флаконов, распылялись, освежая лица царя и царицы мельчайшей водяной пылью. В то же время двое учеников Бека, одетых богами юности, Нефертумами, осыпали подножия сидений царя и царицы лепестками душистых цветов, звонкими юными голосами распевая составленное начальником придворных певчих ради этого торжества приветствие с пожеланием фараону быть плодоносным, как Нил, и прожить на радость Египту столько дней, сколько капель воды в Ниле. <...>

Такое зрелище, придуманное личным секретарем фараона, божественным отцом Эйе, явилось для Сына Солнца приятной неожиданностью и вызвало одобрительную улыбку царицы. В многоголосом шуме народа, толпившегося около колоннады царской пристани, окруженной цепью маджаев, звучали возбужденные толки о величественном въезде фараона в новую столицу, об удивительной красоте царицы; молодежь и дети восхищались богом Нилом и Нефертумами – это зрелище им очень понравилось. Царские носилки, осеняемые высокими опахалами, скрылись уже в воротах дворца, но народ не расходился, все еще толкуя о только что увиденном. Пожилые люди были недовольны, они удивлялись полному отсутствию жрецов, пусть даже и нового, любимого фараоном бога Ра-Гармахити-Атона, что было нарушением древних обычаев Египта. Правда, что сами фараоны – воплощенные боги, у них и титулы такие: “благие боги”, “Сыны Солнца”. Правда и то, что молодой фараон объявил самого себя жрецом своего нового бога. А все же нехорошо обходиться без благословения жрецов, хранителей Древней Мудрости. В представлении народа новый бог фараона всего лишь заменил отвергнутого им фиванского царя богов. Никому и в голову не приходило, что гонение, направленное фараоном на Амона, может распространиться и на других богов. <...>

В полдень северные ворота парадной половины царского дворца широко распахнулись, и легкие, изящные, сверкающие золотом и драгоценными инкрустациями пароконные колесницы царя, царицы, придворных, сопровождаемые отрядом царской гвардии, скороходами-бегунами, двинулись по главной улице столицы на юг, к восточному храму “Дворец Атона в Ахетатоне” для торжественного жертвоприношения. Цепи стражников-маджаев сдерживали народ, толпившийся по обе стороны улицы вдоль всего пути царского поезда, пролегавшего под центральной аркой закрытого моста с Балконом Явления.

У входных пилонов храма царский поезд встречали храмовые служители и выборные от ремесленных цехов и жилых кварталов столицы, удостоенные участия в царском служении полуденному Солнцу. Все опустились на колени, склонившись до земли перед фараоном, и он с царицей вступил в ворота под пение храмового хора, торжественным гимном приветствовавшего его прибытие. Вслед за ним вступили в храм царедворцы и вельможи, а после них – и все приглашенные, стройными рядами, по парам. Фараон с царицей подошли к главному жертвеннику, возвышавшемуся посреди храмового двора. Служители провели всех остальных к многочисленным малым жертвенникам, заполнявшим обширный двор. Царедворцы и вельможи подошли к ближайшим от фараона жертвенникам, остальные расположились по своим чинам и званиям, согласно занимаемому в городском обществе положению, под наблюдением храмовых служителей, следивших за порядком.

Непосредственно перед царским жертвенником выстроились храмовые певцы и музыканты с арфами, флейтами, лютнями, тамбуринами. По мановению руки божественного отца Эйе храмовые служители подожгли жертвенные дары фараона и быстро разнесли горящие факелы ко всем остальным жертвенникам. Благовонные столбы дыма вознеслись к безоблачному небу, в зените которого сияло, как огненный глаз, Солнце. Загремели тамбурины, зарокотали арфы, запели флейты, зазвенели лютни, исполняя вступление гимна Солнцу полудня. Фараон, ободряюще улыбнувшись царице, обеими руками вознес к Солнцу золотую ложку-кадильницу, полную ладана, и царица запела своим звонким и красивым голосом начальные слова солнечного гимна:

Светла Земля, когда сияешь Ты, о Солнце дня!

Распространяешь Ты свои лучи, и в празднике Земля!

А хор подхватил, под рокот арф и переливы флейт:

И люди, озаренные Тобой, вздымают руки

В обожании Тебя!

И то свершают, что свершить им должно.

Животные на пастбищах пасутся, лежат,

Они довольны,

Цветы цветут, деревья возрастают,

Колосья наливаются на нивах,

Летают птицы и крыльев взмахами приветствуют Тебя!

Все движется, живет, когда и светишь Ты, и греешь.

И снова запела царица:

Корабли плывут вверх и вниз по течению,

Все пути открыты при свете Твоем! <...>

Полуденное жертвоприношение Солнцу кончилось. Под восторженные крики окружающих царь, царица, царедворцы и вельможи умчались на своих колесницах. Храмовые служители разносили приглашенным праздничное угощение на маленьких переносных столиках и памятные подарки – скарабеи из синего и голубого фаянса с резной записью события на обороте. А на главной улице и площадях столицы дворцовые служители тоже раздавали народу праздничное угощение и фаянсовые кольца с резными именами царя и царицы.

Когда уменьшился дневной зной и солнце стало склоняться к западу, по городу прошли царские глашатаи, напевно взывавшие: “Люди Ахетатона, спешите на улицу царских дворцов, к Балкону Явления! Его величество, царь Юга и Севера, Нефр-Хепру-Ра, Сын Солнца, Эхнатон будет награждать верного слугу своего, главного архитектора и строителя Ахетатона, вельможного Пареннефера!” <...>

День Воссияния в Ахетатоне завершился вечерним солнцеслужением, но уже не всенародным, не в главном, а в дворцовом храме Атона. Царица опять запевала исполняемый придворным хором гимн заходящему солнцу, с систрами в обеих своих прекрасных руках, сладкозвучно призывая Солнце-Атона отдохнуть на западе от дневного шествия по небосводу»[[428]](#footnote-428).

Я бы назвала этот фрагмент репортажем из далекого прошлого – не выдуманным, не нафантазированным, не искусно сложенным из осколков археологических знаний, а вполне реальным по многим моментам, которые мы здесь находим. Михаил Михайлович Потапов, следуя метаисторическому процессу, открыл нам невидимое прошлое и сделал его образным и видимым и через свое слово, и через свое искусство. Египетский художник Тутмес, живший во II тысячелетии до н.э., понимал метаисторический смысл искусства. Вот выписка из его дневника:

«Год пятый, месяц первый времени года Шему, день 25-й.

Сегодня дядя Птанофер впервые повел меня в свою мастерскую, и я увидел его работы. Никогда, ни в каком храме не ощущал я такого благоговения и восторга. Боги великие! Какую радость дает нам искусство, и какое счастье быть настоящим художником! Поистине, художник – это избранник Великого Художника Вселенной, бога Пта»[[429]](#footnote-429).

В этой удивительной записи сливаются два художника – египетский художник Тутмес и российский художник М.М.Потапов и объединяются в одно целое два времени – II тысячелетие до н.э. и XX век нашей эры. В связи с этим очень ясно возникает относительность нашего исторического процесса и твердая стабильность метаисторического процесса, в котором действовали Тутмес-Потапов, уникальный фараон Древнего Египта Эхнатон и его жена-единомышленница прекрасная Нефертити, чью улыбку запечатлел наш современник. Не только улыбка Нефертити нас удивляет, но и взгляды Потапова на деятельность Эхнатона, о которой до сих пор нет, хотя бы приблизительно, верного мнения.

Художник Тутмес был единомышленником Эхнатона, таким же единомышленником остался Михаил Михайлович Потапов. Согласно космическому закону, о котором мы получаем знание из Живой Этики, в энергетическом центре человека, называемом «чашей», сохраняются знания прошлых жизней. Открытая чаша дает возможность ими пользоваться. У Потапова, при рассмотрении творчества Эхнатона, чаша открылась, и он смог опираться на знание Тутмеса, что Михаил Михайлович и сделал. Российский художник считал Эхнатона одним из великих правителей Древнего Египта, который изменил своей реформаторской деятельностью жизнь страны к лучшему с точки зрения и духовной, и материальной. Потапов где-то в глубинах своего внутреннего мира ощущал как бы родство с идеями Эхнатона. И это родство относилось к метаисторическому процессу, в котором оба участвовали: Эхнатон в XIV веке до н.э., Потапов в XX веке нашей эры.

«Для меня гениальный фараон Эхнатон, – отмечал М.М.Потапов, – не только исторический персонаж далекого, давно поблекшего прошлого, но и гениальный мыслитель Древнего Египта, который для меня и сегодня остается живым»[[430]](#footnote-430). И художник писал Эхнатона живым, ничего не придумывая. Он писал его с натуры, и поэтому на нас с его портретов смотрит прекрасное живое лицо этого уникального правителя с его удивительной и трагической судьбой. Останавливаясь на религиозной революции Эхнатона, Михаил Михайлович писал следующее: «Эхнатон же начисто отверг многобожную религию своего времени, заменив ее почитанием Солнца как реального Источника Жизни, – вот в чем оригинальность идей Эхнатона! Это было вовсе не простое солнцепоклонничество, он назвал своего “Единственно-Единого Бога” – “Владыкою Солнца”, то есть он обоготворял ту Жизнедательную энергию, которая горит и светится в Солнце»[[431]](#footnote-431).

Такое объяснение, которое дал Потапов смыслу новой религии, введенной Эхнатоном, находит отзвук в энергетическом мировоззрении Живой Этики, философии космической реальности. Через века и тысячелетия метаисторическая преемственность утверждает свои вечные космические законы.

Далее следуют рассуждения художника-философа о смысле новой солнечной религии, в которой отмечены уникальные черты: «Единобожником, монотеистом был задолго до Эхнатона еврей Авраам; но Единый Бог Авраама был прежде всего Богом национальным, Богом избранного еврейского народа, Богом грозным, карающим. Бог же “Единственно-Единый” Эхнатона – это Бог, любящий все Им сотворенное, Бог-Любовь; а это очень сближает понятие о Боге Эхнатона с понятием о Боге Христа. И если Иисус Христос назвал Бога “Отцом”, то Эхнатон назвал своего “ЕдинственноЕдиного Бога” – “Отцом-Матерью” всего сотворенного. И этот “Бог-Любовь” Эхнатона был Богом интернациональным, универсальным Богом всего человечества – вот в чем величие идей Эхнатона!»[[432]](#footnote-432)

Осознанно или неосознанно художник прослеживал метаисторический процесс в пространстве религии, где идея единобожия проходит свое воплощение на Земле со всей своей первоначальной подлинностью и земными отклонениями: от национальной идеи еврейской религии через интернациональную идею Эхнатона к Христу. Ценность такого взаимодействия для проявления самого метаисторического процесса чрезвычайно велика.

Духовная революция Эхнатона взаимодействовала с культурой, и особенно с искусством, как одной из основ метаисторического процесса. «Идеологическая революция Эхнатона не ограничилась только религией, она захватила и другие сферы духовной Культуры Древнего Египта, в том числе Искусство. Связано это со стремлением Эхнатона к Правде, Истине, вследствие чего и ввел он в свою царскую титулатуру замечательные слова: “Живущий в Правде”, – “Анх эм Маат”»[[433]](#footnote-433), – отмечал Потапов.

Вышеизложенные взгляды Михаила Михайловича на Духовную революцию Эхнатона дают возможность определить миссию самого уникального художника, вернувшего из небытия веков не только живого Эхнатона и царицу Нефертити, но и давшего знание об идеях Духовной революции, произошедшей в далеком прошлом. Эта революция стала актуальной сегодня, когда после многих лет если не исчезновения, то «затишья», причиной чего были особенности земного исторического процесса, начинает возрождаться Духовная революция в России. Космические идеи правителя Древнего Египта, полагаю, понадобились нам сейчас, когда мы подошли к моменту формирования нового космического сознания. Русский художник выполнил свою метаисторическую миссию, которую нам надо еще открыть.

Известно, что жизнь вестников метаистории в нашем плотном мире часто бывает тяжелой, а иногда и трагической. Ибо вестник, неся с собой метаисторию, проходит через земной исторический процесс, наполненный многими трудностями, бедами и невзгодами. На долю Михаила Михайловича всего этого выпало немало. Он родился в Варшаве в 1904 году. Его отец, генерал царской армии, вскоре умер, и семья переехала на родину матери в Черкассы. Когда началась Гражданская война, Потаповы переехали в Крым и поселились в Севастополе. «Там, в Крыму, мы прожили весь 1920 год. Так что я собственными глазами видел эвакуацию остатков врангельской армии – это была жуткая картина, которая вспоминается с тяжелым чувством.

Помню, при отступлении белые подожгли продовольственные склады, чтобы они не достались красным. В Херсонесском монастыре севастопольский епископ Вениамин прощался с верующими – он уезжал в эмиграцию. В этом монастыре, под Севастополем, собрался цвет духовенства во главе с митрополитом Антонием Храповицким, ставшим затем во главе русской зарубежной церкви. Видел я там знаменитого архиепископа Феофана, который ввел некогда Распутина в царский дворец... Помню, как под траурный колокольный звон архиереи в сопровождении монахов шли к пристани, где их ждал катер, он отвез их на военный корабль, стоявший в открытом море. Все это происходило на моих глазах»[[434]](#footnote-434), – вспоминал Михаил Михайлович. В Севастополе местный художник начал давать Потапову уроки рисования. Проявившийся рано художественный талант дал ему возможность после окончания гимназии зарабатывать на жизнь.

В 1922 году он отправился в Ленинград, где В.В.Струве взял его в свой отдел Древнего Египта в Эрмитаже. Однако там у него возникли трудности, и он отправился в Москву, где стал работать в Дарвиновском музее. Там в 1935 году он и был арестован.

«В пять часов утра в мою квартиру вошли два красноармейца, – писал художник. – Действиями руководил мужчина в штатском. Разговор происходил таким образом:

– Почему имеете столько книг по Египту? Собираетесь туда бежать?

– Я не собираюсь бежать, но моя мечта побывать там хотя бы однажды.

– Мы берем Вас с собой на Лубянку приблизительно на два часа, для допроса. Вы скоро вернетесь.

– Могу я взять с собой полотенце, мыло и зубную щетку?

– Вы намекаете, что не доверяете органам власти?

Естественно, мне было ясно, что это ложь. Я уже знал наверняка, что меня ожидает.

В этой связи я должен упомянуть, что я к тому времени уже десять лет серьезно занимался теософией, религиозными аспектами йоги и вообще культурой Востока. Тогда в Севастополе была группа людей, которые этим интересовались. Это были в большинстве своем пожилые люди, так что я среди них выглядел молокососом.

Это обстоятельство сыграло, вероятно, значительную роль в моем аресте.

Незадолго до этого события, во время отпуска в Севастополе, я узнал, что из моих знакомых были арестованы все теософы, и говорили, что и мне грозит то же самое. На мой вопрос, в чем меня обвиняют, я получил ответ: “Распространение мистической литературы”.

Мои друзья советовали мне немедленно бежать, чтобы спастись от грозящего ареста.

Я решил этого не делать, так как считал, что моя совесть перед советской властью чиста. Тому факту, что у меня были теософические книги и каждый, кто бывал у меня, мог их видеть, я не придал тогда никакого значения. <...>

Меня обвинили в контрреволюционной деятельности. В чем она могла состоять, я не могу объяснить себе и по сей день. Я вообще не занимался политикой, даже ни разу ей не интересовался.

Я жил искусством и Древним Египтом. И только это было смыслом моей жизни.

Итак, меня привезли на Лубянку. В то время тамошние условия заключения соответствовали уровню больницы. У каждого заключенного была собственная постель с белоснежными простынями. Три раза в день люди в белых халатах приносили еду, и курящие получали даже сигареты.

Допросы производились ночью. Только ложился спать и закрывал глаза, открывалась дверь:

– Чья фамилия начинается на П?

– Потапов.

– Пройдите с нами без вещей!

Это означало, что вызывают только для допроса. Вызов с верхней одеждой означал перевод в другую тюрьму.

На допросы меня проводили по коридорам и этажам. Встречался кто-то по пути, конвойный сразу командовал: “Лицом к стене!”

Меня допрашивала молодая еврейка. Она была примерно моего возраста.

С первого раза она меня упрекнула: “Вам не стыдно? Гражданин Советского Союза, а политически абсолютно не развит. Читали ли Вы когда-нибудь Маркса или Энгельса, или Ленина, Сталина? И чем Вы себе забили голову? Каким-то религиозным вздором, чепухой! Сейчас Вы видите, чего Вы этим добились и куда Вы попали...”

Один раз во время допроса она сказала: “Забудьте на один момент, что Вы заключенный и что я Вас допрашиваю. Расскажите мне, пожалуйста, как проходят спиритические сеансы”.

Я начал рассказывать и она, казалось, слушала с интересом. Внезапно очнувшись, ударила ладонью по столу: “Какой чертовщиной Вы там занимались! Но ничего, отправим Вас в исправительно-трудовой лагерь, там эти глупости из Вас выветрятся, и вернетесь нормальным советским гражданином”.

Меня обвинили в принадлежности к подпольному Христианскому Молодежному Союзу.

Начиная с этого момента, допросы проводил мужчина.

– Не притворяйтесь, мы знаем всё. Ваши арестованные друзья нам всё рассказали. Они были разумнее Вас.

– Если Вы все знаете, почему Вы меня допрашиваете?

– Наши недоброжелатели утверждают, что мы во время допросов физически и психически истязали людей. Что Вы на это скажете?

– За других я не могу говорить, но что касается меня, то со мной здесь обращались довольно гуманно.

Снова и снова задавали похожие вопросы. Так прошло два месяца. Затем меня перевели в знаменитую Бутырскую тюрьму.

Там меня поместили в огромную камеру, наподобие подвала, со сводчатым потолком и сплошными нарами. Все было заполнено людьми. Несло отвратительной вонью, состоящей из человеческих испражнений и табачного дыма.

Это был ужасный шок для меня. Я забылся и начал изо всех сил тарабанить кулаками в дверь и кричать: “Выпустите меня отсюда! Куда вы меня засунули?”

Когда я снова пришел в себя, услышал вопросы людей, лежащих на нарах.

– Кто ты такой? Откуда ты?

– С Лубянки, – ответил я.

– А, из санатория, – поправили они меня, – сейчас ты понюхаешь другого воздуха.

Через несколько месяцев меня перевели в пересыльную тюрьму Ленинграда. Меня посетила Вера, жившая там у своих родителей. С ее стороны это был очень мужественный поступок. Я считался контрреволюционером, врагом народа, и ее даже краткое свидание со мной могло быть воспринято как солидарность и поставлено ей в вину. По этой причине от меня отреклись все друзья, я не получил ни одного письма.

Вскоре я попал на Север, в маленькое местечко на берегу Онежского озера.

Меня поселили в бараке для технического персонала, и я должен был работать чертежником.

Условия заключения были довольно терпимые. В этом лагере был даже театр. Актерами были исключительно арестанты. Поставленная пьеса Николая Островского “Без вины виноватые” вызывала у заключенных ухмылки.

Скоро нас, политических заключенных, отделили от общей массы и перевели под конвоем в другой лагерь на берегу Баренцева моря. Место называлось “Оленья Губа”.

Нас поселили в одном бараке вместе с убийцами, бандитами и жуликами.

Как-то раз один из этих парней заговорил со мной. Он спросил меня: “Что ты за тип?” Я объяснил ему, что я художник.

Он спросил, смогу ли я сделать его портрет. Я взял бумагу, карандаш и нарисовал его. Ему понравилось. Он повернулся к другим заключенным и пригрозил: “Кто его тронет, тот познакомится с моим кулаком”. С того момента я был под его защитой.

Нас заставляли выполнять общие работы: плести рыболовные сети и таскать лес.

Особенно тяжело было загружать баржи в полярные ночи, когда с моря дул ледяной ветер.

Мои силы иссякли. Я не мог больше этого вынести.

Однажды во время краткого перекура со мной заговорил начальник лагеря. Он попросил меня написать портрет его жены. Он также увидел, что мое состояние было совсем скверным и прошептал мне на ухо: “Потерпи еще немного. Сейчас у нас находится комиссия из Москвы, когда она уедет, ты сможешь работать чертежником”.

Я уже не верил такому счастью.

Но через два дня мне приказали: “Потапов! Взять вещи и пройти с нами!”

Меня перевели из общего барака в барак для инженеров, что, несомненно, спасло мне жизнь.

В 1938 году нам стало известно, что из Оленьей Губы нас отправляют в местечко под названием Волоозеро. Я разузнал, где это Волоозеро находится. Оно находилось среди болот, где комары тебя практически сжирали. Среди заключенных это место носило название “загибаловка” – это был настоящий лагерь смерти.

Нас снова доставили в пересыльный лагерь в Медвежьегорске, чтобы подготовить заключенных к отправке.

Было лето. Я лежал на нарах в бараке, когда зашел начальник пересылки.

– Что ты здесь лежишь? Выходи и наслаждайся солнышком!

– Зачем? Ведь вы везете нас на верную гибель.

– Это верно. А кто ты такой?

– Моя фамилия Потапов. Я художник.

– Можешь сделать мой портрет, Потапов?

Я начал его рисовать и где-то через полчаса закончил. Он взял портрет и ушел, не сказав ни слова.

Прошел, быть может час, когда он вернулся назад и сказал:

– Так, Потапов, собирайся, мы сейчас пойдем в санитарный пункт. Я показал твою работу врачу. Он хочет, чтобы ты его тоже нарисовал. В качестве ответной услуги он засвидетельствует, что ты непригоден для пересылки. Таким образом ты избежишь “загибаловки”.

Я написал портрет врача и получил справку. Всех остальных отправили в лагерь смерти. Так мое умение вторично спасло мне жизнь.

Мой благодетель на этом не остановился. Он встретился с директором театра, принадлежащего Беломоро-Балтийскому комбинату, и рассказал ему про меня. Меня взяли художником.

В этом театре работали исключительно заключенные.

Мы подготовили оперу “Пиковая дама”. Моей обязанностью была подготовка декораций и костюмов.

Премьера прошла с большим успехом. Ставились и другие спектакли. Мы очень гордились нашей работой.

По утрам нас строем водили в театр, а вечером, после представления, назад.

Нас конвоировал младший сержант. Нам было запрещено разговаривать друг с другом. Если он слышал даже шепот, командовал: “Ложись!” И мы должны были, как свиньи, лежать на животе; зимой в снегу, весной и осенью – в грязи. Он прохаживался туда-сюда и оскорблял нас: “Враги народа! Фашисты! Я вас научу дисциплине...”

Нетрудно представить чувства заключенных, которым только что горячо аплодировали офицеры, а теперь им нужно было переносить унижения садиста, высшее достижение которого состояло в том, чтобы снимать и надевать свой мундир, ибо только он давал ему власть над другими людьми.

Тюрьма многих сломала, если они и выжили физически.

В этой связи я вспоминаю один эпизод, который глубоко врезался в мою память. Роль Германна в “Пиковой даме” исполнял тогда бывший первый тенор Свердловской оперы господин М., выдающийся актер.

Я спросил, за что его арестовали. Он ответил, что за сокрытие службы в Белой Армии.

Незадолго до своего освобождения он мне сказал: “Я написал заявление о том, что по собственному желанию остаюсь в этом театре, вызову жену с детьми и сниму квартиру. То же самое и тебе советую. Не будь дураком, мне сказали, что после двух-трех лет работы я получу удостоверение сотрудника НКВД, с которым будут открыты все двери”.

Это звучало заманчиво, но для меня видеть ежедневно шеренги измученных арестантов, которых гнали, как стадо баранов, на работу, видеть издевательства конвоиров. Нет, спасибо.

Когда меня освободили, я хотел быть как можно дальше от этих страшных мест. Как бывший политический заключенный я не мог вернуться обратно в Крым, так как это была пограничная зона. Я не мог также проживать ни в Москве, ни в Ленинграде, Харькове или Киеве.

Я получил разрешение и билет в Таганрог и навсегда покинул эти страшные места»[[435]](#footnote-435).

Что можно обо всем этом сказать? Темная сила, прорвавшаяся к власти в России, сознательно или чисто интуитивно уничтожала вестников космической эволюции, и особенно тех, кто нес в себе метаисторию, которая противостояла этой темной силе. Уничтожались такие вестники в науке, искусстве, философии и религии. Потапова освободили из концлагеря в 1946 году.

Он уехал к брату в Закарпатье, где успешно занимался иконописью и стенными росписями в церквях и монастырях. Это давало ему возможность зарабатывать на жизнь. Он оказался блестящим иконописцем и был ценим церковными иерархами Закарпатья. Михаил Михайлович прожил в этом регионе 30 лет. Так получилось, что его друзья оказались связанными с небольшим городом Соликамском, расположенным на Урале, в Свердловской области. И там в 1981 году прошла первая персональная выставка М.М.Потапова. Он представил на ней в полной своей красе живописные работы о Древнем Египте. Выставка вызвала огромный интерес на Урале, и многие приезжали в Соликамск специально, посмотреть работы Михаила Михайловича. О ней и ее авторе заговорили. Соликамский краеведческий музей приобрел ряд его картин. Древний Египет начал завоевывать симпатии уральцев. И наконец, городские власти Соликамска пригласили Потапова жить и работать в их городе. Именно в этом городе уже в преклонном возрасте художник впервые получил отдельную квартиру.

В 1996 году прошла выставка Потапова в Свердловске, успех которой был еще большим, чем первой. На выставке присутствовал советник по культуре посольства Египта. Он оценил работы Михаила Михайловича очень высоко и пригласил его в Египет. Поездка эта состоялась. Через несколько лет после этого прошла выставка картин Потапова в нашем Музее имени Н.К.Рериха в Москве. И тогда я спросила Михаила Михайловича, какие впечатления у него были от Египта.

– Вы знаете, – сказал он, – мне очень трудно сказать об этом. Я ощутил что-то родное в том, что там видел. Даже запах страны был мне знаком. Я касался древних камней пирамид, храмов и статуй и испытывал очень неожиданные впечатления. Как Вам сказать? – и задумчиво посмотрел на меня.

– Михаил Михайлович, – сказала я, – наш большой поэт Максимилиан Волошин называл такие камни «намагниченными историей».

– Вот, вот, – вскинул голову Потапов, – именно это. От них шла какая-то энергетическая эманация, которая складывалась в целые картины, и возникали лица людей, которых я когда-то знал. Некоторых из них я потом запечатлел на своих картинах. Эти камни, как правильно сказал Волошин, действительно были намагничены историей, и они многое во мне оживили.

Еще до этой выставки мы провожали в последний путь в далекой Индии Святослава Николаевича Рериха. После прощальной церемонии ко мне в номер отеля пришла большой друг Святослава Николаевича и положила предо мной коробочку.

– Это, – сказала она, – Святослав просил передать Вам.

Я открыла коробочку и увидела тонкое кольцо, украшенное скарабеем с египетскими иероглифами.

– Чье оно? – спросила я.

– Это кольцо Нефертити, – ответила женщина.

И я как-то сразу вспомнила рассказ Святослава Николаевича о том, как когда-то ясновидящий помог ему отыскать очень ценное для семьи Рерихов кольцо.

– Это то кольцо? – спросила я.

– Да, – был ответ.

Теперь это кольцо лежит в витрине нашего Музея. И каждый раз, когда я его вижу, то вспоминаю улыбку на портрете Нефертити, написанном М.М.Потаповым.

И память о Нефертити, и ее кольцо, пронизанные энергетикой метаисторического процесса, прошли через тысячелетия, чтобы вновь возникнуть в нашем XX веке.

Михаил Михайлович Потапов прожил сложную и долгую жизнь. Он ушел из нее в 2008 году, 103 лет от роду.

**V. Вестники метаисторического процесса**

*Истинно чудесно, поистине прекрасно среди водоворота нашей жизни, среди волн неразрешенных социальных проблем видеть перед собою сияющие Светочи всех веков. Прекрасно изучать жизнеописания этих великих Искателей и Подвижников и находить в них укрепление нашего мужества, неисчерпаемой энергии и терпимости. Прекрасно через этот неисчерпаемый источник любви и всевмещения понимать великие движения утонченных душ, в которых соединяется высшее знание с высшим устремлением. Так, изучая биографии, мы делаемся действительными сотрудниками эволюции, и от блистающих лучей Вышнего Света нисходят истинные познания.*

*Это утонченное знание основано на истинном понимании терпимости. Только из этого источника приходит всепонимание. От великого всепонимания рождается Высшее Прекрасное, этот просвещенный и углубленный энтузиазм жизни.*

Н.К.Рерих

*«Легко ли идти приносящим Истину?» Конечно, каждому приносящему идти трудно, и никогда не может быть облегчен огненный путь его.*

*Как бы купол опускается на лоб носителя Истины и придавливает центры мозга. Лишь сознательная борьба доводит подвижника до исполнения задачи.*

Агни Йога, 167

*Метаисторический процесс сложен и многообразен. Он пронизан Высшим знанием в его различных формах. Знание может иметь форму информации или форму действия. Его форма зависит от качеств человека, через которого это знание идет. Но есть вестники метаисторического процесса, которые сочетают в себе обе формы – информацию и действие. История человечества их хорошо знает. Каждый раз возникает вопрос: а кто эти самые вестники? И как соотносится их запрограммированная судьба с их миссией? Безусловно, эти судьбы и миссии разные. Их же выбор – сложнейший процесс космической эволюции. И чтобы сам метаисторический процесс был представлен в определенном многообразии, для этого раздела были выбраны четыре великие личности: церковный деятель России Преподобный Сергий Радонежский, французская крестьянка Жанна д’Арк, император средневековой Индии Акбар и Космический Иерарх, воплощенный на планете Земля под именем граф Сен-Жермен. Все четверо, творя метаисторический процесс, оказали значительное влияние на земную историю.*

**1. «Земной ангел и небесный человек»**

Так удивительно глубоко с точки зрения космической эволюции Елена Ивановна Рерих указала на самую суть Преподобного Сергия Радонежского[[436]](#footnote-436). Такое определение самым тесным образом связано с эволюционным взаимодействием Высшей космической материи с плотной материей земного мира, которое показывает земную и небесную двойственность человека как такового.

Жизнь Преподобного Сергия прошла устремленно, плодотворно, и путь ее был удивительно прям и походил на несущуюся во Времени стрелу, пущенную чьей-то невидимой, но мудрой рукой. Прямой путь – не значит путь легкий. На этом пути было столько предвиденных и непредвиденных трудностей и тяжелого труда, что хватило бы на целую братию не одного монастыря. Влияние этого человека на многие стороны русской жизни было длительным и прочным.

Культурная, духовная и политическая его деятельность отличалась качествами устойчивости и составила целую неповторимую эпоху в истории России. Позже он был канонизирован Церковью как святой. Основанный им монастырь играл на протяжении ряда веков крупную историческую роль. Дмитрий Донской перед Куликовской битвой получил в нем наставления и благословение самого Преподобного. Позже монастырь встал на пути поляков к Москве. А потом его стены спасли жизнь русского царя-строителя Петра I, царя, заложившего Город, который сначала изменил судьбу России, а несколько веков спустя преградил дорогу нашествию нацистской тьмы.

Трудясь на благо России, Сергий Радонежский прозревал будущее. Поэтому то, что он строил и создавал, не только имело долговременный характер, но и влияло на ход событий последующей истории. В 1919 году выдающийся русский философ П.А.Флоренский писал: «Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому перво-узлу: нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному»[[437]](#footnote-437).

...Ростов Великий горел, не выдержав натиска татар. На узких улицах, среди пылающих домов, плавали в лужах крови тела порубленных защитников. Воины на низкорослых вертких лошадях, пронзительно крича, вместе с огнем ворвались в город. Их изогнутые мечи, не знающие устали, как смертоносные молнии, разили все живое вокруг.

Кричали женщины, которых спешившиеся уже тащили за волосы, надрывно и безутешно плакали брошенные дети. Судорожно крестились старики, выбегая из горящих домов. Их тоже не щадили. Они падали, разметав седые бороды, на окровавленные тела погибших воинов. Черный густой дым заволакивал безмятежно-лазоревое небо. Вековые деревья трещали и корежились в пламени. Выли обезумевшие собаки, надрывно мычали в горящих хлевах коровы. Бестолково и отчаянно метались кудахчущие куры, бессильно взмахивая обожженными крыльями. К концу дня все было кончено, и вместо города, затейливо разбросанного по берегу синего озера Неро, осталась груда дымящихся и тлеющих развалин.

Глухими заповедными лесами уходил боярин Кирилл с семьей от страшного пепелища в Радонеж на новое поселение. Почти все имущество боярина погибло в огне или было разграблено татарскими всадниками.

У Кирилла было три сына. Средний, Варфоломей, резко отличался от братьев. Не по годам сильный и сообразительный, он тем не менее с трудом усваивал грамоту. Был склонен к одиночеству и к глубокой, недетской задумчивости. Но был добросердечен и услужлив. И еще его отличало какое-то зрелое внимание к людям. Он зорко всматривался в них и, казалось, многое в них замечал и понимал. Однажды в поле он увидел сидящего под дубом старца-схимника. У старца была седая борода, ниспадающая на грудь, светлые глаза смотрели строго и проницательно. Что-то неудержимо потянуло Варфоломея к этому неизвестному человеку. Он привел его в дом, и старец долго разговаривал с боярином и боярыней. Речи его были не всегда ясны, а порой загадочны. Как будто старец о чем-то их предупреждал или пророчествовал. И тогда же он предрек Варфоломею жизнь необычную и плодотворную. Старец исчез, как и появился, будто пришел ниоткуда и ушел в никуда. Потом, много лет спустя, когда о жизни Варфоломея будут складываться легенды, одна из них поведает еще об одном обстоятельстве, связанном со старцем. Будто передал старец Варфоломею чудесный Камень и велел зарыть его в определенном месте.

Старец оказался прав, предрекая Варфоломею жизнь необычную. С годами Варфоломея все более влекло уйти в «пустынь» и посвятить себя суровой монашеской жизни. Он как будто был создан для нее. На мирскую жизнь взирал без осуждения, но и ничего заманчивого для себя в ней не находил. Он ушел из дому, когда умерли его родители, так и не оправившиеся после страшного татарского погрома и бегства в чужие края. Варфоломей был молод и полон сил. Эта полнота сил физических и духовных сохранялась у него всю жизнь.

Неподалеку от Москвы, в глухом лесу, покрывающем гору Маковец, он срубил себе келью. Выбор «пустыни» был с первого взгляда странным и ничем не мотивированным. И только спустя годы, когда на этом месте вырастут крепостные стены монастыря, прикрывающие Москву от вражеских нашествий, многое станет понятным в действиях Варфоломея. Долгое время он жил один в своей лесной келье. К этому времени он был уже пострижен в иноки и принял новое имя – Сергий. В одиночестве прошли целые годы. Редкий человек забредал сюда, в глухой лес. Здесь Сергий приручил медведя и добывал пропитание собственными руками. Только очень обносился одеждой и был похож на нищего в ветхом рубище. Всегда находил себе работу, которую охотно и с интересом выполнял. Кто знает, может быть, именно тогда он стал резать те деревянные забавные игрушки, полные юмора и теплоты, которые века спустя прославят на весь мир московский кустарный промысел. Физически трудился много и тяжело. Как и каждый монах, много молился и размышлял о Вышнем.

Однако не был похож на обычных монахов. Не занимался истязанием своей плоти, стараясь заглушить ее живой голос. Не бил лоб в исступленных поклонах перед иконами, прося защиты от плоти. Не изнурял свое тело веригами и преднамеренным голодом. Не иссушал свое нутро напряженной суровостью и холодной строгостью. И позже он никогда не обрекал на это своих послушников. Все в нем складывалось естественно, без надрыва, хотя и на это требовались и время, и немалый труд.

С годами в нем росла и укреплялась та высокая нравственная сила, которая отличала Сергия от многих его современников и которую он пытался привить монастырской братии. Несмотря на глухое место, где стояла его келья, слух о нем все-таки достиг людских ушей, и к нему стали стекаться те, кто искал в это смутное и тревожное время умиротворения и сопричастности к духовному. Сергий принимал всех. Он не требовал от приходящих денег или иных подношений. Это придет в монастырскую жизнь позже, когда Преподобного Сергия уже не станет, а нравственные основы монашества, с таким трудом им установленные, порушатся.

В монастырях начнут «мягко спать и сладко есть». И это будет так не похоже на то, за что ратовал и боролся Сергий. Один из будущих настоятелей монастыря, Иосиф, писал: «Между ними господствовала такая нищета, такое отсутствие любостяжания, что в обители св. Сергия и самые книги писали не на пергаменте, а на берестах; сам же св. Сергий носил такое бедное платье, что приходящие часто не узнавали его и думали, что это один из просителей»[[438]](#footnote-438).

Приходящим к нему людям Сергий говорил прямо и открыто: «Хотите ли и можете ли терпеть труды места сего, голод и жажду и недостатки? <...> Знайте, что вам предстоит здесь, будьте готовы терпеть скорби, беды, печали, всякую тугу и нужду, приготовьтесь не к покою и беспечалию, но к трудам, посту, всяким искушениям и подвигам духовным»[[439]](#footnote-439). Одни к этому не были готовы и уходили, другие оставались. То, о чем говорил Сергий, в значительной степени относилось к нему самому. Скорби, беды, печали и труды терпел сам он больше всех остальных.

В лесу стояли бедные кельи, огороженные тыном. Некоторые из них срубил Сергий для вновь пришедших. Он «сам носил дрова из лесу и колол их, носил воду из колодезя и ставил ведра у каждой кельи, сам готовил кушанье на всю братию, шил платье и сапоги, одним словом, служил всем, как раб купленный»[[440]](#footnote-440). В этом подвижническом служении была заложена одна высокая идея – научить людей бескорыстно служить другим, научить их жить сообща. И до Сергия, и в первые годы Сергиевой обители монахи селились вместе, но сообща не жили. Каждый из них имел свое хозяйство, каждый сам заботился о пропитании. У одного это пропитание было, у другого нет. Сергий был первым, кто выдвинул идею общежития, общины. И реализовал ее в своей обители. Имущество было объединено, пропитание стало общим и одинаковым для всех. Были введены общие должности повара, казначея и т.д. Труд стал мерилом в отношениях между людьми. Стараниями Сергия монашеская община его обители сохраняла ту изначальную чистоту, которая была заложена им в самой идее.

Эта удивительная община стала как бы прообразом будущего лучшего устройства мира, где равных людей объединяет труд и где духовные культурные ценности занимают одно из важнейших мест. В этом отношении Сергий намного опередил свое время. Община была небольшая, ограниченная рамками социальных и исторических условий. В то время, в тех обстоятельствах она была обречена. Но тем не менее в ней какое-то время жила и билась прекрасная и высокая мысль ее создателя. Мысль о всеобщем благе. Устав иноческого общежития был введен в 1355 году и в других монастырях. Но надо ли писать о том, чем все это кончилось...

Росла обитель, и росла ее слава. «Преп[одобный] Сергий, – писал крупнейший русский историк В.О.Ключевский, – был великим устроителем монастырей: своим смирением, терпеливым вниманием к людским нуждам и слабостям и неослабным трудолюбием он умел не только установить в своей обители образцовый порядок иноческого общежития, но и воспитать в своей братии дух самоотвержения и энергии подвижничества»[[441]](#footnote-441).

Еще в первых лесных кельях Сергиевой обители монахи по его настоянию занялись перепиской книг на бересте и на досках. Потом, когда обитель окрепла и появилась возможность приобрести краски, книги стали расцвечивать узорами и заставками. Алая киноварь и золото составляли их основу. Потом стали писать иконы. И самый великий из иконописцев, Андрей Рублев, был причастен к этой же обители. Именно он сумел в искусстве иконописи воплотить идеи Сергия. Рублев возвысил земного человека до подвижника, святого. В своей всемирно известной «Троице» выразил взгляды Сергия о мире и согласии.

Троица, ее смысл человеческий и небесный занимали очень важное место во взглядах самого Сергия. Византийская Церковь, откуда пошло русское христианство, не знала ни храмов Троицы, ни праздника Троицы, ни икон Троицы. Именно Сергий воплотил эту идею в русском православии. И поэтому монастырь, им основанный, называется Троице-Сергиева лавра. Лавра стала и средоточием культуры Московской Руси и ее распространителем.

В конце XIV – начале XV века в русской культуре наступила эпоха подлинного расцвета. И Сергий был ее вдохновителем. «Русская иконопись, – писал П.А.Флоренский, – нить своего предания ведет к иконописной лаврской школе. Русская архитектура на протяжении всех веков делает сюда, в Лавру, лучшие свои вклады, так что Лавра – подлинный исторический Музей русской архитектуры. Русская книга, русская литература, вообще русское просвещение основное свое питание получали всегда от просветительской деятельности, сгущавшейся в Лавре и около Лавры»[[442]](#footnote-442).

Удивительно много работал этот необычный человек. С его легкой руки началась монастырская колонизация глухих уголков Московского княжества, освоение огромных земель. Монастыри и обители, оторвавшись от городских стен, смело шагнули в дремучие леса, ненаселенные пространства, к неведомым еще рекам и озерам. В глухих, заповедных лесах стучал топор и крестьянская соха поднимала девственные пласты земли. Под стены этих обителей и монастырей, к Сергиевым ученикам и продолжателям, стекались беглые крестьяне, уходившие из мест, разоренных беспощадным татарским мечом и истощенных произволом бояр.

Из междуречья Оки и Волги монастыри наступали на глухие, далекие земли, захватывая огромную территорию между реками Костромой и Вычегдой, с одной стороны, и Шексной и Белоозером – с другой. Монастыри, связанные с Троице-Сергиевой лаврой, как бы цементировали слабые места княжества и подпирали уже устоявшиеся.

В монастырях не только писали книги на бересте и пергаменте, не только расписывали иконы. В них вершилась политика. И политика эта при Сергии была направлена на одно: собрать воедино земли русские, сплотить ссорящихся меж собой князей и, наконец, освободить эти земли от постылого чужеземного татарского ига. Эта цель для Сергия была самой важной. Ради нее он направлял братию на суровое подвижничество в трудные земли – создавать новые обители. Ради нее выполнял тяжелые поручения – замирить удельных князей. Ласково уговаривал капризного Олега Рязанского, повышал голос на строптивого князя Нижегородского. Вел келейные разговоры с великим князем Дмитрием, настраивая его на решительность. Осознанно и целенаправленно готовился к чему-то самому главному в своей жизни. Готовился сам и готовил других. И наступил год 1380-й, когда должно было свершиться это главное. Инок, он провидел его ярче и точнее, чем кто-либо из правящих князей. И это его ясное провидение будущей победы было тем, что подвигнуло князя Дмитрия вкупе с другими русскими князьями выступить в поход против Мамаевых полчищ.

Поход зачинался у стен Троице-Сергиевой лавры, где Сергий благословил коленопреклоненного князя на ратный подвиг. С этого подвига открывалась уже иная страница истории Русской земли... Там, за туманным рассветом на Непрядве, у донских степей решалась ее судьба. В день субботний на Куликовом поле «посекли христиане полки татарские». Сам Сергий на том поле не был, но послал туда двух своих иноков, Ослябю и Пересвета, чьи имена навсегда вошли в историю этой победной, но и трагической битвы. Удивительно вовремя подоспели и его посланцы с грамотой, указующей идти вперед, в один из критических моментов похода...

Русские войска подошли к Дону и заколебались – переходить его или нет? Радио и телефона в то время не было. И Сергий мог и не знать, и не предвидеть этого колебания. Но он знал и предвидел. Как и многое другое в тот «день субботний на Рождество Богородицы». Еще до возвращения Дмитрия с войском он отслужил поименный заупокойный молебен по убитым. До появления гонцов объявил о победе русских воинов.

В последние годы жизни он был бессменным игуменом своей обители. Пост этот он принял неохотно, с большими раздумьями. «Желание игуменства, – сказал он, – есть начало и корень властолюбия»[[443]](#footnote-443). Он уступил только настояниям митрополита Афанасия. Но это ничего не изменило ни в его обращении с братией, ни в положении его самого. По-прежнему ветха была его одежда, по-прежнему он рубил дрова и таскал воду, по-прежнему приветлив и ровен был с иноками и послушниками. Велика была нравственная сила этого человека, выдержавшего самое страшное – искушение властью.

Шли годы, лоб его покрывался глубокими морщинами, слабели некогда сильные руки. Печалью и болью наливались глаза. Ибо они прозревали многое. Он видел тщету своих усилий повернуть людей к добру, не верил хитрым и жадным боярам, занимавшимся поборами и стяжательством. Он ничем не мог помочь крестьянину, нищему и убогому, гнущему спину на поле от зари до зари. Замечал, как изворачивается и ловчит монастырская братия, и понимал, к чему это приведет. И как будто знал, что суровые трудовые обители превратятся в богатых землевладельцев и станут обирать народ, как и бояре.

Он предвидел, что созданные его тяжкими трудами оплоты духовной культуры и нравственности утратят свой изначальный смысл. И это тяжкое знание заставляло его страдать остро и глубоко. За полгода до смерти он предсказал ее приход с точностью до одного дня. Это, пожалуй, было последнее, что услышали от него. Потом он замолчал. Принял обет молчания. Так он и ушел из жизни, не проронив ни одного слова больше. Это случилось в 1392 году.

Его похоронили здесь же, в монастыре, а над могилой воздвигли Троицкий собор. Потом могила превратилась в раку, богато украшенную накладным серебром. За всю его жизнь у него не было столько серебра, сколько на ней. Не было его и в обители, которую он срубил вместе с братией в глухом лесу на горе Маковец, где самым большим богатством считался человеческий труд и высокий дух.

Многие годы спустя появятся его изображения на иконах. Церковные иконописцы осторожно и расчетливо будут писать его с неземной, святой отрешенностью в глазах. Однако история донесет до нас другого Сергия Радонежского. Философа и мыслителя, воина и политика. Человека – строителя русской культуры и русской государственности. Земного неутомимого подвижника и труженика. Резкие черты, глаза провидца и сильные руки, привыкшие к тяжелому физическому труду. Таким мы видим Сергия на полотнах Николая Константиновича Рериха.

Из них два представляют главные события в жизни Сергия. Одно – «Сергий Строитель» (1925) из серии «Знамена Востока», а другое – «Святой Сергий Радонежский» (1932). На одной картине изображен зимний лес в сиреневых сумерках и на переднем плане Сергий, работающий топором. Этот строительный момент имеет символическое значение в делах подвижника. На другой на переднем плане Преподобный Сергий во весь рост, за ним видны купола Троице-Сергиевой лавры, у стен которой развеваются знамена войска, отправляющегося на Куликово поле на битву с полчищами Мамая. Невидимая таинственная нить связывала инока Сергия и великого русского художника. Оба они действовали в метаисторическом процессе России, оба имели важные миссии в этой стране.

Деятельность Сергия пришлась на очень тяжелый и противоречивый период Руси. XIV век, когда жил и работал Преподобный, был исторически неустроенным, беспокойным и нес в себе немало бед и народных трагедий. Страна была раздроблена на отдельные княжества, князья враждовали друг с другом. Временами стычки доходили до вооруженных действий и захватов земель противников. Историческая ситуация усугублялась игом золотоордынских ханов, которые натравливали русских князей друг на друга, их набеги на русские города наносили непоправимый ущерб. Гибли люди, разрушались дома, разграблялось материальное достояние. Дороги были небезопасны, на них орудовали разбойничьи шайки и воровские сообщества. Обнищавший и ограбленный народ, не имея никакой защиты, утратил свои прежние достижения и прозябал в нужде, бессилии и нравственном невежестве. Исторический процесс средневековой Руси дошел до самой критической точки и терял свое будущее. Церковные иерархи, подобно князьям, враждовали друг с другом, борясь за теплые места и жирные куски собственности. Монастыри слабли и теряли свое значение. Монашеская братия опустилась до попрошайничества и забывала о духовных накоплениях. Случайно ли было именно в такое время появление Преподобного Сергия Радонежского? Смотря с какой точки зрения взглянуть на это событие. Если с земной позиции, то случайностей окажется огромное количество, а их корни будут уходить в туман плотноматериальных иллюзий. В этих случайностях не будет ни закономерностей, ни смысла, ни результатов. Но есть и другая точка зрения – с позиции космической эволюции и метаисторического процесса. Тогда становится все ясным. Высшее в эволюции ведет низшее, метаисторический процесс есть духовная и необходимая часть земного исторического процесса. Высшее сопряжено с метаисторией и творит в пространстве последней. Появление на Руси в ее самый критический и гибельный момент такой высокодуховной личности, как Преподобный Сергий, свидетельствует о том, что Космическая Иерархия Света очень точно рассчитала его необходимость для метаисторического творчества на Руси XIV века нашей эры. Миссия Сергия заключалась в творении в этом пространстве метаисторического процесса. Именно такое высшее и духовное творчество могло спасти исторический процесс Руси. И безусловная связь творца метаисторического процесса Сергия Радонежского с Высшим была главным условием его эволюционного творчества. То, что созидал подвижник и вестник Высшего, отвечало каждой своей пядью, если можно так сказать, направлениям космической эволюции. Эти направления мы находим в Живой Этике – философии космической реальности.

В творчестве же Сергия эти направления, составлявшие метаисторический процесс, нашли ярчайшее выражение во всем их разнообразии и богатстве. В своей речи в 1892 году, посвященной Сергию Радонежскому, историк В.О.Ключевский сказал, что деятельность Сергия «текла своим особым руслом <...> направляемая таинственными историческими силами, в видимой работе которых верующий ум прозревает миродержавную десницу Провидения»[[444]](#footnote-444).

«Участник и политики, и малых дел житейских, исцелитель, чудотворец, – писал Б.К.Зайцев, – <...> неутомимый труженик и духовидец, друг легкого небесного огня и радонежского медведя, Преподобный Сергий вышел, во влиянии своем на мир, из рамок исторического»[[445]](#footnote-445).

Эти характеристики Сергия, наиболее глубокие из всего, что мы имеем, свидетельствуют о Сергии как творце метаисторического процесса, созидателя духовной части земного исторического процесса. Авторы цитат, тонко ощутив метаисторию, назвали ее по-разному. Но это не меняет смысла важнейшего явления в космической эволюции. В.О.Ключевский называет ее «таинственными историческими силами», Б.К.Зайцев считает подобное явление за «рамками истории».

И В.О.Ключевский, и Б.К.Зайцев в силу своих тонких способностей сумели вскрыть реальный смысл космической миссии Сергия Радонежского, который всей своей жизнью доказал верность подобных характеристик. Можно сказать, что за всю историю России не было в ее пространстве такого мощного Высокого духа, облеченного метаисторической миссией, каким был Сергий Радонежский. Его связь с огнем Высшего мира, его видения, его пророческие способности, его высочайший нравственный и этический уровень, его способность к бескорыстному и истинному самопожертвованию, его великое мужество и неугасимая любовь к людям – все это качества вестника Космической Иерархии Света. Только обладая подобными качествами, Сергий смог сделать в нашем низком и плотноматериальном мире так много и заложил фундамент не только метаистории, но и космической эволюции целой огромной страны. Как воспользовалась этим страна – это уже другой вопрос. Вряд ли мы сможем найти пример, подобный тому, сколько за свою жизнь сумел сделать в одиночку этот великий человек. «.Своим появлением среди соотечественников, сидевших *во тьме и сени смертной,* – отмечал В.О.Ключевский, – он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня – такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным, творческим актом, таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник вера»[[446]](#footnote-446).

В этом удивительном фрагменте мы имеем дело с одним из важных явлений в метаисторическом процессе – изменением сознания народа в целях овладения новым знанием, предоставленным ему метаисторией. Именно такое изменение и заключает в себе метаисторический процесс. Если мы проследим деятельность Сергия Радонежского, мы убедимся в том, что каждый его шаг был метаисторичен и соответствовал космической эволюции и ее законам. Без личного творческого примера никакого влияния нельзя оказать на людей ни XIV, ни XX, ни XXI веков. Необходимость такого примера нередко завершалась драмой в судьбе самого творца, но иного варианта в метаисторическом творчестве на планете третьего измерения, каковой является Земля, не было. Именно такой творец должен показать людям, что то, что он может делать, доступно и им. Именно такой момент дает возможность понять происходящее, подняться выше и суметь соотнести «тлеющие искры» своего духа с огнем пылающего духа творца метаистории. То нравственное чувство, которое трепещет в пространстве метаистории, является важнейшим ее качеством. Анализируя исторический процесс и ощущая в нем необходимость «таинственных исторических сил», В.О.Ключевский писал: «...политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной»[[447]](#footnote-447). Именно на этой основе действовал в своем творчестве Сергий Радонежский.

Он точно бы сам был символом этого чувства, неся его в каждом слове своем, в каждом действии и в каждом шаге. И обширность его влияния на Русь, успешность его творчества в самых разных областях заключалась в его личном нравственном чувстве. В какой степени воспринималось такое творчество, зависело от тех, кто населял эту землю. Скажут, что Сергий потерпел неудачу в этом своем творчестве. Но в нашем плотном мире подобное совершается веками. Веками идет борьба с Тьмой. Но Сергий совершил главное – создал фундамент для дальнейшего развития этого нравственного чувства. То, что по этому чувству временами Тьма и невежество наносят удары, еще не есть поражение нравственной основы нашего народа. «.Смысл всей деятельности Преподобного, – отмечала Е.И.Рерих в одном из своих писем, – не во внешней церковности, но в его высоконравственно-воспитательном влиянии на его современников. Устанавливая суровые уставы, внося дисциплину в дикие нравы того времени, он творил характер народа, создавая тем мощь государства. <...> Велик магнит духа, заложенный им в душу русского народа. История развития духовности в русской душе и начало собирательства и строительства Земли Русской неразрывными нитями связаны с этим великим Подвижником»[[448]](#footnote-448).

И опять Елена Ивановна точно определила метаисторическую суть обширной деятельности Сергия Радонежского. Собирательство и строительство – важные моменты в многообразном творчестве Преподобного. Они связаны с созиданием государственности раздробленной политически в то время русской земли. Он собирал эту землю, можно сказать, по кусочкам. С этого собирательства начиналась и его миротворческая деятельность, т.к. собрать разрозненных русских князей и укрепить Московское государство можно было только миром, ибо война порождала войну, что и происходило время от времени между князьями. Он шел пешком по дорогам и тропам, от княжества к княжеству, от дворца к дворцу. На нем была самая простая одежда и посох странника в руке. Шел в любое время года, если возникала необходимость. Он месил грязь осенней и весенней распутицы, преодолевал снежные заносы зимой и изнывал от жары на пыльных летних дорогах. И никто из встреченных им на трудных путях не догадывался, что перед ними не обычный странник, а Высокий дух, выполняющий свою миссию, определенную «таинственными историческими силами». В образе Сергия по дорогам Руси шла сама метаистория, облеченная высшими заданиями и целями. Больше всего выпало опасностей на его пути в Нижний Новгород, где была чума. Он видел полчища крыс, трупы людей и полностью вымершие деревни. По лесам ходили разбойники, грабившие одиноких путников.

В Нижнем Новгороде Сергий беседовал с князем Борисом, противостоящим московскому князю Дмитрию. Сергий не смог уговорить Бориса и потерпел поражение. Однако и князь Борис, «проведя полную горестей и тревог жизнь, в конце ее до дна выпьет чашу унижения. [Преданный своими боярами, он] будет схвачен московскими воеводами, разлучен с семьей и сослан в заточение в самый отдаленный угол своих бывших владений. Вскоре он умрет там в темнице, и мертвое тело его удостоится княжеских почестей»[[449]](#footnote-449). Это только один из эпизодов миротворческой и объединительной деятельности Сергия. Несмотря ни на что, ему удалось собрать воедино значительную часть русских князей и договориться с ними о союзе с московским князем Дмитрием. И поддержка Дмитрия Сергием, и этот союз обеспечили русским победу над Мамаем в Куликовской битве.

Но и после этого проблемы с князьями не кончились. И снова Сергий, покинув свою обитель, пошел по дорогам Руси. Зная, что новой беды не избежать, он вновь занялся собиранием князей. Наступил 1382 год, и вновь татары двинулись на Русь, стремясь взять реванш за поражение в Куликовской битве. Их вел Тохтамыш. Русские князья повели себя по-разному. Суздальский князь заверил Тохтамыша в своей преданности. Олег Рязанский послал к татарам своих гонцов, которые указали им кратчайшую дорогу на Москву. Тохтамыш взял Москву, а заодно и разорил Рязанскую землю. Перед этим Сергий увел своих иноков в Тверь. Для многих это было неожиданным. Но правильность решения Сергия подтвердилась позже. Тохтамыш не дошел до Твери.

Шли годы. Время от времени татары совершали набеги на Русь. Но миротворчество и собирание Сергием князей давало себя знать. Между ними и Москвой заключались мирные договоры. Дмитрий Московский действовал вместе с Сергием, укрепляя растущую государственность на Руси. Московское княжество становилось ядром этого процесса, уникального по своей сути. В самые тяжелые времена русской истории Сергию удалось установить реальное взаимодействие между метаисторическим и земным историческим процессами на Руси. Два человека представляли это необходимое взаимодействие: Преподобный Сергий Радонежский – со стороны метаистории, и князь Дмитрий Московский – со стороны противоречивого исторического процесса. В этом взаимодействии господствовало метаисторическое начало со всеми своими особенностями высшего порядка. Развитие этой ситуации позже привело к действительному объединению русских земель под началом Московского государства. В этом случае мы имеем убедительный пример необходимости взаимодействия двух процессов – метаисторического и исторического – как важнейшей части в пространстве космической эволюции человечества. Только подобным взаимодействием можно повысить духовное содержание самого исторического процесса и ликвидацию в нем тех негативных явлений, которые испокон веков искажали и отемняли земной исторический процесс. Сергий Радонежский в своем метаисторическом творчестве показал истинный пример такого взаимодействия. Надо к этому еще добавить, что Сергий, представляя метаисторию, был сам блестящим историком, в творчестве которого прошлое, настоящее и будущее составляло единое целое.

Это обстоятельство обусловило в его деятельности точные исторические прогнозы, которые вели его во времени. Прогнозы эти были долговременными и, как правило, сбывались. Сергий не однажды удивлял современников неожиданными и странными, с их точки зрения, действиями. Известно, что когда Сергий заложил свою обитель на горе Маковец, недалеко от Москвы, некоторые свидетели посчитали это неправильным. Но Сергий строил и рассчитывал на века. Так получилось и на этот раз. Со временем обитель превратилась в укрепленный монастырь, через три века в него бежал и укрылся от стрелецкого бунта молодой царь Петр I. Крепкие стены Троице-Сергиевой лавры спасли ему жизнь.

Проводя в России различные реформы, Петр заложил в устье Невы новый город – Санкт-Петербург. А когда в XX веке началась Вторая мировая война и Германия напала на Россию, этот город задержал с севера немецкие войска, которые стремились и с этой стороны подойти к Москве. Блокада и стойкость Ленинграда внесли свою полновесную долю в защиту Москвы. Так действовала метаистория, начавшаяся в подмосковных лесах, так проявлялись «таинственные исторические силы», по определению В.О.Ключевского. Если мы проанализируем с этой точки зрения и другие шаги Преподобного, то увидим ту же долговременность его действий и их пророческую метаисторическую точность. В Сергии мы видим не только метаисторическое начало, но синтез этого начала и земного исторического процесса в его лучшей потенциальной части. Без такого синтеза было невозможно наладить взаимодействие двух процессов – метаисторического и земного исторического, материального и духовного, небесного и земного.

Все метаисторическое и историческое творчество Сергия Радонежского было связано с Россией, и много из того, что он сделал, обусловило ее будущее или могло обусловить. Это «или» связано, прежде всего, с уровнем сознания самого народа и его способностью оценить и принять сотворенное Великим Учителем Сергием Радонежским.

Известно, что Троице-Сергиева лавра была центром монастырской жизни. Но эта жизнь не была похожа на ту, с которой Русь была знакома до Сергия Радонежского, и также не была похожа на монастырский быт после Сергия. Монастыри, которые создавал Преподобный в самых глухих уголках страны, не были, как прежде, уходом от реальности и от самого народа. Они были направлены к этому народу и в своей духовной жизни, и в своей нравственности, и в своем творческом начале. Через эти монастыри шло просвещение народа, укрепление его нравственных основ, согласно идеям Сергия. Монастыри, созданные Преподобным, вели широкую культурную деятельность и сыграли важнейшую роль в формировании культуры как таковой. Они вместе с Сергием строили эту культуру. Монастыри вносили в темную крестьянскую массу грамотность, учили способных крестьян ремеслу, приближали их к искусству и пониманию красоты и, самое главное, служили для народа образцом нравственности. Многое в жизни монастырской братии приближало ее к простому народу и облегчало монастырю взаимодействие с последним. Простая одежда, простая еда, сердечное общение с самыми несчастными прихожанами. Сергиевы монастыри оказывали помощь бедным и увечным, не способным к крестьянскому труду. Монахам этих монастырей не были известны накопительские стремления, алчность и попытки обзавестись землями или целыми деревнями, которые создавали бы для них комфортные условия. Сергий, который прошел длительную школу тяжелого физического труда, служил для самих монахов бессменным образцом в их послушнической жизни. Новый устав, который ввел Сергий в созданных им монастырях, включал одну очень важную структуру. Ею была община, общинное житье, несшее в своей основе опыт общего блага и необходимого сотрудничества. Община была явным нововведением и не сразу была воспринята монахами. Однако пример самого Сергия сыграл решающую роль. Надо отметить – такое явление, как община, проходит через всю историю человеческого жизнеустройства и тесно связано с одним из направлений в космической эволюции. Общине в ее космическом смысле посвящена целая книга в Живой Этике. И то, что Сергий считал одним из важнейших моментов духовной жизни реализацию этой общины, свидетельствует о метаисторической ее сути. В конце концов, космическая эволюция касается не только сознания и духовного развития человека, но и его жизнеустройства.

И Сергий постепенно, в разных направлениях создавал новый мир на Руси, согласно космической эволюции и метаисторическому процессу. Сергий сам выработал главные принципы существования общины: равенство, послушание, четкое распределение обязанностей[[450]](#footnote-450). К этому можно еще добавить строгую дисциплину, отсутствие личной собственности и запрет принимать собственность от тех, кто вступал в общину. Естественно, что образцом монашеской общины служил Сергиев монастырь на Маковце, а Сергий был примером общинника для собственной общины. Но надо сказать, что уровень сознания и самих монахов, и некоторые церковные установки, противоречащие общинному житию, привели к разрушению ряда созданных им структур и, конечно, самой общины. Еще при последних годах жизни Преподобного в общинах начались противоречия и несогласие с рядом принципов, которые Сергий вводил в монашескую общину.

Одним из важнейших моментов космической эволюции и метаисторического процесса является тесный контакт Великого духа с высшей космической материей. У Сергия Радонежского этот контакт проявлялся в видениях, у которых были и свидетели, подтверждавшие реальность виденного. Надо сказать, что многие сведения о таких видениях Сергия оказались утерянными или забытыми теми, кто их мог подтвердить. Жизнеописания Сергия сохранили лишь незначительную часть его видений. Одно из ранних видений Преподобного мы находим в житии Сергия.

«Однажды поздно вечером, когда он (Сергий. – *Л.Ш.),* уединившись в келье, молился о благополучии монастыря, кто-то позвал его: “Сергие!” Игумен отворил оконце своей кельи и увидел в небе чудесное сияние. И вновь прозвучал голос: “Сергие! Молишься о своих чадех, и Господь моление твое прият”. И тут он увидел множество “птиц зело красных, прилетевших не токмо в монастырь, но и округ монастыря”. Неведомый голос пояснил видение: множество птиц – это множество учеников и последователей, которые будут у Сергия на этом месте. Потрясенный видением, Сергий стал звать жившего в соседней келье Симона. Прибежавший на крик игумена Симон увидел только лишь “часть некую света оного”»[[451]](#footnote-451).

В 1379-м или в начале 1380 года произошло самое важное и самое высокое видение. Так оно описывается в «Житии Сергия»: «Однажды... монастырь уже спал, и только сам Сергий совершал свою ночную келейную молитву. Внезапно он почувствовал, как его охватило необычайное волнение.

Он воодушевленно пел акафист, обращаясь к своей любимой иконе Богоматери Одигитрии и через нее – к самой Царице Небесной.

Закончив пение, Сергий присел на скамью, закрыл глаза – и вдруг воскликнул, обращаясь к своему келейнику Михею, дремавшему на лежанке в углу: “Чадо! Трезвися и бодрствуй, понеже посещение чюдно хощет нам быти и ужасно в сий час”.

И тут в ушах Сергия зазвучал неведомый голос: “Се Пречистая грядет!”

Он вскочил с лавки и выбежал в сени. В глаза ему ударил свет, “паче солнца сияюща”. Перед ним стояла сама Богородица, а рядом с ней апостолы Петр и Иоанн. Увидев их, Сергий пал ниц, “не могый тръпети нестръпимую ону зарю”.

Богородица прикоснулась руками к игумену, ободрила его: “Не ужасайся, избранниче мой! Приидох бо посетити тебе. Се услышане бысть молитва твоя”. Она пообещала Сергию заботиться о его обители, защищать ее от всех опасностей.

“И сиа рекши, невидима бысть”.

Сергий пришел в себя, поднялся на ноги. От волнения он едва мог говорить. На вопрос перепуганного Михея – “что бысть чюдное се видение?” – он ответил лишь одно: “Потръпи, чадо, понеже и в мне дух мой трепещет от чюднаго видениа”.

Наконец Сергий немного успокоился. Он велел Михею позвать двух других “духовидцев”, Исаака и Симона, и рассказал им о своем видении. Они вместе радовались случившемуся, до глубокой ночи возносили благодарственные молитвы Богоматери. Сам игумен “пребысть всю нощь без сна, внимаа умом, неизъреченном видении”. Так состоялось знаменитое в русской церковной истории “явление Богоматери Сергию”»[[452]](#footnote-452).

Елена Ивановна Рерих, анализируя видение Сергию Высокой сущности, писала: «.следует иметь в виду, что явление или приближение высших Обликов на земном плане всегда сопровождается страшным потрясением организма. Трепет, который охватывает все существо наше, так ужасен, что сердце может не выдержать, вот почему некоторые, видевшие только свет такого Приближения, уже падали замертво. Припомните все видения великих Святых. Возьмем хотя бы видение Богоматери Преподобным Сергием, какой трепет потряс Его, какая седина волос запечатлела это Посещение и как замертво упал находившийся при этом ученик! А мы знаем, какой, почти недосягаемой, высоты был Дух приобщившегося к огню Преподобного Сергия. Но земная оболочка, при всем ее утончении, не может ассимилироваться с тончайшими энергиями без потрясений»[[453]](#footnote-453). Сама Елена Ивановна не раз проходила через такое огненное потрясение и поэтому ее описание реакции при высоком видении не вызывает сомнения, так же как и ее утверждение о приобщении Сергия Радонежского к высокой энергии Огня.

Время от времени такое приобщение давало себя знать и в земных условиях. Известен случай, когда во время службы, на которой присутствовал один из учеников, от ладоней Сергия поднялся огонь неопалимый. «В другое время, – отмечала Е.И.Рерих, – Преподобный также служил литургию, и в алтаре стоял его ученик, Симон экклесиарх, и тоже сподобился чудесного видения. Во время пения “Тебе поем” огонь спал, “как бы с неба, и ходил по престолу, объемля светом окрест весь алтарь” и окружая священнодействующего Сергия. При приобщении же им Св. Даров, свился божественный огнь и вошел внутрь потира»[[454]](#footnote-454).

Все это свидетельствует о редком качестве энергетики Сергия, которое дало ему возможность соприкасаться с высокой космической энергией. Именно это обстоятельство привело к такому значительному результату его творчества в пространстве метаисторического процесса на Земле. Поэтому его творчество носило огненный характер и отличалось от деяний других высокоразвитых духовных личностей своим космическим качеством. «Сергий, – писала Е.И.Рерих, – это живая связь с Миром Огненным! Может быть, ничто так не приложимо к облику Преподобного, как определение Духотворца. Именно вся жизнь его была непрестанным духотворением»[[455]](#footnote-455). Что значит «живая связь с Миром Огненным»? Полагаю, что речь идет о личности, чья энергетика превышала обычную земную энергетику плотной материи третьего измерения. Здесь мы имеем дело с космическим феноменом значительного опережения земного времени и земного сознания. Необходимость появления таких редких творцов метаисторического процесса не оставляет сомнения. «Живая связь с Огненным Миром» давала также Сергию возможность стать, по выражению Елены Ивановны, Духотворцем и субъектом космической эволюции. Совмещая в себе два мира – земной и огненный, – он четко представлял особенности космической эволюции, и поэтому все его творчество носило не только метаисторический смысл, но и эволюционный.

Высочайшая ступень космической эволюции, на которой стоит русский инок Сергий, его тончайшая огненная энергетика обусловили еще один феномен, в который многие не верят, но который продолжает действовать и в наше время. Преподобный Сергий ушел из этого мира в сентябре 1392 года. Но его реальная связь с нашим миром не оборвалась, она так же продолжалась, как и его связь с миром Огненным, когда он трудился на плотноматериальной планете по имени Земля. Явления Сергия в самые тяжкие моменты России свидетельствуют о том, что забота об этой стране продолжает оставаться одной из его эволюционных целей. Такие явления Великих духов после их ухода с Земли происходили неоднократно. Их видения, их предупреждения и советы, их помощь имеют немало подтверждений и доказательств на протяжении истории человечества. Наука, со своей точки зрения, еще не может объяснить такой феномен. Вряд ли нужно ждать, когда это произойдет. Метаисторический процесс широко использует этот таинственный феномен, и в ходе метаистории человечества подобные знания не однажды сыграли свою эволюционную роль.

Что касается Сергия, у нас достаточно материала, который прошел через многие свидетельства и оставил по себе долговременную память, чтобы заговорить об этом феномене. Самое интересное в этих явлениях состоит в том, что он продолжил объединять метаисторический процесс с земным историческим процессом. Причем в этом объединении метаистория занимала господствующее и влиятельное место.

В 1408 году Сергий уводит монахов своей лавры из-под удара татарского набега. Особенна роль Преподобного во время Смутного времени на Руси в 1607–1613 годах, когда литовско-польские войска дошли до Москвы и лавру осадила тридцатитысячная армия. Еще до осады монастыря произошло несколько явлений Сергия архимандриту Иосифу и пономарю Иринарху. Сергий предупредил их о надвигающейся опасности и обещал свою помощь. 30 сентября 1608 года начался штурм монастыря, но его защитники одержали победу. Вражеская армия отступила с большими потерями. Через некоторое время поляки тайно по ночам стали делать подкоп. И в это время архимандриту явился Преподобный и велел защитникам монастыря быть бдительными. Подкоп был обнаружен и взорван.

Наступила зима, описывала события Е.И.Рерих, и началась цинга. Люди слабели и умирали. Из осажденного монастыря нельзя было послать за помощью в также окруженную врагами Москву, терпевшую нужду в хлебе. И снова, по преданию, Сергий явился пономарю Иринарху и сказал: «“Сегодня, в третьем часу ночи, я послал от себя в Москву, в дом Пречистой Богородицы и ко всем Московским чудотворцам трех моих учеников: Михея, Варфоломея и Наума. Враги видели посланных, спросите – почему они не схватили их?” Иринарх рассказал об этом видении. Все стали расспрашивать стражу – не видел ли кто посланных из монастыря? Выяснилось, что неприятельская стража действительно видела трех старцев и стала их преследовать, надеясь быстро настигнуть их, так как кони под старцами были очень плохи. Но преследовавшие обманулись, кони под старцами неслись, как будто крылатые. Враги не смогли нагнать их»[[456]](#footnote-456). Старцы прибыли в Москву, в Богоявленский монастырь, с возами хлеба. Больше старцев никто не видел.

Штурмы Троице-Сергиевой лавры возобновились в мае 1609 года, но были неудачны. Подошедшие из Москвы войска Шуйского сняли осаду поляков.

К 1612 году ситуация крайне обострилась. Москва была захвачена вражескими войсками. И тут на политическую сцену выходят два известных нам всем человека: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Минину Сергий явился во сне и велел ему и Пожарскому собрать войско, чтобы освободить Москву от чужеземцев. Известно, что Минин и Пожарский, следуя указанию Преподобного, с успехом выполнили указанное – таким образом завершилась Смута на Руси.

В последующие века, вплоть до XX, мы не имеем точных сведений о явлениях Сергия. И не потому, что их не было, а скорее в связи с некоторыми неизвестными нам обстоятельствами. Что касается помощи Сергия Радонежского нашей стране во время Великой Отечественной войны, об этом мы можем только догадываться. Некоторые необъяснимые события в битве под Москвой и на Курской дуге дают нам для этого определенные основания.

Несмотря на различную государственную политику по отношению к Троице-Сергиевой лавре и самому Сергию в XX веке, память о нем крепко держалась в народе, который сохранял значительную информацию о последнем.

«Во всех встречах о имени Преподобного, – писал Н.К.Рерих, – приходим к тому же понятию о непреложности знания Его, о мудрости подвига Его. В этом схождении на понятии знания, культуры мы найдем спасение общее»[[457]](#footnote-457).

**2. Одна из седмицы**

Королевская грамота

«О передаче названной женщины нам, епископу Бовескому

Генрих, Божьей милостью король Франции и Англии, приветствует всех, кто узрит данную грамоту.

Вполне признано и общеизвестно, что с некоторых пор некая женщина, именующая себя Девицей, оставив женское платье и одеяние, вопреки божественному закону, – дело богопротивное, оскверняющее и отрицающее всякий закон, – облачилась, оделась и вооружилась по подобию и обычаю мужскому; она содеяла и совершила жестокие убийства и, как говорят, внушила простому люду, дабы прельстить его и обмануть, что, будучи послана Богом, ведает Его тайны; кроме того, она изрекала множество других весьма опасных, возмутительных и вредных для нашей святой католической веры догматических утверждений. Продолжая творить сии обманы и сражаясь против нас и нашего народа, она была схвачена в полном вооружении под Компенью некоторыми из наших верноподданных и после приведена пленницей к нам.

И поскольку, как говорят, многие считали ее подозрительной, покрывшей себя позором и уличенной в суевериях, ложных догматических утверждениях и прочих преступлениях, состоящих в оскорблении божественного величия, мы получили весьма настоятельную просьбу от преподобного отца во Боге, нашего возлюбленного и преданного советника епископа Бовеского, церковного и ординарного судьи названной Жанны, каковая была взята и схвачена в границах и пределах его диоцеза. Наша дражайшая и возлюбленная дщерь, Парижский университет, также призвала нас, чтобы мы соблаговолили передать, отдать и предоставить оную Жанну названному преподобному отцу во Боге для допроса и следствия по вышеназванным пунктам, а также учинить против нее процесс, в согласии с велениями и установлениями канонического и божественного права, вызвав всех тех, кого следует вызвать.

Итак, из благоговения к чести Божьей и во имя ее, в защиту и ради возвышения святой Церкви и католической веры, мы как истинные и кроткие сыны святой Церкви стремимся покорно повиноваться настоятельным просьбам названного преподобного отца во Боге, а также призывам докторов и магистров дщери нашей, Парижского университета. Посему мы согласны и повелеваем, чтобы столько раз, сколько покажется нужным названному преподобному отцу во Боге, сия Жанна ему в действительности и на деле передавалась и предоставлялась нашими людьми и служителями, ее охраняющими, дабы названный преподобный отец во Боге допрашивал ее, испытывал и вел процесс над ней, согласно установлениям Божьим, разуму, божественному праву и святым канонам.

Итак, мы повелеваем оным нашим людям и служителям, охраняющим сию Жанну, чтобы они отдавали и предоставляли в действительности и на деле, не отказывая и никоим образом тому не переча, названную Жанну означенному преподобному отцу во Боге столько раз, сколько он от них потребует. Мы приказываем, кроме того, всем нашим судейским, служителям или подданным, как французам, так и англичанам, не чинить на деле, ни как-либо еще никаких препятствий или беспокойств названному преподобному отцу во Боге и всем прочим, кои получили или получат назначение присутствовать и исполнять свои обязанности на сем процессе и в нем участвовать; но, если от них того потребует означенный преподобный отец во Боге, пусть они предоставят ему охрану, помощь, защиту и окажут содействие, под страхом тяжкой законной кары. Мы по-прежнему намерены увидеть пред собой и получить в свое распоряжение названную Жанну, если случится, что она не будет изобличена по вышеназванным вопросам или по одному из них, либо же по иным вопросам, касающимся нашей веры.

В освидетельствование чего мы повелели приложить к сей грамоте нашу обычную печать, в отсутствие большой печати. Дано в Руане 3 января, в год благодати 1431, а в год нашего правления – девятый.

[Подписано:] Именем короля, по представлению его большого Совета,

Ж. де Ринель»[[458]](#footnote-458).

Этот документ свидетельствует о самом трагическом событии в истории Франции, а также о самом ярком периоде в этой истории творчества метаисторического процесса. Ко всему этому нужно добавить, что «год благодати 1431» был годом длительной войны между Англией и Францией, получившей название Столетней. Она началась в 1337 году с требования английским королем Эдуардом III французского престола. Помимо этого англичане потребовали у Франции вернуть им потерянные еще в XIII веке земли: Гиень, Нормандию, Анжу и Фландрию. «Благодатный год» был 94-м годом этой войны, впереди оставалось еще 22 года тяжелых сражений. За годы войны Франция была полностью разорена. Мародеры и многочисленные банды грабили местное население, крестьяне лишились возможности засевать свои поля. Голод и болезни косили людей. Армия французов была деморализована. Многие поражения и английские победы на долгие годы вывели французскую армию из строя. Большое и процветавшее когда-то государство умирало на глазах ее народа. Англичане хозяйничали на значительной территории Франции. Север ее, вместе с Парижем, находился в их власти. Францию губила неразумность ее королей, трусость полководцев и предательство знати. Герцог Бургундский перешел на сторону англичан и сумел с ними договориться. Предательство правило Столетней войной. Но самой страшной изменой, освященной французской Церковью и французским королем, было предательство вестника метаистории и ее творца Жанны д’Арк.

Столетняя война завершилась в 1453 году изгнанием англичан и мирным договором.

...Я иду по деревянному мосту, переброшенному через оборонительный ров к приземистым башням замка Шинон. Тогда, в Столетней войне, это был королевский замок.

И в нем Жанна д’Арк встретилась с дофином, наследником королевского престола Карлом VII. Через тяжелую замковую дверь я попадаю внутрь и поднимаюсь по узкой лестнице в приемный зал. Здесь мое воображение разыгрывается, и я вижу Жанну, высокую стройную девушку 17 лет. Она в мужском костюме проходит через толпу разодетых придворных и опускается на колени перед дофином. Ее темные волосы подстрижены в кружок, и по толпе придворных проносится ропот удивления. Потом все точно смазывается и исчезает, и я понимаю, что на дворе стоит январь 2003 года, и я начинаю идти по пути этой удивительной личности, которая повернула исторический процесс целой страны, а может быть и всей Европы, к спасительной метаистории и заплатила за это собственной жизнью, сгорев на мучительном костре на рыночной площади Руана в возрасте 19 лет.

Жанна д’Арк родилась в 1412 году в деревне Домреми, в семье крестьянина. Она в раннем возрасте не отличалась от своих подруг – пасла овец и пряла овечью шерсть. Была, как и многие крестьянские дети, не обучена грамоте. На своих письмах-обращениях до самой гибели вместо подписи ставила крест. Она родилась во время Столетней войны и выросла в этой войне. Домреми находилась на границе трех воюющих сил – французов, англичан и бургундцев. Через некоторое время семья убежала от нашествия бургундцев, а вернувшись, на месте своего дома нашла пепелище.

Когда Жанне исполнилось 13 лет, в ее жизни многое изменилось. В нее вторглось нечто необычное, что вызывало у девушки и острый интерес, и трепет. Это были видения знакомых ей по церкви святых. Они не только являлись ей, но и разговаривали с ней. Позже она назовет их Голосами, и в качестве таковых они будут упоминаться в допросах Жанны во время ее судебного процесса. По ее же свидетельству, первым перед ней предстал архангел Михаил, и на нем были воинские доспехи. Затем появились святые Екатерина и Маргарита. Екатерина вызвала у Жанны особую симпатию. Так у Жанны начался регулярный контакт с Высшей космической материей. История Жанны д’Арк дает нам ярчайшее свидетельство творчества космической эволюции в пространстве метаисторического процесса. То, что потом произошло с Жанной, было похоже на чудо. Так это воспринималось полуграмотными обывателями. Их сознание не было готово воспринять все это как действие высшей космической энергетики и участие Высшего в эволюции низшей земной материи. Но если не брать в расчет моменты космического сознания, то все выглядело просто неправдоподобно и необъяснимо. И, пожалуй, только Жанна знала тайну происходящего, ибо была уже готова к исполнению своей труднейшей миссии, которая являлась главным моментом идущего во Франции метаисторического процесса. Жанна видела то, что не видели другие, и говорила о том, что видела только она. Эта ситуация крайне осложняла выполнение ее задач.

С самого начала ей надо было попасть в королевский замок, встретиться с наследником Карлом и короновать его. Первым человеком, способным помочь Жанне, был указан капитан Бодрикур. И Жанна отправилась к нему и изложила свою просьбу. Бодрикур счел Жанну сумасшедшей и выставил ее из своего дома. Но девушка проявила удивительную настойчивость. Еще и еще приходила она к изумленному капитану и просила о помощи во встрече с Карлом. Первая ее осада закончилась победой. Бодрикур написал дофину письмо с просьбой принять Жанну и дал ей человека в провожатые. Тайными тропинками привел Жанну к замку Шинон ее проводник. На ней был мужской костюм, как посоветовали ей Голоса.

Возникает вопрос: почему именно ничтожный дофин Карл был выбран ими в качестве будущего короля Франции? Во-первых, среди французской знати Карл был единственным законным наследником престола и, во-вторых, он не любил войну и хотел мира. Космическая эволюция, творя метаисторический процесс, всегда учитывала историческую земную обстановку и общий уровень сознания тех, с кем приходилось иметь дело. Жанну доставили в королевский замок и привели в зал, где находился и дофин. Жанна никогда его раньше не видела, но должна была узнать. Вот как описывает дофина крупный русский писатель Д.С.Мережковский на основании французских исторических источников. «Был он и с виду не похож на короля: маленький, худенький, на тонких кривых ножках, с нерасходящимися толстыми коленями; сонное, одутловатое лицо с оттянутым книзу над тонкими поджатыми губами мясистым носом и узкими под высоко поднятыми бровями щелками таких оловянно-тусклых заспанных глаз, как будто он хотел и не мог продрать их – проснуться совсем»[[459]](#footnote-459).

Предупрежденный дофин прятался в толпе придворных. Но Жанна прямо подошла к нему и поклонилась со словами: «Царь Небесный послал меня к вам, благородный дофин, чтобы сказать, что вы будете венчаны в городе Реймсе в наместники Царя Небесного, единого короля Франции!» И добавила: «Дайте мне ратных людей, чтоб освободить Орлеан»[[460]](#footnote-460).

Дофин отослал ее в Пуатье к церковникам проверить, «от Бога или от дьявола» она. И хотя Жанна с отцами держалась независимо, они решили все же отправить ее в осажденный англичанами Орлеан. Перед отъездом туда она рассказала, что в часовне Святой Екатерины хранится для нее меч. В часовню был послан человек. Он и принес меч Жанне. Потом этот меч станет одним из важных обвинений против нее на судебном процессе.

Для нее приготовили светлые доспехи, белого коня и знамя, с которым она должна была пойти в свой первый бой. На лазурном фоне знамени были вытканы белый голубь и два имени, Иисус и Мария. Как бы ни складывались обстоятельства, но вид Жанны в светлых доспехах, на белом коне, с мечом и под знаменем произвел на французских солдат, загнанных в осажденный Орлеан, большое впечатление. Жанна вошла в роль, сужденную ей метаисторическим процессом, естественно и легко. Поддержка армии решила для нее в тот период очень многое так же, как и для самой Франции.

Но перед тем, как начать военные действия, Жанна написала свое первое официальное письмо во вражеский стан. *«Иисус-Мария.* – *Жанна-Дева.* – Король Англии, и вы, герцог Бедфорд, называющий себя регентом Франции, и вы, сир де Тальбо, называющий себя наместником герцога... послушайтесь Царя Небесного, отдайте ключи всех городов, взятых вами у Франции, Деве, посланной Царем Небесным. Мир готова она с вами заключить. Если же вы этого не сделаете. я настигну ваших людей всюду, где бы ни были они. и волей-неволей заставлю их уйти из Франции, ибо я для того и послана Богом. Просит вас Дева и умоляет не губить себя. Если вы послушаетесь ее, то можете вместе с нею идти (в Св. Землю), чтобы совершить прекраснейшее из всех когда-либо в христианстве совершенных дел. Дайте же ответ, хотите ли вы мира. Чтоб от великих бед избавиться»[[461]](#footnote-461). Данное письмо свидетельствует не только об искренности и мужестве самой Жанны, но и о понимании ею своей миссии. В нем она придерживается метаисторической традиции. Мир прежде всего, мир любой ценой, мир без войны. Неизвестно, ответили ли англичане Жанне на ее письмо. Скорее, нет.

На Орлеан французы выступили из Блуа, и здесь Жанна столкнулась с первым обманом. Вместо правого берега Луары ее привели на левый. Несмотря на это осложнение, она подняла французскую армию на битву и, возглавив ее, сняла осаду Орлеана. Англичанам пришлось отступить. Сама Жанна, вдохновляя солдат, в этой битве как воин не участвовала. Она никого не убивала и не ранила. Ее меч покоился в ножнах. Он оставался в ножнах и в других битвах. Она строго соблюдала правила, которые ей были даны Высшим через ее видения и Голоса. Сама она была ранена арбалетной стрелой, но ни разу не изменила своему правилу.

Находясь в боевом походе, переходя из города в город со своей армией, Жанна написала или, вернее, продиктовала ряд посланий, дающих нам представление о положении на территории Франции.

**«Послание жителям Турне**

*Отправлено 25 июня 1429 г. Доставлено в Турне 6 июля 1429 г. <...>*

Иисус Мария,

Любезные верные французы города Турне, Девица шлет вам весть отсюда о том, что за восемь дней она выгнала англичан из всех мест, кои они держали по реке Луаре, при помощи осады или иначе, и при том было множество убито, пленено и разгромлено в битве, и она думает, что граф Сюффор, его брат Ла Пуль, сир Тальбор, сир Скале и мессир Жан Фальстаф и некоторые другие рыцари и капитаны были пленены, а брат графа Сюффора и Гласиас – мертвы. Верные французы, держитесь, прошу вас.

И прошу вас и требую: будьте готовы отправиться на коронацию благородного короля Карла в Реймс, где мы скоро будем; и идите нам навстречу, когда узнаете, что мы подходим. Препоручаю вас Богу, Бог да хранит вас и дарует вам благодать, дабы вы могли поддержать правую войну.. в королевстве Французском. Писано в Жьене 25 июня.

Верным французам города Турне»[[462]](#footnote-462).

**«Послание сеньорам горожанам города Труа**

*Написано в Сен-Фале 4 июля 1429 года. <...>*

Иисус Мария,

Дражайшие и добрые друзья, если вам, сеньорам, горожанам и жителям города [Труа], сие неведомо, – Жанна-Девица шлет вам весть от Царя Небесного, ее правого и высшего Сеньора, от коего она ежедневно пребывает на королевской службе, дабы вы изъявили честное повиновение и признание благородному королю Франции, каковой вскорости будет в Реймсе и Париже, – кто бы тому ни воспротивился, – и в его добрых городах сего святого королевства, с помощью царя Иисуса. Верные французы, предстаньте пред королем Карлом, – и в том не будет никакого греха, – и не тревожьтесь ни о телах ваших, ни о добре, если так поступите; если же не поступите так, я обещаю вам и клянусь вашими жизнями, что мы войдем, с Божьей помощью, во все города, коим должно быть в святом королевстве, и сотворим там крепкий добрый мир, кто бы тому ни воспротивился. Препоручаю вас Богу; Бог да хранит вас, если ему угодно. Отвечайте немедленно. Писано под городом Труа, в Сен-Фале, во вторник четвертого июля»[[463]](#footnote-463).

Она прекрасно осознавала свою роль в истории Франции и знала, чем все закончится. Она спешила сделать все то, что ей было поручено. Вот ее слова: «Век мой будет короток, не больше года: надо спешить, чтобы воспользоваться мной как следует»[[464]](#footnote-464). Она спешила короновать Карла, осознавая, какое значение для французов XV века будет иметь эта акция. Отсутствие собственного короля приводило Францию ко многим бедам и прежде всего к потере уверенности в собственных силах и собственных возможностях. Как только долина Луары была очищена от англичан и путь на Реймс был открыт, Жанна вошла в город вместе с французскими войсками и дофином. 17 июля 1429 года в соборе города Реймса была проведена церемония коронации дофина, и Карл VII получил законное право на королевство.

Казалось, что все порученное Жанне сбылось. Но она сама хорошо понимала, что предстоит немалый труд по признанию ничтожного по своим качествам короля уставшим от войны и разорения народом. Но не это было главным, главным был мир. И в самый день коронации она направляет герцогу Бургундскому послание, в котором просит его заключить мир с новоявленным французским королем.

**«Послание герцогу Бургундскому**

*Отправлено 17 июля 1429 г. из Реймса, не подписано. <...>*

Иисус Мария,

Высокий и грозный принц, герцог Бургундский, Жанна-Девица просит вас от имени Царя Небесного, моего законного и высшего Сеньора, чтобы король Франции и вы заключили крепкий добрый мир надолго; простите друг другу от всего сердца, полностью, так, как это подобает честным христианам; а если вам нравится воевать, – идите на сарацинов. Государь Бургундский, я прошу вас, умоляю и требую так смиренно, как только могу, не воевать более в святом королевстве Французском и отозвать незамедлительно и быстро ваших людей, кои пребывают где-либо в местечках и крепостях означенного святого Королевства; а что касается благородного короля Франции, то он готов примириться с вами, если в этом нет бесчестья, и я говорю вам от имени Царя Небесного, моего законного и высшего сеньора, ради вашего блага, вашей чести и вашей жизни, что вы не выиграете более ни одного сражения против честных французов, а все те, кто сражался бы в святом Французском королевстве, сражался бы против Иисуса, Царя небес и всего мира, – моего законного и высшего сеньора. И я прошу и молю вас на коленях не учинять никаких битв и не воевать против нас, – вас и ваших людей или подданных; и знайте наверняка, что сколько бы людей вы ни привели против нас, они ничегошеньки не выиграют, и будет великое сожаление о великой битве и крови, каковая прольется у тех, кто придет против нас. И три недели назад я уже вам писала и послала с герольдом письмо, дабы вы были сегодня в воскресенье XVII июля в городе Реймсе на коронации короля: на что я до сих пор не имею никакого ответа, как и новостей об означенном герольде. Поручаю вас Богу; да хранит он вас, если ему угодно. И прошу Бога, чтобы он установил добрый мир.

Написано в Реймсе, XVII июля»[[465]](#footnote-465).

**«Послание жителям Реймса**

*Отправлено из Провена 5 августа 1429 г. Не подписано.* <...>

Мои дорогие и добрые друзья и добрые и верные французы города Реймса, Жанна-Девица шлет вам свои вести и просит вас и требует, чтобы вы ничуть не сомневались в правой войне, кою она ведет ради королевской крови; и я обещаю вам и уверяю вас, что никогда не покину вас, пока живу; и сие правда, что Король заключит перемирие с герцогом Бургундским на пятнадцать дней, по истечении коих [герцог] должен мирно сдать город Париж. Меж тем я нисколько не удивлюсь, если не войду туда столь скоро; поскольку я вовсе не довольна перемириями, так заключенными, и не знаю, буду ли их блюсти; но если буду, то лишь для того, чтобы сберечь честь Короля, а также дабы они не позорили королевскую кровь, ибо я держу и буду держать армию Короля, дабы быть наготове к концу оных пятнадцати дней, если они не сотворят мира. Посему, мои дражайшие и преданные друзья, я прошу вас о том не беспокоиться, пока я жива, но требую, чтобы вы творили благой дозор и хранили добрый город Короля и дали мне знать, нет ли каких предателей, от коих вы желаете избавиться; и так скоро, как только смогу, я их отсюда выбью. и пришлите мне вести о себе.

Перепоручаю вас Богу, каковой да хранит вас.

Писано в пятницу пятого августа, близ Провена,

в полевой ставке по дороге на Париж»[[466]](#footnote-466).

К сожалению, герцога Бургундского тогда так и не удалось уговорить на стабильный мир между Францией и Бургундией. Роль самого короля в этих переговорах была незначительна. И тем не менее Жанне пришлось приложить немало труда, чтобы король не потерял окончательно авторитета в своем народе. Война продолжалась, и Жанна, освобождая город за городом, стремилась в то же время укрепить власть пассивного, но стремящегося к миру короля.

**«Послание служителям Церкви, горожанам и жителям города Риома**

*Отправлено из Мулена 9 ноября 1429 г.* <...>

Дорогие и добрые друзья, вам хорошо известно, как город Сен-Пьер-ле-Мутье был взят приступом, и я, с Божьей помощью, намерена взять другие города, противостоящие Королю; но ради сего велики были расходы на порох, стрелы и прочие военные принадлежности под означенным городом и на суммы, предназначенные для осады Ла-Шарите, куда мы ныне направляемся. Я прошу вас, коль скоро вам дороги благо и честь Короля, а также всех прочих людей [находящихся] здесь, благоволите помочь и послать без промедления пороху, селитры, стрел, крепких арбалетов и прочих военных принадлежностей для означенной осады; и так сделайте, чтобы благодаря оному пороху и прочим военным принадлежностям дело было недолгим и никто не смог бы сказать вам, что вы были в сем нерадивы или отказали.

Дорогие и добрые друзья, да хранит вас наш Господь.

Писано в Мулене девятого ноября. Жанна».

**«Послание служителям Церкви, горожанам и прочим жителям Реймса**

*Написано в Сюлли 16 марта 1430 г.* <...>

Дражайшие, возлюбленные, коих весьма желают увидеть, Жанна-Девица получила ваше послание, в коем упоминается, что вы опасаетесь осады [со стороны врагов наших]. Знайте, что ее вовсе не будет, если я смогу их вскорости встретить, а если будет так, что я их не встречу и они придут к вам, заприте ворота, ибо я очень скоро буду у вас, и коли они будут там, я заставлю их бросить шпоры, ибо будет такая спешка, что они не поспеют их надеть и снимут [осаду] весьма быстро. Иного я вам сейчас не пишу, но будьте по-прежнему добрыми и верными. Молю Бога хранить вас. Писано в Сюлли 16 марта. Я послала бы вам еще некоторые вести, кои весьма бы вас обрадовали, но опасаюсь, как бы послания не были перехвачены в дороге и оных вестей бы не увидали [враги наши].

Жанна»[[467]](#footnote-467).

**«Послание моим дражайшим и добрым друзьям,**

**служителям Церкви, эшевенам, горожанам и жителям**

**и вилланам доброго города реймса**

*Отправлено из Сюлли 28 марта 1430 г.* <...>

Дражайшие и добрые друзья, да будет вам известно, что я получила ваше послание, в коем упоминается, как Королю сообщили, что в добром городе Реймсе есть много дурного. Если желаете знать, то сие правда, будто ему сообщили, что явно можно увидеть многих, кто состоит в союзе и должен предать город и впустить туда бургиньонов. А затем Король узнал обратное, поскольку вы послали ему заверение, отчего он вами весьма доволен. Верьте, что вы вполне пребываете в его милости, а что касается осады, то если вам понадобится, он поможет. И он хорошо знает, что вам приходится многое терпеть из-за жестокостей, кои причиняют вам сии предатели и противники бургиньоны; если он вас от сего избавит, в угоду Богу, то сие будет так скоро, как только он сможет; я прошу вас и требую, дражайшие друзья, чтобы вы хорошенько хранили означенный добрый город для Короля и творили бы хороший дозор, и вы скоро получите от меня больше добрых вестей. Иного сейчас я вам не пишу, кроме того, что вся Бретань – французская, и герцог должен прислать королю три тысячи воинов, коим уплачено за несколько месяцев.

Писано в Сюлли 28 марта. Жанна»[[468]](#footnote-468).

По этим посланиям мы узнаем о ряде важнейших моментов, связанных с творчеством Жанны как вестника космической эволюции. Через них красной нитью проходит стремление Жанны к миру любой ценой и к прекращению военных действий, хотя она в них в это время вполне преуспела.

Она подняла на борьбу с захватчиками не только армию, терпевшую до нее поражение за поражением и потерявшую почти всю Францию, она подняла на правую войну и народ, внушив ему своей деятельностью необходимость такой борьбы. И в этой Столетней войне Жанна заложила фундамент национального самосознания французского народа, что потом, через века, принесет свои нужные исторические результаты. И, наконец, эти послания, являясь не только историческим, но и метаисторическим источником, дают нам представление о важном явлении – взаимодействии между историческим и метаисторическим процессами. Под руководством Жанны д’Арк и под ее вдохновением это взаимодействие привело к гармоничному соединению или даже синтезу метаисторического процесса, связанного с Высшей космической материей, и земного исторического процесса. В тяжелом и почти безнадежном XV веке во Франции складывался тот истинный исторический процесс, к которому стремился не один вестник космической метаистории. И в этой разоренной чудовищно длительной войной стране крестьянская девушка заложила те качества народа, впоследствии давшие Франции возможность выстоять не в одной беде. Сделала она это за удивительно короткий срок – всего за несколько месяцев. Если взглянуть на ее творчество с точки зрения внешней, то все выглядит фантастически и крайне нелогично и представляется невероятным чудом. Но у этого же творчества была еще и внутренняя сторона, связанная с космической эволюцией.

И Церковь, и знать смотрели на Жанну с точки зрения внешней. Внутренняя сторона ни тем, ни другим доступна не была. Французская знать ее ненавидела, боясь за свою власть, Церковь, претендуя на монополию духовного знания, испытывала к Жанне такие же чувства.

В августе 1429 года Жанна с небольшим войском, в преданности которого она была уверена, вступает в Сен-Дени, чтобы начать осаду Парижа. И здесь создается малообъяснимая ситуация. Высокие духи, руководившие Жанной, не рекомендовали ей идти в это время на Париж. Но всегда им послушная Жанна не вняла их совету. Что же, собственно, с ней произошло? Трудно сказать. Можно только предполагать. То ли процесс «оземления» охватил ее эманациями плотной материи, то ли были еще какие-либо причины. Такое непослушание можно объяснить какими-то обстоятельствами, вызвавшими у нее неправильную эмоциональную реакцию, или, возможно, стремлением освободить Францию от англичан полностью и сейчас же. Возможно, когда-нибудь мы и узнаем реальную причину всего произошедшего под Парижем, а сейчас обратимся к этим трагическим событиям.

Так или иначе, Жанна начинает осаду Парижа. Трусливый и равнодушный французский король застревает где-то на полпути к этому городу. Осада не удалась, и Жанна со своим войском вернулась в Сен-Дени. По дороге сломался ее меч, взятый в часовне Святой Екатерины. Из высшего пространства пришло предупреждение: «В плен будешь взята!»[[469]](#footnote-469).Вскоре во время битвы под Компьенем Жанна действительно попадает в плен. Ее стаскивают с лошади несколько бургундцев, чья армия сражалась на стороне англичан, епископ Кошон потребовал выдать Жанну ему. Между воюющими сторонами началась самая подлая торговля. В этом беспримерном сборище предателей, стремящихся принять участие в расправе над человеком, спасшим Францию от бесконечной войны и подарившим ей вновь собственного короля, принял участие Парижский университет – «Alma Mater» – «Мать всех наук». В послании герцогу Бургундскому уважаемые ученые потребовали выдать «еретицу» и «ведьму» Жанну д’Арк инквизитору Франции. В этой черной свалке предательств и измен, человеческих амбиций и низостей, самости и невежества сошлись враги Франции, Церковь и, наконец, ученые. Трудно определить, кто из них был хуже, а кто лучше. Герцог Бургундский предлагает Карлу VII выкупить Жанну. Король Франции отказывается это сделать. Трудно дать оценку такому поступку. Ничтожный и слабый правитель избавляется таким образом от одной из самых популярных личностей. Герцог Бургундский приказал отвезти Жанну в свой замок Болье и заключить ее в одной из башен. Через некоторое время архиепископ Эмбренский Жак Желю скажет королю Франции: «Я советую вам ничего не жалеть для выкупа Девы, чтобы не заслужить упрека в неблагодарности»[[470]](#footnote-470). Архиепископ был одним из редких церковных иерархов, который понимал, что сделала Жанна для Франции, и не побоялся сказать об этом самому королю.

Герцог через некоторое время перевел Жанну в замок Боревуар, где был уже строгий тюремный режим. Жанна пыталась убежать из тюремной башни замка, что потом на суде будет рассмотрено как попытка самоубийства. Голоса советуют ей этого не делать, а добиться встречи с английским королем. Жанна опять их не слушает. Из окна башни она пыталась спуститься на веревке, но сорвалась и попала в руки стражей башни. После этого Жанну отвезли еще дальше, в город Аррас. В сентябре, наконец, состоялась сделка, и герцог Бургундский продал англичанам героиню Франции за 10 тысяч ливров – такая сумма была установлена на торгах предателей. Те отвезли ее в Руан и заключили в тюрьму королевского замка. Королевские апартаменты 9-летнего Генриха VI, на тот момент короля Франции и Англии, и тюрьма, куда заключили Жанну, находились в одном замке, почти рядом.

В январе 1431 года, согласно указу Генриха VI, Жанна была передана инквизиционному суду. Были назначены два главных судьи: епископ Бовезский Пьер Кошон, которому англичане пообещали архиерейскую мантию в Руане, и доминиканский приор, брат Жан Ле Мэтр, наместник инквизитора Франции. «Надо было англичанам, – писал Д.Мережковский, – осудить и казнить Жанну “во имя Господне”, чтобы доказать, что с ними Бог, а не с французами. Если король Франции с Жанной – от дьявола, то король Англии – от Бога...»[[471]](#footnote-471)

В камере была поставлена железная клетка. В ней содержалась Жанна. В этой же камере находилась английская охрана, состоящая из головорезов. Положение заключенной было очень тяжелым. Мало того, что она была закована в кандалы, присутствие мужчин, которые все время следили за Жанной, крайне удручало ее как 19-летнюю девушку. Все делалось так, чтобы ввергнуть Жанну в стрессовое состояние, которое должно было негативно повлиять на ее показания в судебном процессе.

«21 февраля 1431 года в 8 часов утра в часовню Руанского замка в присутствии монсеньора епископа Бовезского Пьера Кошона, брата Лемэтра, наместника главного инквизитора Франции Генриха, герцога Бедфордского, архиепископа Винчестерского и кардинала Англии, а также множества французских и английских епископов, аббатов, священников, архидиаконов, каноников, монахов бенедиктинского, доминиканского, францисканского и других орденов, докторов и бакалавров богословия и законоведения – введена была для первого допроса Жанна, с цепями на ногах, в мужском платье.»[[472]](#footnote-472). Присутствующие, за малым исключением, одетые в темные сутаны и мантии, напоминали огромную стаю воронья, собравшегося на какое-то тайное и безумное торжество. Начался суд над Высшим, тем, что они называли Богом, над Великими духами, над космической эволюцией и метаисторическим процессом в лице юной девушки по имени Жанна д’Арк. Этот суд был уникальным во многих отношениях по своему бесстыдству, жестокости, лживости, невежеству и лисьей примитивной хитрости.

«– Жанна, думаете ли вы, что посланы Богом? – спрашивает ее епископ Бовезский.

– Лучше бы я хотела быть четвертованной, чем прийти к людям, не будучи посланной Богом, – отвечает Жанна так, как будто не судима, а судит. – Вы говорите, что вы – мои судьи. Но берегитесь. ибо я воистину послана Богом. Я знаю, что англичане будут изгнаны из Франции. я это знаю так же несомненно, как то, что вижу вас перед собой. Если бы этого Господь не говорил мне каждый день – я бы умерла давно!»[[473]](#footnote-473).

Несмотря на железную клетку, кандалы и цепи, мужество Жанне перед высокими церковными судьями не изменяло так же, как не изменяло во время многих битв, которые она вела с англичанами за свою Францию. В течение долгого допроса Жанна стояла с тяжелыми цепями на ногах. Было ясно, что Церковь, претендуя на монополию Истины, устроила именно над этой Истиной позорный и неправедный суд. Но ей не хватило одного суда. Их система доказательств была весьма обширной. Епископ Бовезский, не дожидаясь нужного ему решения суда, принес в камеру Жанны испорченную рыбу, съев которую, она чуть не умерла. Но осталась живой и несломленной, к великому разочарованию судившего ее преступника. В национальном архиве Франции сохранились протоколы заседаний суда над Жанной, продолжавшегося около шести месяцев. Приводить все эти протоколы нет необходимости, но те, что записаны со слов самой Жанны, представляют несомненную историческую ценность и будут здесь приведены. Многое из этих протоколов внесло ясность во внутренние события жизни Жанны, относящиеся к самому метаисторическому процессу.

На каждом заседании Жанну заставляли поклясться на Евангелии, что она будет говорить правду и только правду. Второе заседание состоялось 21 февраля 1431 года в том же королевском замке. Из протокола заседания мы узнаем некоторые подробности событий жизни Жанны от нее самой. Наиболее информативным был протокол заседания 22 февраля 1431 года.

Из протокола заседания:

«...Она сказала, что Голос сказал ей, Жанне, пойти в крепость Вокулёр, к Роберу де Бодрикуру, капитану сего места, и что он даст ей людей, кои пойдут вместе с ней; Жанна ответила тогда, что она всего лишь бедная девушка, каковая не умеет ни ездить верхом, ни вести войну. Кроме того, она сказала, что пошла к своему дяде и сказала, что хочет побыть у него недолгое время, и она пробыла там около восьми дней; она сказала тогда своему дяде, что нужно, чтоб она пошла в Вокулёр, и дядя проводил ее туда.

Затем она сказала, что когда она пришла в означенный город Вокулёр, она узнала Робера де Бодрикура, хотя прежде никогда его не видела, и она узнала оного Робера через сей Голос; сей Голос действительно сказал ей, что то был он; и Жанна сказала оному Роберу, что нужно, чтобы она пошла во Францию. Но оный Робер дважды отказывал и прогонял ее, а на третий раз принял ее и дал людей. И еще Голос говорил ей, что так оно и случится.

Далее она призналась, что герцог Лотарингский послал за ней, чтобы ее к нему привели; она пошла туда и сказала ему, что хочет идти во Францию. Герцог же спросил ее о своем исцелении, но она сказала ему, что ничего о том не знает; и она мало чего рассказала герцогу о своем путешествии. Однако она попросила герцога дать ей его сына и людей, чтобы они проводили ее во Францию, и [тогда] она будет молить Бога о его здоровье. Жанна поехала к герцогу под охранной грамотой, а оттуда вернулась в означенный город Вокулёр.

Далее она призналась, что при отъезде из оного города Вокулёра она была в мужском платье, с мечом, каковой дал ей Робер де Бодрикур, у нее не было другого оружия. В сопровождении рыцаря, оруженосца и четырех слуг она доехала до города Сент-Урбэн и там провела ночь в аббатстве.

Далее она сказала, что по пути она проехала через город Осер и там отслужила мессу в главной церкви; и при ней тогда постоянно были ее Голоса, вместе с тем [Голосом], о коем она упомянула выше. <...>

Далее она сказала, что названный Робер де Бодрикур заставил ее провожатых поклясться, что они довезут ее в целости и сохранности. И оный Робер сказал Жанне, когда она покидала его: “Езжай, езжай, и будь, что будет”.

Далее, сия Жанна сказала, что хорошо знает, что Бог любит герцога Орлеанского и что откровений о нем ей было даже больше, чем о ком-либо из ныне здравствующих, за исключением того, кого она зовет своим королем. И она сказала еще, что нужно было, чтобы она сменила свой наряд на мужской. Далее, она верит также, что ее Голос и вправду с ней говорил. Далее она сказала, что отправила англичанам, стоявшим под Орлеаном, послания, в коих говорилось, чтобы они оттуда ушли, как сие записано в копии послания, [которая] была ей зачитана в сем городе Руане, – однако, кроме двух или трех слов, содержащихся в сей копии; к примеру, там, где в сей копии значится: “сдайте Девице” – надлежит поставить: “сдайте королю”. Там есть также сии слова: “всех до одного” и “военачальник”, – коих не было в подлинных посланиях.

Жанна сказала также, что проехала к тому, кого зовет она своим королем, без помех; и когда она прибыла в город Сен-Катрин-де-Фьербуа, то сперва послала гонца к своему названному королю; затем она пошла в Шато-Шинон, где находился ее названный король. Она прибыла туда около полудня и остановилась на постоялом дворе, а после обеда пошла к своему названному королю, каковой находился в замке.

Далее, она сказала, что когда вошла в палату оного короля, то узнала его среди прочих по совету своего Голоса, каковой открыл ей сие. И она сказала своему королю, что хочет идти воевать против англичан. <...>

Она сказала, что прежде, чем король допустил ее к делу, ему было множество видений и прекрасных откровений. <.>

Далее, оная Жанна сказала, что Голос пообещал ей, что вскоре после того, как она прибудет к своему королю, тот ее примет. Жанна говорит еще, что ее сторонники хорошо знали, что Голос был послан ей от Бога, и они видели и знали сей Голос; названная Жанна утверждает, что ей твердо сие известно. Кроме того, она сказала, что ее король и многие другие слышали и видели Голоса, кои приходили к ней, Жанне; и там были Шарль де Бурбон и двое или трое других.

Далее, Жанна сказала, что нет дня, когда бы она не слышала сей Голос, и что она очень в том нуждается. Она сказала еще, что никогда не просила у названного Голоса иной конечной награды, кроме спасения своей души»[[474]](#footnote-474).

Из протокола заседания 27 февраля 1431 года:

«Также она сказала, что послала своему королю письмо, в коем было указано, что она посылает его, дабы узнать, можно ли ей войти в тот город, где находился ее король, и что она проделала добрых сто пятьдесят лье, чтобы прибыть к нему на помощь, и что у нее есть много добрых вестей для него. И, как ей кажется, в том же письме было указано, что она легко узнает своего короля среди всех прочих. Также она сказала, что у нее был меч, каковой она взяла в Вокулёре. Кроме того, она сказала, [что] когда была в Туре или в Шиноне, то послала за мечом, находящимся в церкви Сен-Катрин-де-Фьербуа, позади алтаря; и тотчас же его нашли, совершенно заржавевшим.

Спрошенная, откуда она знала, что сей меч – там, ответила, что меч был в земле заржавевший, с пятью [выгравированными] крестами; и она узнала, что меч там, от своих Голосов, и она никогда не видела человека, поехавшего за названным мечом. И она написала тамошним церковникам [дабы узнать], угодно ли им будет, чтобы она взяла сей меч, – и они ей его отослали. Он был неглубоко под землей позади алтаря, как ей кажется; впрочем, ей неизвестно, точно ли он был пред алтарем или же позади, но она, как думает, написала тогда, что меч был позади алтаря. Она сказала еще, что тотчас как меч был найден, местные священники его встряхнули, и ржавчина сразу легко осыпалась. И за ним ездил некий оружейник из Тура, и церковники Фьербуа подарили Жанне ножны, а вместе с ними и церковники из Тура; и они приказали изготовить двое ножен: одни из алого бархата, а другие – из золотого сукна. А она велела изготовить себе другие – из крепкой кожи. Она сказала, однако, что, когда попала в плен, при ней не было сего меча. Она сказала еще, что носила сей меч долгое время – с тех пор, как обрела, и до того, пока не ушла из Сен-Дени после штурма Парижа.

Спрошенная, какой обряд [освящения] она сотворила или велела сотворить над означенным мечом, ответила, что никогда не творила и не велела творить никаких обрядов, – да она и не знала бы, что надо делать. Затем она сказала, что сильно любила сей меч, потому что он пребывал в церкви Святой Екатерины, каковую она очень любила.

Спрошенная, бывала ли она в Куланж-Ла-Винёз, ответила, что не знает.

Спрошенная, возлагала ли она когда-нибудь свой меч на алтарь, ответила, что, насколько знает, нет, – по крайней мере, для того, чтоб он был более удачлив.

Спрошенная, молилась ли она когда-нибудь о том, чтобы сей меч был более удачлив, ответила: “Ясное дело, мне хотелось бы, чтобы мои доспехи приносили удачу”.

Спрошенная, был ли с ней ее меч, когда она попала в плен, ответила, что нет, но с ней был меч, взятый [как трофей] у одного бургиньона.

Спрошенная, где же остался меч и в каком городе, ответила, что преподнесла некий меч и доспех в дар аббатству в Сен-Дени, но то не был сей меч.

Также она сказала, что сей меч был у нее в Ланьи, а после Ланьи она носила меч названного бургиньона вплоть до Компьени, поскольку то был добрый боевой меч и годный к тому, чтобы наносить добрые рубящие и колющие удары... Но она сказала, что то, где она его оставила, не относится к процессу, и она о том пока не ответит. Затем она сказала, что ее добро, лошади, меч, как она думает, и прочее, стоимостью более 12 тысяч экю, находится у ее братьев. Спрошенная, был ли у нее штандарт или знамя, когда она пошла в Орлеан, [и если да, то] какого цвета, ответила, что у нее был штандарт, поле коего было усеяно лилиями, и на нем была изображена держава и два ангела по сторонам; и он был белого цвета, из белого полотна, или букассена, и на нем были написаны имена *Иисус Мария,* как ей кажется, и он был с шелковой бахромой. <...>

Она сказала еще, что сама носила означенный штандарт, когда атаковала своих врагов, дабы не убить кого-нибудь, и сказала, что ни разу никого не убила»[[475]](#footnote-475).

Из протокола закрытого заседания трибунала инквизиционного суда. 10 марта 1431 года. Заседание происходит в тюрьме Руанского замка:

«Она также сказала, что, когда должна была отправиться к своему королю, ей было сказано Голосами: “Иди смело; когда ты окажешься перед королем, ему будет добрый знак принять тебя и поверить тебе”.

Спрошенная: когда знак пришел к ее королю, каким образом она выказала ему благоговение и исходил ли он от Бога, ответила, что возблагодарила Бога за то, что он избавил ее от мук, причиняемых ей тамошними клириками, кои выступали против нее; и она многократно преклоняла колени. Она также сказала, что некий ангел от Бога, и не от кого иного, дал знак ее королю, и за то она множество раз поблагодарила Бога. Она сказала также, что клирики перестали обвинять ее, когда получили оный знак.

Спрошенная, видели ли тамошние церковники названный знак, ответила, что, когда ее король и те, кто был подле него, увидели названный знак и самого ангела, каковой дал его, она спросила своего короля, доволен ли он; и он ответил, что да. И тогда она вышла и направилась в некую часовню неподалеку, и она слышала тогда, что после ее ухода более трехсот человек видели названный знак»[[476]](#footnote-476).

Из протокола заседания 13 марта 1431 года:

«Она сказала также, что знак был в том, что ангел подтвердил [божественность ее миссии] ее королю, поднося ему корону и говоря, что он завладеет полностью всем королевством Французским с помощью Божьей и трудами Жанны, и пусть он допустит Жанну к делу, т.е. даст ей воинов, а иначе он не будет так скоро коронован и миропомазан.

Спрошенная, говорила ли она со святой Екатериной со вчерашнего дня, ответила, что со вчерашнего дня слышала ее; и оная святая многократно говорила ей, Жанне, чтобы она смело отвечала судьям о том, что они спросят ее касательно процесса. <...> [Ангел принес королю золотую корону, украшенную драгоценными камнями.] Спрошенная, все ли из тех, кто был тогда там с ее королем, видели названного ангела, ответила, что, как она думает, архиепископ Реймсский, сеньоры д’Алансон и де Ла Тремуй и Шарль де Бурбон его видели. Что же до короны, то многие церковники и прочие, не видевшие ангела, видели ее. <.>

Спрошенная, были ли все ангелы, сопровождавшие названного ангела, одинаковы на вид, ответила, что некоторые из них вполне походили друг на друга, а иные – нет; по крайней мере, она видела их таковыми; и у некоторых из них были крылья, а иные были еще и увенчаны; и меж ними находились святые Екатерина и Маргарита, кои сопровождали названного ангела и других ангелов до самых покоев ее короля.

Спрошенная, каким образом названный ангел покинул ее, ответила, что он покинул ее в маленькой часовне; и она была сильно потрясена его уходом; она плакала и охотно ушла бы вместе с ним, т.е. ушла бы ее душа. <...>

Спрошенная, когда она пошла на Париж, сделала ли сие по откровению своих Голосов, ответила, что нет, но пошла туда по настоянию знатных господ, кои желали предпринять вылазку или боевое наступление, ее же намерением было идти дальше и преодолеть парижские укрепления»[[477]](#footnote-477).

Из протокола заседания 14 марта 1431 года:

«.Прежде всего, [мы спросили ее] о причине того, что она спрыгнула с башни Боревуар.

Она ответила, что слышала, будто все жители Компьени, начиная с тех, кто достиг семи лет, будут преданы огню и мечу, а она скорее предпочла умереть, чем жить после такого истребления добрых людей, и сие была одна из причин ее прыжка. Другая же была в том, что она узнала, что ее продали англичанам, а она предпочла бы лучше умереть, чем попасть в руки к англичанам, ее противникам.

Спрошенная, был ли сей прыжок совершен по совету ее Голосов, ответила, что святая Екатерина почти каждый день говорила, чтобы она ни в коем случае не прыгала и что Бог поможет и ей, и жителям Компьени. Жанна сказала святой Екатерине: раз поможет компьенцам, она хочет там быть. Тогда святая Екатерина сказала ей: “Непременно нужно, чтобы вы сие приняли; и вы не будете освобождены до тех пор, пока не увидите короля Англии”. И названная Жанна ответила: “Поистине, я не хотела его увидеть; и я предпочла бы лучше умереть, чем попасть в руки англичан”. <...>

Она также сказала, что после того, как упала с означенной башни, было так, что два или три дня она не хотела есть и была в таком изнеможении от сего прыжка, что даже не могла ни есть, ни пить; и все-таки она была утешена святой Екатериной, каковая сказала ей, чтобы она исповедалась и попросила прощения у Бога за то, что спрыгнула; и что компьенцы, несомненно, получат подмогу до наступления [дня] святого Мартина Зимнего. Тогда она пошла на поправку и начала есть, и вскоре выздоровела. <...> Спрошенная, просили ли у нее Голоса отсрочки, чтобы затем ответить, сказала, что святая Екатерина порой отвечала ей, а Жанна не могла [ее] понять из-за тюремной суматохи и шума, производимого стражниками. И когда она обращается к святой Екатерине, то святая Екатерина и святая Маргарита просят Бога и затем, по велению Божьему, дают ответ названной Жанне»[[478]](#footnote-478).

Весь март 1431 года длились мучительные для Жанны допросы, дополняемые мелкими издевательствами как в зале суда, так и в тюремной камере, где, окованная цепями, она находилась уже много дней.

Допросы выходили за всякие рамки церковных и светских законов. Вопросы, которые судьи ставили подсудимой, повторялись по нескольку десятков раз. Никто из них уже не скрывал, что делается это в целях запутать Жанну. Но у нее была отличная и уникальная память. Она хорошо помнила все вопросы и отказывалась отвечать на повторные. В сравнении с несколькими сотнями «праведников», присутствовавших на суде, она держалась достойно, отвечала разумно, и попытки сломить ее не увенчались успехом.

Все вопросы вращались вокруг нескольких тем, по которым суд должен был вынести обвинение Жанне во всех ее «грехах». Больше всего судьи интересовались Голосами и видениями Жанны. У церковников в этих вопросах было нечто личное. Надо было доказать, что все это было «не от Бога», но «от дьявола». Но в то же время эти вопросы свидетельствовали о полной безграмотности церковников и ученых Парижского университета в делах Высшего и взаимодействия с этим Высшим. Далее следовала проблема меча, обнаруженного в церкви Святой Екатерины в Фьербуа. За мечом шло мужское одеяние, которое носила Жанна во время исполнения своей благородной миссии военного освобождения Франции. Тема взаимоотношений Жанны и Карла VII была также одной из главных, вместе с попыткой Жанны бежать из бургундского плена. Эти темы проходили через каждое заседание, а вопросы, меняя свою форму, оставались по смыслу одними и теми же.

К концу марта было готово обвинительное заключение, состоящее из 70 пунктов, каждый из которых касался вышеупомянутых моментов. Ни с одним из этих пунктов

Жанна не согласилась. Обвинительное заключение рассыпалось на глазах. Но судей это смущало мало. Они добавили к нему еще 12 статей. В этих статьях ничего нового не появилось, а повторялось то, что уже вошло в основное обвинительное заключение. Эти 12 статей были предъявлены Жанне.

Из протокола заседания:

«Далее, в следующую затем субботу, в последний день месяца марта, накануне Пасхи, в год Господень 1431, под нашим, означенных судей (Пьера Кошона и Жана Ле Мэтра. – *Л.Ш.)* председательством, в месте заточения Жанны в Руанском замке, в присутствии сеньоров и магистров... Жанна была допрошена по некоторым пунктам, по коим просила отсрочки до сего дня, когда отвечала по вышеприведенным и вышеуказанным статьям. И сперва ее спросили, желает ли она положиться на суд Церкви, пребывающей на земле, во всех своих речах и деяниях, будь они благи или дурны, а особенно в делах преступных и беззаконных, кои вменяются ей в вину, равно как и во всем, что касается процесса.

Она ответила, что в том, о чем ее спрашивают, она полагается на Церковь воинствующую, если только та не велит ей чего-либо невыполнимого. И она считает таковым отречение от того, что сказала и совершила, [а также] заявила на сем процессе по поводу своих видений и откровений, кои, по ее словам, были ей дарованы от Бога; и она не отречется от них ни за что; и того, что Бог заставил ее совершить и повелел и повелит [в будущем], она не перестанет делать, несмотря ни на какие уговоры; и для нее будет невозможно от них отречься; в случае же если Церковь пожелает заставить ее поступить иначе, вопреки повелению, кое, по ее словам, было ей дано Богом, она того ни за что не сделает»[[479]](#footnote-479).

Не добившись от Жанны никаких отречений от того, о чем она говорила прежде, судьи все 12 статей отдали на рецензию знатокам. Большая часть апреля ушла у знатоков на составление рецензии на 12 пунктов обвинительного заключения. И в первых рядах знатоков оказался опять Парижский университет.

«И вначале шестнадцать докторов и шесть лиценциатов и бакалавров священной теологии высказались, как означено в грамоте, содержание коей следует: <...>

После того как речи и деяния сей особы были тщательно изучены и меж собой сопоставлены, – писали они, – а также [после того как] были подвергнуты оценке ее происхождение, род ее видений и откровений, равно как и цели, суть и обстоятельства всего, что содержится в названных статьях процесса и указано выше, мы говорим следующее. Следует думать, что явления и откровения, коими она похваляется и кои, как утверждает, имеет от Бога через ангелов и святых, отнюдь не были [посланы] от Бога, оных ангелов и святых, но являлись скорее наваждением вымысла человеческого либо исходили от злого духа, и сия женщина не располагала знаками, достаточными, чтобы тому верить и о том знать; в названных статьях содержится заведомая ложь [в целом], отдельные неправдоподобия, коим она с легкостью поверила, а также суеверные прорицательства, возмутительные и безбожные деяния, отдельные безрассудные, надменные, хвастливые утверждения, кощунственные по отношению к Богу и святым, нечестивые по отношению к родителям. Некоторые из них не соответствуют заповеди любви к ближнему, являются идолопоклонническими или, по меньшей мере, представляют собой лживое наваждение, – схизматическими по отношению к единству, авторитету и могуществу Церкви, опрометчивыми и вызывающими сильное подозрение в ереси. И веря столь же твердо, как в исповедание христианское, в то, что те, кто ей являлся, были святым Михаилом, святыми Екатериной и Маргаритой и что их речи и поступки хороши, она навлекает на себя подозрения в вероисповедальном заблуждении; ибо если она полагает, что в догматы веры не следует верить тверже, чем в ее заявление о том, что ей являлись именно святой Михаил, святая Екатерина и святая Маргарита и что их речи и поступки были хороши, то она заблуждается в вероисповедальных вопросах.

Кроме того, говорить, что все ее поступки, описанные в пятой статье, а также ее утверждения, содержащиеся в первой статье, по поводу неполучения таинства евхаристии в предписанное Церковью время, являются правильными – сие есть богохульство и заблуждение в вероисповедальных вопросах»[[480]](#footnote-480).

Вот какую рецензию или грамоту сочинили ученые мужи. Эта грамота была не единственная. К такому не совсем нравственному творчеству присоединились и другие университетские ученые, церковные иерархи и даже рядовые священники. Грамоты сыпались в Руанский замок, как из рваного мешка. Первая грамота послужила всем остальным привлекательным образцом. И само обвинительное заключение, и эти грамоты имели одну общую черту, кроме повторения даже тех же предложений. В них отсутствовали какие-либо доказательства вины Жанны, на которой настаивали авторы этих документов. Доказательства были подменены общими теологическими размышлениями или безосновательными утверждениями. Ни в протоколах судебных заседаний, ни в обвинительных заключениях, ни в пресловутых грамотах мы не находим упоминаний о тех реальных делах Жанны, которые привели к освобождению значительной части Франции от англичан и к коронованию законного короля этой страны. Нетрудно догадаться, почему – вся деятельность Жанны опиралась на ее связь с Высшим миром и его представителями. Церковь и ее суд опирались на отрицание этой связи. Им надо было заменить это Высшее, или Бога, низшим, или дьяволом. Поэтому результаты благородной миссии Жанны, которые никак нельзя обосновать «дьявольскими наваждениями», были исключены из заседаний суда и его документов.

Если подвести итог того, что происходило в королевском замке в Руане в 1431 году, можно смело сказать, что церковный суд судил вместе с Жанной и силу высшей космической материи и ее славных представителей, руководивших героической личностью, славной дочерью страдающей Франции. И как здесь не вспомнить «Легенду о Великом инквизиторе» Достоевского, где инквизитор говорит в своем монологе перед Христом: мы поклоняемся не тебе, а «тому другому». Весь суд над Жанной исторически подтвердился пророческими словами великого русского писателя о христианской Церкви. И сама Жанна проявила себя самым героическим образом не только в боях за освобождение Франции, но и во время суда, когда она показала явное неподчинение церкви и полную верность тем, кто изменил ход истории полуразрушенной в Столетней войне Франции. Документы процесса Жанны д’Арк очень ясно с точки зрения реальной истории свидетельствуют о судьбе этой европейской страны. То, что затем Церковь сделала с Жанной, оставило на Церкви позорное пятно тьмы. Оно продержалось около 500 лет, и лишь в 1914 году Жанна была справедливо названа святой.

Но в 1431 году никто об этом не мыслил. К 18 апреля судьи ознакомились со всеми материалами, и начался спектакль «увещевания и сострадания». Лицемерие участников суда на этих увещеваниях развернулось в полную силу. Увещевания шли при закрытых дверях в камере Жанны. Но ее позиция, несмотря ни на что, оставалась прежней. Сеансы «увещеваний» мало походили на сострадание. Более того, протоколы «увещеваний» свидетельствуют о странных позициях «увещевателей». Один из докторов теологических наук говорил следующее: «... Господь не желает, чтобы кто-либо осмеливался называть себя покорным одному Богу или уповать в своих речах и поступках на Него одного; более того, Он дал служителям Церкви и вверил им власть и полномочия ведать и судить деяния верующих, как благие, так и дурные; и кто отвергает [служителей Церкви], тот отвергает Бога, а кто им внемлет, внемлет Богу»[[481]](#footnote-481). Такое извращение соотношения Высшей космической силы и земной Церкви вновь заставляет вспомнить «Легенду о Великом инквизиторе» гениального Достоевского. Можно только еще добавить, что на «увещеваниях» присутствовал и наместник инквизитора Франции.

Это лживое утверждение в устах очередного доктора наук не произвело на Жанну никакого впечатления. Она явно была не согласна со странной этой мыслью передачи власти Бога Церкви и ее малограмотным иерархам, ибо именно она, а не Церковь соприкоснулась с Высшим и теми, кто это Высшее представлял, независимо от того, согласна или не согласна с этим Церковь, опозорившая себя инквизицией. Выслушав значительное количество вышеприведенных ученых высказываний, Жанна сказала: «“Поистине, если б вам пришлось вывернуть мне члены и исторгнуть душу из тела, я не сказала бы вам иного; а если б и сказала что-нибудь, то после снова сказала бы, что вы силой заставили меня сие сказать”.

Далее она сказала, что в минувший праздник Святого Креста получила подкрепление от святого Гавриила, и она верит, что сие был архангел Гавриил; и она узнала от своих Голосов, что сие – святой Гавриил.

Далее она сказала, что испросила совета у своих Голосов насчет того, покоряться ли ей Церкви, ибо служители Церкви слишком принуждали ее покориться оной; и Голоса сказали ей, – если она желает, чтобы Бог ей помог, – уповать на Него во всех своих поступках»[[482]](#footnote-482). «Сострадательное увещевание» закончилось опять победой Жанны. Но Церковь не сдалась.

Утром 9 мая 1431 года Жанну привели в пыточную палату тюремной башни Руанского замка. Все орудия пыток там были выставлены как бы напоказ. Дыбы, раскаленные жаровни, железные клещи, ручные и ножные тиски, иглы для ногтей и многие другие пыточные орудия имели своей целью произвести на Жанну самое устрашающее впечатление. Тут же находились и два палача, готовые в любую минуту приступить к своему заплечному делу. В палате кроме палачей присутствовали епископ Бовезский Кошон, наместник инквизитора Франции Жан Ле Мэтр и девять докторов богословских наук из Парижского университета. Перед этими орудиями пыток и в присутствии черной команды обвинителей Жанне прочитали вопросы, на которые ей предстояло (уже не первый раз!) ответить. Жанна отвечать отказалась. Ответ был таким смелым и твердым, что судьи-палачи поняли, что ничего не добьются пытками. Тогда пошел в ход последний аргумент: «...если вы не покоритесь святой нашей Матери Церкви, вас сожгут на костре!

– Пусть сожгут! Я больше ничего не скажу и в огне костра! – ответила Жанна.»[[483]](#footnote-483)

Вся церковная братия палачей оказалась в явном затруднении. Жанну не вывели из себя ни «сострадательные увещевания», ни пыточная палата, ни угроза быть сожженной на костре. Так тщательно разработанный план отречения Жанны не сработал. А если это так, то Церковь, затеявшая неправедный суд, оказывается в двусмысленном положении. Английский король терял возможность расправиться руками французской Церкви с самым опасным врагом Англии – Жанной д’Арк.

Решить все эти неудобные проблемы можно было только уничтожением, под любым предлогом, самой Жанны. 23 мая 1431 года Жанне был вынесен приговор. В ее истории этот приговор назван первым.

«Мы. отправились, – сказано в соответствующем документе, – с утра на площадь, что на кладбище аббатства Сент-Уэн, а оная Жанна находилась там, пред нами, на помосте, или амвоне. Прежде всего, мы велели преславному мэтру Гийому Эрару, доктору священной теологии, произнести торжественную проповедь во спасительное увещание оной Жанны, а также для всего народа, присутствовавшего там в великом множестве»[[484]](#footnote-484). Кроме народа, присутствовали и судейские в полном составе. «Затем, поскольку оная женщина не желала сказать ничего иного, мы, означенный епископ, приступили к оглашению нашего окончательного приговора»[[485]](#footnote-485). Жанна прослушала только первую часть приговора. И здесь происходит нечто странное. Она говорит слова, которые не произносила в самых тяжелых обстоятельствах, – она уповает на Церковь и ее служителей, потом подписывает грамоту отречения. Все это происходит с ней, как во сне. И тот странный «сон» начинается у нее сразу после чтения первой части приговора. Создается впечатление, что ее действия были рассчитаны кем-то, кто ею управлял, по времени. Можно предположить, что она впала в какое-то странное состояние. Церковь пустила в ход последнее средство – какой-то действующий на мозг состав был подсыпан или подлит ей в утреннюю еду. Считаю необходимым привести текст отречения Жанны, который ей прочли.

«Всякий, кто впал в заблуждение и ошибку по вопросам христианской веры, а затем, милостью Божьей, вернулся к свету истины и воссоединился с нашей святой матерью Церковью, должен величайше остерегаться, как бы враг адский снова не увлек его к заблуждению и не обрек на проклятье.

По сей причине я, Жанна, прозванная в народе Девицей, ничтожная грешница, познав глубину заблуждений, в коих пребывала, и, милостью Божьей, вновь обратившись к нашей святой матери Церкви, дабы видели, что не из притворства, но от чистого сердца и добровольно я к ней обратилась, признаю, что тяжко согрешила, ибо лживо претворялась, будто имею откровения и явления от Бога, ангелов и святой Екатерины и святой Маргариты. Я также соблазняла других [людей], выказывая безрассудное легковерие, и творила суеверные прорицательства, кощунствуя в отношении Бога и Его святых, преступая божественный закон, Священное Писание и каноническое право, вопреки естественной скромности нося распутное, постыдное и непристойное платье и волосы, остриженные в кружок на мужской лад, а также, по великой надменности и вопреки всякому женскому приличию, носила оружие, жестоко алча пролития крови людской. Я говорила, что совершила все сие по велению Бога, вышеназванных ангелов и святых и что, совершив сие, я поступила хорошо и вовсе не оступилась, отвергаясь Бога и Его таинств, разжигая соблазны, предаваясь идолопоклонству, поклоняясь злым духам и их вызывая.

Признаюсь также, что я была схизматичкой и всячески заблуждалась в вопросах веры. От чистого сердца и без притворства, по милости Господа нашего, вернувшись на путь истины, благодаря святому поучению и доброму совету как от вас, так и от посланных мне вами докторов и магистров, я проклинаю и отвергаю сии преступления и заблуждения, полностью от них отрекаюсь, отказываюсь и отступаюсь.

И в отношении всего вышесказанного, я всецело вверяю себя исправлению, распоряжению, наставлению и решению нашей святой матери Церкви и вашего доброго правосудия. Я также даю обет, клянусь и обещаю монсиньору святому Петру, князю апостолов, святому отцу нашему Римскому папе, его викарию и его преемникам, а также вам, монсиньоры, – преподобный отец во Боге, монсиньор епископ Бовезский, и святой отец, брат Жан Ле Мэтр, викарий монсиньора инквизитора по делам веры, – мои судьи, – что ни по чьему-либо побуждению, ни как-либо иначе я не вернусь более к оным заблуждениям, от коих Господу нашему угодно было меня освободить и избавить; но я всегда пребуду в единении с нашей святой матерью Церковью и в покорности нашему святому отцу Римскому папе. И сие я говорю, утверждаю и в сем клянусь Богом всемогущим и сим святым Евангелием.

И в ознаменование сего я собственноручно подписала сию грамоту.

Подписано: Жанна +»[[486]](#footnote-486).

Полагаю, что данный документ, сотворенный церковными иерархами и учеными Парижского университета, в особых комментариях не нуждается. Главное в нем обстоятельство, на которое надо обратить внимание, – это полное искажение исторической и духовной реальности, какое только можно сотворить. Текст отречения Жанны на самом деле был ее самообвинением.

Сразу же вслед за этим Жанне был предъявлен полный текст приговора: «...Мы окончательно приговариваем тебя нести спасительное покаяние в вечном заточении, на хлебе страдания и воде скорби, дабы ты оплакала совершенное тобой и впредь не совершала ничего, что следовало оплакать; при сем мы оставляем за собой [право на] нашу милость и смягчение [приговора]»[[487]](#footnote-487).

Первый приговор инквизиторского суда обрек Жанну на пожизненное заключение. И, как покажет последующее развитие событий, последние слова приговора о смягчении никакого основания под собой не имели.

Во всей этой истории с отречением было одно обстоятельство, не замеченное до сих пор. Известно, что Жанна ничего не делала, не посоветовавшись со своими Великими духами. Но перед подписанием отречения у нее с ними связи почему-то не было. Думаю, это еще раз подтверждает мое предположение, что по приказу церковников Жанна была искусственно введена в полусознательное состояние, которое, вне всякого сомнения, исключало наличие связи с Высшим. Связь состоялась, когда Жанна через несколько дней вышла из этого состояния. Пришедшие в тюремную камеру Жанны 28 мая 1431 года церковники в первую очередь поинтересовались, слышала ли она Голоса, что лишний раз подтверждает их причастность к тому, что случилось с Жанной во время чтения приговора. Жанна ответила, что «...Бог посылал ей через святых Екатерину и Маргариту великое сожаление о сем неслыханном предательстве, каковое Жанна допустила, совершив отречение и отказавшись от своих слов, чтобы спасти себя, и что она прокляла себя ради спасения собственной жизни. Далее, по ее словам, Голоса [еще] до четверга (24 мая. – *Л.Ш.)* сказали ей, что она совершит и совершила в тот день. Кроме того, когда она была на помосте, или амвоне, перед народом, Голоса, по ее словам, велели ей смело отвечать тому проповеднику, каковой тогда вещал. И Жанна говорила, что сие – лжепроповедник и что он сказал, будто она совершила многое, чего [на самом деле] не совершала. Далее, Голоса сказали ей, уже после четверга, что она совершила великий проступок, признав, что ее прежние деяния были дурны. Далее, по ее словам, все, что она высказала и опровергла в тот четверг, было, по ее словам, сказано и опровергнуто ею лишь из страха перед огнем.

Спрошенная, верит ли она, что являвшиеся ей Голоса суть святые Екатерина и Маргарита, ответила, что да и что они исходят от Бога. <...>

Далее, она, по ее словам, не говорила и не понимала, что отрекается от своих явлений, то есть от того, что сие были святые Екатерина и Маргарита; и все, что она совершила, она совершила из страха пред огнем, и она не отреклась ни от чего истинного. Далее она сказала, что предпочитает совершить свое покаяние единожды, то есть умерев, чем долее терпеть свое мучение в тюрьме. Далее она сказала, что никогда не совершала ничего противного Богу или вере, от чего могли бы ей приказать отречься; того же, что содержится в грамоте отречения, она не понимала. Далее она сказала, что не намерена от чего-либо отрекаться, если только сие не угодно Богу»[[488]](#footnote-488).

В этих уникальных показаниях Жанны содержится немало подтверждений того, что она находилась под воздействием какого-то психотропного препарата, и довольно сильным. По этому тексту можно сделать вывод о его, препарата, особенностях. Известно, что средневековая Европа знала подобные зелья. Именно оно отбило у Жанны память, и она забыла, что говорили ей еще до рокового четверга святые Екатерина и Маргарита. Однако препарат повлиял не только на память, но и на понимание того, что слышала Жанна. Она не поняла того, что было написано в грамоте ее отречения. Если бы она была в нормальном психическом состоянии, она бы смогла не только понять прочитанное ей, но и ответить на все лживые обвинения в свой адрес. На долговременном процессе она занималась этим на каждом заседании церковного суда. В тексте отречения ничего нового для Жанны не было. И последнее. Психотропное зелье, действующее на мозг и его центры, временно развило у Жанны синдром страха. Хорошо известно, что подобное чувство Жанне не было свойственно. Достаточно вспомнить ее смелые и твердые ответы на процессе церковным иерархам и университетским ученым.

И еще одно обстоятельство хотелось бы добавить к вышеизложенному. К четвергу 24 мая 1431 года французская Церковь готовила свой спектакль, или «шоу», которое можно было бы назвать всенародным отречением грешницы Жанны. Для этого на площадь руанского кладбища было согнано множество народа. И в этом «шоу» церковники были так уверены, что не подумали о том, что зелье, если оно не смертельно, действовать долго не может. 28 мая, в понедельник, Жанна пришла в себя от злых чар церковного снадобья и официально отреклась от своего «отречения».

Во вторник 29 мая судьи официально объявили, что Жанна «по внушению дьявола» отказалась от своего отречения. Решено было продолжать процесс. Зелье не помогло.

Суд был короткий и неправый. Второй приговор гласил: «...мы, означенные судьи... постановили, что с Жанной поступят, как с вероотступницей, согласно праву и разуму»[[489]](#footnote-489). «Право и разум» предлагалось реализовать светским властям, т.е. англичанам, с нетерпением ждавших момента, когда юная 19-летняя Жанна, день за днем позорившая английскую армию, наконец окажется в их руках. «Право и разум» приготовились достойно встретить заклятого врага.

И «право и разум» были достаточно ясно выражены в послании короля Генриха VI, направленном им «прелатам Церкви, герцогам, графам и прочим знатным людям и городам своего королевства Французского» уже после казни Жанны: «А посему, как указывают повеления и установления святой Церкви, дабы она (Жанна д’Арк. – *Л.Ш.)* впредь не заражала других частей тела Христова, к ней обратили прилюдную проповедь и как вновь предавшуюся своим преступлениям и прежним ошибкам отдали светскому правосудию, кое незамедлительно приговорило ее к сожжению. <...>

Дано в нашем городе Руане, 28 июня»[[490]](#footnote-490).

Утром 30 мая 1431 года Жанну вывели из тюрьмы и посадили на телегу вместе с главным тюремным приставом. Телегу сопровождали восемьдесят вооруженных английских охранников. Через некоторое время телега въехала на площадь Старого рынка и остановилась у церкви Христа Спасителя. Около нее возвышались три помоста. «.Первый – для последнего “увещания милосердного”, второй – для судей, и третий, выше всех, покрытый гипсом, с правильно сложенной поленницей дров – для костра. Тут же, на третьем помосте, был столб с прибитой к нему доской, на доске – надпись: “Жанна, рекомая Дева, лгунья злоковарная, пагубная обманщица, колдунья, кощунница, в Иисуса Христа не верующая, идолопоклонница, служительница дьяволов, еретица и раскольница”. Площадь охранялась ста шестьюдесятью английскими ратными людьми. Множество любопытных теснилось на площади и в окнах, и на крышах домов»[[491]](#footnote-491).

Епископ Бовезский читает приговор. «Именем Господним... мы объявляем тебе, Жанна, что должно тебе, как члену гнилому, быть из Церкви исторгнутой, дабы всех остальных членов не заразить. ибо вновь отцом лжи соблазненная, отпала ты от Церкви и вернулась к злым делам твоим, как пес на блевотину. И мы исторгаем, извергаем тебя и предаем власти мирской, прося ее, умерив свой приговор, пощадить тебя от смерти и членовредительства.»[[492]](#footnote-492).

После этой речи палач подвел Жанну к костру. «Женская, длинная, белая, серою густо пропитанная рубаха была на Жанне и картонная, тоже пропитанная серою, остроконечная, желтая на бритой голове митра – шутовской, ведьмин колпак с такою же, как на столбовой дощечке, надписью большими черными буквами: “Еретица, Вероотступница, Идолопоклонница»[[493]](#footnote-493).

«– О, Руан, Руан! Как бы тебе за меня не пострадать! – воскликнула Жанна, взойдя на высокий помост, откуда виден был город»[[494]](#footnote-494).

Пламя быстро охватило пропитанную серою ее одежду, и дым скрыл Жанну от присутствующих. Страшная казнь совершилась французской Церковью и чужеземным государством.

.Старинный дом, в котором находится музей Жанны д’Арк, был совсем близко от площади Старого рынка, где более пятисот лет назад сожгли Жанну д’Арк. Я пересекла улицу и оказалась на этой площади. Видимо, с того времени она изменилась, и назвать ее площадью было трудно. Небольшое пространство Старого рынка было стиснуто наступившими на него домами, и последние следы самого рынка давно исчезли. Отсюда хорошо было видно каменное кружево Руанского собора и какие-то остатки строений. Чуть в стороне от центральной части площади я увидела высокий крест и поняла, что это место костра Жанны. Я подошла поближе и никак не могла себе представить, как можно было здесь, на площади Старого рынка, сжечь одну из выдающихся и героических личностей в истории Франции – святую Жанну. В мою голову такое не укладывалось. Почти рядом с памятным крестом стоит какое-то современное здание, на которое я сразу не обратила внимание. Здание оказалось церковью, посвященной Святой Жанне. Здесь, на этой площади, каким-то странным образом сошлись во времени две церкви – одна, казнившая Жанну, и другая, ее прославившая. И в каждой из этих церквей была своя Жанна д’Арк – одна еретичка и преступница, а другая – святая. И две церкви и две Жанны сошлись воедино на этой многовековой площади. Я вошла в церковь Святой Жанны, представляющую собой просторное помещение, с окнами, украшенными прекрасно выполненными витражами. В самой церкви никого не было, и я, увидев у входа скамейку, присела на нее. И почему-то именно здесь столкновение в веках двух церквей и двух Жанн не давало мне покоя. Что все-таки за всем этим стояло? Какая историческая логика породила это единение-столкновение? И тогда я поняла, что на эти вопросы могут ответить только материалы инквизиционного суда Франции XV века. До этого момента я была уверена, что у Жанны была лишь одна миссия – метаисторическая, связанная с проблемой Столетней войны. Но то, что эта миссия включала в себя проблемы христианской Церкви как таковой, я поняла только тогда, когда сидела в церкви Святой Жанны по соседству с местом ее страшной казни. Что Церковь к этой казни была полностью причастна, в этом не было никакого сомнения. У той Церкви, которая вместе с англичанами казнила Жанну, была своя духовная концепция, выявленная во всей своей силе и яркости инквизиционным судом. Эта концепция сквозила в каждом вопросе неправедных судей, в каждом их деянии и в каждом их поступке.

«– Жанна, во что вы верите больше, в ваши Голоса или в Церковь? <...>

– Верю в мои Голоса больше, чем в Церковь. <...>

– Если бы Церковь. объявила вам, что откровения ваши от дьявола, послушались бы вы Церкви?

– Нет, я послушалась бы Господа нашего Иисуса Христа, чью волю я всегда исполняла.

– А если бы Церковь приказала вам сделать не то, что вы считаете волей Христа?

– Я послушалась бы все-таки Христа»[[495]](#footnote-495).

И судьи решают, что этих ответов Жанны «достаточно, чтобы поколебать всю власть Римской Церкви»[[496]](#footnote-496).

То, что мы узнали из этих вопросов и ответов, свидетельствует о четкой концепции церковников: Церковь выше космической силы, с которой Жанна была связана, учение Церкви выше учения Христа, а папа Римский – «наместник Бога на земле» – спокойно Его заменяет во всех Его делах и космическом творчестве. Судьи, следуя церковной концепции, явно ставят все с ног на голову. Они обвиняют Жанну в ереси, тогда как сами являются настоящими еретиками. Этот инквизиционный процесс со всей ясностью выявляет состояние христианской Церкви. И здесь вторая миссия Жанны разворачивается со всей своей силой – любой ценой показать отступление Церкви от Высшего, от космических законов, от истинности духовного пути. Можно назвать главные причины такого церковного искажения. Первое – это низкий уровень сознания церковников, их духовная малограмотность и невежественное мышление. Второе – церковное стремление к монополии на Истину. Монополия на Истину достигается любой ценой, и ее кульминацией является беспощадная инквизиция, которая ни к Высшему, ни к учению самого Христа не имеет никакого отношения. За монополией на Истину стоит земная жажда власти и, в первую очередь, власти церковной, которая, как показал церковный суд над Жанной д’Арк, концептуально возвела Церковь на ложные высоты, затмевающие истинный духовный путь космической эволюции человечества.

В этом состоянии христианской Церкви ее суд над Жанной, живой связью с Высшим, оказался ареной столкновения низшего с Высшим, земного с небесным, бездуховности с высокой духовностью, невежества с истинным знанием, Тьмы со Светом, Зла с Добром. И в этом суде Тьмы Жанна была осуждена за живую связь с Высшим, за учение Христа, за неподчинение власти невежественной Церкви.

Метаисторическое творчество Жанны было удивительно прекрасным, и можно сказать, что во Франции XV века метаистория в лице Жанны командовала историческим процессом. Именно ее творчество было причиной этого исторического процесса и поэтому его результат, пройдя через века, оказал значительное влияние на нашу современность. В этом отношении Жанна законно стоит в созидательном ряду творцов метаисторического процесса на Земле.

Много лет спустя, в 1979 году, Франция отметила 550 лет со дня освобождения Орлеана от английских захватчиков. По улицам города на белом коне проехала Жанна д’Арк, за нею – рыцари, закованные в латы. Развевались знамена Столетней войны. И, осененные ими, прошли воины. Жанну д’Арк и ветеранов Второй мировой войны связывала одна и та же дата. 8 мая 1429 года и 8 мая 1945 года. 550 лет и еще 34 года. Две годовщины. Одна – освобождение Орлеана, другая – освобождение Франции от немецких оккупантов. Две совпавшие даты. Каждое совпадение имеет свою закономерность. В нем странным образом проявляется взаимодействие Прошлого, Настоящего и Будущего.

Дом, из которого ушла Жанна, чтобы ценой своей жизни спасти Францию, был разрушен бомбой последней войны. Орлеан во время Столетней войны был последним бастионом французов. Демаркационная линия этого бастиона прошла по Луаре. Тогда эту линию определил позорный договор, заключенный с англичанами в Труа французским королевским двором. Двор предал Францию. По той же Луаре пройдет и демаркационная линия, разделяющая германский рейх и петеновскую Францию. А.Ф.Петен не заключал договора в Труа. Он заключил его в другом месте. Петен предал Францию в 1940 году. Опять совпадение.

Жизнь Жанны д’Арк была стремительной, героической и трагической. История не знает другого такого примера. В семнадцать лет она покинула дом, в девятнадцать, преданная своим королем, сгорела на костре. Сгорела за Францию, за два года успев изменить ход Столетней войны в пользу своей страны. Ее судьба была похожа на судьбу звезды. Она ярко вспыхнула на небосклоне Столетней войны и была разрушена предательством. Но света ее хватило на века.

Из беседы с мсье Шаро, хранителем Дома-музея Жанны д’Арк: «...когда французские солдаты проходили мимо этого домика (Жанны д’Арк. – *Л.Ш.)* в 1870 году, потом в 1914 году, потом в 1940 году... это я уж и сам помню. так они отдавали честь Жанне д’Арк. Они шли защищать Францию... И всегда в одну и ту же сторону: к немецкой границе»[[497]](#footnote-497).

Жанна не только освободила Францию от англичан, но и сделала еще такое, что не сразу было замечено ее современниками. Она пробудила в своем истерзанном Столетней войной народе высокий дух национального самосознания. Трудно не согласиться со словами: «.в пробуждении французского национального самосознания Жанна д’Арк сыграла решающую роль»[[498]](#footnote-498).

Именно это самосознание заставляло французов в 1940 году уходить в маки[[499]](#footnote-499), чтобы продолжать борьбу против фашистских оккупантов. Именно это самосознание двигало Шарлем де Голлем, когда в далекой Африке он собирал отряды «Свободной Франции» и заключал союз с антифашистской коалицией. «У человечества не так уж много общепризнанных героев, снискавших любовь разных народов; Жанна д’Арк, несомненно, одна из них. Такие имена-символы, будто исторический код, зашифровывают в себе историю, дух, характер нации, легко передаются от народа к народу, помогают им лучше узнавать и ценить друг друга»[[500]](#footnote-500).

Да, Жанна д’Арк действительно «зашифровала» в себе историю. И расшифровка эта длится по сей день. «Никто не имеет права сжигать Жанну д’Арк на костре». Но тогда, в 1431 году, ее все-таки сожгли. Сожгли героиню Франции, ее символ. Посаженный Жанной на престол король остался единственным символом страны. Такова была его воля. Но символ был запятнан подлостью, человеческой низостью и предательством. Бывший дофин отдал Жанну в руки английского короля. Полгода она была заточена в башне Руанского замка. И не ее ли изобразил Рерих на картине «Пленница» (1937)? Печально опущенная голова молодой женщины, сидящей на холодном каменном полу. Тяжелая цепь, сковывающая руку. Тусклый свет льется из круглого окошка, похожего на бойницу башни. Каменные ступени, ведущие к выходу. Крепкая, обитая железом дверь.

Если это эпизод из жизни Жанны д’Арк, то в картине содержится предупреждение. Предупреждение Франции, через три года преданной своими правителями и ставшей пленницей фашистского рейха. В полотне была зашифрована история. История прошлая, настоящая и будущая.

«Англичане поставили, – писал А.Сабов, – перед трибуналом задачу: обвинить Жанну д’Арк в ереси, возвести ее на костер и, таким образом, объявить коронацию Карла VII делом рук дьявола. Иначе сказать, снова лишить Францию короля, независимости, снова простереть над ней английский стяг.

Это был последний бой Жанны д’Арк за Францию. Потомки знают: она его выиграла»[[501]](#footnote-501).

Да, она его выиграла. Выиграла, когда горела в костре на площади Старого рынка. Выиграла, сражаясь с фашизмом.

Особенностью таких личностей, как Жанна д’Арк, является то, что их дела и даже смерть продолжают жить не один век и помогают людям осмыслить те общечеловеческие идеалы, за которые эти личности боролись и гибли. Они меняют ход истории, облегчая всегда победу светлого над темным. Они действительно «зашифровывают в себе историю» и обладают пока трудно постижимой способностью управлять этой историей, называемой метаисторией.

Жанна д’Арк сохранила для Европы Францию и помешала возникновению объединенного англо-французского государства под эгидой Англии. Она сохранила ту демократическую Францию, которая в тревожной послевоенной Европе придерживалась политики разрядки, равновесия, сотрудничества и взаимоуважения. «В разные века, – отмечал А. Сабов, – она прошла через костры, тюрьмы, расстрелы, но палачам ни разу не удалось заставить ее отречься от своей судьбы, своих идеалов. И в этом вся Жанна д’Арк, простая и величественная, ясная и непостижимая. <...> Она была патриотом и потому была интернационалистом»[[502]](#footnote-502).

«Никто не имеет права сжигать Жанну д’Арк». Слова простые и ясные. Но в них заложен великий смысл. Зашифрована сама история. Те, кто жег Жанну д’Арк на костре, сжигали мир, сжигали человечество. «Никто не имеет права.» – написал Николай Константинович. Три красных круга на Знамени Мира. Три круга на короне скорбящей Мадонны с лицом простой крестьянки в центре триптиха. Именно Жанна д’Арк встала вместе с ним на Дозор Знамени Мира. Поэтому он и создал это полотно. Рерих понимал «шифр истории», умел предвидеть события и находить им точное место во Времени.

Рерих понимал не только «шифр истории», но прежде всего «шифр метаистории», которую он определял как «история помимо историков». В одном из своих очерков Н.К.Рерих писал: «Святая Тереза, Святая Екатерина, Святая Жанна д’Арк, Святой Николай, Святой Сергий, Святой Франциск Ассизский, Фома Кемпийский. Эта седмица Славных, седмица великих Вестников, великих Учителей, великих Миротворцев, великих Строителей, великих Судей, в них выражен поистине великий земной путь. Они трудились бесконечно. Они были здесь, здесь, на Земле, они встречались с теми же самыми препятствиями, с тем же самым невежеством, суеверием и нетерпимостью. Своим светлым познанием они побеждали тьму; они-то знали вечный закон, что давая, мы получаем. В этом осознании, в этом созидательном труде они стали истинными Светочами. Если мы принимаем название Фламбо – Светочи, это не абстракция, потому что ничто не абстрактно, это есть истинное выражение прекрасного мудрого подвига»[[503]](#footnote-503).

**3. Великий император**

Был вечер и жара немного спала, когда я подошла к невысокой возвышенности, на которой стоял легендарный город Фатехпур-Сикри – «Город победы». Арка ворот в зубчатой стене из темно-красного камня уходила ввысь, и снизу создавалось впечатление, что она упирается в звездное небо, низко нависшее над городом. Я поднялась наверх и, пройдя ворота, совсем невдалеке от них увидела мраморное надгробие, сверху которого была накинута ткань с золотым орнаментом. Вокруг надгробия сидели люди в замысловатых тюрбанах и чистых белых рубахах. Перед ними горели светильники, в жарком воздухе их пламя не двигалось и казалось каким-то нездешним и нереальным в своей неподвижности. Я остановилась, рассматривая эту неожиданную сцену и определяя, к какому же времени она принадлежала и из какого века она возникла. Седобородый старик, сидевший с краю, помахал мне рукой.

– Посидите с нами, – сказал он неожиданно молодым голосом, – у этого святого места.

Я села на циновку рядом с ним, и в это время раздался высокий вибрирующий голос певца, сидевшего на углу надгробия.

– О чем он поет? – спросила я старика.

– Это сура из Корана, – улыбнулся он. – Сура о мудрости.

– А кто здесь? – указала я на надгробие.

– А здесь лежит великий человек по имени Чишти. Когда-то он был суфием, а теперь самый высокий святой.

– Чем прославился святой?

– Хороший вопрос, – старик внимательно посмотрел на меня и продолжал: – Он был великим мудрецом и учителем не менее великого императора, которого звали Акбар. Вы слышали что-нибудь о нем?

– Кое-что, – сказала я. – Это он построил этот удивительный город Фатехпур-Сикри.

– Да, теперь это мертвый город, – сказал он печально. – Но ведь память всегда жива. Сколько лет прошло с тех пор, как жили Чишти и Акбар, знаете?

– Более трехсот.

– О, – почему-то обрадовался старик, – вы, оказывается, и это знаете. Подождите здесь немного. Скоро взойдет луна. Фатехпур-Сикри надо смотреть при луне.

И, действительно, мой собеседник оказался прав. Я вошла в мертвый город, когда взошедшая луна залила все вокруг. Я шла по узким мощеным улицам, подходила к дворцам, которые казались в лунном свете ожившими и нетронутыми тленом веков. Некогда город окружала стена из розового камня, защищавшая его от врагов и всяких других неожиданностей. Когда-то на городских улицах и площадях кипела жизнь, шумели струи фонтанов, слышались голоса многочисленных прохожих. На заполненном пестрой толпой базаре шла бойкая торговля. Глаз радовало многоцветье плодов, тканей, затейливых украшений с драгоценными камнями.

Караваны верблюдов из Персии, Китая, Египта, неся на спинах огромные тюки с товарами, медленно двигались вдоль глухих каменных оград, нарядных дворцов знати с резными фасадами и затейливыми легкими павильонами, мечетей с высокими минаретами и серебристыми нарядными куполами, пыльных кварталов бедноты.

Мощенные камнем улицы вливались в площадь перед дворцом любимой жены императора Акбара – основателя города. Эта огромная площадь была вымощена таким образом, что образовала как бы огромную шахматную доску. Но вместо фигур там двигались живые люди, одетые в костюмы королей, воинов, слуг. Император играл в эти шахматы, когда опускалась вечерняя прохлада. Потом он прогуливался по улицам города, никого не остерегаясь.

Этот город был гордостью Акбара. Десять лет строили его лучшие зодчие Индии. Дворцы, храмы и мавзолеи украшали самые искусные резчики по камню, расписывали фресками самые талантливые художники. Прекраснее этого города не было во всей Индии. Потом Фатехпур-Сикри постигла неожиданная беда: из города стала уходить вода. Постепенно мелели каналы, пересыхали колодцы, бассейны, фонтаны. Чьи-то расчеты при строительстве оказались неверными...

Жители стали страдать от засухи и голода. Они начали постепенно покидать город. Последним из него ушел сам император.

Мертвый же Фатехпур-Сикри простоял до наших дней. Индия не разрушает и не сносит старинные города, которые в свое время по тем или иным причинам опустели и умерли. Она бережно хранит свое прошлое, ибо на прошлом держится ее будущее. И особенно оберегается Фатехпур-Сикри, город, который создал великий и уникальный человек – один из лучших правителей Могольской империи, воин и мыслитель, сотворивший собственными руками эпоху расцвета Индии XVI века.

Я иду по мертвому городу, и мне кажется, что в нем кроме меня никого нет. Иногда, правда, это впечатление нарушается доносящимися откуда-то голосами. Не знаю, то ли удивительный лунный свет, то ли жара так подействовали на меня, но показалось, что в этом лунном свете возникает какое-то нездешнее волшебство. Оно неслышно подкрадывается ко мне, касается какой-то странной и неведомой мне энергетикой чего-то дремлющего в моем внутреннем мире, пытаясь раскрыть в нем нечто сокровенное и давно забытое. Эта волшебная и тонкая энергетика таила в себе не только ту давнюю Индию, но несмываемый след ее императора, который заложил и оставил в этой стране много еще не открытого и не понятого нами. Волшебство лунного света в мертвом городе Фатехпур-Сикри обо всем этом свидетельствует. Основываясь на собственном впечатлении от лунного города Фатехпур-Сикри, я могу сказать только одно – если вы хотите узнать нечто сокровенное об Акбаре или написать о нем, постарайтесь попасть в его город в лунную ночь, и, может быть, вы даже услышите шаги великого императора Индии.

Мусульманские вторжения в Северную Индию начались приблизительно с XII века. Наиболее успешным среди них был захватнический поход ферганского полководца Бабура в 1526 году. Он завладел рядом территорий Индии, с которых и началась Могольская империя, просуществовавшая 180 лет. Однако начало этой империи было противоречивым и порой драматичным. После смерти Бабура в 1530 году на престол взошел его сын Хумаюн, правитель слабый и мало приспособленный к царскому делу. Именно в это тяжелое время, в 1542 году, у Хумаюна родился сын, наследник Акбар. В результате интриг и раздоров Хумаюн потерял власть и бежал в Персию, где провел несколько лет в изгнании. Сама же империя стала разваливаться на глазах.

Вассальные князья и раджи выходили из подчинения, территория быстро уменьшалась. Опасаясь за жизнь сына-наследника, Хумаюн отдал его на воспитание младшему брату, правителю Кабула.

Кабул был похож на огромную чашу, лежащую среди гор. Где-то там, за высоким снежным хребтом, осталась Индия. Для мальчика начались годы ожидания и постепенного мужания.

...На рассвете с минарета дворцовой мечети раздавался тягучий голос муэдзина, звавший на молитву. По обширному двору бродили стражники, вооруженные кривыми мечами. Слуги выводили из конюшни арабских скакунов; кони косили глаза, храпели, нетерпеливо били копытами. Мальчик не мог отвести от коней взора. Сильный и подвижный, он научился объезжать горячих скакунов, а затем и владеть оружием.

Когда Акбару было тринадцать лет, его отец с помощью набранной в Иране армии вернул себе престол в Дели. Хумаюн потребовал сына к себе. Тяжелый конный переход из Кабула в Дели через горные перевалы и хребты мальчик перенес без особого труда.

Столица Индии встретила его барабанным боем и завыванием медных труб. Наставник Акбара, чернобородый Байрам-хан, властно взял мальчика за руку и повел в глубь дворца. Акбар не помнил своего отца, но при первой встрече его поразил странный взгляд императора, его трясущиеся руки. Позже он узнал, что в изгнании император пристрастился к опиуму и временами впадал в беспамятство. Однажды в таком состоянии он поскользнулся на мраморной дворцовой лестнице и разбился насмерть. Властный и коварный Байрам-хан не стал медлить и возвел четырнадцатилетнего Акбара на престол, сам же фактически стал править за него государством.

Став неожиданно императором, Акбар еще не знал, какое разоренное междоусобицами государство он унаследовал: оно состояло всего-то из одной области Пенджаб (в Северной Индии) со столицей Дели. По дорогам страны бродили толпы бездомных людей, лишившихся земли. Ни у кого не было уверенности в завтрашнем дне. Крестьянин боялся засевать поле, а купец, скрывая свои богатства, старался не вести торговых операций. На путников нападали шайки разбойников. Но хуже разбоя был произвол мусульманских князей и индусских раджей: они отбирали и у побежденных, и у своих подданных все, что могли отобрать. Страну охватил голод, свирепствовали чума и холера. И самые проницательные придворные не могли предположить, что недоучившийся мальчик, столь неожиданно получивший корону, превратит доставшееся ему жалкое наследство в огромную, процветающую империю, которая займет две трети всей Индии.

Всю жизнь Акбар вел завоевательные войны, стремясь расширить пределы империи. Первое сражение, в котором участвовал четырнадцатилетний император, велось за Дели: столицу захватил Хему, полководец одного из независимых мусульманских властителей – Мухаммеда Адиля. Армии сошлись неподалеку от Дели, на безлесной равнине.

И Хему, и Акбар выставили множество боевых слонов, кавалерии и пехоты. Огромное облако пыли стояло над полем битвы. Хему, сидя на белом слоне, руководил действиями своей армии. К полудню его боевые слоны смяли фланги армии Акбара. Военачальники императора стали готовиться к отступлению. Но в это время произошло нечто странное. Стройные ряды армии противника вдруг смешались. Всадники повернули назад, топча конями пеших солдат, пехота, сломав свой строй, стала расползаться в разные стороны. Белый слон Хему тревожно затрубил и заметался среди бегущих. Пыль мешала тогда Акбару увидеть, что в действительности случилось. Однако его воины ринулись на метавшегося противника, и вскоре Акбар одержал свою первую победу. Только впоследствии выяснилось, что произошло на поле сражения. Стрела попала в глаз Хему, и он упал со слона. Это и вызвало панику среди его воинов. Бесчувственного Хему, с окровавленным лицом, швырнули к ногам юного императора.

– Убей его! – закричал Байрам-хан.

– Убей его! – вторили военачальники.

Акбар подошел к неподвижно распростертому Хему.

– Нет, – сказал он. – Хему ранен и повержен. Я не могу его убить.

– Император – не мужчина, – произнес кто-то в толпе придворных, – его слишком долго воспитывали женщины.

Акбар резко повернулся, и глаза его потемнели от гнева.

– Тот, кто сказал это, пусть выйдет! Я покажу ему, мужчина я или нет.

Узкая смуглая рука императора легла на рукоять меча. Воцарилась мертвая тишина, и только слышно было, как застонал приходящий в себя Хему. Байрам-хан опустил глаза и отвернулся.

– Трус! – презрительно бросил мальчик в толпу придворных и подошел к своему коню. Акбар не простил своему опекуну жестокости по отношению к побежденному.

С годами император стал понимать, что Байрам-хан, хитрый, властолюбивый царедворец, стремился полностью подчинить его себе. Когда Акбару исполнилось восемнадцать лет, Байрам-хан, подняв мятеж, пытался захватить власть в свои руки. Но император подавил мятеж и взял в плен предателя. Байрам-хана подвели к походному шатру Акбара со связанными назад руками. Увидев императора, он упал на колени и замычал от бессилия.

– Ты помнишь Хему? – спросил Акбар, вынимая из ножен меч.

– Не надо! Не надо! Пощади меня, – завопил пленник. – Я буду служить тебе, как верный пес!

– Испугался? Ты же сам требовал казни побежденного Хему. Чем ты лучше него теперь?

Байрам-хан стал биться головой о землю.

– Уведите его! – приказал Акбар. – Даю ему три дня. Пусть он навсегда покинет мои владения.

С этого момента началось самостоятельное правление молодого императора. Великодушие к побежденным никогда ему не изменяло.

Успешно расширяя территорию своей империи, Акбар всегда предпочитал достигать имперских стремлений мирным путем. Миротворчество ему было более по душе, нежели бой с оружием в руках. После одного такого боя император усилил свою миротворческую политику, хотя это не всегда было просто. Осада столицы раджпутского княжества Мевар многому его научила.

...Вот уже вторую неделю я, если можно так сказать, брожу по Раджастану и вижу его старинные города, храмы, дворцы, знакомлюсь с раджпутами, людьми, принадлежащими к военной касте кшатриев. Вся история Раджастана связана с раджпутами, некогда правившими этими землями. Этот удивительный народ до сих пор справедливо считается рыцарями Индии. Благородство, мужество и удивительный такт раджпутов-мужчин, красота и душевность, тонкость раджпуток произвели на меня неизгладимое впечатление. Во время моего путешествия по Раджастану я поняла, что многое в истории этого края еще остается неясным, многое затемнено ушедшими в глубь прошлого веками. Среди раджпутов жили легенды, которые не были похожи на те, что я слышала в других местах Индии. Я достала несколько книг по истории Раджастана, но и в них реальная история была скрыта легендами и неубедительными рассуждениями. Тем не менее я узнала, что любимой женой Акбара была женщина раджпутского рода и что Акбар осадил, а затем разрушил славный город Читтур.

Из пустыни Раджастана дул знойный ветер, временами смешанный с песком, и ходить по его дорогам становилось все трудней. Но Читтур меня манил чем-то неведомым, и я решила в один из последних дней моего визита в Раджастан все-таки отправиться туда.

Читтур возник передо мной зубчатой городской стеной и многоярусной башней, возвышавшейся над нею. Сейчас, подумала я, войду в этот город и увижу, как здесь жили несколько веков тому назад. Я вошла, но не увидела ничего того, что ожидала увидеть. Город был полностью разрушен. Сохранилось лишь несколько храмов, два из которых были джайнистскими. Мраморное кружево удивительной красоты покрывало их фасады. Индуистский храм был скромнее и строже. Я обошла его и убедилась, что он многое потерял из своего украшения. Некоторых колонн недоставало. Я направилась к центру, к обгоревшим остаткам какого-то здания. Здесь на земле лежал толстый слой странной пыли сероватого цвета. Я рассмотрела поближе эти завалы и поняла, что это пепел.

– Убедились? – неожиданно раздался голос позади меня.

Я обернулась и увидела немолодого раджпута в высоко закрученном тюрбане и поношенном раджпутском камзоле. Лицо его с правильными чертами напоминало изображения на старинных фресках.

– Убедились, что это пепел? – вновь спросил он.

– Что это пепел, я убедилась, но откуда он и почему он до сих пор здесь?

– Вы знаете, что такое «джаухар»?– продолжал спрашивать меня незнакомец.

– Что-то слышала, – ответила я. – Говорят, что это коллективное самосожжение.

– Вот, вот, – почему-то обрадовался он. – Это пепел героических раджпутских женщин, которые предпочли «джаухар» позорному надругательству мусульманских солдат. А знаете, как они себя сожгли?

Я не знала. И он начал рассказывать.

– Это все произошло в 1567 году, когда молодой император Акбар осадил со своей армией Читтур. Много дней длилась осада, и силы обороняющихся уже ослабли.

И тогда они решились на последний бой. Несколько десятков тысяч женщин пришли во дворец раджи, под полом которого был разведен огромный костер. Через некоторое время загорелся дворцовый пол, на котором стояли женщины, и пламя объяло весь дворец. Ну, а что произошло дальше, вы сами можете представить, – закончил он свой рассказ.

И я представила и содрогнулась. И я совсем по-другому теперь смотрела на пепел, лежавший у стен сгоревшего дворца.

– Но почему он оставлен здесь? – спросила я.

– Как почему? – удивился раджпут. – Это священная наша память. Вы должны знать, что в культуре главное – это память. Мы, раджпуты, нашей памятью охраняем нашу культуру и наше прошлое. Если бы у нас не было такой памяти, что было бы с нами сейчас?

Было бы очень плохо, подумала я. Мудрая речь раджпута меня немало удивила.

– Кто вы? – спросила я.

– Я здесь охраняю память и культуру раджпутов, ибо в них наше достоинство и честь. Посмотрите сюда, – и он указал на многоярусную башню, каким-то чудом уцелевшую во многих боях и перипетиях. – Она называется «Башня победы». Это как бы наш символ. В нем заключена, прежде всего, победа духа раджпутского сообщества.

Он проводил меня до выхода из погибшего города, пожелал счастливого пути и на прощание сказал:

– Приезжайте к нам еще. Я многое вам о раджпутах еще не рассказал.

Я пообещала вновь приехать, но мне, как всегда, не хватило времени.

Прошло много лет, а память о старинном городе Читтуре и его хранителе время от времени почему-то беспокоит меня.

Тогда, в 1567 году, Читтур, окруженный мощной стеной, славился своими храмами, дворцами, библиотекой и торговыми рядами. Не раз разрушали Читтур мусульманские завоеватели, но город восставал из пепла. Теперь получилось иначе. Разрушенный армией Акбара, он до сих пор лежит в руинах, и лишь карканье ворон нарушает царящую в нем тишину. Толстый слой пепла покрывает бесплодную землю у обгоревших стен бывшего дворца.

С самого начала силы осажденных и нападавших были неравны. От большой армии крепость защищали восемь тысяч раджпутов-всадников, тысяча мушкетеров и сорок тысяч окрестных крестьян. Они ежедневно гибли в отчаянных сражениях и вылазках. Наступил день, когда в крепости Читтура осталось лишь десять тысяч воинов. К тому времени в городе иссякли запасы воды и продовольствия. Начался голод. И тогда правитель Мевара решился на последний отчаянный шаг. Все мужчины должны были погибнуть в бою, а все женщины совершить обряд «джаухар», чтобы не попасть живыми в руки врага. «Джаухар» – коллективное самосожжение в безвыходном положении – был древней традицией раджпутов, которые честь ценили выше жизни.

Накануне решительного дня крепость замерла. Не было вылазок, из бойниц не летели смертоносные стрелы, со стен не лилась кипящая жидкость. И ночью крепость оставалась безмолвной и темной. Даже факел караульного не освещал стен. Акбар, чувствуя, что там что-то готовится, послал гонца с письмом к раджпутскому правителю, но гонца сразила стрела. На рассвете распахнулись тяжелые ворота, которые не смогли сокрушить ни боевые слоны, ни мощные катапульты. Из крепости лавиной вынеслись всадники. На всадниках были свободные оранжевые одежды и такие же тюрбаны: так одевались смертники, решившие принести жизнь в жертву своей чести. Со сверкающими мечами в руках всадники бесстрашно ринулись на целую армию. Каждый из них дрался до последнего и погиб, не склонив головы перед врагом. Когда это неравное сражение уже близилось к концу, над крепостью поднялся столб пламени и повалил густой черный дым.

– Джаухар! – закричал кто-то.

– Джаухар! – эхом откликнулись воины, стоявшие вокруг Акбара.

Император стоял неподвижно, прикрыв глаза тяжелыми веками.

– Господин, – почтительно наклонился к нему один из приближенных, – ворота открыты, дайте знак.

Но император, казалось, не слышал ни слов приближенного, ни шума уже затихающей битвы. Через какое-то время он пришел в себя и, резко взмахнув рукой, властно направил войско в крепость.

Три дня и три ночи, по обычаю той эпохи, воины Акбара грабили и разрушали Читтур. Еще много дней дымились развалины дворца, где женщины Читтура нашли свой мучительный конец...

История с Читтуром заставила Акбара изменить политику по отношению к раджпутам, вести ее более осторожно и обращаться с гордыми рыцарями Индии как с союзниками, а не вассалами.

И оружием и миром Акбар расширял территорию своей империи, объединяя воедино различные народы и укрепляя империю Великих Моголов. В 1586 году он присоединил к империи Кашмир, в 1592 году – Ориссу, в 1595 году – Белуджистан и Кандагар. Княжества Декана оставались еще не зависимыми от основной империи Индии, и Акбар начал постепенно вторгаться в это пространство. К концу XVI века Акбар объединил под своей властью около двух третей всей Индии. Чтобы небольшой кусок Пенджаба умирающей империи Моголов за 50 с небольшим лет вырос в огромную процветающую страну – это кажется невозможным и сейчас. Но тем не менее это случилось. И сказать, что этому содействовали особые качества императора, мало. Вся жизнь Акбара, несмотря на различные трудности, происки врагов и мятежи, была направлена к одной цели – единению. Казалось, что кто-то могущественный и высокий запрограммировал его на это. Этой реальной силой была космическая эволюция, а Акбар являлся ее метаисторическим подвижником на Земле. Его прямое отношение к метаистории подтверждают «Криптограммы Востока», являющиеся сами по себе метаисторическим источником. В этой книге есть глава «Серебряный вестник», которую я считаю необходимым привести целиком.

«Под деревом Акбар имел видение. Серебряный вестник неожиданно предстал и сказал: “Вот видишь Меня в первый и в последний раз, будто Меня не бывало. Будешь строить Царство и в нем Храм будущий. И как Владыка пройдешь поле жизни, неся в духе Храм будущий.

Поистине, долго ты пребывал на пути с Господом. Нужно окончить земную пяту. И голоса Моего не услышишь, и Света Моего не увидишь, и готовность сохранишь идти путем Божеским.

Но когда придет час открыть следующие Врата, то жена твоя, данная Господом, услышит стук Мой и скажет: “Он у ворот”. Ты же увидишь Меня, лишь перейдя черту. Но когда жена вступит на последний путь, она увидит тебя в образе Моем.

Ты же будь земной царь и земледелец потом. Ты же, кончая земной путь, обойди поле сада твоего. Каждый, уходя, не оставит крохи на столе пира. Обойди все тропинки заросшие и помни: чем ближе, тем дальше.

Сначала в грозе, потом в вихре, потом в молчании”.

И потом Вестник загорелся серебром, и листья дерева стали прозрачными и радужными. И после затрепетал воздух и все пришло в обычный вид.

Акбар больше никогда ничего не видел. Когда же пришел час освобождения, оба радовались, ибо еще один срок приблизился. И срок правильный, ибо могилы не существует»[[504]](#footnote-504).

Трудно сказать, когда произошло это видение. Сам источник нам не дает об этом знать. Хотя можно иметь в виду безвременье таких явлений. Это видение было необходимой связью между метаисторическим процессом и ее исполнителем в лице императора Акбара. Здесь мы видим реальную связь Акбара с Высшим и с той миссией, которой он был облечен. Давая понять императору его высокое место в космической эволюции, Серебряный Вестник говорил о целях, которые ему предстоит выполнить на Земле, – «будешь строить Царство и в нем Храм будущий». В этой фразе Вестника заключалась миссия императора – единение империи и единение духа в ней. Общий смысл сказанного можно определить библейским – «время собирать камни». В данном случае Высшее определило это время для Индии. И ее метаисторический процесс, идущий через внутренний мир земного царя, должен был, если можно так сказать, исправить тяжелый и разрушительный земной исторический процесс, который вел к гибели и уникальной культуры, и самостоятельности Индии.

В силу этих обстоятельств XVI век для Индии оказался одним из знаковых в ее историческом процессе. Столкновение двух культур – мусульманской и индусской – требовало спасительного синтеза и единения. Метаисторический процесс в империи Акбара получил преимущественное положение благодаря самому императору, чья миссия была определена его высоким духом. И что бы ни делал император в этой своей жизни, все сводилось к синтезу и объединению. И то и другое было характерной особенностью метаисторического процесса. Процесс этот в Индии XVI века держался на высокой духовности ее императора, на его таланте и уме, на его мужестве и подвиге. «Можно видеть единство всех проявлений, – читаем мы в Живой Этике, – когда дух умеет отражать лучшие устремления. Пространство требует наблюдений, и каждое явление требует сознательного вмещения. Только когда основы творчества тверды, можно строить для эволюции. Акбар говорил: “Не видит косоглазый середины”. Потому каждое жизненное действие требует устойчивости. Нельзя видеть две параллельные линии, не зная, какую избрать. Потому устойчивость так необходима, и только подход, самый близкий к Иерархии, дает правильный путь и высшее решение»[[505]](#footnote-505).

То, что сказано здесь, полностью относится к Акбару. Ибо он действительно работал для космической эволюции, и те решения, которые он принимал, были связаны с Космической Иерархией, поскольку он сам, работая и творя на Земле, принадлежал этой Иерархии. Серебряный Вестник сказал об этом вполне определенно.

Метаисторический процесс, который стал формироваться Акбаром в Индии XVI века, вносил существенные изменения в сознание ее народов. Идея единства во многих направлениях жизни страны несла в себе новое сознание, способствующее укреплению государства и зарождению чувства национального самосознания. «...Все содеянное в этом мире, – писал Т.Карлейль, – представляет, в сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир. История этих последних составляет поистине душу мировой истории»[[506]](#footnote-506). Эти слова Т.Карлейля, которые мы можем полностью отнести к великому Акбару, замечательны еще и тем, что связывают деятельность Акбара как человека из сонма великих с «душой мировой истории». Из вышеприведенного явствует, что эта «душа мировой истории» и есть метаисторический процесс, в пространстве которого и творил великий император Индии. Его статус вестника метаистории не оставляет сомнения.

Годы спустя первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру писал: «Смелый и отважный, талантливый полководец и в то же время великодушный и милосердный, идеалист и мечтатель, он был одновременно человеком действия и вождем, снискавшим беззаветную преданность своих последователей. Как воин он покорил обширные территории Индии, но мечтал он о другом, более прочном завоевании, о завоевании умов и сердец людей. <...> Акбар возродил древнюю мечту о единой Индии, не только политически объединенной в одно государство, но и органически слившейся в один народ»[[507]](#footnote-507).

Дела Акбара не только оставили по себе добрую память в народе, но они и опередили свое время. Эта особенность свойственна метаисторическому творчеству на планете третьего измерения. За этим стоит тайна Высшей космической материи, которую нам предстоит когда-нибудь открыть.

Акбара знали самые разные люди: придворные, ученые, поэты, историки, европейские путешественники, христианские миссионеры. Все они по-разному относились к императору, но сходились в одном: император имел необыкновенную внешность. «По действиям и движениям, – отмечал его наследник Джехангир, – он не был похож на людей этого мира, и величие Бога проявлялось в нем»[[508]](#footnote-508).

Иезуит Монсеррат записал:

«В его лице и осанке так чувствовалось достоинство царя, что любой даже при первом взгляде легко узнавал в нем этого царя. Его плечи были широки и ноги слегка изогнуты и приспособлены для верховой езды. Цвет тела был светлый, но с легким смугловатым оттенком. Он нес свою голову слегка наклоненной в одну сторону, к правому плечу; у него были широкие брови, и его глаза искрились, как море, освещенное солнцем. У него были тяжелые веки, как у сарматов, китайцев, японцев и почти всех азиатов более северных регионов. <...> Когда он бывал спокойным и задумчивым, то обладал благородством и великим достоинством. В гневе он был величествен»[[509]](#footnote-509).

Будучи высоко одаренным, он тем не менее не смог овладеть арабским алфавитом и поэтому так и не научился писать и читать. Он обладал феноменальной памятью и легко запоминал то, что читали ему каждый день другие, а иногда даже ночью. Но информация, почерпнутая из книг, не являлась для него главной. Казалось, что он обладал запасом какого-то внутреннего знания, через таинственную призму которого он и воспринимал книжную информацию. Его ближайший друг и историк Абул Фазл, написавший книгу о деяниях Акбара, по-своему объясняет эту удивительную особенность императора.

«Его святое сердце и священная душа, – писал Абул Фазл, – никогда не поворачивались в сторону внешнего обучения, и его владение наиболее прекрасными знаниями вместе с его нежеланием учить буквы было методом показать человечеству <.> что высшее понимание заключалось не в обучении или овладении (знаниями. – *Л.Ш.*), но было даром Бога, в котором человеческие усилия не играют роли»[[510]](#footnote-510).

Абул Фазл считал эту необычную одаренность Акбара «даром Бога». Он многое знал и многое умел. Ему была известна духовная практика и мусульманских суфиев, и индусских мудрецов. Один из его современников, Бадауни, отмечал: «Много дней подряд по утрам можно было видеть, как он, погруженный в молитву или грустное раздумье <...> сидел возле дворца (в Фатехпур-Сикри) в безлюдном месте, склонив голову на грудь и вбирая в себя благодать утренних часов»[[511]](#footnote-511).

Такие состояния часто отвлекали его от непосредственных обязанностей правителя. Но он умел сочетать в себе мысль и действие, трудоемкую духовную практику отшельника с повседневными делами своей империи. В XVI веке император Индии был великим тружеником.

Ежедневно во дворце происходило три приема. Первый был общим. На втором обсуждались текущие дела государства. Вечером, на третьем, вырабатывались важнейшие линии государственной политики. Раз в неделю происходило судебное разбирательство. Акбар был центром каждого из этих заседаний. Помимо этого он вел беседы с учеными по сложным проблемам философии, теологии, литературы, истории, поэзии. Ученые и мудрецы, мусульманские суфии и индусские святые, парсийские богословы и джайнские философы жили подолгу при дворе Акбара.

«Акбар был крайне любознателен, – писал Дж.Неру, – он всегда стремился проникнуть в природу явлений, как религиозных, так и мирских. Он интересовался техническими изобретениями и военным делом»[[512]](#footnote-512).

Император и воин, он оказал огромное влияние на культуру своей страны. Он хорошо понимал, какое значение культура имеет для развития народа и как она со действует его объединению. Другие правители вопросами культуры не занимались. У них были иные дела. Монархи вели войны, с удовольствием участвовали в дворцовых интригах, заботились о благосостоянии своих дворов, выжимая из своих подданных все, что могли, используя при этом всю силу своей монаршей власти, и занимались еще многим другим, что к культуре отношения не имело. Культура стояла вне государственной политики.

Акбар же, как ни удивительно, считал культуру и образование частью этой политики. В деревнях и городах возникали школы. Увеличивалось число учебных заведений, которые давали высшее образование индусам и мусульманам. Акбар ввел в них предметы, которые считал необходимыми: науку о морали и поведении в обществе, арифметику, геометрию, экономику домашнего хозяйства, медицину, историю. Он лично основал учебные заведения в Фатехпур-Сикри, Агре, Дели и других местах. При храмах были учреждены школы, где учили читать, писать, считать. Культурные традиции Индии, нарушенные в период феодальных усобиц и нестабильности, вновь стали восстанавливаться. Двор Акбара играл большую роль в этом возрождении.

Культура Индии при Акбаре переживала своеобразную эпоху Ренессанса. Восстанавливалась древняя индусская традиционная культура. Формировалась новая мусульманская. Происходил своеобразный синтез двух культур: коренной и пришлой. И этот синтез захватил многие области искусства и творческой деятельности: архитектуру, литературу, музыку, живопись, танцы, обряды, праздники и даже нормы поведения. Акбар оказался вдохновителем этого процесса. Ибо он как никто другой понимал, что политическое единство может быть временным, культурное – долгим.

XVI век был сложным и противоречивым. В его недрах происходили процессы, оказавшие потом влияние на многие области человеческой истории и культуры. Ко всему прочему это был век религиозной нетерпимости, которая разделяла страны и народы, разрушала культуру и превращала людей в ограниченных обезумевших фанатиков. Лишь немногие выдающиеся умы находили в себе смелость и духовные силы противостоять этой разъедающей и разъединяющей человечество болезни. Среди них Акбар принадлежал к самым значительным. Политику религиозной терпимости, которая противоречила всему духу этого страшного и неоднозначного времени, он реализовал на огромных территориях своей империи. Он хорошо понимал, что религиозная терпимость является одним из факторов культурно-исторического единства страны.

Несколько веков спустя, уже в середине XX века, когда Индия будет ввергнута чужеземными правителями в огонь и кровь межрелигиозной войны, имя Акбара вспыхнет на знамени тех, кто свяжет воедино свободу и единство страны. Однако политика только религиозной терпимости не удовлетворяла императора. В стране, где существовало минимум пять религий, он хотел создать единую религию, объединив в ней лучшие, с его точки зрения, элементы всех верований. Задача была тяжелейшей, а в то время попросту невыполнимой. Но это не остановило Акбара. Часами продолжались его дневные и ночные беседы. Он внимательно выслушивал индусских жрецов и святых, зороастрийских священников и христианских миссионеров, мусульманских мулл и буддийских лам. Он искал. Искал то общее, что присутствовало во всех системах, искал скрытую в них истину. В этом своем поиске он был рационален в той степени, в которой ему позволяло время. Можно даже утверждать, что Акбар был не чужд научного подхода, когда осмысливал различные религиозные системы.

«День и ночь, – писал Бадауни, – люди ничем не занимались кроме того, что выясняли и исследовали глубокие тайны науки, тонкости откровения, любопытные эпизоды истории и чудеса природы... Его величество вникал в различные фазы религиозной практики и в сектантские поверья и собрал все, что можно было найти в книгах, с талантом систематизатора и духом исследователя»[[513]](#footnote-513).

Критический поиск в области религиозных систем, предпринятый императором, постепенно менял и его собственные взгляды. Рожденный мусульманином, он стал отходить от ислама и отвел ему скромное место среди других подобных учений, лишив его проповедуемой муллами исключительности. Случилось непостижимое. Император пошел против собственной религии, отказав ей в праве превосходства над другими. XVI век не знает подобных примеров, так же как не знает их и век XX. Мусульманские богословы зловеще шептались по углам дворца. Муллы в мечетях распространяли об императоре сомнительные слухи. Среди мусульманской знати зрело враждебное недовольство и возникали заговоры. Но он не обращал на это внимания.

В 1580 году ко двору Акбара прибыли первые христианские миссионеры. Он позволил им построить церкви в Агре и Лахоре и разрешил им обращать в христианство индусов и мусульман, если те согласятся. Миссионеры были из Португалии и со свойственным католикам рвением принялись за самого Акбара. Они надеялись обратить и его в христианство. Он внимательно слушал то, что миссионеры читали и рассказывали ему о Христе. Ему казалось, что истина где-то совсем близко. Но церковная трактовка Христа его коробила. Она казалась ограниченной и не отвечающей тому, что он думал и знал о Христе. Проблески истины гибли под церковными догматами. Миссионеры не вызывали симпатии у императора. В черных сутанах, похожие на воронов, они шныряли по дворцу, вынюхивали и выглядывали. Они недовольно поджимали губы, когда узнавали, что Акбар беседует не только с ними. Они видели во дворце зороастрийцев, индусов и джайнов. Время от времени писали в Лиссабон донесения. В них отцы-иезуиты обвиняли императора в распущенности, склонности к колдовству и приверженности к греховным идеям. По счастью, костры инквизиции пылали на значительном расстоянии от розового города Фатехпур-Сикри.

В течение многих лет Акбар выработал целую систему мировоззрения, которая являлась скорее философско-этической, нежели религиозной. Он создал при дворе своеобразный орден, куда вошли лишь немногие его единомышленники. Новая система, названная Дин-и Иллахи, заняла место официальной государственной идеологии.

Орден, собравший духовных приверженцев Акбара, назывался Братством. Это Братство стремилось объединить различные религиозные общины в единую человеческую общность. Цель эта в те времена не была и не могла быть достигнута. Но чем безнадежнее условия и время, тем прекраснее и мужественнее благородная попытка духовного объединения людей. Из тьмы и невежества Средневековья в будущие века пошла удивительная посылка, значение которой, может быть, до сих пор не осмыслено до конца.

Так уж повелось, что каждая великая личность в истории человечества окружена легендами. Акбар не был исключением. Легенды эти носят самый разный характер. Они рассказывают о находчивости и смелости Акбара, о тех чудесах, которые приключались с ним. Одна из них повествует о волшебном камне, которым владел император.

«Однажды в лесу у границы двух царств повстречались иранский шах и падишах Акбар. После вежливых приветствий шах спросил у Акбара:

– Нет ли у вас волшебного камня?»[[514]](#footnote-514)

Падишах Акбар ответил на это уклончиво. Вернее, просто отшутился.

И синтетическое духовное учение Акбара, и название – Братство – сокровенной организации, и наконец, упоминание о «волшебном камне» – все это отзвук в деятельности Акбара Гималайского Братства Учителей. Можно предположить, что Акбар выполнял миссию, связанную с космическими задачами самих Учителей на Земле.

В XX веке в философии космической реальности (Живой Этике) мы находим ряд упоминаний об Акбаре как о человеке, близком к создателям этого Учения. Сочетание многих знаний и умений в такой личности, как император Акбар, удивляет даже наших современников. Воин и мыслитель, философ и успешный правитель огромной страны, высокообразованный человек и блестящий организатор самой государственной структуры Могольской империи. Он занимался своей армией и смог так укрепить ее, что победы шли за победами. Он провел ряд реформ в социально-экономическом пространстве своей империи. Снизил налоги, укрепил и сделал безопасной торговлю. Он много трудился над тем, чтобы ликвидировать в стране резкое социальное неравенство. Он проводил реформы с большим умом и тонким тактом, таким образом, чтобы они укрепляли страну, а не разрушали ее. Государственная культурная политика во многом содействовала общему укреплению и расцвету Индии. Он сделал все это за удивительно короткий срок, менее 50 лет. Для того, чтобы разрушить все это, его бездарным наследникам пришлось потрудиться не менее полутора веков.

Качества, которыми обладал Акбар, безусловно содействовали его достижениям. Его мудрость, умение творить мир, профетический дар, его удивительный магнетизм, притягивающий к нему самых разных людей, демократическое отношение к народу – все это давало ему возможность справляться с наисложнейшими трудностями. «Очень люблю предание об Акбаре, – писала Елена Ивановна Рерих в одном из своих писем. – В дни торжеств, когда все подвластные ему раджи и народы приносили ему дары, Акбар выбирал среди груд роскошных подношений самый скромный дар и, прижимая его к сердцу, показывался перед собранием, оказывая этим внимание самому малому из своих подданных и подчеркивая, что ему дорог дар, принесенный не от излишества, но подсказанный сердцем»[[515]](#footnote-515).

Акбар ушел из жизни в 1605 году. С тех пор прошло более 400 лет, но память о нем живет в Индии не только в городах, но и в самых глухих уголках Гималаев. И если собрать воедино предания и легенды о великом императоре, то получится несколько увесистых томов. Но живет не только память о нем, но живут и исторические результаты его великого метаисторического творчества. Такова особенность метаистории. Заложенное в ее пространстве века назад сохраняет свою актуальность и в наши дни.

В метаисторическом процессе, как правило, формируется магнит духовной энергетики творчества вестника космической эволюции. Такой магнит несет через века энергетику созидания. Это созидание, заключая в себе определенную идею Высшего космического источника, принимает различные формы в земной действительности. Так, идея единства, реализованная Акбаром в Индии XVI века, нашла свои формы в ряде направлений жизни и развития Могольской империи – территориальном единстве империи, единстве и разнообразии входящих в нее культур народов и, наконец, в идее единства религии, которая приняла форму религиозной терпимости, что было важнейшим достижением в стране, где существовало не менее пяти крупных религий.

Несмотря на то, что территориальное единство империи было нарушено наследниками Акбара, что сделало возможным завоевания Индии рядом иностранных держав и превращение ее в колонию, тем не менее магнит духовной энергетики продолжал существовать и действовать. Единство национально-освободительного движения, вопреки социальным различиям его участников, в 1947 году привело к независимости страны. Поддержанная энергетикой метаисторического процесса, Индия вынесла спровоцированное колониальными властями трагическое противостояние двух ее главных религий – индуизма и ислама, приведшее к разделу страны на два государства – Индию и Пакистан. Можно предполагать, что это явление временное, ибо заложенная Акбаром в свое время религиозная терпимость может обернуться единством всей страны в будущем. И, наконец, государственная политика Акбара, возвысившая культуру как один из главных моментов в развитии страны и ее народа, оказала большое влияние на судьбу Индии уже в XX веке. И успешная реформаторская деятельность в современной Индии, и возможности экономического развития, выдвинувшие ее в качестве одной из развитых стран мира, – все это опять-таки, если можно так сказать, наследие Акбара. И это духовное наследие, связанное крепкими нитями с метаисторическим процессом космической эволюции, сыграет значительную роль и в будущей Индии, которая духовной наполненностью обязана своим великим людям, подобным великому императору Акбару.

**4. Посланец Обители Учителей**

Из книг Живой Этики нам известно, что Великие Учителя в своей деятельности являются активными участниками метаисторического процесса. Ведя наблюдения за космической эволюцией человечества, Они точно определяют время очередной активизации метаисторического процесса. Эта его активизация прежде всего связана с моментами, которые возникают в земном историческом процессе. Это войны, иногда очень длительные, раздоры, приводящие к раздробленности отдельных стран, возникновение тиранических и деспотических режимов или церковная политика, реализующаяся в околоинквизиционном или в самом инквизиционном варианте. Живая Этика дает нам довольно подробную характеристику темных моментов в истории Земли. Качество подобных моментов определяет характер и особенности тех Высоких духов, которые посылаются на Землю и через которых идет творчество метаисторического процесса. Вестники или посланцы космической эволюции обретают, в зависимости от качества своей миссии, земное занятие или какие-либо земные должности. Они бывают самыми разными. Святой Сергий был иноком, Жанна д’Арк – простой крестьянкой, Акбар достиг положения императора огромной Могольской империи в Индии. И, наконец, Сен-Жермен – Учитель и Космический Иерарх – взял на себя, в результате сложностей в европейской истории, роль метаисторического вестника со всеми ее особенностями.

Есть два основных пути, по которым Высокие духи приходят в наш мир. Первый путь, и наиболее частый для них, – рождение от земной матери. В этом случае все намного упрощается, и данный вестник своей формальной биографией не отличается от других людей, и ему не нужна «легенда», как иностранному разведчику, если можно так сказать.

Второй путь нам не известен в своем процессе, мы знаем только результат – появление «готовой» личности в плотном теле и, как правило, обладающей особыми качествами, о которых мы знаем на примере Сен-Жермена. Безусловно, все это усложняло его деятельность, и, не однажды попадая в затруднительное положение, Сен-Жермену приходилось выходить из него, преодолевая различные преграды. Затруднения возникали у него из-за отсутствия точных данных о происхождении. Он явился в Европу и Россию XVIII века, и высокий уровень его сознания и знания, конечно, не соответствовал уровню его «современников». Трудно сказать, на сколько веков обогнал Сен-Жермен людей XVIII века. Многие его знания принимались ими за чудеса, а его любознательность и общительность настораживали всех. Поэтому до сих пор многие считают его шарлатаном и шпионом. Последнее определение возникло в связи с его активной политической деятельностью в пространстве многих стран. Ну а что касается шарлатана – и в XXI веке многое новое называется таким же словом.

И если общефилософски определить миссию Сен-Жермена, то можно сказать следующее: миссия имела своей целью активизировать метаисторический процесс и повернуть в русло последнего исторический процесс Европы. Перед ним стояла проблема изменения сознания Европы XVIII века. Поэтому он внедрял в верхние эшелоны власти духовное учение, основные принципы которого были выработаны в Твердыне Знания. Он проводил научные исследования, стараясь объединить зарождавшуюся атеистическую науку с метанаукой. Он проводил огромную миротворческую деятельность, стараясь добиться мирных договоров между основными странами Европы. На нем лежала ответственность за предупреждение французского короля Людовика XVI о надвигающейся революции, а также за предупреждение о бесплодности Декабрьского восстания в 1825 году в России. Сен-Жермен в связи со своей миссией постиг все тонкости европейской политики. Он был дружен со многими королями, принцами, герцогами и другими высокопоставленными лицами Франции, Германии, Англии, Бельгии, Австрии, Голландии и др. Его общительность покоряла многих, интересные беседы, в которых он участвовал, привлекали самых высоких особ Европы. Исследуя его европейскую деятельность, можно понять и его стратегию по части формирования метаисторического процесса. Он начинал творить его сверху, а не с низов. Массы и классы его не интересовали. Ведь реальная творческая сила находилась в руках власть предержащих, ибо они должны были понять суть и необходимость метаисторического процесса в Европе XVIII века. Другое дело, понимали ли они это или нет.

Отношение высокой знати к Сен-Жермену было различным, порой просто противоречивым. Разнообразные слухи, следующие вслед за графом, часто мешали объективно оценить его.

Из письма графа Кобленцкого господину Кауницу, премьер-министру, 8 апреля 1763 г., Брюссель: «Прошло вот уже три месяца с тех пор, как особа, известная под именем графа Сен-Жермена, почтила меня своим визитом. Мне он показался самым оригинальным из всех людей, которых я имел счастье знать ранее. О происхождении его я затрудняюсь говорить с уверенностью. Однако, я вполне допускаю, что он может быть отпрыском весьма известной и влиятельной фамилии, по той или иной причине скрывающим свое происхождение. Обладая огромным состоянием, он довольствуется весьма малым и живет очень просто и незатейливо. Ему известны, по-видимому, все науки. И вместе с тем, в нем чувствуется человек справедливый и порядочный, обладающий всеми достойными похвалы душевными качествами. Демонстрируя свои многочисленные таланты и способности, он проводил в моем присутствии некоторые эксперименты, наиболее примечательным из которых, на мой взгляд, был опыт по превращению железа в чудесный металл, весьма похожий на золото и в той же степени пригодный для ювелирных изделий. Достойны упоминания эксперименты по крашению и дублению кож, которые после обработки выглядели столь совершенными, что с ними не могли сравниться никакие сафьяны и юфти всего мира. Элегантность окрашенных им шелков не имеет себе равных. Изделия из дерева, окрашенные им без применения индиго и кошенили, а с помощью простых и дешевых веществ, поражают радужной всепроникающей переливчатостью цветовой гаммы. Состав приготавливаемых им красок для живописи поистине изумителен. Ультрамарин, например, кажется квинтэссенцией лазурита. И наконец, следует упомянуть продемонстрированный им способ удаления стойкого запаха масляных красок и превращения в лучшее Прованское посредственных масел...»[[516]](#footnote-516)

Это письмо примечательно тем, что дает представление о положительном отношении к Сен-Жермену как человеку талантливому, высокообразованному и с точки зрения этической достаточно благородному. Конечно, его качества были намного выше качеств тех людей, с которыми он имел дело в Европе, но ему приходилось выдерживать определенный стиль поведения, понятный жителям XVIII века планеты Земля. Известно, что граф занимался химией и физикой и, конечно, его достижения превышали подобные знания его «современников». Если европейская знать мучилась проблемой реального происхождения Сен-Жермена, то для нас до сих пор остается неизвестным, кто из Учителей действовал в Европе в XVIII веке под маской графа Сен-Жермена. Нам еще предстоит об этом узнать.

Внешние моменты его жизни не вызывали каких-либо сомнений. Он, входя в высокое общество, охотно посещал дома знати очередной европейской страны. Бывал на балах и приемах, делился знаниями, которые не раз вызывали у присутствующих удивление и восхищение. Но вне общества он вел замкнутый образ жизни, не приглашал никого в свой дом и не устраивал в нем ни приемов, ни балов. Именно в своем доме он занимался исследованиями, которые еще не были доступны пониманию окружающих. Он много путешествовал, но это не вызывало никакого удивления, ибо в XVIII веке европейская знать различных стран общалась друг с другом. В шестидесятые годы Сен-Жермен был особенно активен в своих поездках. Он жил в Берлине, потом посетил Венецию, затем оказался на Корсике. В начале семидесятых годов посетил Ливорно, когда там стоял русский флот. В Ливорно он носил форму русского офицера и общался с командованием флота. Во Франции, где Сен-Жермен появился после 1743 года, он бывал неоднократно и подолгу. Много раз посещал Голландию, бывал в Австрии, наносил визиты в Англию. Его посещения России также известны современникам. Кроме Европы, он посетил Персию, а потом отбыл в Индию, где задержался надолго. Полагаю, что он перевел дух в своей Гималайской Обители после беспокойных и подчас тяжелых европейских дел. Потом снова вернулся в Европу и делал то, что предписывала ему нелегкая его миссия. Казалось, что Европа ждала его только для того, чтобы лишний раз высказать свое мнение о нем, хорошее или плохое, сделать очередную попытку постичь реального Сен-Жермена и придумать всякие небылицы, которые к нему не имели никакого отношения.

Сен-Жермен выделялся среди знати и аристократии не только умом и знаниями, но и внешностью. «Выглядел он лет на пятьдесят, – писал о Сен-Жермене один из современников, – телосложения был умеренного, выражение его лица говорило о глубоком интеллекте, одевался он очень просто, но со вкусом; единственной уступкой роскоши являлось наличие ослепительнейших бриллиантов на его табакерке, часах и туфельных пряжках. Таинственное очарование, исходившее от него, объяснялось, главным образом, его поистине царственным великодушием и снисходительностью»[[517]](#footnote-517). Другой автор отмечал: «Сен-Жермен среднего роста и изысканных манер. Черты его смуглого лица правильны. У него черные волосы и энергичное одухотворенное лицо. Его осанка величественна»[[518]](#footnote-518).

«У графа такие глаза... Ах! Эти черные глаза! Его взгляд проникает в самую душу, но если пытаешься выдержать тихое сияние этих глаз, через несколько мгновений чувствуешь, что голова тяжелеет и мысли притупляются»[[519]](#footnote-519).

Но в большей степени, чем внешний вид Сен-Жермена, европейскую публику удивляли его знания и то, что он умел делать на основе этих знаний. При Людовике XV в королевском замке Шамбор он проводил сложные научные эксперименты, на которых присутствовали только его ученики, и с ними он делился своими знаниями.

Об этих знаниях Сен-Жермена осталось немало свидетельств. Вот одно из них. «.Большая часть чудес, связанных с ним, имеют в своей основе глубокие познания в физике и химии; именно в этих науках он демонстрирует наибольшую подготовленность»[[520]](#footnote-520).

Необходимо отметить, что этот свидетель был, по всей видимости, человеком образованным, занимавшимся наукой и широко мыслящим. Для европейского XVIII века это не было необычным. Но знания Сен-Жермена не ограничивались только физикой и химией. Он имел большие познания в ботанике и прекрасно разбирался в травах и жизнестойких деревьях. Он готовил из них редчайшие лекарства, оздоровляющие человека. И, конечно, врачи не признавали эти снадобья. Его знания не находились в статичном состоянии, а развивались и все время пополнялись. Об одном из источников этих знаний писала И.Купер-Оукли, чью книгу о Сен-Жермене высоко оценила Е.И.Рерих. «Иногда он погружался в транс и, когда выходил из него, рассказывал о странствиях своей души по далеким неведомым землям, пока его тело находилось неподвижным. Иногда он исчезал на значительное время и так же внезапно появлялся вновь, объявляя о своем потустороннем пребывании»[[521]](#footnote-521). Этот метод познания, который знал Древний Восток, был незнаком научной Европе и не признавался ею, когда появлялась какая-либо информация об этом духовном действии. Но, так или иначе, использование такого метода познания Сен-Жерменом уже могло заронить какие-то зерна интереса и внимания у некоторых личностей.

«Граф де Сен-Жермен, – отмечал барон Гримм, немецкий писатель, – казался разносторонним человеком. <.> Он гораздо лучше многих разбирался в химии и истории. Сен-Жермен мог с легкостью сослаться в разговоре на важные эпизоды древней истории и рассказывал о них так, как будто говорил о недавних событиях, описывая с необыкновенной живостью мельчайшие детали»[[522]](#footnote-522). Последнее замечание, касающееся великолепного знания Сен-Жерменом истории, имеет важное значение. Барон Гримм не был единственным, который присутствовал при устных исторических эссе Сен-Жермена. Они вызывали у слушателей одну и ту же реакцию – ощущение, будто бы все, о чем рассказывал граф, произошло на его глазах. Когда Сен-Жермена спрашивали, откуда он все это знает, он скромно отвечал, что очень интересуется историей и много о ней читал. Но это было не совсем так. Можно понять Сен-Жермена, который не хотел объяснять слушателям вещи, которые они все равно не поймут и, пересказывая услышанное, многое могут исказить.

Сен-Жермен, представляя устное эссе, каждый раз давал наглядный пример метаисторического познания. Ощущение слушателей, что будто бы граф является очевидцем рассказываемого, не обманывало их. Здесь мы имеем дело с двумя источниками метаисторического знания, которыми пользовался рассказчик. Один из метаисторических источников связан с космическим законом причинно-следственных связей. На нем базируется эволюционный процесс реинкарнации, или перевоплощения. Человек в ходе своей эволюции проживает значительное количество земных жизней. Информация о них откладывается в энергетическом центре человека, называемом «чашей». В этой «чаше» живет наша образная и эмоциональная память. Но не для каждого «чаша» открывает свои сокровища. Для этого надо иметь расширенное космическое сознание и высокую духовность. Для Сен-Жермена, Учителя и Великого духа, подобная информация была вполне доступна. Обладая феноменальной памятью, Сен-Жермен мог легко пользоваться «чашей» как метаисторическим источником. Второй источник заключен в единстве прошлого, настоящего и будущего. Сен-Жермен, вне всякого сомнения, обладал этим уровнем и мог проходить через три уровня времени, которые в реальности представляют собой единую вечность. Пророческий дар Сен-Жермена подтверждает использование им и второго метаисторического источника. Будучи человеком остроумным и любившим пошутить, он, используя свои исторические источники, разыграл одну юную маркизу. По Европе ходили слухи о невероятном долголетии Сен-Жермена. Он относился к этим слухам, как и другим подобным, с достаточной долей иронии. Маркиза же объявила во всеуслышание, что она не верит в долголетие Сен-Жермена. На одном из приемов между Сен-Жерменом и маркизой произошел разговор, который привел присутствующих в полное замешательство. Именно на этом приеме юная особа решила изобличить Сен-Жермена. Граф подошел к маркизе и обратился к ней:

«– О, мадам! Я счастлив встретить наконец кого-то из вашей благородной семьи. Меня уже давно мучают угрызения совести. Я был хорошим другом прапрадеда вашего дедушки. Этот храбрый дворянин сражался рядом со мной в битве при Мариньяне (в 1515 г. – *Л.Ш.).* Будучи смертельно раненным, он попросил исполнить его последнюю волю и отдал мне золотой крест, который носил на груди, с просьбой передать драгоценность супруге. Я не мог отказать дорогому соратнику в предсмертном желании. Но в те смутные времена для того, чтобы выполнить поручение, мне пришлось прибегнуть к помощи посредника, и я так и не узнал, достигло ли послание умирающего своего адресата.

– Но, мсье, – забормотала маркиза, в оцепенении уставившись на человека, утверждавшего, будто он сражался в битве при Мариньяне, – действительно, я знаю, что один из моих предков... среди реликвий нашей семьи хранится... крест, который по традиции мои родители передали. но я не знала. никто, кроме моих родных, ничего не знал о нем.

– Никто, кроме меня, мадам, и я очень рад, что драгоценность вернулась в вашу семью.

Сен-Жермен отвесил глубокий поклон и покинул ошеломленную даму, теперь уже абсолютно убежденную в чудесном долгожительстве графа»[[523]](#footnote-523).

Думаю, что этот фрагмент не нуждается в комментариях. Стоит привести еще одно историческое эссе Сен-Жермена, посвященное Франциску I (1494-1547), о котором спросила фаворитка Людовика XV мадам Помпадур.

«– Этого короля я любил. Он действительно был достоин любви, – ответил граф.

И Сен-Жермен принялся описывать внешность и характер Франциска I так, как будто был с ним близко знаком.

Потом он заметил:

– Какая жалость, что король был слишком горяч. Я мог бы дать прекрасный совет, который уберег бы его от всех несчастий. Но Франциск все равно не последовал бы ему. Кажется, какой-то рок довлеет над многими королями, так как их уши, а значит, и разум глухи к самым добрым советам, особенно в критические моменты жизни.

– А двор Франциска был очень изыскан?

– Очень! Однако позже французский двор стал еще более блестящим. <...> Французский двор вызывал восхищение. То было время всеобщего веселья и всплеска интеллектуальной жизни. <.>

И тут мадам де Помпадур сказала:

– Создается впечатление, будто вы сами видели все это.

– У меня хорошая память, и я много читал об истории Франции, – парировал Сен-Жермен. – Однако, развлекаясь таким образом, я не заставляю людей верить, а только позволяю им поверить, будто я жил в давние времена.

– Но все же вы не называете своего возраста и выдаете себя за очень старого человека. <…> Если верить рассказу графини, вам больше 100 лет.

– Вообще-то в этом нет ничего невозможного, – сказал граф, смеясь»[[524]](#footnote-524).

Неожиданный смех Сен-Жермена здесь лишний раз доказывает не земное долголетие Сен-Жермена, а эволюционное, значительная часть такого пути была им пройдена. И то, что он достиг к этому времени высокой ступени космической эволюции, подтверждается его земной высокой миссией в Обители Учителей. Метаисторическое познание давало ему возможность или свободно общаться с прошлым, или использовать те богатства исторического процесса, которые были накоплены в его «чаше» и были связаны с сердцем как высочайшим инструментом познания.

И еще один пример из устных исторических эссе Сен-Жермена, подтверждающий вышесказанное. Маркиза де Помпадур пишет: «.Сен-Жермен охотно вспоминал события прошлого, восстанавливая их с потрясающей живостью. Он обрисовывал малейшие подробности (выражения лиц и жесты персонажей и даже место их действия) с такой необычайной ясностью, что создавалось впечатление, будто бы слушали очевидца. Граф объяснял свой редкий талант глубокими познаниями в истории, которую он долго изучал, и особой памятью»[[525]](#footnote-525).

Его охотно принимали там, где собирались писатели, художники и ученые. Это был век энциклопедистов и формирования науки, отчужденной от духовных исканий, и метанауки как таковой. Век энциклопедистов заставлял работать человеческую мысль вне зависимости от того, чем и как этот мыслитель занимался. Нередко общества объединялись с аристократическими салонами, где обсуждали природу души, суть Бога и когда и как был создан мировой порядок. Не раз в таких объединениях вспыхивали дискуссии, в которых участвовали самые разные люди. Интеллектуальная ситуация, возникшая во Франции в годы, предшествовавшие ее Великой революции, открывала для миссии Сен-Жермена необходимые ему возможности. На этих собраниях он говорил о реальности космического знания, спорил с учеными, отвергавшими духовную часть науки и ее системы познания. Граф понимал, что для внедрения той системы познания, которой он владел, данное время XVIII века самое подходящее. В умах зрели новые идеи, зовущие к изменению сознания. Он знал, что от него зависит многое в продвижении реальных знаний и понимании космических законов. Но в стране в это время формировалась эмпирическая атеистическая наука, предшествующая крупнейшему событию – Великой Французской революции, которую Сен-Жермен должен был предотвратить во что бы то ни стало.

Но в то же время проблема знания оставалась для него одной из главных. Это оттуда, из Обители Учителей, идет мысль – Знание превыше всего.

«Сен-Жермен, – писали французские исследователи Ж.Мура и П.Луве, – говорил о природе с необыкновенным пафосом, вскрывая в ней бездонные глубины и неизведанные возможности. Уже тогда он предвидел многие чудесные открытия следующего века. Рассказывали, что Сен-Жермен якобы догадывался о возможностях использования неизвестных сил природы, например мало исследованных ранее тайн электричества, и подозревал, что волны, вызванные электричеством, способны при помощи разума человека донести до компании, собравшейся у м-м де Марше, церемониальные органные прелюдии, исполняемые Рамо на торжественном бракосочетании в церкви Сен-Жермен-Сюльпис, или нежный голос флейты сельского любителя музыки из глухой деревушки»[[526]](#footnote-526).

Тогда это называлось пророчествами, до исполнения которых слушатели Сен-Жермена не дожили. К сожалению, то, что писал сам Сен-Жермен для французов XVIII века, до нас не дошло. Остались только воспоминания современников и свидетельства очевидцев. И лишь редкие листочки с его записями сохранились. Одним из таких письменных источников Сен-Жермена является философский сонет.

Любознательный исследователь всей природы, Я познал принцип и границы великого Всего, Я лицезрел первозданную мощь сияния золота, Я постиг материю и узнал тайну ее первоосновы, Я понял, как душа поселяется

В материнском чреве и овладевает телом,

И как из семени, брошенного во влажную почву, Вырастают и злак и лоза, то есть хлеб и вино. Сначала не было ничего, но по воле Божьей Из ничего родилось Нечто.

Я мучился в сомнениях и искал, на чем стоит Мир. Ничто, казалось, не поддерживает в нем равновесия И не служит точкой опоры.

Наконец похвалы и упреки привели меня к Всевышнему,

И Он призвал мою душу.

Я умер, я поклонялся,

И более ничего я не знал[[527]](#footnote-527).

Этот сонет, наполненный размышлениями о жизни и смерти, о мироздании, о чем-то Высшем, управляющим миром, – уникальное творение Сен-Жермена. По своей духовно-творческой наполненности он превосходил многие философские трактаты Франции XVIII века. В нем были поставлены основные вопросы, связанные с космической эволюцией, но не на все из них был дан ответ. В нем звучала мысль Учителей. И читателю предоставлялась возможность помыслить не только о прошлом мироздания, но и о его будущем.

Сен-Жермен сделал немало для понимания женского начала в современной ему жизни. Не соглашаясь с тем, что масоны не принимали в свои ряды женщин, он создал женскую масонскую ложу, в которую привлек наиболее образованных и одаренных женщин. «Общение с дамами высшего света, – отмечали Ж.Мура и П.Луве, – убедило графа в том, что они гораздо легче, смелее и быстрее, чем мужчины, воспринимают дерзкие, волнующие ум новые идеи. Не женщины ли были хозяйками салонов, которые так часто посещал Сен-Жермен?

Во Франции XVIII века дамы заняли в обществе господствующее положение. Именно они направляли беседу в определенное русло, и благодаря им разговор часто приобретал крайне смелый характер.

Именно женщины задавали всему тон: от них зависела мода не только на одежду, но и на рожденные писателями или философами идеи. И именно дамы вдохновляли или журили их. А некоторые представительницы прекрасного пола сами были настоящими учеными»[[528]](#footnote-528).

Женщины не раз помогали Сен-Жермену в его деятельности. Такие выдающиеся личности Франции XVIII века, как маркиза де Помпадур и графиня д’Адемар, немало сделали для Сен-Жермена. Он охотно посещал салоны, которыми руководили известные женщины, и сам всегда бывал окружен ими. Их притягивали к нему, несомненно, его внешность, а также интереснейшие беседы, которые вел граф. Но при этом он не был ни ловеласом, ни любителем женщин, в специфическом отношении. Ни одна из них не могла похвалиться ни романом, ни близкими отношениями с Сен-Жерменом. Его интерес к женщинам имел, скорее, научно-философский характер, поскольку был связан с позицией Учителей в отношении роли женского начала в космической эволюции. Эта позиция устремляла человечество к гармонии женского и мужского начал. Об этом не раз говорил Сен-Жермен в аристократических собраниях и салонах.

И мужчин и женщин привлекала к нему необычайная его талантливость в различного рода искусствах. Он был блестящим музыкантом и удивительным композитором. (В Британском музее в настоящее время хранятся рукописи его произведений.) Он отлично играл на музыкальных инструментах – клавесине, скрипке, флейте. Он обладал слухом, который превышал слух, называемый нами абсолютным.

Его исполнение было более чем прекрасно и вызывало всегда искреннее восхищение слушателей. В мемуарах мадам де Жанлис были описаны ее впечатления от игры Сен-Жермена: «Начинало мерещиться, что у него множество рук и что он заставляет одновременно вибрировать множество струн. Никогда раньше салон дю Марэ не наполнялся такой звучной музыкой, она была столь мощной, что, казалось, стеклянные безделушки, украшавшие этажерки, разлетятся вдребезги. О! Как это отличалось от благонравных пасторалей и церемонных менуэтов, ноты которых “скакали” вокруг одной линейки, заставляя ноги “дергаться” в такт»[[529]](#footnote-529).

Сен-Жермен был великолепным художником, и его картины пользовались в Париже большой популярностью. Он писал их красками, сделанными им самим. «...И топазы, изумруды, рубины на картине, – сообщал один из очевидцев, – точно воспроизводили отблески и сияние настоящих камней»[[530]](#footnote-530).

О нем также говорили, что он проник в глубокие тайны драгоценных камней и мог умело реставрировать поврежденные камни и особенно бриллианты.

В Париже он поражал своих друзей и врагов превосходным знанием многих языков, на которых он говорил без акцента. Очевидцы называют такие языки, как английский, итальянский, испанский, португальский, санскрит, китайский, японский, арабский. Сюда бы я добавила еще и русский, на котором он свободно говорил во время своих поездок в Петербург. Полагаю, что перечисленными выше языками его филологические знания не исчерпывались. Их было много больше, ибо они не всегда были знакомы европейцам XVIII века.

Сен-Жермен появился во Франции, когда еще был жив Людовик XV. И между ним и королем завязалась дружба. Король доверял и покровительствовал графу. Он предоставил Сен-Жермену в своем замке Шамбор целую анфиладу комнат, а позже и помещение для лаборатории. Вечера Сен-Жермен проводил в Версале с королевской семьей. Значительную роль в сближении Людовика XV с чужеземцем сыграла королевская фаворитка маркиза де Помпадур. Обладая хорошей интуицией, маркиза прониклась доверием к Сен-Жермену и всячески содействовала его сближению с Людовиком XV, считая, что это может принести пользу не только лично королю, но и Франции в целом.

Людовик страдал одной болезнью, которая называется скукой. И никакие занятия не могли его избавить от этого – ни вышивание, ни времяпрепровождение на кухне или на королевский ферме с коровами и курами. Прогулки по крышам дворца и заглядывание в окна придворных дам, а также попытки напугать их различными звуками, издаваемыми над дымоходами их аппартаментов, не приносили ему прежнего удовольствия. Теперь для него уже не осталось ничего увлекательного. Появление в Версале неизвестного ему графа его заинтересовало, но особой надежды на продолжительность этого интереса у него не было. Однако граф не был похож на обычных придворных. Он не льстил королю, не лгал ему по придворной привычке, держал себя независимо, не подхалимничал и, самое ценное, – не просил для себя никаких привилегий и благ. Сен-Жермен был вежлив, но это не мешало ему говорить королю о его министрах свои мысли. При встречах с графом Людовик точно просыпался от давящей его скуки. Их беседы все более затягивались и приносили королю какое-то не знакомое ему облегчение. Со своей стороны, Сен-Жермен хорошо понимал этого человека и испытывал жалость к нему, к его одиночеству, неустроенности, отсутствию настоящей цели. И он занялся королем всерьез, тем более что сама миссия графа давала ему для этого большие возможности. И произошло чудо. Король проводил многие часы в лаборатории графа, составляя восхитительные краски под его руководством, «лечил» драгоценные камни, слушал рассказы Сен-Жермена о будущих научных открытиях. Его доверие к графу все возрастало. Людовик XV стал прислушиваться к тому, о чем говорил граф, начал внимать его советам. После того как Сен-Жермен успешно справился с секретными заданиями короля, доверие монарха к нему стало стабильным и никто не мог его поколебать.

Доверительные отношения короля с чужеземцем усложнили отношения последнего с придворными. Но, несмотря на это, воспитание короля Франции продолжалось. Сен-Жермен старался оторвать его от мелких повседневных занятий и интриг, навязываемых придворными и высокими чиновниками. Он стремился расширить мировоззрение и изменить сознание короля, подняв его на более высокую ступень. Граф рассказывал королю о тайнах природы и о космических закономерностях. Постепенно от высоких материй Сен-Жермен переходил к реальной действительности, которая в стране была не лучшей.

«“Необходимо, – говорил он, – чтобы король способствовал процветанию промышленности”.

Сен-Жермен видел, как промышленность, сельское хозяйство, торговля Франции приходят в упадок, а национальные богатства разоряются по вине “великой скуки” Людовика XV. Он заботился об этом бессильном теле, об этой тоскующей душе, пытаясь пробудить к жизни короля, тем самым возродить великую страну, судьба которой полностью зависела от королевского настроения»[[531]](#footnote-531).

Сен-Жермен прекрасно понимал, что Франция находится на краю краха, предупредить который может лишь ее верховная власть. Но для короля много интересней было составлять чудесные краски и «лечить» драгоценные камни, нежели, используя свою власть, пытаться улучшить положение в стране. Он продолжал верить ложным донесениям придворных и высоких чиновников об этом положении. С интересом внимая рассказам Сен-Жермена об устройстве мироздания, король сразу же отвлекался, как только граф переходил к реальностям жизни в стране. Сен-Жермен говорил с ним прямо и откровенно, но что-то все время мешало королю обратить внимание на советы своего друга.

Пытаясь пробиться к королю, Сен-Жермен однажды сказал ему: «Сир, вы помните опустившийся несколько дней назад туман? Тогда в четырех шагах ничего не было видно. Короли – я, конечно, обобщаю – окружены еще более густым туманом, который напускают интриганы, неверные министры... и все слои общества заинтересованы в том, чтобы заставить монархов видеть вещи в отличном от действительности свете»[[532]](#footnote-532) (из воспоминаний мадам дю Оссе).

Но на Людовика XV не подействовало и такое сравнение. Он оказался трудновоспитуемой личностью. Он так и не понял, что, не принимая советов Сен-Жермена и его реальной информации, отказываясь действовать в этой реальности, он создает роковую ситуацию для своего преемника Людовика XVI. Тот так же, как и его предшественник, не захотел услышать Сен-Жермена и столкнул свою страну в разрушительный огонь революции. Оба французских короля отказались в своих действиях предотвратить революцию, хотя возможности у них для этого были. У Людовика XVI для этого оставалось еще меньше времени, и Сен-Жермен спешил со своим предупреждением. Отношения с новым королем у графа не сложились, и ему стоило огромного труда добиться встречи с королевской четой. Все это описано в мемуарах графини д’Адемар, достаточно подробно восстановившей ситуацию. Сама графиня хорошо знала Сен-Жермена и помогла ему в этой драматической встрече, которая произошла в 1788 году, за год до революции. Трудно сказать сейчас, можно ли было что-то исправить за такой короткий срок.

В тот день Сен-Жермен появился у графини д’Адемар, и между ними начался разговор. Сен-Жермен сказал:

«– Готовится гигантский заговор, пока еще стихийный, смутный и без явного лидера, который, однако, скоро не замедлит появиться. Цель его, ни много ни мало, – свергнуть существующий строй и направить страну по иному пути. В воздухе уже витает угроза жизни монарших особ, духовенства, знати и представителей власти. Остается совсем немного времени, чтобы пресечь этот заговор. Позднее это сделать будет уже невозможно.

– Откуда Вам все это стало известно? Не приснился ли Вам этот страшный заговор?

– Мадам, тому, кто имеет уши и способность получать откровения, ведомо все. Я повторяю – королю Франции следует поторопиться.

– В таком случае Вам следует добиваться аудиенции графа Морепа, доверенного лица короля, и поделиться с ним своими опасениями, ибо только ему под силу что-либо предпринять.

– Я знаю, что он может сделать многое, за исключением одного – спасти Францию. А скорее всего, своей спешкой он погубит все дело. Этот человек погубит и Вас, мадам.

– Вы уже и так наговорили мне достаточно, чтобы провести остаток своих дней в Бастилии.

– Я не говорю подобного никому, кроме друзей, в которых уверен. <...> Расскажите обо мне королеве, об услугах, оказанных мною правительству, и об успехах возложенных на меня миссий при различных дворах Европы. Если Ее Величество согласится выслушать меня, я открою ей все, что мне известно. И тогда она сможет оценить, достоин ли я внимания Его Величества короля Франции. <...>

Граф Сен-Жермен, угадав, видимо, мое замешательство, сказал мне:

– Подумайте над моим предложением. Я в Париже инкогнито и прошу Вас оставить мой визит в тайне. Если Вы почувствуете в себе готовность поддержать мой план, то приходите завтра в якобинскую церковь на Ру-Сен-Оноре. Я буду ждать там ровно в 11 часов.

– Я бы предпочла встретиться в моем доме.

– С радостью. Итак, до завтра, мадам»[[533]](#footnote-533).

После этого разговора д’Адемар отправилась к королеве Марии Антуанетте и передала ей информацию о Сен-Жермене. Королева согласилась встретиться с ним, но только в присутствии графини.

При встрече с Марией Антуанеттой Сен-Жермен сообщил:

«– Совершатся бесчисленные жестокости и преступления! Законы перестанут быть защитой для людей добропорядочных, но станут служить террору тьмы. Ее служители захватят власть руками, запятнанными в крови. Они уничтожат Католическую Церковь, дворянство и магистрат.

– В таком случае не останется ничего, кроме королевства, – нетерпеливо перебила королева.

– Не останется и королевства!.. А лишь голодная и жадная республика с топором палача вместо скипетра. <…>

– Монсеньор, – вскричала я (д’Адемар. – *Л.Ш.),* – отдаете ли Вы себе отчет в том, о *чем* и *кому* Вы говорите все это?

– Воистину, – прибавила Мария Антуанетта, заметно волнуясь, – мне не приходилось выслушивать подобных речей.

– Я взял на себя смелость рассказать об этом в силу опасности обстоятельств, – хладнокровно заметил граф Сен-Жермен, – и пришел сюда вовсе не с намерением высказывать свое почтение королеве, от которого она, должно быть, уже устала, но с той лишь целью, чтобы указать на опасности, угрожающие монархии, если, конечно же, не будут вовремя приняты существенные меры для предотвращения катастрофы.

– Вы самоуверенны, монсеньор, – сказала Мария Антуанетта раздраженно.

– Я глубоко сожалею о том, что расстроил Ваше Величество, однако я способен говорить только правду.

– Монсеньор, – с напускной игривостью заметила королева, – не откажитесь признать, что и правда иной раз становится невыносимой.

– Я полагаю, мадам, что это особый случай. Однако Ваше Величество позволит мне напомнить о Кассандре, предсказавшей некогда падение Трои, и о том, как ей не поверили и каковы были последствия. Так вот, я – Кассандра, а Франция – царство Приама. Пройдет еще несколько лет обманчивой тишины. Но затем во всем королевстве проснутся силы, жаждущие мести, власти, денег, которые будут свергать все на своем пути. Их с радостью поддержат мятежные толпы, а некоторые высоко поставленные государственные лица свяжут с ними свои честолюбивые намерения. Дух безумия овладеет горожанами, разразится гражданская война со всеми вытекающими из нее ужасными последствиями. Францию ожидает бойня, разврат, грабеж и повальное изгнание граждан. Возможно, потом кое-кто будет сожалеть о том, что не выслушал меня! Возможно, меня призовут вновь. Однако время будет уже бесповоротно упущено. и в спокойном некогда мире будет властвовать всесокрушительный в своем безумии шторм.

– Признаюсь, монсеньор, Ваша речь поражает меня все больше и больше. И если бы я не знала о доверии, которое испытывал к Вам предыдущий король, и о том, что Вы искренне оказывали ему кое-какие услуги, то я... Так Вы действительно хотите переговорить с королем?

– Да, мадам»[[534]](#footnote-534).

По дороге из Версаля произошел начатый Сен-Жерменом разговор с д’Адемар.

«– Я, вероятнее всего, покину Вас, мадам, на долгое время. Через четыре дня я уеду из Франции.

– Что вынуждает Вас к столь спешному отъезду?

– Королева передаст супругу все, что я ей рассказал. Людовик XVI, в свою очередь, повторит все слово в слово господину Морепа. Этот министр выпишет ордер на мой арест, а начальник полиции приведет его в исполнение. Я прекрасно знаю, как быстро это делается, и не имею ни малейшего желания оказаться в Бастилии.

– Разве может это Вас напугать? Вы улизнете из нее через замочную скважину.

– Я предпочитаю не прибегать без необходимости к чудесным методам. Прощайте, мадам.

– А если король все же пожелает принять Вас?

– В таком случае я вернусь.

– Но как Вы об этом узнаете?

– У меня для этого достаточно средств. Не волнуйтесь об этом.

– Однако Вы считаете, что моей репутации ничто не угрожает?

– Успокойтесь, ей ничто не грозит. Прощайте»[[535]](#footnote-535).

Через два часа графиня была вызвана к королеве, у которой в это время был король. Король, обращаясь к д’Адемар, сказал:

«– Я виню чужеземца за то, что он имел дерзость предсказать наши поражения, о которых нечего думать по крайней мере до конца этого столетия. Более того, он не справедлив в своих претензиях к графу Морепа, который способен пренебречь личной враждой в интересах монархии. Я переговорю с ним об этом деле, и если он посоветует мне встретиться с Сен-Жерменом, то я, конечно же, не откажусь»[[536]](#footnote-536).

Когда графиня вернулась от королевы, то ей передали записку: «Все потеряно, графиня! Это солнце – последнее, которое взойдет над монархией. Завтра ее не будет. Повсюду воцарится хаос и ни с чем не сравнимая анархия. Вам известно о моих стараниях, предпринимавшихся с целью изменить ход событий. Меня осмеяли. Ныне же – слишком поздно.

...Не покидайте своего дома, я постараюсь охранить Вас. Будьте благоразумны, и Вы переживете эту бурю. Я не вижу необходимости в нашей встрече. Что можем мы сказать друг другу? Вы будете просить у меня невозможного. Я ничего не смогу сделать ни для короля, ни для королевы, ни для их семьи и даже для герцога Орлеанского, который завтра будет праздновать победу и тем не менее, взойдя на Капитолий, будет сброшен с Тарпейской Скалы. Однако, если Вам не терпится встретить старого друга, приходите к восьмичасовой мессе в Реколлет во вторую справа молельню и ждите меня там.

До встречи.

Граф Сен-Жермен»[[537]](#footnote-537).

Морепа не замедлил пуститься по следу Сен-Жермена, чтобы его арестовать. И, конечно же, лично явился в дом графини д’Адемар. И в это время в дом вошел Сен-Жермен. Дальше вспоминает д’Адемар:

«Невольный возглас вырвался у меня, а Морепа вскочил от неожиданности, и я должна сказать, что самообладания у него в это мгновение поубавилось. Чудотворец, приблизившись к нему, сказал:

– Граф Морепа, король изволил испросить у Вас совета, а Вы думаете лишь о сохранении своего собственного авторитета. В Вашей борьбе против моей встречи с королем Вы теряете монархию, так как осталось совсем немного времени, чтобы спасти ее. По истечении же этого срока я не появлюсь в этих краях, пока не сменят друг друга три следующих поколения. Я рассказал королеве все, что мне позволено было сказать. Мои откровения королю могли бы быть более подробными. Но, к сожалению, Вы встали между мной и Его Величеством. Мне не в чем будет себя упрекнуть, когда ужасная анархия опустошит Францию. Что же касается ожидаемых бедствий, то Вам не суждено их увидеть, но подготовка к ним будет достойным для Вас памятником. Не ждите благодарности от потомков, пустой и беспомощный министр! Вы встанете в ряд тех, кто послужит причиной гибели империи.

Проговорив все это на одном дыхании, граф Сен-Жермен повернулся, вышел, затворив за собой дверь, и исчез»[[538]](#footnote-538).

Его так и не смогли отыскать. Некоторое время спустя графиня д’Адемар записала: «Будущее выглядело мрачным. Мы приближались к ужасной катастрофе, которая угрожала всей Франции. Бездна разверзлась у наших ног. А мы, одурманенные, с фатальной слепотой, ничего не слыша и не желая видеть, жили от праздника к празднику, от удовольствия к удовольствию. Тотальное безумие толкало нас к пропасти. Увы! Невозможно остановить бурю, если не замечаешь ее приближения»[[539]](#footnote-539).

Теперь, когда у Сен-Жермена не осталось никакой надежды на встречу с королем, он пытался разбудить хотя бы сознание Марии Антуанетты. Он писал ей анонимные письма. Вот одно из них: «Мадам, я был Кассандрой. Однако слова мои пали на бесплодную почву, и ныне Вы оказались в таком положении, о котором я Вас предупреждал. Вопрос теперь стоит уже не в том, чтобы предотвратить бурю, а как встретить ее с подобающим для этого мужеством. Чтобы противостоять этой слепой стихии, Вам необходимо расстаться с самыми дорогими для Вас людьми – это избавит Вас от злобных нападок мятежной толпы. Более того, всем этим людям угрожает смертельная опасность. Полиньяки и все их друзья обречены на гибель, ибо за ними уже охотятся злодеи, которые только что убили служителей Бастилии и городского Главу. Графу д’Артуа уготовлена такая же участь. Они жаждут его крови. Если есть еще время, предупредите его. На этом заканчиваю свое послание. Более подробное ожидайте в ближайшем будущем»[[540]](#footnote-540).

Но эти письма на королевскую чету не подействовали. Революция началась со всеми негативными особенностями, на которые указывал Сен-Жермен. Людовик XVI и Мария Антуанетта были казнены.

Все, что предсказал Сен-Жермен, сбылось в ходе Французской революции. Графиня д’Адемар сама и не подозревала, какой блестящий пример свидетельства метаисторического творчества она дала. В данном событии участвовали две силы – та, которая творила метаисторический процесс в лице Высокого духа Сен-Жермена, и те земные правители, которые творили земной исторический процесс. Если первый, обладая глубочайшими знаниями космической эволюции, видел причинные связи земного исторического процесса и стремился повернуть этот процесс в правильное русло гуманного мирного существования целой страны, в данном случае Франции, то королевская чета с ближайшим окружением, не имея реального представления о происходящем в их стране, отвергла предупреждение вестника метаистории и слепо продолжала идти по выбранному ею пути. На этом пути от королевской власти полностью зависел земной исторический процесс, несущий в своих глубинах разрушение и безвластие. В этой дуэли, которая произошла между Сен-Жерменом, с одной стороны, и Людовиком XVI и Марией Антуанеттой, с другой, формальная победа осталась за последними. На самом же деле метаисторическое творчество Сен-Жермена оказало сильное духовное влияние на развитие будущих событий в стране, и их продолжительность была много длиннее во времени, нежели короткие негативные вспышки земного исторического процесса, держащиеся на невежестве и самости его творцов.

Трагическая эта дуэль, прекрасно описанная графиней д’Адемар, дает нам представление о взаимодействии метаисторического и земного исторического процессов во Франции XVIII века. Здесь, в этом взаимодействии, ясно обнаружилось невежественное своеволие тех, кто творил земной исторический процесс, и строгая научная обоснованность метаисторического процесса, чей творец, являясь Учителем и Космическим Иерархом, был связан с Высшей космической материей и ее эволюционными закономерностями. В этом событии метаистория поставила перед своим вестником еще одну проблему. Своевременное принятие предупреждения Сен-Жермена королевской четой Франции могло изменить ход земного исторического процесса в этом пространстве. И тогда такая личность, как Наполеон, не поднялся бы в своей карьере и не совершил бы нападения на Россию. Но при данном развитии событий он продолжил традицию, заложенную Людовиком XVI, и отнесся без внимания к следующему предупреждению: не нападать на Россию. Есть основание считать, что это предупреждение Наполеону также исходило от Сен-Жермена. И Великая Французская революция, и поход Наполеона на Россию принесли немало бед и несчастий Франции.

Необходимо отметить, что Сен-Жермен в своем политическом творчестве в Европе особое внимание обратил на Россию. Нам известны факты его деятельности на российской политической арене.

Первый раз он приехал в Петербург в 1762 году. В какой-то мере граф удивил петербургскую публику и своим безупречным поведением, и своими способностями. Он свободно говорил по-русски с чуть заметным акцентом. В это время в России царствовал Петр III, и, видимо, он и привлек Сен-Жермена. Не отказывая никому в общении, Сен-Жермен отдавал предпочтение лишь нескольким людям. Среди них был Григорий Орлов, гвардейский офицер, приближенный Екатерины, жены царствующего Петра III. Известный необузданностью своего характера и высокомерием гвардеец на удивление почтительно обращался с графом.

Значительного внимания со стороны Сен-Жермена удостоились граф Воронцов, Юсуповы, а также княгиня Мария Голицына, у которой он гостил в Архангельском. Петр III совсем не походил на своего великого предка, основавшего Петербург. Невежественный и недалекий, он поклонялся прусскому королю Фридриху II. Петербург не принимал Пруссию и прусскую расчетливость. Прусские марши визгом флейт и грохотом барабанов резали слух жителей города. В Петербурге зрел дворцовый переворот, к началу которого и появился Сен-Жермен. У нас нет достаточного материала об участии Сен-Жермена в самом перевороте, произошедшем в 1762 году и закончившимся возведением на престол Екатерины II. Подчеркнем, что участники переворота, возглавляемого Григорием Орловым, вняли советам Сен-Жермена и завершили его удачно. Во время этих событий Петр III был убит, однако Сен-Жермен не имел к этому отношения. После переворота в России начался блестящий екатерининский век, когда культура, образование и науки были подняты на соответствующую высоту. Сама Екатерина, будучи человеком образованным, переписывалась с французскими философами и энциклопедистами. Именно при ней выросли такие великие личности, как М.В.Ломоносов, а президентом Российской академии наук стала женщина – Е.Р.Воронцова-Дашкова. Сейчас трудно утверждать, был ли у Сен-Жермена прямой контакт с будущей правительницей России. Можно предположить, что был. Однако доказательств этого у нас пока нет. Нельзя считать Екатерину II идеальной правительницей, но концепция образованного монарха не была ей чужда. И здесь мы прослеживаем мысли Сен-Жермена, реализованные им в метаисторическом процессе в России XVIII века. Известны также слова Григория Орлова, сказанные им после переворота, о значительной роли Сен-Жермена в этом событии[[541]](#footnote-541).

Кроме проблемы переворота в России Сен-Жермен решал и некоторые другие, в частности связанные с нападением Наполеона на Россию в 1812 году. Вот что написано об этом в одной из книг философии космической реальности: «“Зеленеющий Лавр” (духовное имя М.И.Кутузова. – *Л.Ш.),* о котором вы часто беседовали, умел соединять водительство с чуткостью к советам Братства. Наставление Сен-Жермена он принял с полным доверием, – и в этом заключалась удача его. Может быть, Сен-Жермен и приезжал, чтобы приготовить будущего вождя»[[542]](#footnote-542).

По всей видимости, Сен-Жермен взял на себя ответственность за российско-французские отношения в начале XIX века, начиная от предупреждения Наполеону и кончая советами Кутузову в войне 1812 года. И здесь мы видим столкновение двух позиций, Наполеона и Кутузова. Первый отверг предупреждение Сен-Жермена, члена Братства, второй внял советам Его. Результаты оказались разными – гибель французской армии и победа русской. В таких предупреждениях и советах заложено творчество метаисторического процесса, которое обеспечивает лучший результат принявшему их и гарантирует исторические бедствия непринявшему.

Была еще одна поездка Сен-Жермена в Россию, в 1825 году, накануне Восстания декабристов. Об этом сообщил мне Святослав Николаевич Рерих, который знал о Сен-Жермене много больше, чем обычные люди. В этот приезд Сен-Жермен прибыл в Петербург инкогнито. Об этом его приезде никто не знал, кроме князя Сергея Трубецкого, одного из готовивших это восстание. Сен-Жермен попросил Трубецкого передать его предупреждение – не выходить на Сенатскую площадь.

– Но почему Сен-Жермен просил об этом Трубецкого? – спросила я Святослава Николаевича.

– Видите ли, – сказал, подумав, Святослав Николаевич, – он был уверен, что именно Трубецкой поймет, о чем пойдет речь.

– И что ответил Трубецкой?

– Трубецкой сказал следующее: «Я обязательно переговорю с товарищами и друзьями и буду просить их не выходить на Сенатскую площадь. Но, зная их настрой, я не уверен в результате».

– А что ответил Сен-Жермен?

– Он поблагодарил князя Сергея за откровенность и честность. И попросил, в случае отказа, его самого не выходить на Сенатскую площадь. Трубецкой долго не соглашался.

– А потом?

– Потом все-таки согласился.

– Почему?

– Сен-Жермен сказал ему, что такие, как он, должны еще послужить России.

– «Во глубине сибирских руд»? Помните? «Храните гордое терпенье, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье». А дальше насчет «звезды пленительного счастья».

– Да, конечно. Но знаете, Сен-Жермен смотрел на эту проблему шире. Он думал о духовном здоровье рода Трубецких. Если бы князь Сергей вышел на Сенатскую площадь, его бы казнили в первую очередь. А иначе все-таки «во глубине сибирских руд».

Святослав Николаевич улыбнулся и поднялся.

– Пойдемте, выпьем по чашечке чая за род Трубецких.

Я согласилась.

И действительно, товарищи и друзья оставили Сенатскую площадь в покое. Они на нее вышли, но желаемого результата так и не получилось. Мятежные полки расстреляли верные царю войска. Пять руководителей были казнены, шестой, Трубецкой, был отправлен «во глубину сибирских руд».

Мне неизвестно, были ли еще какие-либо предупреждения Сен-Жермена в России. Он всерьез занялся политической ситуацией в Европе, которая довольно сильно обострилась в XVIII веке и грозила не одной войной. Надо при этом сказать, что метаисторическое творчество Сен-Жермена во времени шло параллельно в России и Европе. И главным содержанием этого творчества были заключения мирных договоров между европейскими странами. Труд этот был весьма тяжким. Он нередко встречал сопротивление в правящих кругах определенных стран, не раз ему угрожали арестом за его миролюбивую деятельность, время от времени, спасаясь от преследования, он бежал из одной страны в другую. Его ненавидели враги и предавали друзья. Сама его жизнь нередко находилась в опасности. Его называли авантюристом, считали шпионом, высокие лица отказывали ему от дома. Некоторые писали письма королям и министрам, стараясь его очернить. Иногда какие-либо высокие чиновники, от которых зависел ход мирных переговоров, больше занимались обсуждением прав Сен-Жермена поступать так или этак, чем существом самой необходимой работы. Но у него были и друзья, которые его поддерживали. Вот пример такого отношения. Из письма графа де ла Вату Сен-Жермену в Гаагу от 27 апреля 1760 года: «...я полностью уверен, монсеньор, в том, что Вы – величайший человек на земле. Мне остается только сожалеть о том, что всякие грязные людишки осмеливаются доставлять Вам неприятности и распускать всяческие сплетни по поводу того, что якобы презренный металл и интрижки способны противостоять Вашим миролюбивым усилиям»[[543]](#footnote-543).

Друзей было меньше, врагов – больше. Но несмотря на все трудности и сложности, Сен-Жермен продолжал работать на миролюбивую Европу, считая это самым важным в истории континента. В XVIII веке в Европе было неспокойно. Рушились империи, гремели войны. Судьбы некоторых стран оставались неопределенными. Земной исторический процесс шел в агрессивном русле, нанося удары по культуре, духовному развитию народов и закрывая пути к мирному процветанию стран и их космической эволюции.

Пруссия, Франция, Англия, Голландия, Россия составляли главное пространство метаисторического творчества графа Сен-Жермена. Ему удалось вовремя заключить мирный договор между Францией и Голландией. Это было нелегко, но он нашел поддержку своей идее в обеих странах. Хуже обстояло дело с заключением англо-французского мирного договора. Противостояние Англии и Франции завязало в запутанный клубок различные направления и позиции в этом процессе. И самым плохим в этом клубке была позиция ряда влиятельных кругов Франции, незаинтересованных в мире с англичанами. Правящая элита Англии также не была едина в этом отношении. Несмотря на неблагоприятную обстановку, Сен-Жермен считал, и вполне справедливо, что будущий мирный договор, подорвав противостояние Англии и Франции, будет неизбежно содействовать установлению более-менее надежного равновесия во всей Европе. Борьбу за этот договор Сен-Жермен начал в 1760 году, еще при Людовике XV. Об обстановке того времени можно узнать из письма генерала Йорка графу Холдернессу, из Гааги в Лондон, от 14 марта 1760: года «Вашему Превосходительству знакома история этого необычайного человека, известного под именем графа Сен-Жермена, который находился некоторое время в Англии, где ему, однако, не удалось ничего сделать. Этот человек вот уже на протяжении двух-трех лет живет во Франции и пользуется дружеским расположением короля, маркизы Помпадур и маршала Белл-Изля. <...> Пользуясь покровительством короля, он стал одним из влиятельных лиц в стране.

На несколько дней появился он в Амстердаме, где был весьма обласкан, и стал темой многочисленных пересудов. Затем его видели на бракосочетании принцессы Каролины, праздновавшемся в Гааге. В этом городе он также приковал к себе всеобщее внимание. Благодаря своему красноречию он не испытывал недостатка в слушателях. Он свободно говорил на любые темы, затрагивая при этом и проблему мира, и, между прочим, свои полномочия к его подписанию. <.>

Начал он с обсуждения плохого состояния Франции, страстного ее желания мира, необходимости мирного договора и личных его стремлений поспособствовать этому событию, в целом столь желанному для всего человечества. Далее он говорил о своем пристрастии к Англии и Пруссии, которое, по его мнению, сделало из него искреннего сторонника Франции. <...>

.Я попросил его объясниться, что он и сделал следующим образом: король, дофин, маркиза Помпадур, весь двор, да и весь народ, кроме герцога Шуазельского и господина Беррье, страстно желают этого мира. Они хотят знать действительные устремления Англии и желают с честью продвинуться к заключению желаемого договора. Господин д’Аффри (посол Франции в Голландии. – *Л.Ш.)* в тайну этих дел не посвящен, а герцог Шуазельский, проавстрийски настроенный, вообще воздерживается говорить о своих дальнейших намерениях, скрывая полученную им информацию. Однако это не имеет ровно никакого значения, ибо этому герцогу угрожает скорая отставка. Маркиза Помпадур – не большая любительница Австрии, но ей не достает твердости, потому что она не знает, кому верить. Если она будет уверена в реальности мирного договора, то всем сердцем будет за него. Именно она и маршал Белл-Изль, с согласия короля, послали Сен-Жермена осуществить эту почти безнадежную миссию. На Испанию нельзя полагаться. Испания – дело рук Шуазеля, поэтому не стоит ожидать ничего хорошего с этой стороны. Это и многое другое поведал мне сей авантюрист от политики»[[544]](#footnote-544).

Это письмо английского посла в Голландии Йорка дает представление об усилиях Сен-Жермена добиться мирного договора между Англией и Францией. Но судя по тексту письма, этот договор был лишь одним из тех, которые должны были осуществиться в Европе по инициативе Сен-Жермена. Речь шла о большем количестве мирных договоров по всей Европе. Заключение мира между этими странами он рассматривал как общечеловеческую задачу. Выполнение ее было главной целью метаисторического творчества вестника Сен-Жермена. Именно вокруг идеи миролюбия он и формировал метаисторический процесс в Европе, который должен был перекрыть разрушительную агрессию земного исторического процесса. Для выполнения этой цели, как мы видим по письму английского посла, Сен-Жермен не жалел ни времени, ни усилий, ибо важность задачи, с точки зрения космической эволюции, была велика. Надо сказать, что Йорк, к сожалению, недооценил герцога Шуазеля в его деятельности против англофранцузского договора. В то же время сам Сен-Жермен ясно ощущал опасность в проблеме его полномочий в отношении мирного договора и старался убедить английского посла в их законности.

Ответ высокого английского дипломата графа Холдернесса послу Йорку не заставил себя ждать. «Его Величество (Георг III. – *Л.Ш.)* вполне допускает такую мысль, что граф Сен-Жермен действительно может оказаться уполномоченным некими влиятельными лицами Франции к ведению подобных переговоров. Весьма вероятно, что эта миссия совершается с согласия короля (Людовика XV. – *Л.Ш*.). Мы также заинтересованы в этом, ибо нам важно все то, что способствует скорейшему продвижению к желанной цели. Однако, не стоит рисковать продолжением переговоров между одним из полномочных королевских поверенных и такой персоной, какой представляется в этом деле Сен-Жермен. Спешу Вас предупредить, что в ответ на Ваши искренние усилия в этом деле французский двор может счесть необходимым лишить полномочий Сен-Жермена. А по его собственным словам, эти полномочия не известны ни французскому послу в Гааге, ни министру Иностранных Дел в Версале, которому хотя и напророчили ту же участь, что выпала на долю кардинала де Берни, тем не менее он все еще остается в силе.

Вот почему Его Величество удовлетворила Ваша тактика в ведении переговоров с графом Сен-Жерменом, о которых Вы сообщили мне в Вашем письме, и Вам надлежит передать ему, что Вы не можете вести диалог с ним по интересующему его вопросу, пока он не представит подлинных доказательств его уполномоченности в этом деле, а также согласия и одобрения Его Величества. Но в то же время Вы должны добавить, что король готов в любое время приложить максимум усилий, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие, а также готов обсудить условия мира, если французский двор уполномочит кого-то должным образом для ведения переговоров по этому вопросу»[[545]](#footnote-545).

Герцог Шуазельский, враг мирного договора с Англией и враг самого Сен-Жермена, отказался подтвердить полномочия графа и тем самым исключил его из мирного процесса. Поняв всю интригу герцога, Сен-Жермен отправился в Англию, чтобы внести ясность в позицию французского короля. Англичане хотели его арестовать, но Сен-Жермен бежал в Голландию. Из-за Шуазеля договор между Францией и Англией так и не был заключен. Если бы на месте Сен-Жермена был кто-то другой, это обстоятельство можно было бы рассматривать как полное поражение. Но метаисторический процесс, в пространстве которого творил Космический Иерарх под именем Сен-Жермена, имел свою внутреннюю сторону. Одно лишь присутствие в этом пространстве такой личности меняло энергетику самого исторического процесса. Эта энергетика заложила будущий фундамент не только мирных отношений между европейскими государствами, но и начала их социально-экономического объединения. В XX веке, после Второй мировой войны, возник Европейский Союз, общеевропейский парламент и ряд крупнейших общеевропейских организаций, в частности «Европа Ностра», объединившая деятельность различных европейских стран по сохранению культурного наследия.

Энергетика Сен-Жермена, несшая его идеи, превратила их в действие. Метаисторическое творчество вестников космической эволюции имеет многовековое продолжение и приносит те результаты, которые в него были заложены. Ни Шуазели, ни Людовики, ни другие с точки зрения земной не в состоянии ни задержать, ни исказить метаисторический процесс, идущий в пространстве космической эволюции. Каждое время, каждая историческая эпоха имеют свою метаисторию, неизбежно связанную с Высшей космической материей. Энергетика этой материи велика и многовибрационна.

В то же время у Сен-Жермена был еще один враг – земная церковь, которая не однажды нападала и клеветала на него. Аббат Барьюэль обвинил Сен-Жермена и его последователей в «якобинстве, разжигании вражды, подстрекательстве к революции, атеизме и безнравственности»[[546]](#footnote-546). В этих обвинениях не было ни капли правды. Такие лживые утверждения не имели никаких доказательств.

В ответ на эти обвинения писатель Мунье высказал следующее: «Эти обвинения столь ужасны, что, если человек претендует на беспристрастность, то ему следовало бы убедиться в достоверности этих фактов прежде, чем ставить их кому-то в вину. Тот, кто осмеливается публиковать подобные обвинения, не будучи способным предъявить подлинные доказательства, должен держать ответ по всей строгости закона; а если и закон не всемогущ, то предстать перед судом всего здравомыслящего человечества»[[547]](#footnote-547). Невежество всегда торопилось обвинить Знание. Церковь занималась этим многие века.

«“Так не будем относиться легкомысленно к указаниям великих мудрецов, – писали французские авторы книг о Сен-Жермене, – приходящих к нам для того, чтобы помочь духовному и моральному совершенствованию человечества, как это делал и будет делать тот, кто был известен в прошлом веке под именем графа де Сен-Жермена”.

Какой же новой трагедии дожидается он, чтобы вновь выйти из мира теней?

А может быть, лучше совсем не знать всего этого и благоразумно довольствоваться тем, что нам доподлинно известно о Сен-Жермене, вспоминая о Монтене, когда-то рассуждавшем об удобстве глубокого людского невежества»[[548]](#footnote-548).

Многие еще не осознали, что в XVIII–XIX веках среди обычных людей жил и творил Космический Иерарх, заложивший будущее нашего метаисторического процесса и стремившийся направить наш исторический процесс в правильное нравственное русло.

И да будет так!

**VI. Великий индийский путь**

*Во всей Индии, от опаленного юга до вознесенных Гималаев, живут знаки, о которых вы вспомните во всякой стране. Во всех них вы по справедливости воздадите почтение тонкости и возвышенности мысли. Любой индус, от самого ученого до простого кули, будет рад побеседовать о предметах высоких. Даже за короткое время вы поймете, что поверх личного быта, поверх общественности и государственности, для индуса будут самыми значительными высоко духовные предметы.*

Н.К.Рерих

*...Тысячи лет народы Востока, отделенные от очагов христианства пустынями и горными громадами, постигали через мудрость своих учителей истину о других краях мира горнего. Сквозь дым курений здесь мерцают изваяния высоких владык иных миров и великих вестников, об этих мирах говоривших людям. Мирам этим не соприкоснулся западный человек; пусть же обогатятся его разум и душа хранимым здесь знанием. Пусть мусульманин входит в индуистский храм с мирным, чистым и строгим чувством: не ложные боги взирают на него здесь, но условные образы великих духов, которых поняли и страстно полюбили народы Индии и свидетельство о которых следует принимать другим народам с радостью и доверием.*

Д.Л.Андреев

*Благословен народ, вожди которого следуют за мыслителями, мудрецами, провидцами. Благословен народ, получающий вдохновение от своих Риши. Риши преклоняются лишь перед Истиной, не перед обычаем, условностями или признанием толпы. Риши суть великие повстанцы человечества. Они низвергают наши Культы удобства. Они великие несоглашатели истории. Не косность, но Истина их завет. Нам нужны сейчас эти восставшие духом во всех областях жизни – в религии, в государстве, в образовании, в общественной жизни.*

Н.К.Рерих

*Живет в Индии красота. Заманчив великий Индийский путь.*

Н.К.Рерих

**1. «Мы слышим шепот столетий»**

Я стоял на холме Мохенджо-Даро в долине Инда, на северо-западе Индии, а вокруг себя видел дома и улицы этого древнего города, существовавшего, как говорят, более пяти тысяч лет назад; причем уже тогда это была древняя и высокоразвитая цивилизация. <...> Трудно себе представить, чтобы какая-нибудь культура или цивилизация могла просуществовать в течение пяти, шести или даже больше тысячелетий, и не в статичном, неизменном виде, ибо Индия непрерывно изменялась и прогрессировала. Она вступала в тесное соприкосновение с персами, египтянами, греками, китайцами, арабами, народами Средней Азии и Средиземноморья. Но, несмотря на то, что она оказывала влияние на них и, в свою очередь, испытывала на себе их влияние, ее культурная основа оказалась достаточно прочной, чтобы сохраниться. В чем был секрет этой силы? Где был ее источник?

Я прочел историю Индии, а также часть произведений ее необычайно богатой древней литературы, и на меня произвели огромное впечатление заключенные в них сила мысли, ясность языка и богатство ума. Я странствовал по Индии вместе с великими путешественниками из Китая и Средней Азии, которые побывали здесь в далеком прошлом и оставили описания своих путешествий. Я думал о том, что было сделано Индией в Ангкоре, в Боробудуре и многих других местах. Я бродил по Гималаям, которые тесно связаны с древними мифами и легендами и оказали такое большое влияние на наше мышление и литературу. Моя любовь к горам и родство с Кашмиром с особой силой влекли меня к ним, и я видел там не только жизнь, силу и красоту настоящего, но и сохраненное до нас историей очарование прошедших веков. Меня привлекали к себе могучие реки Индии, текущие с высоты этого великого горного массива в наши долины. <...>

Я познакомился со старыми памятниками, руинами, древней скульптурой и фресками в Аджанте, Эллоре, пещерах Элефанты и других местах; я видел также прекрасные сооружения более поздней эпохи в Агре и в Дели, где каждый камень рассказывал историю прошлого Индии.

В моем родном городе Аллахабаде и в Хардваре я часто отправлялся на празднества омовения *Кумбх мела,* наблюдая за тем, как сотни тысяч людей приходят, чтобы совершить омовение в Ганге, подобно тому, как сюда приходили со всех концов Индии на протяжении тысячелетий их предки. Я вспоминал описания этих празднеств, оставленные китайскими паломниками и другими путешественниками, – описания, имеющие 1300-летнюю давность, причем уже тогда эти *мела* были древними и происхождение их терялось в седой старине. Какая могучая вера, спрашивал я себя, влекла наш народ на протяжении многих поколений к этой знаменитой индийской реке?

Эти мои странствия и поездки и та основа, которую мне дало чтение, позволили мне глубже проникнуть в прошлое. К несколько бесцветному интеллектуальному пониманию добавлялось эмоциональное восприятие, так что образ Индии, который я создал в своем воображении, стал постепенно приобретать черты реальности, и страна моих предков предстала передо мной населенной живыми существами, которые смеялись и плакали, любили и страдали. Среди них были люди, по-видимому, знавшие жизнь и понимавшие ее. Их мудрость и помогла им создать тот фундамент, который обеспечил Индии устойчивость культуры, сохранившейся на протяжении многих тысячелетий. Сотни живых картин прошлого теснились в моем воображении, и они тотчас же вставали передо мной, как только я посещал какое-либо место, с которым они были связаны. В Сарнатхе, близ Бенареса, я почти видел перед собой Будду, произносящего свою первую проповедь, и некоторые из его слов доносились до меня, как эхо, из глубины двадцати пяти веков. Каменные колонны времен Ашоки с их надписями говорили со мной на своем величавом языке, рассказывая о человеке, который, будучи правителем, превосходил своим величием всех королей и императоров. В Фатехпур-Сикри восседал Акбар, который, позабыв о своей империи, беседовал и спорил с учеными богословами – представителями самых различных религий, горя желанием узнать что-нибудь новое и найти разрешение вечной загадки человека.

Так передо мною медленно развертывалась панорама истории Индии с ее взлетами и падениями, победами и поражениями. Я видел нечто исключительное в том, что на протяжении пятитысячелетней истории вторжений и переворотов Индия сохранила непрерывную культурную традицию – традицию, широко распространенную среди масс и оказавшую на них огромное влияние. Только Китай знает такую же непрерывность традиции и культуры»[[549]](#footnote-549).

Я привела этот уникальный исторический обзор Индии целиком, поскольку в нем главное место отведено культуре, и обзор этот был сделан индийцем, который, как каждый индиец, слышал «шепот столетий» и различил самое главное для своей страны – непрерывность культурной традиции и культурной преемственности. Это был Джавахарлал Неру, первый премьер-министр независимой Индии. Он был широко образованным человеком, крупным мыслителем и личностью, сохранившей непрерывность в концепции мышления, и это свидетельствует о том, что мы имеем дело с достойным представителем своей великой и уникальной страны. Из приведенного обзора можно понять, что индийская многотысячелетняя культура стоит на непреходящих ценностях, связывающих воедино прошлое, настоящее и будущее. Такая связь вырабатывается в течение тысячелетий в пространстве метаисторического процесса. Этот процесс напоминает полноводную реку, то широко разливающуюся, то сужающуюся до узкого ручейка, то на какое-то время исчезающую где-то под землей, чтобы вновь разлиться и расширить свои вечные берега. В отличие от других стран, река метаисторического процесса в Индии была широкой и свободной. Такая река не дает даже иллюзии прерывности, ибо в Индии она питала не только ее культуру, но и ее земной исторический процесс. Метаисторическое творчество захватывало целый ряд областей индийской жизни и обеспечивало ту ее устойчивость, которую мы наблюдаем до сих пор.

«Невозможно чем-либо насильственным или противоестественным развить в себе эту чуткость. Лишь веками, в великом ритме, в постоянном мышлении о предметах высоких развивается это чрезвычайное качество»[[550]](#footnote-550), – так писал Рерих об индийцах. Чуткость – главное качество, которое мы сразу замечаем, общаясь с индийцем. Оно – выражение его богатой духовной традиции. Слова «великий ритм» относятся ко Времени, которое течет над снежными горами и жаркими долинами Индостанского полуострова. Время это имеет в Индии свои особенности. Бесследно исчезли с лица нашей планеты древние египтяне, шумеры, тольтеки... И лишь мертвые реликвии в сухой и выжженной земле напоминают о них. В Индии же память обо всех тех, кто когда-то прошел по ее древним дорогам, бьется живой кровью в тех, кто живет теперь. Древнейшая культура Мохенджо-Даро и Хараппы, захороненная в покрытых скудной растительностью холмах долины Инда, продолжается в душах и обычаях тех, кто населяет современные города Индии. Ранняя заря каменного века австралоидных племен еще горит в фольклоре и танцах Южной Индии. Безупречно действовавший в течение веков и тысячелетий механизм культурной преемственности сформировал в «великом ритме» индийский культурный феномен. В этом феномене есть один важный момент, без которого нельзя понять ни самой страны, ни ее духовной традиции. Индия, как и любая другая страна, подвергалась нашествиям, вторжениям и даже завоеваниям. Но в отличие от других она довольно быстро ассимилировала культуру пришельцев, превращая ее в органическую часть уже сложившегося своего культурного комплекса. Эта загадочная способность не объяснена и не изучена. Джавахарлал Неру утверждал, что Индия на заре своей истории была уже «зрелой во многих отношениях»[[551]](#footnote-551).

Это – «зрелая во многих отношениях» – проливает какой-то свет на такую способность, хотя и не объясняет самого феномена. В течение веков и тысячелетий Индия ассимилировала иранцев и греков, парфян и бактрийцев, скифов и гуннов, тюрков и евреев. «.В прошлом, – писал Дж.Неру, – господствующей чертой развития индийской культуры и даже народностей было некое внутреннее тяготение к синтезу, вытекающее в основном из индийского философского мировоззрения. Каждое новое вторжение иноземных элементов было вызовом этой культуре, но ему успешно противостоял новый синтез и процесс поглощения. Это был также процесс омоложения, на почве которого выросли новые цветы культуры, хотя основа осталась в общем без изменений»[[552]](#footnote-552).

Неру связывал «тяготение к синтезу» с индийским философским мировоззрением. Возможно, в какой-то мере он прав, придавая философскому мировоззрению такое значение. Оно, без сомнения, составляло суть многовековой духовной традиции Индии, формировавшейся в русле ее культурной непрерывности. Сама духовная традиция, складывающаяся, казалось бы, из самых разных компонентов, таких как философия и народные верования, различные религиозные системы и фольклор, а также многое другое, тем не менее представляет собой нечто целостно синтетическое, обладающее особенностями, лежащими «поверх» (по выражению Рериха) этого целостного явления. Эти особенности «поверх» дают нам возможность увидеть существенные «непреходящие» моменты самого явления и понять то, что Неру назвал «философским мировоззрением», а один из крупнейших индологов мира Макс Мюллер – «коррективами». «И если бы я, – писал последний, – сам задал себе вопрос, из какой литературы мы, европейцы, воспитанные почти исключительно на идеях греков и римлян, а также одной из семитических рас – евреев, можем почерпнуть те коррективы, которые наиболее желательны, чтобы сделать внутренний мир человека более совершенным, более обширным, более объемлющим и, в сущности, более человечным, обращенным не только к этой жизни, но и к жизни вечной, – я опять-таки указал бы на Индию»[[553]](#footnote-553).

Различные философские системы Индии возникали на многовековом дереве духовной традиции подобно свежим побегам, питавшимся теми же корнями, которые взрастили их предшественников. Старое не отрицалось, не отсекалось, а как бы канонизировалось в новом своей лучшей частью, в первую очередь той, которая была способна к развитию, дальнейшему движению и трансформации. В результате, например, в трудах ведантистов мы находим продуманный анализ других философских систем, таких как чарвака, буддизм, джайнизм, санкхья, йога, миманса, ньяя, вайшешика.

В основе этого исторического механизма лежала концепция диалектического единства прошлого, настоящего и будущего. Эта концепция и формировала индийскую духовную традицию как таковую. Не исключено, что именно эта концепция, действовавшая многие века, привела к тому, что в стране не существовало противостояния элитарной культуры народной. Одни и те же идеи, одни и те же истины воспринимались и использовались самыми различными слоями индийского общества в форме, соответствующей сознанию и образованности этих слоев. Богатая устная традиция играла при этом важнейшую роль.

Народ знакомился с философскими истинами через эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», через мифологию Пуран и заклинания Вед, через устные рассказы о жизни Будды.

Однако ни жрецы в храмах, ни деревенские сказители не смогли бы сами по себе сформировать упомянутое Дж.Неру философское мировоззрение целого народа. Этим занимались другие. Я имею в виду древний институт духовного наставничества, сохранившийся в Индии до наших дней. Санскритское слово «гуру» (духовный учитель) со временем получило такое же распространение на планете, как и русское «спутник». С этим традиционным институтом я столкнулась буквально с первых дней моего пребывания в Индии. У всех моих знакомых индийцев были свои гуру. Отсутствие гуру считается большей бедой, нежели потеря родителей. К гуру приходят поговорить, поразмышлять, посоветоваться. Гуру бывают разные: последователи ортодоксальных систем, самобытные философы, просто чуткие и мудрые люди. Но все они, несмотря на различия, творят духовную традицию, не дают ей умереть и бережно передают ее из поколения в поколение. Гуру как бы замыкают на себе бесконечную цепь культурной преемственности. Несмотря на различия в методах и идеях, они несут в себе непреходящие черты индийского философского мировоззрения. Одна из них – целостный, или синтетический, подход к изучаемому явлению.

Индийская философия рассматривает явление с многих точек зрения, таких, как, например, метафизика, этика, логика, психология и, наконец, теория познания. Но, подходя таким образом к определенному явлению, она не покушается на его целостность, не дробит его на не связанные друг с другом части. Этот подход некоторые индийские исследователи называют синтетическим.

Такая особенность индийской философии уходит своими корнями в ранние слои мифологического мышления, которому были присущи целостность и образность. Трансформируясь и изменяясь в течение веков, она теряла свои прежние черты, но тем не менее сохраняла целостность подхода. Возможно, этому в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что главным предметом изучения индийской философии оставался всегда человек, явление, соединившее в себе различные аспекты Бытия, начиная с Космоса и кончая внутренними движениями души. За последние века философская традиция Индии сумела устоять против соблазнов современной мысли, и прежде всего европейской, стремившейся в процессе познания разъять неразнимаемое. Индийские философы, серьезно занимаясь проблемами человеческого сознания, сравнительно рано пришли к пониманию его роли и места в культурно-исторической эволюции. Они рассматривали сознание в качестве основного движущего фактора в переходе от низшего к Высшему. Глубокое изучение сознания привело к проникновению во внутренний мир человека, к установлению закономерностей этого мира на уровне его *я.* «Философская попытка определить природу реальности, – писал один из крупных философов современной Индии С. Радхакришнан, – может начинать либо с размышления о *я*, либо с размышления об объекте мысли. В Индии интерес философии сосредоточен на *я* человека. Когда мысленный взор обращен вовне, человеческий ум поглощен быстрым потоком событий. “Атманам виддхи” – познай самого себя – резюмируют законы и учения пророков в Индии. В человеке есть дух, являющийся средоточием всего сущего. Психология и этика являются основными науками»[[554]](#footnote-554).

В индийской философской традиции этические и нравственные моменты не отделяются от теории познания, а составляют с ней единое целое. Уровень и качество первых определяет эффективность последней.

Индийская философия рассматривает человека не только как целостное явление, но и осмысливает его в неразрывном единстве с природой и Космосом. С древнейших времен в различных формах и понятиях индийская мысль утверждала единство микрокосма и макрокосма. То космическое сознание, которое стало у нас формироваться в XX веке в связи с выходом человека в Космос, уже много веков назад зародилось и развивалось на основе духовной традиции Индии в специфических, присущих этой традиции формах. Слова «Космос», «Вселенная», «Мироздание» можно услышать из уст простых, а нередко и неграмотных индийцев. Отшельник, которого я встретила в глухих горах Южной Индии, вел со мной беседу о космической ракете. В полутемной, чуть освещенной огоньком единственного масляного светильника пещере как бы сомкнулась древность с новейшими достижениями. И тогда, к собственному удивлению, я обнаружила, что мне труднее принять и осмыслить эту древность, чем ушедшему от мира индийскому отшельнику – советскую космическую ракету. В нем была какая-то гибкая и открытая восприимчивость ко всему тому, о чем я рассказывала, и, как ни странно, отсутствовало отрицание даже тогда, когда он чего-то не понимал. Позже я обнаружила, что эта особенность была свойственна духовной традиции Индии в целом. Конечно, гибкость в восприятии нового диалектически дополнялась устойчивым консерватизмом, и тем не менее все это образовывало какую-то целостную и даже гармоничную структуру, напоминавшую мне порой все то же дерево, которое ушло своими корнями в древнюю землю и в то же время добавляло новые побеги к разросшейся кроне. Стремясь всегда сознательно или неосознанно к истине, индиец не может себе позволить роскошь отрицания, ибо твердо знает с ранних лет, что отрицание – препятствие, задержка на пути к истине. Известно, что любая философская система Индии рождалась не в отрицании истины предыдущей системы, а с ее помощью. Философско-духовная традиция Индии включала в себя и примиряла нередко противоположные понятия, которые в рамках самой системы не сталкивались лбами, не затевали бесполезной борьбы, а дополняли друг друга, делая всю систему широкой, гибкой и жизнестойкой. Возможно, в этой особенности индийской духовной традиции и кроется секрет жизнестойкости и долговечности самой индийской культуры.

Занимаясь своим главным предметом – человеком, индийская философия в течение веков разработала методику познания и совершенствования его духовной и физической сути. Иными словами, она была тесно связана с духовной и социальной практикой, служила как бы средством ее духовного осознания.

Примером такого осознания, проявившим себя в социально-политическом становлении страны, является деятельность Махатмы Ганди, который применил один из важнейших этических принципов – ахимсу, или ненасилие, подчинив ему методы освободительной борьбы индийского народа. Интерпретация этого древнего принципа в духовной традиции Индии несла в себе диалектику исторического процесса. «Весь эпос, – писал Дж.Неру, имея в виду «Махабхарату», – строится вокруг великой войны. Очевидно, понятие об *ахимсе,* т.е. ненасилии, тесно связано с мотивом действия; оно имеет в виду отсутствие агрессивных намерений, самодисциплину и обуздание гнева и ненависти, а не физическое воздержание от насильственных действий, когда они становились необходимыми и неизбежными»[[555]](#footnote-555).

Ганди всякий раз прекращал антианглийские кампании гражданского неповиновения, как только они выходили за этические рамки ахимсы, а ее участники становились агрессивными и неуправляемыми.

В культуре многих стран давно исчезли духовные путешествия, так распространенные на Востоке и на Западе в период Средневековья. Странствия паломников в наш прагматический и утилитарный век превратились в редкие явления. В Индии же все по-другому...

Ежегодно в сроки, установленные еще в древности, сотни тысяч, а возможно, и миллионы индийцев снимаются со своих мест и устремляются в самые разные стороны обширного континента. Они идут и едут поклониться богам и мудрецам, героям и философам, а то и просто природному чуду – горе, пещере, дереву.

Эта сохранившаяся до сих пор традиция паломничества является неотъемлемой и, пожалуй, самой интересной в социальном плане частью индийской духовной культуры. В ней как бы содержится ее динамизм, синтетически переплетаются самые различные возможности и средства духовного воздействия на человека. На древних путях паломничества находится то лучшее, что было создано в течение веков: пещерные храмы Эллоры и Аджанты, уникальные храмовые комплексы Рамешварама, Мадурай, Джамму, древние придорожные статуи и святилища, чьи алтари украшены бесценными произведениями индийских художников. Паломничество воспитывает миллионы индийцев Красотой. Не на его ли длинных путях обретали многие поколения индийцев ту особую чуткость к Красоте, являющейся одним из важнейших духовных накоплений человека? Веками духовная традиция Индии вырабатывала молитвенное отношение к Красоте, вне зависимости от того, где находилась эта Красота: в храме, музее или выставочном зале.

Однажды я зашла в мадрасский государственный музей и наткнулась на группу крестьян из соседнего штата Андхра Прадеш. Экскурсанты из самых различных мест Южной Индии часто приезжали в музей. Но крестьяне из Андхры вели себя несколько необычно. Они переходили от экспоната к экспонату и перед каждым читали молитву. В музее было много старинных и уникальных статуй индуистских богов, и я подумала, что крестьяне молятся этим богам. Через некоторое время я заметила, что этой чести удостаиваются и другие предметы искусства.

– Это не бог, – сказала я пожилому крестьянину, который только что кончил молитву перед изображением древнего правителя.

– Ну и что? – живо повернулся он ко мне.

– Как «что»? – не поняла я. – Зачем молиться, если это не бог?

– Я молюсь Красоте, – снисходительно улыбнулся крестьянин. – Отойди и не мешай.

Фраза «Я молюсь Красоте» осталась в моей памяти на всю жизнь. Ни в какой другой стране я подобного не слышала.

Живя в Индии, я иногда сама вовлекалась в паломничество, стараясь постичь его духовно-этическую суть. Тогда я и поняла, что любое паломничество – это коллективное действо, в котором стираются кастовые и социальные различия и царит дух взаимопомощи, доброты и братства, как будто на его путях оживает и получает свое воплощение извечная человеческая мечта о добром мире, где человек человеку друг и брат. Этот мир рождает радость действительного духовного общения, где звучат и утраченное прошлое, и еще не наступившее будущее.

«...Мы очень древний народ, и мы слышим шепот столетий, отошедших в незапамятное прошлое. Однако мы знаем, как обретать молодость вновь, хотя воспоминания и мечты этих минувших веков остаются с нами. На протяжении всех этих долгих столетий не какая-нибудь тайная доктрина или сокровенные знания поддерживали жизнеспособность Индии, а величайшая гуманность, разнообразная и исполненная терпимости культура и глубокое понимание жизни и ее таинственных путей»[[556]](#footnote-556).

Слова Дж.Неру «мы слышим шепот столетий» емко и образно выражают суть духовной традиции Индии. И где бы мои дороги ни пересекались с этой традицией, я всегда различала тот «шепот столетий», без которого не существует ни культура Индии, ни ее стержень – духовная традиция. Именно «шепот столетий» побуждал индийца поклоняться не только Красоте, но и Мудрости и Знанию. Народ Индии, в отличие от народов многих других стран, обожествил создателей философских систем, мудрецов и учителей.

Если в Древней Греции поклонялись героям, то в Индии – мудрецам, а потом уже героям. Мудрецы – создатели и творцы духовной традиции Индии – были особым ее явлением.

История мудрецов Индии начинается с древних мифов и сказаний. Мифы рассказывают о многих событиях, связанных с мудрецами-риши, и в частности повествуют о Великом потопе. Прародитель теперешнего человечества Ману, спасая, подобно библейскому Ною, «каждой твари по паре», прежде всего позаботился о мудрецах. Будучи настоящим индийцем, Ману не мог себе представить послепотопный мир без мудрецов. Семь божественных риши первыми взошли на корабль, влекомый огромной рыбой по бурным волнам расходившейся стихии. Сакральное созвездие Саптариши, или Семь мудрецов, которое мы называем Большой Медведицей, сверкало на небе и указывало путь кораблю. После того как сошла вода Великого потопа, семь могущественных мудрецов, познавшие тайны природы и способные управлять ее силами, приняли самое активное участие в жизни богов и людей. От семи божественных риши, как утверждает мифологическая традиция, пошли все мудрецы Индии, вплоть до живущих ныне. Один из древних литературных источников Индии «Шатапатха брахмана» называет их имена: Готама, Бхарадваджа, Вишвамитра, Джамад-агни, Васиштха, Кашьяпа, Атри. Правда, на страницах эпической «Махабхараты» мы встречаем иные имена: Маричи, Атри, Ангирас, Пулаха, Крату, Пуластья, Васиштха. Если существует расхождение в именах мудрецов, то число их всегда остается постоянным – семь. Эти семь первых риши обитали на золотой горе Меру, стоявшей в центре Земли и Вселенной. Они составили священные Веды, передали людям священный огонь, основали жреческий род, создали космогоническое учение, изобрели музыкальные инструменты. Иными словами, выполнили роль тех, кого мы называем культурными героями или основателями духовной традиции.

Конечно, я далека от мысли воспринимать семь риши как реально существовавших мудрецов. Однако вряд ли можно сомневаться в том, что за мифом стояли какие-то реальные явления. Последующие поколения мудрецов продолжали традиции своих предшественников. Они создавали священные книги, просвещали народ и устанавливали этические нормы. Имена мудрецов передавались из поколения в поколение. На площадях у храмов и на узких деревенских улицах сказители пели об их деяниях и высоких достоинствах. Вереницы паломников тянулись к тем местам, где жили и творили мудрецы. До сих пор в Индии живы культы, связанные с мудрецами. Среди исторических мудрецов Индии были «чистые» философы, религиозные реформаторы, политические деятели. Будда и Махавира, Нагарджуна и Нагасена, Шанкара и Рамануджа, Рамакришна и Вивекананда, Ауробиндо Гхош и Махатма Ганди, такие разные по своим идеям и деятельности, были едины в гуманистическом устремлении осмыслить культурно-историческую эволюцию человечества, помочь человеку стать более совершенным и осознать свое место в этой эволюции.

Одних мудрецов мы знаем, другие остаются для нас анонимными, плотно сокрытыми цветным занавесом мифа. Но есть среди них и те, для которых анонимность является не мифом, а реальностью. Они представляют своего рода анонимное течение в традиционном институте. Веками целые группы мудрецов и учителей оставались будто бы за экраном истории. Однако мудрецы стояли у самого начала индийской культуры, и ее духовные истоки были связаны именно с ними.

**2. Путешествие во времени и пространстве**

Я иду по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Мне надо пройти Западные Гималаи – штат Джамму и Кашмир, частично штат Химачал Прадеш с гималайскими долинами Кулу и Чамба. Времени у меня для этого путешествия около года. Мое время помещается в два года – 1979 и 1980-й. Начинаю со штата Джамму и Кашмир. Двойное название штата имеет свое основание. Кашмир – большей частью мусульманская территория, в Джамму основное население индусы-догры. Обе части имеют богатейшую древнюю историю, изученную мало, чему были причины. Небольшая индусская часть Кашмира до сих пор славится учеными-пандитами, которые, я полагаю, знают немало о своей древней истории. Кроме пандитов есть два источника: один – историческая хроника пандита Калханы «Раджатарангини» («Река царей»), и другой – «Ниламатпурана», книга из уникального пуранического цикла, где заложена индийская мифология. «Река царей» пока считается единственной исторической хроникой Индии. Я начинаю с нее и сижу допоздна в деревянном доме, принадлежащем Сринагарскому университету, гостем которого являюсь. Преподаватели университета народ общительный и любознательный.

– Почему у вас допоздна горит свет? – спрашивает один из них.

– Я читаю, – отвечаю я.

– Позвольте узнать, что именно.

– «Раджатарангини».

– О, это очень достойная книга. Но я никак не доберусь до нее. Когда кончите, вы мне расскажете, что там написано?

– Конечно, – соглашаюсь я.

Написано в «Реке царей» было немало, и все очень интересное.

«Раджатарангини» была самой ранней хроникой Кашмира, написанной в XII веке пандитом Калханой на санскрите. Многое из сообщенного Калханой подтвердили источники и исследования. Но многое осталось и неясным. Калхана писал свою хронику, используя древние источники, до наших дней не дошедшие. Одни были безвозвратно утеряны, другие погибли во времена бедствий и вторжений. Если судить о «Реке царей» строго, с позиций исторического времени, то нужно признать, что проверке поддается только период, начинающийся с VII века нашей эры, когда в Кашмире воцарилась могущественная династия царей Каркота. То, что было до этого, несет на себе печать мифического времени. Летосчисление, которым пользовался ученый-пандит, не совпадало с нашим. Оно называлось Саптариши, или Семь мудрецов, и начиналось в 3076–3075 годах до нашей эры.

В этот период произошел ряд внеисторических событий, таких как Великая война между Пандавами и Кауравами, отраженная со всеми подробностями в эпосе «Махабхарата». От Пандавов будто бы и пошла династия древних царей Кашмира, тридцать пять из которых были потеряны где-то на перекрестке мифического и исторического времен. С этими «потерянными царями» были связаны таинственные легенды, повествующие о затонувших городах. «Река царей» как бы пересохла и прервалась на этих исчезнувших правителях. А потом снова наполнилась, забурлила и потекла уже к историческому времени. Поэтому официальная история Кашмира начинается с III века до нашей эры, когда в Индии правил император Ашока.

Историческое время оставило свои вполне четкие материальные следы. Руины прекрасных храмов Авантипура, Мартанда, Бабора, разрушенные фанатиками-мусульманами, напоминали своей красотой иное время и иную жизнь. Здесь было все ясно и понятно. Я долго бродила среди этих руин, любуясь древней скульптурой, поросшей травой и частично ушедшей в землю. Но пандит Калхана меня заинтересовал мифическим временем «Саптариши» – «Семи мудрецов», или, если быть точной, времени созвездия Большой Медведицы. Это время, я была тогда уверена, не оставило после себя никаких следов. Но все-таки я решилась проверить и это.

В Кашмире в наше историческое время началась зима. Настоящая зима, со снегом, морозными ветрами и туманами. Туманы, промозглые и серые, плыли над долиной Кашмира, лежащей у Великого Гималайского хребта, и казалось, что им не будет конца. Горные дороги были размыты и стали ненадежными. Они вели к древним источникам-святилищам, носящим имена таинственных нагов: Анант-наг, Веринаг, Сеш-наг, Нила-наг. Последний интересовал меня больше всех. Нила-наг, или Синий наг, был легендарным автором реально существующей книги «Ниламатпурана». Книга, по утверждению ученых, была написана в VI–VIII веках. Из нее я узнала, как после осушения богом Вишну древнего озера Сатисара возникла Кашмирская долина, Ниланаг был, согласно мифу, покровителем и царем Кашмирской долины. Слово «наг», в прямом переводе с санскрита «змея», почему-то меня привлекало и даже очаровывало. Однако такой перевод не давал нужной информации для осмысления этого слова, в разных сочетаниях и самых различных случаях звучавшего по всему мусульманскому Кашмиру. Я же знала только одно – слово это древнее и древней является его суть. Но какая? И я продолжала сквозь снег и туман идти по его следу, надеясь наконец поймать его смысл. Моя гипотеза, что понятие нага было связано с метаисторическим процессом, как и мифологическая часть хроники «Реки царей», не имела никаких оснований. Но расставаться с ней мне почему-то не хотелось. Различные мифы и предания о нагах затемняли их первоначальный смысл и безнадежно запутывали меня. С ними мифы связывали циклы в природе, стихии и многое другое, что перечислять я не буду. Я передвигалась по зимнему Кашмиру самыми разными способами, и таинственное слово «наг» вело меня невесть в какие углы Кашмирской долины. Слово «наг» добавлялось к названиям многих источников и водоемов в Кашмире. И я решила начать с них.

Первый в моей жизни наг, представлявший собою пруд, был расположен на окраине небольшого городка Патан. Тихая гладь его воды была затянута зеленой ряской, и от этого вода в пруду казалась зеленой. В центре возвышался искусно сделанный миниатюрный храм, не более полутора метров высоты. Почти такой же храм, но нормальных размеров, я видела в Пандретане. Он был посвящен богу Шиве. То же четырехскатное покрытие, те же колонны у входа, на которых держались входные арки, заканчивающиеся остроугольными навершиями. Тот храм был тоже окружен водой, и массивное его основание глубоко ушло в илистое дно, которое просматривалось на небольшой глубине. Все это производило странное, почти фантастическое впечатление. Казалось, храм был последним из того, что осталось от древнего и таинственного города, поглощенного водой и разверзшейся землей и спавшего уже многие века в этой илистой глубине. Город этот был так же прекрасен, как и его последний тонущий храм, сложенный из гранитных блоков, искусно подогнанных друг к другу. Здесь, у подножия безлесой горы, оживала старинная легенда о затонувшем городе, или древний миф о гневе богов.

А в наге Патана стоял такой же храм, но во много раз уменьшенный, как бы напоминание о том, что здесь происходило много веков назад. Из зеленой ряски пруда поднимался человек со змеиным капюшоном над головой, похожим на корону неведомого короля. Человек был высечен на каменной стеле и назывался Сикнаг. Он и взаправду являлся королем окрестных нагов. Так гласило местное предание.

– Король нагов, – сказал мне Низамуддин, живший неподалеку от пруда, – обитает в своем подводном дворце и редко поднимается на поверхность.

– А кто-нибудь его видел, когда он поднимался? – поинтересовалась я.

– Да, однажды, много лет назад, его видела женщина из нашей деревни.

– Где же теперь эта женщина?

– О, женщина давно умерла. Но мы помним ее рассказ. Однажды Фатима, так ее звали, припозднилась, возвращаясь из соседней деревни. Вот, смотри, – Низамуддин поднял сухую морщинистую ладонь и показал куда-то вниз. – Там стоит наша деревня, совсем недалеко от Пандретана, и дорога в нее идет мимо жилища нага. Когда Фатима дошла до этого места, в небе стояла полная луна. И было светло, как днем. Она уже миновала пруд, как что-то заставило ее обернуться. И тогда она увидела, что на берегу, вон там, где стоят камни с Сикнагом, кто-то появился. Сначала от страха она не могла разглядеть, кто именно. Но потом поняла, что это Сикнаг, король нагов. На нем были блистающие одежды, украшенные драгоценными камнями, а над головой поднимался змеиный капюшон. Наг был очень красив. Фатима никогда не видела таких красивых. Она хотела закричать, но голос ее пропал, а ноги прилипли к земле. Сикнаг увидел Фатиму и поманил ее пальцем, на котором был сияющий перстень невиданной красоты. Тут Фатима пришла в себя и бросилась бежать прочь. Она бежала без остановки до самого дома и так запыхалась, что долгое время не могла вымолвить ни слова. А потом обо всем рассказала. Вот какая история, – закончил Низамуддин.

Небольшой городок Анантнаг расположен вокруг священного водоема, по имени которого и назывался. Водоем был убежищем нага и тоже являлся по существу древним святилищем. Рядом с ним стояли три индуистских храма. И хотя храмы были поздние, построенные, может быть, совсем недавно, тем не менее они свидетельствовали о давней, но вместе с тем и определенной связи канонизированных индуистских богов с древним культом таинственных нагов. В восточном углу водоема находилась платформа со стелой. Изображение на ней сохранилось хорошо, и я без труда различила удлиненный разрез глаз, правильной формы нос с горбинкой, полноватые губы. Стела отражалась на зеркальной поверхности нага, и казалось, что из глубины его на меня глядит неведомый пришелец из прошлого.

Вода в наге была прозрачной и чистой. На его дне виднелась целая гора керамической посуды. Видимо, ее приносили в жертву нагу.

– Идем, я кое-что тебе покажу. – Я повернулась к говорившему. Передо мной стоял жрец. У него была густая борода и волосы до плеч.

– Я давно за тобой наблюдаю. Интересуешься нагами? – как-то очень по-дружески спросил он.

Я кивнула. Мы обогнули водоем, и там, за храмом, я увидела небольшой пруд, так же тщательно выложенный камнем, как и основной.

– Это тоже наг, – сказал жрец. – Но здесь уже нет наших храмов, а только святилище. Смотри, – и он указал на стелу, потемневшую от времени и сырости. – Это король нагов.

На короле нагов была странная, похожая на высокую шапку корона, и я снова увидела удлиненный разрез глаз, тонкий нос и полноватые губы.

– Когда-то для нагов строили храмы, но теперь остались только эти святилища, – жрец провел рукой по стеле, очищая ее от темного налета.

После Анантнага удача, казалось, покинула меня. Я двигалась на юг по зимним размытым дорогам на попутных машинах, на расхлябанных, медленно ползущих местных автобусах, а то и просто пешком. Я шла от нага к нагу, но ни святилищ, ни их остатков там не было. Люди уже давно забыли о королях нагов и не помнили красивых легенд о странных полулюдях-полузмеях.

Через несколько дней я добралась до Веринага, где находились истоки главной реки Кашмира – Джелама, которая в древности называлась Витаста, по имени теперь уже забытой богини. Туманы и размытые дороги остались где-то внизу, а здесь ярко-синее небо прорезали снежные вершины гор, и кедровые леса спускались со склонов хребта сюда, к самому священному водоему-нагу, откуда вытекала река. Водоем назывался Ниламнаг, или Синий наг. Он действительно был синий – наполненный той густой прозрачной синевой, которая встречается только в горных озерах. Невысокая стена со сводчатыми нишами окружала его. Стену сделали при могольском императоре Джехангире.

Придворный историк императора Акбара Абул Фазл в своей хронике «Айн-и-Акбари» писал, что Ниламнаг выложен камнем и что к востоку от него стоит Каменный храм. Но никаких сведений об этом храме не дал. Зато сообщил о другом, не менее интересном: «В древние времена книга, которую называют Ниламат, всплыла из его (Ниламнага. – *Л.Ш.)* глубин; в ней содержится детальное описание Кашмира, его история и подробности о храмах. Говорят, что цветущий город с прекрасными зданиями находится в глубинах его вод и что во времена Боду Шаха один брамин спустился в него и вернулся через три дня. Он принес некоторые редкости и рассказал об этом событии»[[557]](#footnote-557).

Мифы и предания домусульманского Кашмира повествуют о том, что в Ниламнаге обитает главный наг Кашмира – Синий наг. А задолго до него в озерце находился индуистский бог Вишну в форме той рыбы, которая спасла прародителя людей Ману во время бедственного потопа. Сведения, которыми я располагала, сходились в этом месте в какой-то своей, не лишенной логики стройности. Здесь жил таинственный Синий наг, главный наг Кашмира. Отсюда всплыла мудрая книга «Ниламатпурана». В глубинах спрятан загадочный «цветущий город с прекрасными зданиями». И, наконец, рыба Вишну – рыба потопа – плавала тут же. Мифическое время, казалось, поднималось из синих глубин, сворачивалось кольцами и устремлялось к поверхности сверкающими солнечными пузырьками. Я сидела на каменном парапете, смотрела в бездну Ниламнага, и она казалась мне такой же бесконечной, как и загадочная глубина тех мифов, что пришли из бездонного прошлого и принесли с собой отголоски какой-то реальной, но давно уже исчезнувшей жизни. Источники нага били бесчисленные века, сотни тысячелетий, а может быть, и миллионы лет, и не иссякали, как не иссякали мифы и легенды, которые как бы несла эта вода с собой.

У самой поверхности синего озера плавала форель. Потом с горы спустилось целое крестьянское семейство – отец, мать и трое детей. Мужчина, повернувшись к востоку, совершил дневной намаз, а женщина, развернув узелок с едой, усадила детей на каменные ступени. Но перед тем как приступить к скромной трапезе, все они бросили часть еды в водоем, и рыбы жадно и торопливо набросились на кусочки, опускающиеся ко дну. Мусульманское семейство принесло жертву Ниламнагу.

В горную долину Лолаб, откуда шли пути на таинственный Гильгит и к величайшей вершине Великого Гималайского хребта – Нанга Парбат, я попала в самый разгар зимы. Снег, снег, снег. Густой, безостановочный. Маленький старый автобус угрожающе скрипит на поворотах и медленно ползет по замерзшей грунтовой дороге. Сквозь щели дует морозный ветер со снегом, и на грязном, затоптанном полу салона возникают снежные бурунчики.

Из белой пелены временами появлялись одинокие дома под соломенными крышами и, медленно проплывая, как призраки, тонули в снежной мгле. Через каждые двести-триста метров автобус останавливался, и в него вваливались заснеженные люди, закутанные в толстые грубошерстные одеяла. У них были обветренные лица и сильные руки, привыкшие к тяжелой работе. Они стряхивали с себя тут же в автобусе снег и шумно рассаживались. А снег все валил и валил. Он стал таким густым, что пропали из виду даже придорожные деревья. Час шел за часом, а автобус все полз сквозь снежное белое марево, скрипел и гудел, предупреждая невидимых путников. Казалось, что пространство потеряло видимые ориентиры, что время давно уже остановилось и всю оставшуюся жизнь я так и буду ехать через этот снежный заколдованный мир. Иногда откуда-то снизу возникал шум реки, но там, где она должна была быть, плыл туман, смешанный со снегом, и казалось, что шумит не река, а нечто призрачное и неуловимое, стараясь сбить нас с пути.

Потом мотор стал натужно реветь, автобус замедлил ход, и я почувствовала, что мы взбираемся вверх – то ли на перевал, то ли на пик, то ли на саму Нанга Парбат. Колеса пробуксовывали в снежной дорожной каше, задыхающийся мотор с трудом вытягивал их из нее, и они снова катились куда-то, то вверх, то снова вниз. Потом в мире что-то произошло, снег утратил белизну, синий сумеречный свет заструился в его хлопьях, и я поняла, что наступил вечер. Мои ноги, обутые в легкие туристские ботинки, совсем закоченели, я перестала их ощущать и уже не представляла себе, как смогу на них встать, если мы когда-нибудь все-таки доедем до большой деревни Сагам, которая стоит в центре глухой горной долины с манящим именем Лолаб. Я пыталась задремать, но у меня это не получилось из-за пронизывающего холода.

Потом наступило какое-то забытье, очевидно, просто от усталости, потому что это был третий день путешествия через снег и горы. И, как сквозь вату, прозвучал чей-то голос, и кто-то настойчиво сказал: «Сагам». Я открыла глаза. Автобус стоял на месте, и крестьяне в грубошерстных одеялах толпились у выхода. Я с трудом поднялась на окоченевших ногах и шагнула куда-то в темноту и снег. В Сагаме пристанища не оказалось, и пришлось еще пять километров идти до деревни, которая называлась Чандигам – «Лунная деревня». Снег продолжал падать, ноги тонули в нем по колено. Мы шли через лес, но кедры и ели только угадывались в темноте, слабо подсвеченной снегом. Наконец из-за деревьев вынырнул огонек, и мы подошли к небольшому деревянному дому, который оказался деревенской гостиницей. В гостинице было холодно, сквозь щели окон и стен дул морозный ветер. Сторож, разбуженный нами, быстро затопил бухари, воздух стал нагреваться, и благодатное тепло охватило мое тело.

Утром, когда я проснулась, снегопад уже прекратился и сквозь грязные окна домика пробивались неяркие лучи зимнего солнца. Я вышла на крыльцо и остановилась пораженная. В сугробах стояли огромные ели, опушенные снегом. Чуть ниже, на склоне, обозначилась деревенька. Бревенчатые избы, крытые соломой, плетни, сделанные из жердей. Над крышами поднимались струи синего дыма. Где-то призывно замычала корова. Пахло парным молоком, намокшим сеном и навозом. С ветки на ветку деловито скакали воробьи. Когда останавливается Время, в Пространстве происходят неожиданные события. Старый расхлябанный автобус вместо долины Лолаб, видимо, привез меня в Подмосковье. Значит, я так и не попала в долину Лолаб. Заспанный сторож, завернутый в одеяло, вышел на крыльцо.

– Нравится? – спросил он и махнул рукой в сторону леса, темневшего рядом.

– Очень, – ответила я.

– Здесь красиво, когда нет снегопада.

– А наги у вас есть? – спросила я напрямую. Мой вопрос сторожа не смутил.

– Есть, – просто ответил он. – Даже несколько. Вон в том лесу, где живет Бабаджи, есть один. И в Сагаме есть несколько.

Я поняла, что нахожусь все-таки в долине Лолаб.

Бабаджи действительно жил в соседнем лесу. Он был отшельником. Его глинобитная хижина стояла под высоким кедром, а рядом с хижиной был наг – родник, аккуратно вымощенный камнем. Сначала я увидела этот родник и остановилась около него. Над крышей глинобитной хижины вился дымок, значит, хозяин был дома. Совсем рядом заскрипел снег под чьими-то ногами, я обернулась и увидела перед собой риши. Древнего риши, пришедшего из темного, заснеженного кедрового леса. Его голову украшал пук густых волос, грудь закрывала седая борода, огромные, как будто подсвеченные изнутри глаза смотрели на меня доброжелательно и заинтересованно.

– Я – Бабаджи, – сказал риши и открыто улыбнулся. – Будьте моим гостем.

Потом по той же дороге я дошла до Сагама. Но там, вместо храма нага, я увидела груду развалин. В священном водоеме плавали остатки крыши, сломанные балки и доски. Пожилой мужчина с длинными черногорскими усами объяснил, что снегопад прошлой ночью разрушил храм Нила-нага. Не выдержала крыша.

Через нагромождение разрушенных стен я спустилась к нагу. Как ни странно, упавшие балки и перекрытия не нарушили того, что находилось внутри храма. Там все осталось по-прежнему. Около обломков, прислоненные к каменной кладке водоема, стояли древние стелы. Я снова увидела продолговатый разрез глаз, тонкие носы. На женщинах и мужчинах были короткие юбки с поперечными полосками, причудливые шапки, напоминавшие колпаки, украшали их головы. Мужчины держали мечи и щиты. Трехзубчатые короны неведомых королев или богинь проступали на намокших камнях. Фигуры были вырезаны четко, просто и выразительно. В них отсутствовала вычурность и мягкость поздних кашмирских стел. Здесь работали иные руки.

Я уже давно стояла по щиколотку в ледяной воде, но не ощущала почему-то холода. В самом углу каменной кладки я нашла осколок стелы с прекрасным женским лицом, тонким и вдохновенным, с нарочито удлиненными глазами. Долго не могла оторваться от него.

– Салям алейкум, – раздалось откуда-то сверху. Я подняла голову и увидела ожившую женщину со стелы. Удлиненные глаза, тонкий нос, красиво очерченные губы. Женщина улыбалась и протягивала мне в металлическом стаканчике горячий чай.

– Пей, пей, – приговаривала она. – Мне сказали, что ты уже полдня сидишь в этой воде и снегу. Тебе надо согреться.

Я взяла стакан и ощутила приятное тепло в окоченевших руках. Лицо у женщины было слегка смугловатым, и я подумала, что такой же цвет кожи был и у той, которая смотрела на меня из камня. Невидимая ниточка, беспрерывная и живая, связывала этих двоих. Ту, которая пришла из древности, и эту, которая жила рядом со священным нагом в заснеженной деревне Сагам.

Главная святыня храма – водоем чистой родниковой воды – хранила мифы и легенды о Великом потопе и затонувших городах. Там, на дне темного нага, как считали жители Сагама, до сих пор жили те, чьи города были погребены под большой водой. Это были наги в сверкающих коронах и одеждах, шитых драгоценными камнями.

К вечеру снова пошел снег. Он засыпал руины рухнувшего храма, и они превратились в белый холм, в глубине которого продолжала свою особую жизнь древность, явившаяся к нам водоемом родниковой воды и загадочными старинными стелами. Леса на склонах гор тоже покрылись снегом. Огромные ели и кедры напоминали безмолвных стражей в причудливых шлемах и белых древних одеждах.

И снова шла заснеженная, промерзшая дорога, и снова скрипели расхлябанные автобусы, выныривали из снега манящие огоньки придорожных харчевен, и были ненадежны ночлеги. Теперь я направлялась к озеру Вулар, к самому большому озеру Кашмирской долины. Здесь весной 1925 года участники Центрально-Азиатской экспедиции провели несколько дней. Николай Константинович записал в своем дневнике: «Самое большое озеро – Вулар. Самое красивое. Самое грозное. Две ночи опасно било лодку о глинистую отмель. Еще остались бы, еще поработали бы, но “ковчег” может треснуть. На этом озере все привлекательно. Весь сияющий снегами Пир-Панджал на западе. Густые горы – на север и восток. Даль Сринагара – на юг. Перед закатом строится изумительная Вальхалла над Пир-Панджалом, а утром – кристально синие горы востока. На отмелях – стада, и каждый конь виден на далекой мели – так воздух небывало прозрачен»[[558]](#footnote-558).

И еще Николай Константинович упомянул об островке на озере. Там лежали руины разрушенного храма. Не совсем обычного храма. «Детали разрушенного храма на островке могут быть перенесены в любой романский собор. Много ходили готы и всюду посеяли свой стиль»[[559]](#footnote-559).

Но Вулар весны 1925 года совсем не был похож на зимний Вулар 1979-го. И хотя все было на прежнем месте: и само озеро, и горы, и даже стада – Вулар выглядел совсем по-иному. Лето 1979 года выдалось в Кашмирской долине сухим и жарким. Озеро стало высыхать. Вода уходила от его плоских берегов, оставляя за собой заболоченные пространства. И за этими болотами, над простором свинцово-серой воды, плыли туманы. Они поднимались вверх и скрывали горы, которые наступали на берег Вулара. Временами туманы редели, и сквозь их прозрачную оболочку проступали лилово-черные скалистые громады хребта Пир-Панджал. Туманы двигались вдоль хребта, и казалось, что пики и каменистые склоны плывут вместе с этим туманом куда-то в неизвестность и безвременье. Когда небо расчищалось, возникала еще одна скалистая гряда гор, надвигавшаяся на озеро с севера. За ней поднималась еще одна, а выше нее лиловели пики со снежными вершинами. Туда от Бандипура – прибрежного поселка – уходила серая лента дороги. Она взбиралась на первую гряду и исчезала за ней, растворившись в лиловых скалах и белых снегах. Дорога шла на Гилгит, который лежал где-то за этими горами. Тогда, той весной, Николай Константинович назвал Гилгит «значительным углом». Он предполагал, что в этом месте будут сделаны ценные исторические находки. Рерих не был в Гилгите, но многое знал о нем. Его картина «Дорога на Гилгит» как бы подтверждала это знание, которое хранили синие хребты.

«На северо-востоке озера Вулар горы сходятся. В этом проходе какая-то зовущая убедительность.<...> Здесь подымается в горы дорога на Гилгит. Вы проходите до первого подъема и следите за извилинами восходящего пути. На вершине перевала – первый ночлег. Потом путь сперва идет по самому гребню, где еще белеет снег полоскою, а затем окунается в новое преддверие. Гилгит и Читрал берегутся особо. Если трудно идти на Ладакх, то Гилгит и Читрал всегда под особым запретом. Лиловые и пурпурные скалы. Синева снежных вершин. Каждый всадник в чалме привлекает внимание: не с севера ли? Каждая вереница груженых лошадок тянет глаз за собою. Значительный угол [подъема]!»[[560]](#footnote-560)

Казалось, что Рерих кого-то ждал из-за этих синих хребтов. Человека или вести. Весть пришла много позже. В 1931 году в двух старинных ступах, стоявших на дороге Гилгит, были найдены манускрипты. Их потом и назвали «Гилгитские манускрипты». Это были ранние и ценнейшие источники по буддийской философии Махаяны. Веха на гильгитской дороге оправдала себя. Но только ли это имел в виду Николай Константинович, когда писал о Гильгите?

На остров, где лежали руины старинного храма, я не попала. Уровень воды в озере понизился, и подходы к нему были заболочены. Никто из рыбаков не хотел рисковать. Они качали головами и отказывались плыть на остров. Но я не теряла надежды и продолжала в поисках смельчака месить грязь на деревенских улицах. Я, конечно, не представляла себе в полной мере те опасности, с которыми могла встретиться утлая лодчонка на пути к желанному острову. Понять это мне помогла женщина по имени Насима. Она появилась из-за глинобитной хижины – босая, в длинном свободном платье и платке, надвинутом на самые брови. Туфли она держала в руках и, размахивая ими, что-то кричала. Завидев меня, она подскочила ко мне и замахнулась этими туфлями. Я успела увернуться. Но Насима ринулась во вторую атаку.

– Ты что, с ума сошла? – не выдержала я.

– Я? – закричала Насима, но туфли опустила. – Я с ума сошла? Я? Добрые люди, послушайте, что она говорит!

Добрые люди немедленно собрались послушать.

– Оказывается, я сошла с ума, а не ты! – кричала она на одной какой-то пронзительной ноте. – Я собралась на Сона Ланку, чтобы там погибнуть в бездонном болоте! Я, а не ты! Это я толкусь в деревне уже второй час и ищу дурака, который умрет вместе со мной! Я, а не ты! Так кто же сошел с ума? Ты что, не понимаешь, что ищешь своей погибели? Не делай этого! Плюнь на этот остров и его не нужные никому развалины. Это я тебе говорю, Насима, потерявшая мужа и сына в этом предательском озере! Не пущу! – И она снова ринулась на меня с туфлями наперевес.

Я невольно отступила, но круг добрых людей был плотен, и пути к отступлению не было. Я поняла, что сейчас начнется потасовка. Но Насима неожиданно замолчала, бросила туфли, обессиленно опустилась на мокрый камень, лежащий посреди грязной дороги, и заплакала тихо и безутешно. И столько было в этом плаче безысходного отчаяния и горя, как будто она оплакивала сразу всех не вернувшихся с озера. Добрые люди сразу стали расходиться, а я стояла над плачущей Насимой, понимая, что права она, а не я, и ощущала какую-то вину перед ней, ее погибшим мужем и не вернувшимся сыном. Я не знала, что ей сказать в утешение. Она кончила плакать так же неожиданно, как и начала. Шмыгнула крупным носом и уже спокойно и печально посмотрела на меня. Она поняла, что я сдалась.

– Идем ко мне пить чай, – тихо и мирно сказала она. Подняла туфли и зашагала, прямая и независимая, мать рыбака и жена рыбака с озера Вулар. И вот там-то, в убогой хижине, где, кроме нескольких горшков и старых одеял, почти ничего не было, Насима и рассказала мне удивительную и странную историю, которая приключилась с ее мужем лет двадцать пять назад. Тогда она еще не подозревала, что предательские воды Вулара поглотят ее Фахруддина и не вернут ей даже его тела.

...Фахруддин вышел на своей лодке ранним утром. Лов был удачным, и можно было уже возвращаться домой. Но что-то помешало ему сразу это сделать. Сложив сети, он задумчиво смотрел в воду. В тот летний день озеро было на удивление спокойным и напоминало огромное зеркало, над которым в вышине стояло солнце. Был полдень, и солнечные лучи отвесно падали в воду. И ему казалось, что он видит плоскую равнину озерного дна. Фахруддин не помнил, сколько времени он так смотрел в воду, как вдруг заметил, что на этой плоской равнине стало твориться что-то неладное. Сначала он увидел какие-то движущиеся тени, потом различил зубчатую стену. За стеной, кольцом окружавшей город, стояли каменные дома, а среди них огромный и прекрасный дворец. И чем больше он разглядывал подводный город, не в силах оторваться от него, тем большее беспокойство овладевало им. Он понял, что его взору предстал запретный город Великого нага Махападмы, живущего с незапамятных времен в этом озере. Рыбак чувствовал таинственные чары волшебного города, они кружили ему голову, лишали сил. И как бы затягивали его в глубину, туда, где темнели стены и возносились причудливые башни.

И тогда огромным усилием воли он призвал спасительное имя Аллаха. Подводный город затуманился, заклубилась глубинная темнота, башни и дворец ушли куда-то в бездну. Фахруддин стер холодный пот, выступивший на лбу, и схватился за весла. Но они никак не могли побороть воду, такой она стала тяжелой и вязкой. Великий наг заколдовал ее. И снова Фахруддин призвал спасительное имя Аллаха и бесконечно его повторял, пока плыл к берегу. У самого берега силы окончательно покинули рыбака, и встречавшая его Насима с трудом довела мужа до дома. Когда Фахруддин пришел в себя, он рассказал жене о том, что видел.

– Вот какая история, – сказала Насима. – В тот злосчастный день Фахруддин увидел подводный город Великого нага. И наг, господин нашего озера, не простил Фахруддину этого. Только десять лет после этого прожил мой муж. И однажды больше не вернулся на берег. Ты человек образованный, как ты думаешь, может быть, наг когда-нибудь вернет моего мужа? Старики не раз рассказывали о таких случаях. Человек уходил к нагам, а потом возвращался живой и невредимый. Да еще с подарками. Как ты думаешь?

Как я думала? Я объяснила Насиме, что в моем образовании есть существенный пробел. Я ничего толком не знаю о нагах, а уж о Великом наге Махападме слышу впервые.

– Ну и образование, – насмешливо протянула Насима. – Даже неграмотные знают о нагах. Что же это за образование? Ну-ка скажи! – повысила она голос.

Я с опаской покосилась на туфли Насимы, стоявшие у порога, и предпочла уйти от ответа. Но про себя решила, что образование надо пополнить. Великий наг Вулара стоил того.

Позже я узнала, что в санскритских хрониках Кашмира озеро Вулар называлось Махападмасара, или Падманагасара, – Озеро Великого Падмы, или озеро нага Падмы.

...Все началось с того, что наг Махападма потерпел поражение в борьбе с таинственной птицей Гарудой и попросил у главного нага Кашмира Нила-нага убежища. Тот принял нага Махападму, но вскоре выяснилось, что все места в Кашмире уже были заняты другими нагами. Тогда Нила-наг решил провести ревизию среди подопечных нагов, выгнать недостойных, а на освободившееся место поселить пришельца. Самым недостойным среди нагов оказался король Сагангула. Его поведение было столь вызывающим, что Нила-наг не колеблясь изгнал его из своих владений. Жилище наказанного находилось как раз там, где сейчас лежит озеро Вулар. Мифическое время течет совсем по-другому, нежели историческое. Пока все это происходило, царь Висвагасва, обычный человеческий царь, успел выстроить в этом месте прекрасный город Чандрапура. В этом городе были богатые дворцы, крепкие дома и сторожевые башни. Но однажды здесь появился риши – великий мудрец Дурвасас. Он долго бродил по улицам прекрасного города, стучался во многие двери, но никто не захотел пустить мудреца в дом, никто не подал ему даже кружки воды. И тогда разгневанный Дурвасас проклял прекрасный город. «Пусть он превратится в озеро!» – воскликнул он и покинул Чандрапуру. Нила-наг, король всех королей нагов, конечно, сразу узнал о случившемся, призвал нага Махападму и велел ему занять место будущего озера.

– Неужели никого нельзя спасти от надвигающейся катастрофы? – спросил Махападма.

– Наверно, можно, – ответил король королей нагов. – Только ты сам теперь, раз уж я отдал тебе это место, должен во всем разобраться.

Махападма до последнего момента не верил, что жители целого города могут отказать путнику в пристанище. Он пошел в город и убедился, что это так. Единственным, кто впустил его в свое жилище, оказался сам царь Висвагасва.

– Уходи отсюда, – сказал он царю, – вместе с караваном лошадей, слонов и колесниц, со своими согражданами и возьми с собой все свое богатство и имущество. Скоро твой город превратится в большое озеро.

Царь так и сделал. Он ушел на запад и там воздвиг новый город Висвагасвапур. С тех пор на месте проклятого города плещется огромное и прекрасное озеро Вулар, а в нем обитает наг Махападма.

Я была бы склонна принять эту легенду за поэтический вымысел, навеянный мифом о потопе, и даже не обращать внимания на рассказ о Фахруддине, если бы не одно обстоятельство. Просматривая труды крупного археолога Аурелла Стейна, я натолкнулась на одно его высказывание, связанное с легендой об озере Вулар. «Воспоминание об этой легенде, – писал он в своих комментариях к хронике «Река царей», – до сих пор живет в народной традиции, и руины погибшего города, говорят, иногда можно видеть в воде»[[561]](#footnote-561).

И старинные хроники Кашмира, и его устная традиция были наполнены преданиями и легендами о таинственных нагах. Одни повествовали о необычной повседневной жизни нагов и их любовных похождениях, другие – об их мудрости и знаниях, третьи – о погибших и потопленных городах. Нагам принадлежали подводные и подземные сокровища, которые они ревниво охраняли. Они владели целыми древними городами, которые вследствие катаклизмов затонули в морях или озерах или просто провалились под землю. В этих городах и других подобных местах у королей нагов были собственные дворцы. На их украшение шли золото, серебро и драгоценные камни. В залах звучала музыка и прекрасные танцовщицы демонстрировали свое искусство. Дворцы были окружены садами, где росли невиданные деревья и цветы. Короли носили золотые короны и одежды, расшитые драгоценными камнями. Их ожерелья, браслеты и кольца сверкали редкими и чудесными алмазами, изумрудами, рубинами, аметистами, жемчугами.

Наги были не только королями, но и мудрецами, наставниками, магами, волшебниками и, наконец, культурными героями. Главный наг Кашмира – Нила создал книгу, которая всплыла из синей воды Ниламнага. В книге содержались мудрые советы, как жить, кому поклоняться, как вести себя в тех или иных случаях. Нила привил людям Кашмира прочные культурные традиции. Наг Такшака принес из неизвестных краев семена ценного шафрана. Недалеко от Пандретана, в деревне Джайявана, которая называется теперь Зеван, он показал жителям, как его сеять и выращивать, и шафран стал одним из богатств Кашмира. Кроме этого наги управляли погодой, обладали глубокими познаниями в медицине, а также были ясновидящими и яснослышащими.

Культ нага, четкие следы которого проглядываются в современной культуре Кашмира, отличался удивительной живучестью. Он выдержал испытание различными религиями: индуизмом, буддизмом, исламом. В этом культе существовала какая-то необъяснимая сила, неведомая привлекательность, можно сказать, очарование. Даже агрессивный ислам не смог вытравить из души народа тысячелетнее уважение к священным источникам нагов, к их священным пещерам и убежищам.

Абул Фазл, придворный историк великого императора Акбара, с удивлением отмечал: «...в Кашмире было 45 мест, посвященных Шиве, 64 – Вишну, 3 – Брахме и 22 – Дурге, но было 700 мест в долине, где были высечены изображения змей, которым молились жители»[[562]](#footnote-562). Культ уходил корнями в глубокую древность, и ему сопутствовал какой-то обязательный ассортимент верований и ритуалов, например поклонение солнцу, священным деревьям и, наконец, богиням-матерям.

Последние играли особую роль. Если озера и источники Кашмирской долины названы в честь нагов, то реки, вытекающие из них, носят имена древних богинь: Витаста, Трикоти, Харсапатха, Чандравати, Висока. Сам Кашмир назван по имени богини гор Касмиры. В святилищах нагов молились и богиням. Это неразрывное сочетание сразу заметил Николай Константинович Рерих. Заметил, возможно, самую важную черту культа. Жена и змий. «Древность этого символа уже неисчислима»[[563]](#footnote-563), – писал он.

Знаменитый китайский путешественник Сюань-цзян в VII веке посетил много мест, связанных с нагами. Это были озера, пруды и прочие водоемы. Сюань-цзян был одним из первых, кто пытался в таинственном культе нагов увидеть элементы исторической реальности. Рерих высоко ценил достоверность старинных китайских хроник. «Вообще нужно отдать справедливость, – писал он, – старым китайцам за точность их описаний, в чем мы убеждались не раз»[[564]](#footnote-564).

Одна из ранних и блестящих династий царей Кашмира, правившая в VII–IX веках, называлась по имени короля нага Каркота. Ее основатель, царь Дурлабха, как утверждает историческая хроника, родился от самого нага. Один из выдающихся царей этой династии, Лалитадитья, оставил яркий след в истории Кашмира. Он правил в VIII веке и был покровителем искусств и литературы. При нем строили те удивительные храмы из огромных каменных блоков, которые позже были разрушены мусульманскими правителями и лежат сейчас в руинах.

С нагами и их культом была связана и древнейшая цивилизация Индии, открытая в долине Инда в 20-е годы XX века. На стеатитовых печатях Мохенджо-Даро сохранились изображения змей и фигур людей со змеиными капюшонами над головами. Еще раньше, в 1905 году, английский археолог Маршалл раскопал в Раджагире древнее святилище нагов. Это было каменное круглое здание, на внешней стороне которого стояло десять статуй, хорошо сохранившихся. Пять из них изображали нагов и одна – нагиню.

У всех шести были удлиненные глаза, тонкие носы с горбинкой, полноватые губы. Кем они были, из каких глубин прошлого всплыло их мифологическое наследие? Индийский ученый Вед Кумари в своем предисловии к «Ниламатпуране» («Наставления Синего нага») тоже не смогла ответить на этот вопрос. «Трудность в отношении идентификации нагов, – писала она, – состоит в том, что до сих пор они скрыты завесой легенд и мифов и возникают из глубин времени то как змеи, то как люди»[[565]](#footnote-565).

Скрытые этой сложной завесой, наги не поддавались ни археологической, ни этнографической расшифровке.

В эту кашмирскую трудную зиму слово «наги» было слишком часто у меня на слуху. Оно выплывало из туманов, скрывавших горы и озера, возникало из снегопадов, звучало на замерзших дорогах. Наги, наги, наги. Боги, духи, хранители стран света, короли, люди, змеи. Культурные герои, маги, волшебники, воины, мудрецы, хранители знаний и сокровищ, реально существовавшие царские династии. Слово было похоже на заклинание, на какой-то древний символ, на загадочный рисунок на скале. И я вновь и вновь возвращалась к этой таинственной вехе, оставленной Рерихом. Вглядывалась в его картины, с которых вставали мифические наги, вчитывалась в скупые, сказанные им слова...

Наиболее важным источником по нагам Кашмира является книга «Ниламатпурана», автором которой был, по некоторым утверждениям, сам Нила-наг, или Синий наг. Согласно «Ниламатпуране», Нила-наг, как и другие наги, был потомком риши Кашьяпы и женщины по имени Кодру. Когда бог Вишну осушил древнее озеро Сатисара, он сделал Нила-нага хранителем долины и ее королем. У короля был подземный дворец, находившийся в кашмирских Гималаях. Синий наг появлялся перед теми, кто этого заслуживал, в сверкающей короне, в одеждах, шитых драгоценными камнями. Над его головой неизменно поднимался змеиный капюшон. Он был мудр, обладал тайными знаниями, в совершенстве владел искусством магии и мог проявить могущество, которое было под силу только истинным сиддхи.

Осушенная долина, по свидетельству «Ниламатпураны», была заселена не сразу. Первыми ее жителями были наги. Вслед за ними появились загадочные пишача. Потом пришли люди, потомки Ману, спасенного во время Великого потопа. Отношения между всеми ними складывались непросто. Конечно, наги как первые поселенцы имели кое-какие преимущества. Их необычные способности, знания и богатства заставляли их уважать и даже поклоняться им. Пишача же вели себя своеобразно, и люди долгое время не могли с ними ужиться. Нагам они также доставляли немало беспокойства. Говорят, что пишача были злыми колдунами, одевались в шкуры и не стригли волос. Они не умели строить дома и предпочитали ютиться в пещерах и других естественных убежищах. На поле боя пишача пили кровь побежденных врагов и устраивали дикие оргии. Некоторые вообще не считали их людьми и называли злыми духами. Этому можно было бы поверить, если бы они не оставили свой вполне реальный язык – пишача, или дардский, который английский лингвист Грирсон отнес к индоарийской языковой ветви.

У пишача был грозный вождь Никумба. Все воинственные дела, все походы совершались под его руководством. В отличие от людей, которые долго не выносили кашмирской зимы и жили в долине только шесть месяцев в году, пишача спокойно оставались там зимой. Но когда наступала весна, Никумба собирал свое воинство и они, захватив женщин и детей, отправлялись на войну в «Океан песка» – так они называли великую Центрально-Азиатскую пустыню. Поскольку дело происходило в мифическое время, то и география тогда была мифической. Где находился этот «Океан песка», выяснить пока не удалось. Там пишача воевали против каких-то духов, населявших эту пустыню. Война продолжалась целых четыре юги. К зиме пишача регулярно возвращались в Кашмир, на короткое время заставали там потомков Ману и успевали доставить последним кучу неприятностей. В связи с этим Синего нага, главного короля Кашмирской долины, беспокоили два обстоятельства – уход людей на зимнее время из долины и скверное поведение воинственных, ничего не признающих пишача.

Случилось так, что любопытный и не лишенный храбрости брамин Чандрадева решил остаться на зиму в Кашмирской долине. Но замученный холодами и затравленный пишача, он метался из конца в конец долины, пытаясь найти тихое пристанище. Во время скитаний он и попал в прекрасный подземный дворец Синего нага и только там перевел дыхание. Великий наг отогрел его и накормил, а потом дал ему свои первые наставления.

– Люди, потомки Ману, – сказал Синий наг, – могут жить в долине круглый год. Только они должны соблюдать определенные ритуалы. И тогда пишача не будут их беспокоить.

– Какие ритуалы? – поинтересовался брамин. И мудрый Синий наг назвал первый из них.

– Когда армия Никумбы, – сказал он, – будет отправляться в «Океан песка», потомки Ману не должны швырять в них камнями и орать непристойные песни. Они должны устроить этой армии достойные проводы, чтобы пишача почувствовали, что они тоже люди, а не какие-то злые духи. Когда же пишача к зиме начнут возвращаться в долину, они должны знать, что их там ждут друзья, а не враги. Пусть потомки Ману помолятся за Никумбу, а ночью зажгут светильники около своих домов, чтобы армия Никумбы не заблудилась, если она войдет в долину ночью.

Потомки Ману вняли наставлениям мудрого Великого нага, и, когда армия Никумбы вошла ночью в Кашмирскую долину, она глазам своим не поверила. Повсюду в долине приветливо светились огоньки, а от прежней затаенной враждебности не осталось и следа. В каждом доме славили великого полководца Никумбу и его воинство. Армия пишача была растрогана, а Никумба произнес речь. Смысл этой речи заключался в том, что если кто-либо из его воинов посмеет хоть раз поднять руку на этих добрых людей или пристанет к их женщинам, то этот воин будет иметь дело непосредственно с ним, грозным и могучим Никумбой. И с тех пор пишача и потомки Ману все зимы мирно жили бок о бок. Когда же пишача отправлялись в «Океан песка», то им устраивали такие торжественные проводы, что даже старые, видавшие виды воины и те не могли удержаться от слез. Так продолжалось много веков подряд, и уже было трудно понять, где пишача, где потомки Ману, так все смешалось.

Великий мудрый наг, покровитель долины, дал людям много других наставлений, научил их искусству и ремеслам, рассказал, как устроены Земля и Вселенная, показал, как надо писать и беречь книги, как поклоняться другим богам, появившимся в долине после Синего нага. Он уважал и почитал великого учителя Будду и указал своим подданным также почитать и его. Основы жизни людей Кашмирской долины, заложенные Синим нагом, продержались очень долго и незаметно перешли в то историческое время, когда была написана реальная, историческая «Ниламатпурана».

В VI–VII веках долину населяли красивые, утонченные и образованные люди, у которых кроме Синего нага были и свои человеческие короли и правители. Основные занятия жителей долины, земледелие и торговля, как бы соперничали друг с другом. Когда условия благоприятствовали выгодной торговле, жители долины бросались торговать. Когда торговля на древнем караванном пути замирала, снова брались за земледелие. Таков уж был характер народа: торговали с большей охотой, пахали землю – с меньшей. Что-то от тех времен осталось и сейчас.

В долине Синего нага поклонялись нагам и матерям-богиням. Поэтому женщины в жизни долины занимали особое место. Они пользовались полной свободой и не знали, что такое женская половина дома и темная парда. Они имели непререкаемое право голоса в любых делах, участвовали во всех религиозных церемониях и праздниках. Во время праздника цветов их украшали цветами и гирляндами и поклонялись как богиням. Им молились по специальным праздникам, делали ритуальные подношения, зажигали в их честь священные огни. В праздник Чатуртхитритайя прославляли верных жен. Устраивались даже специальные спортивные состязания для женщин. Среди них были поэты и художники, правители и придворные советники. Они были куртизанками и храмовыми танцовщицами-девадаси. Куртизанки занимали высокое положение и соперничали с королевами и знатными дамами. Они появлялись при королевских дворах, утонченные и образованные, искусные в пении и танцах, затмевавшие своей красотой и манерами тех, кто привык к почету и роскоши. Придворные открыто боролись за внимание этих женщин и похвалялись своими победами над ними. Иногда престиж знатного придворного оценивался благосклонным взглядом, брошенным на него той, красота и искусство которой ценились в те времена столь высоко.

Искусству и красоте поклонялись. Так предписал Великий наг. По особым дням молились божеству архитектуры Васту, молились узорам на одежде, молились актерам, дававшим представления, молились инструментам, с помощью которых художники и ремесленники создавали свои произведения. Танцы, пение и музыка были неотъемлемой частью повседневной и ритуальной жизни. Музыканты, танцоры и актеры занимали высокое социальное положение. Талант и одаренность уважались больше, чем знатность и богатство. К книгам и знаниям, в них содержащимся, относились с огромным почтением и тоже молились им в храмах. Слава о кашмирских ученых-пандитах распространилась далеко за пределы долины.

Праздники в долине были веселыми, красочными и содержательными – с музыкой, танцами, песнями, цветами, яркими огнями, с обязательными благовониями, пирами, на которых пили вино, и, наконец, с различными молитвами. Содержание молитв зависело от характера праздника. Были праздники цветов, первого снега, первой виноградной лозы, первого зерна, собранного осенью, первой борозды, проведенной весной. И конечно, были праздники в честь нагов, когда молились им и сверкающим снежным вершинам Гималаев. Устраивались праздники в честь богини земли, богини дома, богини виноградной лозы, богинь рек. Были также праздники, когда поклонялись солнцу, луне, планете Венере, созвездиям... Синий наг, предписавший эти ритуалы, напоминал людям об их таинственной связи с Космосом, о том, что они, как солнце, луна, планеты и созвездия, являются частицами Великой Беспредельности.

Он также не давал забыть им о том, что произошло в глубочайшей древности в Гималаях и Кашмирской долине. Праздновался, например, первый день творения или, вернее, «Новый день творения» – Навасамватсара. Одно только перечисление объектов поклонения может дать вполне ясную картину того «Нового дня творения», который выплывал из глубин мифического времени и становился реальностью на удивительном празднике. Поклонялись индуистской троице богов: Брахме, Вишну и Шиве. Кроме них этого удостаивались: планеты, созвездия; божества, управляющие Временем; все четырнадцать Ману – прошлые, будущие и настоящие; все риши – Великие мудрецы; богини-матери; семь континентов; семь миров, в том числе и нижние; девять земель Бхараты (Индии), пять стихий, человеческий ум и душа, всемогущий Пуруша, горы, реки и почти все божества, которые содержатся в священных книгах, начиная от Вед и кончая Пуранами. Торжественно отмечалась дата извлечения земли Кашмира из вод Великого потопа. Отмечали начало новой Крита-юги, дни рождения семи Ману и появление самой большой реки Кашмира – Джелама. В ней омывались, ей молились, приносили цветы. И голубая река еще много дней после праздника несла на своих водах гирлянды цветов и изысканные кушания, предложенные ей благодарными людьми.

Праздники порождали в людях долины Синего нага чувство причастности ко всему совершающемуся на земле, в Космосе и у богов. Даже бог Вишну, своим выдохом создающий каждый раз новую Вселенную, а вдохом погружающий ее в длинную ночь Пралайи, а затем отдыхающий на космическом змее Сете, имел непосредственное отношение к людям долины. В Кашмире существовало твердое убеждение, что если не устроить праздника в честь засыпающего Вишну, то бог не уснет. Бог засыпал, но иногда ворочался на своем ложе, и тогда шел подземный гул и сотрясались окрестные горы.

Когда его будили, то пять дней все танцевали, пели и играли на музыкальных инструментах. К концу пятого дня Вишну не выдерживал этого шума, просыпался, и люди успокаивались. Они знали, что Вишну снова взялся за работу. Кроме праздников были длительные паломничества к местам, связанным с нагами, богами и богинями. В те далекие времена, несмотря на обилие праздников, люди исправно пахали землю, растили ячмень, пшеницу и рис, строили храмы из каменных блоков, украшали их изысканной скульптурой, ткали одежду и расшивали ее яркими узорами, создавали из серебра, золота и драгоценных камней тонкие и изящные украшения, строили дома и дворцы, писали книги и сочиняли стихи. Короче говоря, делали все, что делали другие народы, и не хуже остальных, а иногда и лучше.

Праздники несли в себе мифологическое время и память о свершенном в его глубинах. История же Кашмира была иной, хотя и соприкасалась с мифологическим прошлым, как бы вытекала из него. Она была наполнена усобицами, враждой, предательством и убийствами. В ней были войны, справедливые и несправедливые, грабежи и насилия. И поэтому книги «Ниламатпурана» и «Раджатарангини» («Река царей») так не похожи. Но как бы то ни было, их миры существовали рядом в пространстве этой удивительной долины.

«И мир роз и шалей кашмирских не похож на забытый и скрытый мир кашмирских клинков»[[566]](#footnote-566), – писал Рерих в экспедиционном дневнике. В современном Кашмире Николай Константинович сумел увидеть эти два мира – мир кашмирской культуры и мир кашмирской политики.

Потом, века спустя, унылый плач муэдзина на минаретах мечетей заглушил веселье древних праздников долины Синего нага. Похожие на мешки покрывала скрыли красоту женщин. Их прекрасные лица стали замкнутыми, в удлиненных глазах затаился испуг. Женская половина дома стала их миром и уделом. Они разучились петь и танцевать и превратились из богинь и королев в людей второго сорта. В тех, кто ничего не может и не умеет. Древняя культура, в которой жили чудесные мифы и легенды, царили красочные праздники, музыка и танцы, которая помнила о Великих мудрецах, Синем наге и ученых-пандитах, обладавших тайными знаниями, гибла под пятой мусульманских завоевателей.

Характер народа, прежде веселый и легкий, менялся. Исчезала былая утонченность, глаза теряли зоркость, уши – слух. Но культуру как таковую уничтожить нельзя. Ибо она находится в самих людях. И пока эти люди живы, жива и она. Темными зимними вечерами кашмирцы рассказывали своим детям чудесные истории о нагах, мудрецах и погибших богах. Те, вырастая, передавали истории своим детям. И так из поколения в поколение. Возвращаясь из мечети, люди приносили жертвы у источников, где затаились древние и могущественные наги. На шали, вазы и ковры, которые разрисовывали по-прежнему искусные руки кашмирских ремесленников, ложились узоры-воспоминания. Они нарушали традиционный мусульманский орнамент. В них по-прежнему царили сказочные птицы и цвели невиданные цветы. Мудрые наги изображались на блюдах, украшенных вязью арабских письмен. Великий Синий наг продолжал жить в синей чаше истока древней Витасты.

Когда последние завоеватели, англичане, ушли из Индии, культура Синего нага получила второе рождение и стала жить в музеях, в археологических раскопках, в переводах древних книг, в научных исследованиях, в полуразрушенных храмах и святилищах, охраняемых государством независимой Индии...

Я предположила, что если память о нагах сохранилась в мусульманской части штата, то в индусской, а именно в Джамму, могло обнаружиться еще более значительное, связанное с нагами. В один из последних дней 1979 года я во время снегопада преодолела перевал Банихол, связывающий Кашмирскую долину с Джамму, и оказалась в этом месте уже в 1980 году. В Джамму не было зимы, а стояла великолепная весна, наполненная запахами цветущих деревьев, пением птиц и солнечными теплыми лучами. По воле судьбы и собственных усилий я очутилась в городке Бхадрава, расположенном на склоне Великого Гималайского хребта.

Удача сопутствовала мне с самого первого дня в этом месте. Я остановилась в старинном доме, где обитало большое семейство родственников моего проводника.

Хозяева дома были гостеприимны, заботливы и проявили к неожиданному гостю самый искренний интерес. Мне была предоставлена полная свобода, и если нужно, то и помощь, как сказал хозяин этого дома Гупта. В первое же утро, знакомясь с домом и его обитателями, я наткнулась на небольшую комнату, где находился алтарь, очень непохожий на те домашние алтари, которые я видела раньше. На алтаре горели масляные светильники, а за ними возвышалась фигура всадника. Перед неизвестным мне всадником стоял сухонький старик в белом тюрбане.

Горбоносое его лицо было странно приподнято, а выцветшие глаза смотрели поверх меня. Старик был слеп. Я поздоровалась.

– Да, я слепой, – подтвердил он, как будто сразу уловил мою мысль. – Но я вижу много больше, чем зрячие. Я вижу прошлое и могу предсказывать будущее. Великие наги одарили меня этой способностью. Мне сказали, что ты ищешь нагов. Ты прошла много дорог, и теперь они привели тебя в единственно правильное место. Здесь ты многое узнаешь, и я, слепой жрец Лал, помогу тебе. Если, конечно, ты захочешь, чтобы я тебе помог.

– Кто вы? – спросила я.

– Я старинный друг этой семьи. Отец Гупты был моим близким другом. Мой дед был другом прадеда Гупты. И вот я здесь. Что ты хочешь узнать о Великих нагах? Спрашивай.

Я оторопела. Старик узкой ладонью ткнул в черноликого всадника в красном тюрбане.

– Ты знаешь, кто это?

– Нет, – ответила я.

– Это наг Мандалик. Добрый дух этого дома. Алтарь воздвигнут в его честь. Наги охраняют наши дома. Они же дают нам пропитание. От Великих нагов зависит наш урожай, наше благополучие. Васуки-наг является главным божеством Бхадрава. Мы поклоняемся в первую очередь ему. Потом остальным богам – Вишну и Шиве. Здесь, в этих древних горах, на которых лежит отблеск вечности, нет богов выше нагов. Они были здесь, когда эти вершины поднимались из океана, когда рушились древние города, о которых люди не сохранили даже воспоминаний. У людей короткая память. Спроси, многие ли помнят, как погиб прежний Бхадрава? А ведь это произошло совсем недавно, сорок лет тому назад. Кто скажет тебе, где стоял прежний Бхадрава? Никто. Только слепой Лал помнит это место, расположенное на склонах священного Кайлаша. Сам Васуки-наг заложил его, и город стоял много веков. Но в тот черный год Великие наги отвернулись от нас. Жители перестали почитать их, как требовалось. И ночью с Кайлаша раздался страшный грохот. Земля дрогнула и поползла. Потоки воды, смешанной с грязью, обрушились на нас. Жители покинули дома и метались в поисках спасения. Они гибли и умирали на глазах своих родственников. К утру на месте города были лишь потоки бушующей воды и огромные трещины и провалы, избороздившие склоны. Но великодушие Великих нагов не знает предела. Они вновь снизошли к нам, и здесь, у склона священного Кайлаша, в этой горной долине, вновь возродился Бхадрава.

– А, вот вы где! – на пороге комнаты возникла миссис Гупта. – Хватит болтать и спорить. Идемте завтракать.

Несколько месяцев спустя мне в руки попала книга. Она называлась «Джамму. Святилища и паломничества». Ее автор писал: «В то время как в других частях страны (Индии. – *Л.Ш.)* нагам поклоняются так же, как и другим богам и богиням, в Бхадрава и теперь наги считаются более высокими в сравнении с другими богами и богинями»[[567]](#footnote-567).

Ни в самом Бхадрава, ни в его окрестностях я не обнаружила традиционных индуистских храмов. Если они и есть, то, видимо, их мало. Зато почти в каждой деревне встречаются храмы, посвященные нагам и местным богиням. Они тянутся от самого Бхадрава, пересекают Великий Гималайский хребет и уходят за него к востоку, туда, где в Падаре находятся древние сапфировые шахты. Многие века там добывали синие и голубые сапфиры. Легенды украшали этими камнями короны королей нагов.

Первый храм нага, который я увидела у Великого Гималайского хребта, был храм Васуки-нага, верховного покровителя многострадального города Бхадрава. Мы отправились к храму со жрецом Лалом. Слепой Лал, безошибочно определяя дорогу, провел меня туда кратчайшим путем. Деревянное здание храма с четырехскатной крышей стояло на каменистом склоне на окраине Бхадрава. За храмом тянулся снежный хребет с двумя пиками: Кайлаш и Ашапаги. Мы поднялись по каменной лестнице на веранду, за резными колонками которой темнел проем входа. Жрец в желтом тюрбане, сидя на полу, нараспев читал молитвы, раскачиваясь перед зажженными светильниками. На алтаре, похожем на каменный саркофаг, стояли две двухметровые статуи, задрапированные белыми покрывалами. И только ступни, видневшиеся из-под покрывала, свидетельствовали о том, что статуи были сделаны из черного мрамора. Слева от них стояли три каменные стелы со свернувшимися в спираль змеями, несколько каменных линг и металлические трезубцы. Трезубцы были массивными, их металл отливал синевой крепкой закалки, а остро заточенные концы напоминали боевые копья. Лал, сложив руки в пранаме, поклонился ступням статуй, а потом жрецу в желтой чалме. Жрец прервал молитву, поднялся и подошел к нам. Узнав, откуда я, он оживился и стал почему-то благодарить Лала за то, что тот привел меня именно в его храм. Потом показал на трезубцы и сказал:

– Это оружие Великих нагов. Они сражались им с врагами и всегда побеждали.

– А сколько же лет этому оружию? – поинтересовалась я.

– О! Очень много. Тысячелетия, – ответил за жреца Лал.

– Но ведь сталь изобрели совсем недавно, – возразила я.

– Это у вас там, на Западе, изобрели ее недавно. А могущественные наги умели ее делать многие тысячи лет назад и научили этому нас, людей, живущих в Великих Гималаях. Когда тряслись горы и воды подступали к самым высоким пикам, могущественные наги сохранили это оружие, чтобы потом передать его нам, тем, которых тогда еще не было.

То, что говорил жрец, было так неожиданно, интересно, что я невольно открыла рот.

Храм Васки-нага, так произносил имя Васуки жрец, по его утверждению, стоял здесь двадцать тысяч лет. Статуи в белых покрывалах назывались одна Васки-наг, а другая – Муктивахана. Так звали князя, друга Васки-нага, который, согласно легенде, отдал свое тело на растерзание и тем спас своего господина от беспощадной птицы Гаруды, преследовавшей нагов. Статуи были задрапированы по случаю ухода нагов в Поталу – подземный мир, где они пребывают до 13 апреля. В этот день Нового года эры Викрам они вновь появляются в Бхадрава и других местах, где их чтут как богов.

У статуй нагов, целиком сделанных из черного мрамора, широкий разворот прямых плеч, мощные обнаженные торсы. Широкие пояса обхватывали талии, короткие штаны плотно облегали бедра. Над головами, украшенными трехзубчатыми коронами, вздымались девятиглавые змеиные капюшоны. И у Васуки-нага, и у князя Муктивахана – по четыре руки. Но вторая пара рук обозначалась только ладонями на предплечьях. Над ними символы бога Вишну – диски и раковина. Две другие руки, опущенные книзу, опирались на головы двух небольших фигурок, чуть превышавших уровень колен обоих нагов. Статуи из черного полированного мрамора производили впечатление чего-то необычного, не похожего на все то, что мне пришлось видеть раньше. Кто и когда их высек в этих мраморных монолитах, не знал даже слепой жрец Лал.

Храм был не единственным местом в Бхадрава, где хранили память о загадочных нагах и молились этим нагам. В центре города, в конце узкой улицы, находился колодец, перед которым прохожие обязательно останавливались и кланялись. В колодце, запорошенном снегом, у самой поверхности воды лежал камень, напоминающий своими очертаниями лошадь. Говорят, она принадлежала самому Васуки-нагу. Везде в домах стояли алтари нагов. Мы шли с Лалом от одного дома к другому, стучали в двери, нам открывали и впускали в дом. Нас поили чаем, угощали горячими лепешками и рассказывали о нагах, хранителях этих домов, о завещанном ими гостеприимстве, о предписанных ими обычаях. Вся история бывшего гималайского княжества Бхадрава наполнена легендами и рассказами о них. От нагов вели свой род раджи Бхадрава. Начало их династий уходило глубоко в мифическое прошлое. Мифическое время переплеталось с историческим. И это смешение неуловимо меняло реальные события, неизменно увязывало их с Великими нагами. И поэтому жизнь легендарных нагов и бытие жителей деревень и поселков Бхадрава представляли собой одно неразрывное целое.

Раджа Наг Пал был реальной исторической личностью, современником великого могольского императора Акбара. Оба жили в XVI веке и встречались в его пространстве. Отцом Наг Пала был раджа Вишамбал Пал. Но жители Бхадрава утверждают, что отец Наг Пала – Васуки-наг. Мать Наг Пала, рани Бхадрава, говорят они, овдовела через шесть месяцев после замужества. Легенда начиналась с той ночи, когда мать будущего, самого могущественного и самого блестящего раджи Наг Пала была оставлена в храме Васуки-нага. С той ночи она и понесла. Через положенное время она родила сына со змеиным капюшоном над головой. Это и был Наг Пал, сын великого Васукинага. Раджа Наг Пал оказался наделенным достаточным политическим талантом, который позволил ему укрепить свое княжество в трудных условиях феодальной усобицы. Как сын могущественного Васуки-нага, Наг Пал обладал рядом чудесных способностей, символом которых был змеиный капюшон над головой. Но этот капюшон не всегда был виден, потому сам великий Акбар был введен в некоторое заблуждение, когда Наг Пал, приглашенный на императорский дурбар, появился при его дворе.

Дурбар заседал в огромном дворцовом зале, где стоял трон самого Акбара. Каждый входящий почтительно приветствовал великого императора, кланяясь ему до земли. Наг Пал вместе с остальными вошел в зал, но императору не поклонился. Акбар ничем не выдал своего недовольства, но велел Наг Палу появиться вновь при дворе на следующий день. Когда Наг Пал пришел, его не пустили в широко открытые двери тронного зала, а предложили пройти через низкий боковой вход. Император рассчитывал, что непокорный раджа волей-неволей должен будет нагнуть голову. Но Наг Пал, входя через низкую дверь, выбросил сначала вперед ноги и избежал невольного поклона головой.

– Подойди сюда! – приказал ему Акбар. – И объясни, почему ты, наш вассал и подданный, не кланяешься мне, императору, как это делают другие.

Наг Пал бесстрашно подошел к трону.

– Я склоняю свою голову только перед Великими нагами. И если бы, о император, на твоем месте сидел бы сейчас могущественный Васуки-наг, я бы поклонился ему.

– Кто этот твой Васуки-наг? – спросил император. – Если, как ты утверждаешь, он великий и могущественный, то пусть покажет свое могущество. Даю тебе на это один день.

Наг Пал в растерянности и печали покинул императорский дворец. Он не был уверен, захочет ли Великий бог и царь всех нагов Васуки показать свою силу и могущество Акбару. Но когда раджа лег спать, Васуки-наг предстал перед ним во сне во всем своем блеске.

– Не беспокойся, – сказал Великий наг, – смело отправляйся во дворец.

Когда Наг Пал вновь предстал перед всесильным императором, Васуки-наг, грозный и устрашающий, поднялся громадным змеем над тюрбаном раджи. Постоял так несколько мгновений, а затем растворился в воздухе. За то, что Наг Пал сказал правду, Акбар щедро вознаградил его. Он подарил ему много золотых и серебряных украшений, а также шелковую одежду, которую в империи Моголов могли носить только особо отличившиеся.

Описанное выше событие не нашло отражения в исторических хрониках могольских императоров. Однако это не смущает жителей Бхадрава. Они твердо уверены, что наги принимали, принимают и будут принимать участие во всех событиях и происшествиях, происходящих в Бхадрава. Об этом свидетельствуют хроники самого княжества. В них можно найти описание войны 1808 года между Бхадрава и Чамбой, начавшейся с того, что раджа Бхадрава отказался платить вассальную дань радже Чамбы. Раджа Чамбы – Чарат Синг, узнав об этом, разгневался и послал через горные перевалы свою армию в Бхадрава. Пахар Чанд – раджа Бхадрава выслал ей навстречу свою. На знамени, развевавшемся над головным отрядом, был изображен Васуки-наг. Кроме этого командующий армией Бхадрава призвал на помощь самого Васуки-нага. Тот сошел с алтаря и, прихватив с собой боевые трезубцы, сел на белую лошадь и отправился вместе с раджой, у которого была тоже белая лошадь, на поле сражения. Когда оба всадника подъехали к тому месту, где сейчас находится колодец с каменной лошадью Васуки-нага, то увидели советника раджи. Тот, опечаленный, сидел у колодца и задумчиво смотрел в черную его воду. Дело в том, что советник отправился в храм, чтобы вознести молитву Васуки-нагу, но не обнаружил его там. Обстоятельства усугублялись тем, что без молитвы нагу советник не мог приступить к еде. Васуки-наг долго смеялся над затруднениями советника, а потом посерьезнел и сказал:

– Раз ты так беспокоишься о своем желудке, когда над родиной нависла опасность, то ясно, что ты за человек. Но я облегчу твои страдания. Иди и организуй женщин, чтобы они приготовили пищу для войска. Мы будем сражаться, и все сильно проголодаемся. Пусть они сразу накормят воинов. Ты же будешь при них и при еде. Когда голодный видит еду, ему становится легче.

Когда маленькая армия раджи Пахара Чанда появилась на перевале Падри, воины большой армии Чамбы захохотали. Васуки-нагу надоел этот хохот, и он приказал солдатам смело броситься на армию противника. Битва была долгой и жестокой. Многие с той и с другой стороны пали смертью храбрых. Но маленькая армия Бхадрава, вдохновленная присутствием Васуки-нага, дралась отчаянно и к концу дня обратила в бегство большую армию Чамбы. Ее полководец, униженный поражением, громко выл и рвал на себе волосы. Армия Пахара Чанда с песнями вернулась в Бхадрава и съела все, что приготовили для нее женщины. А Васуки-наг вновь занял свое место на алтаре храма, где и пребывает по сей день.

Знамя же, под которым маленькая армия Бхадрава победила большую армию Чамбы, до сих пор хранится в старинной крепости, стоящей на скалистом склоне над городом.

Знамя, которое развернул передо мной сторож крепости, было сшито из оранжевого шелка, а в центре выткан Васуки-наг. Над его головой, как корона, поднимался змеиный капюшон с девятью головами, рядом стоял боевой трезубец.

– Смотри, – сказал сторож, – девять змеиных голов – девять племен, над которыми царствовал Великий наг Васуки. Наше племя – одно из них.

В Гхату, где находился первый храм, посвященный Васуки-нагу, мы отправились втроем: Шибар – раджпут и сын солнечной расы, Лал – жрец и прорицатель, и я. Дорога шла из зимы снова в весну. Она спускалась из Бхадрава в широкую речную долину, где лежала Гхата, небольшая и уютная деревня. Вокруг зубчатой стеной синели горы, к ним от реки тянулись квадратики полей. День был ясный и тихий. На обнажившейся земле лежали остатки тающих сугробов. На пустынной дороге никого не было, и только река, перекатываясь с камня на камень, журчала о чем-то своем. Земля вокруг была прекрасна, а дорога – гладкой и наезженной.

Наконец впереди показались плоские крыши Гхаты, а со стороны Синих гор послышалась песня. Пели женские голоса, слаженно и красиво. Потом появились сами женщины. На них были красные и малиновые покрывала, шитые серебром и золотом, короткие, чуть ниже колен платья. В левой ноздре поблескивали жемчугом массивные кольца. Золотые резные бляхи на тонких цепочках спускались на лоб. На медных подносах, которые несли женщины, лежали весенние цветы, лепешки, стояли медные горшочки и горели светильники. Женщины проплыли мимо нас, как видение, неожиданно возникшее из горной синевы и золотых солнечных лучей. Одна из них, с гордо поднятой головой и смеющимися удлиненными глазами, отделилась от остальных и бесстрашно направилась к нам.

– Это Сумитра, – быстро определил Лал, услышав ее шаги. – Самая красивая женщина в деревне и самая умная.

Сумитра почтительно поклонилась Лалу, озорно сверкнула удлиненными глазами на раджпута Шибара и, осведомившись о моем имени, немедленно увлекла меня за собой.

В деревне был женский праздник «Канчут», на котором отмечают годовщину свадьбы бога Шивы и богини Парвати. Праздничная процессия тянулась к храму Васукинага, стоящему тут же, у дороги. Горели всеми оттенками красного одежды, сверкали жемчугом и золотом старинные украшения. Непрерывно звонил медный колокол, висевший на потемневшей балке веранды. Женщины по очереди вручали жрецу подносы с угощением для нага. Жрец, темнолицый и строгий, молча брал поднос, читал над ним заклинания или молитвы и возвращал его владелице. Цветы же и лепешки клал на алтарь у ног таких же черномраморных статуй, какие я видела в храме Бхадрава.

От храма женщины направились к роднику, который бил неподалеку. Там они колдовали с подносами и медными горшочками, читали одним им только ведомые молитвы и бросали в воду весенние цветы. Когда праздник кончился, Сумитра увела меня в свой дом, усадила перед горящим очагом, над которым было изображено солнце, и принесла крепкий душистый чай. Рядом с комнатой, где весело горел очаг, находился алтарь в честь нагов. Муж Сумитры, немногословный и крепкий, с тяжелыми натруженными руками крестьянина, сказал, что Гхата является родиной Васуки-нага и всем давно известно, что родился он именно здесь, а ни в каком другом месте. И поэтому домашние алтари в честь нагов в деревне Гхата имеют больше веса, нежели подобные алтари в самом Бхадрава. А чела, или жрецы, при этих алтарях много сильнее чела Бхадрава. Они обладают способностью напрямую общаться с Великим нагом. Когда последний вселяется в чела, жрец превращается в прорицателя. Ему открывается прошлое, и он видит будущее. Но для того, чтобы так случилось, надо долго читать заклинания, прыгать, танцевать, а если это не помогает, надо ткнуть себя трезубцем, священным оружием Великих нагов, и пораниться до крови. Древнее искусство чела передается из поколения в поколение. Некоторые из них владеют тайнами колдовства, занимаются астрологией, ходят по раскаленным углям, изгоняют злых духов из тех, кто ими одержим, излечивают болезни, могут даже вызвать дождь или засуху.

– А, вот вы все где! – громко раздалось от дверей, и в комнату вошел, постукивая палкой, слепой Лал.

Сумитра захлопотала, стараясь усадить Лала поудобнее и напоить его чаем. Но Лал не стал задерживаться, а мне велел немедленно следовать за ним. Я пыталась выяснить, куда и зачем. Но он коротко бросил на ходу: «Срочное дело» – и не снизошел до объяснений. Мы миновали храм Васуки-нага и остановились у аккуратного одноэтажного дома.

– Эй, Тхакур! – крикнул Лал в раскрытую дверь. – Мы пришли.

На пороге показался высокий человек в шерстяном плаще и белом тюрбане. Он некоторое время изучал нас обоих, как будто оценивал, чего стоит каждый из нас.

– Мы пришли, – повторил Лал.

– Хорошо, – ответил тот. – Я сейчас.

Через несколько минут он снова появился в дверях, неся на вытянутых ладонях какую-то книгу. Он бережно положил ее на скамейку, стоявшую перед домом, и отошел в сторону.

– Смотри, – торжественно произнес Лал.

Я взяла в руки книгу. Полированные дощечки заменяли ей переплет. И когда я ее раскрыла, то увидела пожелтевшие края старинной, похожей на пергамент бумаги и красные и черные строчки текста, написанного на санскрите. Это была старинная рукопись. От нее исходил тонкий аромат, какой исходит от засушенных цветов или шкатулки, где когда-то хранились сосуды с ароматными маслами.

– Васукипурана, – торжественно изрек Лал.

– Васукипурана, – подтвердил Тхакур и согласно кивнул головой.

Я держала в руках редчайшую рукопись, о которой знали только те, кто жил на этих склонах Великого Гималайского хребта. Вернее, я держала только ее часть. Небольшую оставшуюся часть, все остальное исчезло при загадочных обстоятельствах.

– Это двадцатая часть того, что было, – сказал Тхакур. – Мы храним Васукипурану в нашем роду, передавая ее из поколения в поколение. Но нагам было неугодно, чтобы она целиком дошла до наших дней.

Я листала пожелтевшие страницы и думала о том, сколько же веков прошло с тех пор, когда писались эти строки. Десять или двенадцать? А может быть, больше?

Тхакур как будто уловил мой немой вопрос.

– Рукописи две тысячи двадцать шесть лет, – сказал он тихо.

На одной из последних страниц я увидела миниатюру. Во весь рост стояли два нага, очень похожие на тех, которые в храме Васуки были высечены из черного мрамора. Это были Васуки-наг и его ближайший сподвижник князь Джимутвахана.

После Гхаты я прошла немало других горных дорог, и силы мои были на исходе. Они совсем истощились, когда я оказалась у шумной речки Ниру, вытекавшей из священного озера Кайлаш. На ее берегу стоял храм речной богини Гунт Ганга. Храм был древен, как эти горы, земля, река и пещера, над которой он был сооружен. Из пещеры вытекал родник, и его прозрачная вода неподвижно стыла в каменной чаше чуть ниже по склону. Говорили, что из пещеры ведет подземный ход прямо в Кашмир. Братья Пандавы, выйдя из Кашмира этим ходом, попали на берег Ниру. Здесь они стояли, пораженные красотой открывшихся гор. В отличие от Пандавов, я использовала наземный путь, но так же, как и они, была поражена красотой снежной горы Кайлаш.

Гора нависала над храмом, рекой и сугробом, в котором я сидела, потому что уже не могла идти. Белые снега слепили глаза, было пустынно, и только шум реки нарушал тишину. Мне казалось, что если я протяну руку, то достану до вершины священного Кайлаша. Но я не могла этого сделать, потому что рука не поднималась. Я откинулась на сугроб и погрузилась в мягкий сверкающий снег. «Боже мой! – подумала я. – Какая прекрасная смерть – в снегах Гималаев». Мысль о том, что меня может избавить от нее лишь появление самого нага, была, кажется, последней и почему-то утешающей. Я уже перестала ощущать свое смертельно усталое и натруженное тело, что-то во мне освобождалось и отлетало куда-то в неизвестную высь.

– Тебя как зовут? – раздалось вдруг откуда-то сверху.

«Приехали», – отрешенно подумала я и приоткрыла глаза.

Но окружающая действительность почему-то не изменилась. По-прежнему в яркосинем небе сверкал треугольник Кайлаша, а надо мной стоял человек в теплом шерстяном кафтане и белом тюрбане. Удлиненные глаза на узком лице смотрели удивленно и встревоженно.

– А тебя? – спросила я.

– Меня? – удивился почему-то он. – Меня зовут Наг. Мистер Наг.

Я приподнялась. Изумление живительной силой прошло по моему телу.

– Как? – не поверила я.

– Мистер Наг, – подтвердил он.

Смерть в снегах Гималаев на этот раз отменялась. Передо мной стоял Наг, живой во плоти человек, и называл себя мистером. Не бог и не царь, а человек, которого я так долго и безуспешно искала. Выяснилось, что кроме него было еще восемь других Нагов.

В один из вечеров, приняв мое приглашение, все они пришли к гостеприимному мистеру Гупте. Горбоносые и длинноглазые, чем-то неуловимо похожие друг на друга, они сели у огня и заговорили. И вновь, воскрешенный их памятью и воображением, возник бог и царь Васуки, и солнечная птица Гаруда распростерла над ним свои беспощадные крылья.

Легенда о сражениях Васуки-нага с Гарудой была длинна, эмоционально насыщена, а иногда и запутана. Когда возникал такой узел, мистеры Наги возвращались назад, пытаясь внести ясность, но, не преуспев в этом бесплодном занятии, шли в своем повествовании вперед, придерживаясь красной нити здравого смысла. В тот вечер и последующие вечера я узнала не только о Васуки-наге, но и о самих нагах Бхадрава, имевших обычное людское обличье. С древнейших времен до нашего времени дошли немногочисленные семьи нагов. Они обитали в самом Бхадрава, в окрестных деревнях Гхата, Туба, Чинба и в округе Риаси, расположенном на склонах хребта Пир-Панджал. Именно там, по утверждению мистера Нага, сохранились и старинные одежды нагов. Мистер Наг видел их в деревне Гулабгарх. Там женщины до сих пор носят головные уборы в виде змеиных капюшонов и длинные свободные платья. Такие же платья мистер Наг видел и на мужчинах, только они были перехвачены тугими кушаками. Семьи нагов Риаси и Бхадрава принадлежали кланам Такшака-нага, Васуки-нага, Анантнага. Сам мистер Наг был из клана Такшака-нага. Из поколения в поколение в этих семьях передается генеалогия клана, восходящая к одному из Великих нагов, которым поклоняются в храмах на склонах Великого Гималайского хребта.

Но меня больше всего интересовали мифические наги, за которыми стояла своя реальность, возможно связанная с нагами-людьми. Для последних эти наги были богами, могущественными царями и волшебниками, свободно управлявшими Майей-иллюзией, способными менять свои формы и совершать различные чудеса. Они прекрасные лекари и мудрецы. Им были доступны тайны природы, их они иногда передавали самым достойным из людей. Мифические наги оказались свидетелями великих катастроф. Их украшенные золотом и драгоценными камнями дворцы поблескивали сквозь воду горных озер и волшебным светом озаряли таинственные подземные ходы и священные, спрятанные глубоко в горах пещеры. Легенды и мифы доносили отголоски каких-то неизвестных истории войн, сотрясавших в древности Гималаи и заставивших Великих нагов покинуть свои места и бежать на склоны Великого Гималайского хребта.

Устойчивость культа нагов поражала. В нем, по всей видимости, и заключалась та реальность, на глубоком дне которой покоилась загадка таинственных нагов-мифов.

Я отправилась в деревню Туба, где стоял храм Такшака-нага, пасмурным ветреным утром. Крутая тропа неуклонно ползла в гору, по ней мне предстояло пройти семь километров. Ветер разогнал свинцовые тучи, и синий купол неба засверкал над горными снегами. Солнечные лучи танцевали на мощных стволах кедров и разлапистых темно-зеленых елей, и от этого они становились легкими и почти прозрачными. Сквозь эту прозрачность лился голубой, насыщенный небом свет, горы и лес казались синими и как бы невесомыми.

От земли, обнажившейся под тающим снегом, поднимался весенний парок. В лесу резко пахло хвоей и солнцем. Кое-где среди камней скал пробивались желтые с острыми лепестками цветы, первые предвестники гималайской весны. За каждым поворотом тропы, упрямо карабкающейся кверху, возникали новые горные пики, менялись сочетания склонов и ущелий. Навстречу мне попались два горца с тяжелыми вязанками дров. Они остановились, сбросили вязанки и вежливо поздоровались. Потом уселись на вязанки и молча долго смотрели мне вслед. Когда я наконец поднялась на вершину горы и синий лес расступился, показались дома деревни Тубы. Выше нее поднималась только соседняя вершина, густо покрытая лесом. Утопая по колено в снегу, я поднялась к этому лесу и увидела среди кедров и елей четырехскатную деревянную крышу храма Такшака-нага. Храм стоял на высоком фундаменте, сложенном из необработанных камней, на самом краю каменистой площадки. Отсюда лес спускался в ущелье, на дне которого лежали снежные сугробы. А над ущельем и храмом мощной синей стеной стоял Великий Гималайский хребет. Храм был заперт, но через некоторое время появился чела – он заметил меня из деревни.

Чела, высокий и чернобородый, выслушав меня, молча подошел к двери храма и, ловким движением распахнув ее, сделал приглашающий жест. Свет, проникший в открытую дверь, осветил гладкие дощатые стены, несколько трезубцев и одинокую фигуру Такшака-нага на алтаре. Статуя, сделанная из черного камня с сероватым отливом, была до плеч покрыта красной тканью. С темного лица смотрели грустно и удивленно удлиненные глаза. Из-под трехзубчатой короны на плечи падали длинные волосы. Над короной поднимался пятиглавый змеиный капюшон. В храме не было никаких атрибутов, свидетельствующих о связях Великого нага с индуистскими богами. Святилище горной деревни Тубы было свободно от тех влияний, которые текли от нижних равнин в древний Бхадрава. Чела рассказал мне историю Такшака-нага, изгнанного врагами из его родного Кашмира. Великий наг долго скитался по горам Бхадрава, пока жители Тубы не решили выстроить для него убежище-храм. Вот тут-то и случилась история, которую в Тубе передают из поколения в поколение.

Когда начали класть фундамент храма, трижды приползал большой змей, и люди в страхе разбегались. Тогда чела обратился за разъяснениями к самому Такшака-нагу. И Великий наг сказал: «Постройте мой храм на высоком месте, чтобы я мог видеть землю моего Кашмира». И тогда жители Тубы построили храм в священной деодаровой роще на той горе, где он сейчас стоит. Отсюда в ясную погоду, если стать лицом к северо-западу, виден снежный хребет Пир-Панджал, а за ним лежит долина Кашмира.

Я уезжала из Бхадрава на рассвете. Над городком и Великим Гималайским хребтом еще стояло ясное звездное небо. Там, за снежными вершинами хребта, лежали древние сапфировые шахты нагов. Я не смогла туда добраться. Снег, покрывавший перевал, сделал его непроходимым. Дорога петляла среди гор и ущелий и все дальше и дальше уводила меня от Бхадрава. Становилось светлее, откуда-то сверху пробивались золотистые солнечные лучи. Заснеженные кедры и ели медленно выплывали из-за каждого поворота дороги и неслышно исчезали. Розовели снега Великого Гималайского хребта. По дну коричневого ущелья тек бирюзовый Ченаб, расцвеченный серебряными прожилками бурунов. Там, за розовыми вершинами, осталось старинное королевство Бхадрава, в котором жили наги и их потомки. Осталась крепость, где в пропыленном углу стояло оранжевое знамя нагов, остались храмы Великих нагов со статуями из черного мрамора на алтарях. Остались люди и боги, воины и землепашцы, сохранившие память о разрушительных катастрофах, о Великой войне, о подземных ходах и священных убежищах-пещерах. Чью же культуру хранили долины за розовыми снегами Великого Гималайского хребта? Дорога то взбиралась вверх, то спускалась вниз. Она пробивалась не только сквозь Пространство, но и через Время...

Через некоторое время после отъезда из Бхадрава я отправилась в Чамбу, бывшее гималайское княжество, а теперь часть штата Химачал Прадеш.

Горная деревня Кхаджияр стояла на веселой зеленой лужайке, окруженной высокими кедрами и соснами. В самом центре лужайки голубело озерцо с заболоченными берегами. Отсюда шли лесистые обрывистые ущелья, вдоль которых вилась грунтовая дорога. Под соснами и кедрами лежал недавно выпавший снег, а лужайка зеленела свежей травой, как будто здесь столкнулись и на какое-то время мирно ужились весна и зима.

Четырехскатную крышу храма Кхаджи-нага я увидела сразу. На ступеньках сидел садху. Космы нечесаных волос падали на его плечи, прикрытые засаленной шерстяной хламидой. У него было темное лицо, отрешенное и замкнутое. Я поздоровалась, но он не ответил и отвернулся. Позже я узнала, что садху, поселившийся в храме около очага, был молчальником. Он молчал много лет, а с жителями деревни, которые кормили его, общался только жестами. Храм был большой и добротно сработанный. К святилищу примыкал просторный и светлый зал. Его потолок поддерживали деревянные колонки, покрытые искусной резьбой. Незастекленные окна шли вдоль противоположных стен зала, и от этого он напоминал итальянское палаццо. Солнечные лучи свободно лились из окон и освещали пять деревянных фигур, покрытых темно-красной краской. Удлиненные глаза фигур светились серебром, над головами поднимались похожие на нимбы змеиные капюшоны. Все пятеро были вооружены мечами, луками и щитами.

Появился чела – молодой, застенчивый и предельно вежливый. Он объяснил, что пятеро воинов были Пандавами из «Махабхараты». Я знала, что эпическая традиция связывает Пандавов с нагами. Но эта связь была сложной, противоречивой и не всегда ясной. В самом святилище царил полумрак, и масляные светильники, борясь с ним, изливали слабый призрачный свет на потемневшую от времени каменную стелу. На стеле был изображен сам Кхаджи-наг, появление которого в этих местах было связано с голубым озерцом, поблескивавшим в центре зеленой лужайки. Над трехзубчатой короной нага поднимался традиционный змеиный капюшон. В правой руке он держал меч, в левой – палицу. У Кхаджи-нага были удлиненные глаза, красиво очерченные губы с уголками, поднятыми кверху, и длинные усы. Рядом со стелой находилась другая. На ней был высечен тхакур-телохранитель. С кедровой балки потолка свешивались два медных колокола. Жрец-чела протянул руку к одному из них – раздался мелодичный чистый звон. Потом мы долго беседовали с челой, и я узнала, что по праздникам из храма выносят маски нага. Я видела мраморные статуи нагов и нагов, высеченных на стелах. Но масок еще не встречала и попросила челу показать мне их. Но тот заупрямился.

Мы стояли на ступеньках храма и пререкались, когда из-за угла появился человек. Он был высок и крепок, за широкой спиной на сыромятном ремне висело ружье давнего и неизвестного мне образца. Длинные, спускавшиеся к уголкам жесткого рта усы делали его похожим на черногорца. Сходство усиливал крупный нос с горбинкой и густые черные брови. Человек остановился и прислушался к нашему разговору.

– Чела! – сказал он густым сочным басом. – Ты же не распоряжаешься масками. Чела смутился и умолк.

– Кто же распоряжается? – спросила я незнакомца.

– У кого ключи от сокровищ храма, тот и распоряжается. Хочешь, я отведу тебя к нему, если уж тебе так нужны эти маски. Почему не показать человеку, пришедшему издалека, то, что у нас есть хорошего? – повернулся он к челе. Но того уже не было, он исчез.

– Сбежал, – улыбнулся охотник добродушно и открыто. – Пойдем. Ключарь – мой свояк. Я попрошу показать тебе маски. А зачем они тебе? – поинтересовался он.

Я объяснила.

– Так, так, – соглашался охотник. – Раз нужно, так нужно.

Мы долго шли по снегу через кедровый лес, потом поднимались по скользким камням на крутой склон и наконец, почти на самой вершине горы, вышли к деревне и остановились перед одноэтажным домом с плоской крышей.

– Эй, Чохан! – крикнул охотник. – Принимай гостей!

На веранду вышел Чохан, сухой и маленький, совсем не похожий на своего крупного и сильного свояка. Увидев того, он обрадовался и заторопился навстречу. Но, обнаружив за свояковой спиной меня, оторопел и превратился в безмолвное изваяние. Придя через некоторое время в себя, он выслушал мою просьбу и молча исчез в доме. Потом вновь появился, неся что-то завернутое в кусок красной ткани. Охотник присел на корточки перед свертком и бережно развернул ткань. На красном полотне лежали две отлично сработанные серебряные маски. Одна, побольше, в трехзубчатой короне и с позолоченными глазами, принадлежала Кхаджи-нагу, другая была маской тхакура-телохранителя.

Эти маски были первыми, но не последними, которые я увидела. Потом я встречала такие же маски и в других местах Чамбы. Они хранились в храме горной деревни Бхандал, стоявшей над лесистым ущельем, и в святилище Индер-нага в деревне Гера. В эту деревню, вцепившуюся в крутой скалистый склон, привел меня Мадан Чохан, помощник декана колледжа мистера Шармы. Храм Индер-нага, сложенный из кедровых бревен, находился в самом ее центре. Два фантастических зверя охраняли алтарь Великого нага. Здесь я впервые увидела бронзового нага. Рядом с алтарем стоял деревянный резной сундук, где держали маски нагов. Еще один храм Индер-нага находился у подножия заснеженной горы, нависавшей над деревней Читрари. Храм был деревянный, квадратный, размером не более чем три на три метра. На его четырехскатной крыше красовались рога горного козла. В самом святилище стояла глиняная платформа, а на ней – высеченный из темного камня Индер-наг. У нага была круглая голова с хохолком на темени, прямостоящие уши и лихо закрученные усы. Чуть выше храма находилась священная пещера, куда могли входить лишь жрецы храмов нага. Некоторые называли ее Пещерой нагов. Из нее шел длинный ход, который тянулся на многие километры. Куда он вел, никто точно не знал. И только один старый с больными ногами читрарец утверждал, что он ведет в подземное царство нагов Поталу.

В деревне рассказывали историю чела, предшественника теперешнего. Он часто посещал священную пещеру, особенно перед храмовыми праздниками, а однажды вошел туда и больше не вернулся. Я предположила, что чела мог заболеть или заблудиться в длинных подземных галереях. Но читрарцы качали головами, выражая тем самым несогласие с моими предположениями.

– Нет, чела заболеть не мог, – говорили они. – Он был молод и здоров. И заблудиться не мог, он хорошо знал подземные ходы. Просто Великие наги позвали его к себе.

В святилище Индер-нага я увидела и деревянную маску. Вырезанная из кедра, она находилась чуть в стороне от нага и его телохранителя. Черты ее лика были резкими и скупыми, прямой рот приоткрыт, крепкие деревянные зубы обнажены. Удлиненный подбородок свидетельствовал о наличии бороды.

Потом я попала в храм Маху-нага, в предгорьях Гималаев, недалеко от Симлы. Он стоял в лесистой лощине, чуть поодаль от небольшой деревушки. Над ним развевались красные и оранжевые флаги, входная дверь была покрыта искусной резьбой. В храме только что кончилась служба, которую я слышала еще на вершине горы. Туда доносился глухой рокот барабана и резкие звуки длинных медных труб.

Я остановилась у открытого входа и остолбенела. Посередине святилища возвышалось сооружение, похожее на иконостас, покрытое сверху донизу металлическими масками. Бронзовыми, медными, серебряными. Их венчали короны самых разных форм и фасонов. Верх «иконостаса» был украшен серебряным зонтиком, а внизу горели медные светильники. Длинные точеные ножки светильников покоились на капюшонах кобр. Чуть в стороне от «иконостаса» стояла бронзовая маска Шивы. На ней была корона, сотканная из змеиных капюшонов, серебряный серп молодой луны поблескивал над бронзовым лбом, щегольские усики прикрывали верхнюю губу. Перед алтарем, спиной к двери, на каменном полу сидел грузноватый седой чела-жрец. Чела, видимо, почувствовал мое присутствие, обернулся и вежливо поздоровался.

– Это что? – задала я какой-то нелепый вопрос, указав на «иконостас».

Чела тяжело поднялся с пола и удивленно-укоризненно глянул на меня.

– Наги, – ответил он тихо. – Вот в центре – главный наг Маху. По бокам – его телохранители. Дальше опять наги, но не такие важные, как сам Маху-наг. Старый храм Маху-нага находится в Татапани. Там хранятся очень древние маски богов, нагов и великих мудрецов-риши. Великие мудрецы, риши и сиддхи, они же и есть наги.

Последнее утверждение уже не явилось для меня новым. Повсюду в горах говорили о том, что Великие мудрецы-риши и наги – это одно и то же.

– Много тысяч лет, – продолжал чела, – стоят эти горы, и столько же времени живут в них люди и их покровители – великие и мудрые наги. С глубокой древности мы делаем их священные маски и ставим в наших храмах. Нигде такого больше нет. Во всей Индии не найдешь таких храмов и таких масок, как у нас.

В музее в Симле оказалась богатейшая коллекция масок. Они были разные. Деревянные и металлические, золотые и серебряные. С глазами из драгоценных камней и отштампованные на латунных листах. Наги, матери-богини, бог Солнца Сурья, реже – боги индуистского пантеона. Традиция гималайских масок уходила в глубину прошедших веков и самым неожиданным образом оказалась связанной с древнейшей культурой Инда. Обнаружив обмазанные глиной деревянные маски в храме Читрари, я как-то сразу не поняла их значения. Хотя жрец, показывавший мне их, сказал очень важные слова:

– Все древние маски были глиняные. Только теперь люди разучились их делать. И я велел их обмазать глиной. Все, кто на них смотрит, думают, что это древние маски.

...В Дели стояла весенняя изнурительная жара. Раскаленный воздух насыщен бензином, выхлопными газами, пылью, идущей из пустыни Раджастхана. Город наполнен шумом и суетой, от которых я отвыкла за время моего гималайского путешествия. Я вспоминала тишину и прохладу снежных вершин, полумрак кедровых лесов. Но приходилось со всем этим мириться. В Дели находились Национальный музей и библиотеки. В музее хранились реликвии древней культуры долины Инда, а в библиотеках лежали отчеты об археологических раскопках в Мохенджо-Даро и Хараппе.

Я ходила по залам музея, подолгу стояла перед стеклянными витринами, разглядывая терракотовые статуэтки, стеатитовые печати, наконечники стрел, поблескивающие полированным агатом и сердоликом бусы. Но того, что я искала, там не было. Я знала, что экспозиция музея неполная. Многое хранилось в запасниках, многое осталось в музеях Пакистана, на территории которого теперь оказались основные центры археологических раскопок этой древней культуры. Я листала толстые тома археологических отчетов Маршалла и Маккея, руководивших раскопками в двадцатые годы. Тома были щедро иллюстрированы, казалось, ни одна, даже самая мелкая находка не была обойдена вниманием. Все было сфотографировано, описано и систематизировано.

Раскаленный воздух беспрепятственно проникал в зал библиотеки. Зал был душным и жарким, и от этого голова делалась пустой и звонкой, перед глазами, размываясь, плыли страницы отчетов. Иллюстрации становились нечеткими, а строчки плясали и смешивались. К концу дня я одуревала, захлопывала очередной тяжелый том и покидала библиотеку. Утром я возвращалась. И наконец нашла то, что искала. Но поняла это не сразу. Голова, уставшая от жары, духоты и шума, отказывалась сразу воспринимать что-либо. Терракотовые маски проплыли перед моими глазами, но оставили меня в тот момент совершенно равнодушной. То, что это были они, я сообразила только через несколько дней и сразу же снова поспешила в библиотеку. По дороге мне казалось, что это просто иллюзия, возникшая в раскаленном воздухе. Но мне не хотелось упускать даже иллюзию.

Я стала лихорадочно листать тяжелый том Маккея. Нет, это была не иллюзия. Четыре маски, сделанные из обожженной глины, смотрели на меня с иллюстрированной таблицы. Четыре вместе, а потом еще одна. Я не могла точно определить их размер, они были небольшими, относились к разряду мелкой пластики, строго говоря, назывались не масками, а маскоидами. Но ведь и изображения нагов и богинь Гималайских гор, которые я видела, тоже относились к разряду маскоидов. Здесь не было противоречий. Терракотовые маски, или маскоиды, Мохенджо-Даро найдены в нижнем, самом древнем слое. Верхние слои уже не давали таких находок. Если не ошибались те, кто датировал культурные слои, маскоидам было, по крайней мере, пять тысяч лет. Все они походили друг на друга: удлиненные глаза, наклеенные глиняные рты, длинные, мягко очерченные носы. Головы всех четырех украшали рога. Такие же рожки вместо короны я заметила на бронзовой маске богини в музее в Симле. Сомнений не было. Маски принадлежали древним божествам Мохенджо-Даро и Хараппы и являлись той нитью, которая связывала Гималаи с Индом. Конечно, найденная нить традиции хотя и являлась важной, но всего объяснить не могла. И прежде всего она не отвечала на вопрос – кем же все-таки были эти таинственные наги, мудрецы и волшебники, чьи маски, вделанные в своеобразные иконостасы, стояли в горных святилищах и выносились на обозрение по большим праздникам? Кого же обожествили в этих горах? Какие похожие на сон воспоминания об ушедших в небытие тысячелетиях несут в себе эти таинственные маски?

Маскоиды Мохенджо-Даро оказались не единственной ниточкой, связующей глубокую древность с современностью.

Через некоторое время я снова вернулась в Национальный музей в Дели и к томам археологических отчетов по раскопкам в Мохенджо-Даро и Хараппе. Меня почему-то все это время беспокоили терракотовые фигурки. Большинство их археологи назвали богинями. На фигурках, которые были как бы обобщающими, отсутствовали мелкие детали. И только головные уборы на некоторых из них что-то смутно мне напоминали. Они не походили на уже виденные мною на экспонатах древней Индии. И снова я бродила по залу Мохенджо-Даро и Хараппы, стараясь разгадать, что же это за головные уборы. Они были чем-то похожи на кокошники, но ими явно не являлись.

Как говорится, количество переходит в качество. Это касается и времени. В один прекрасный день, который я, как всегда, начала с терракотовых фигурок, в моей памяти почему-то возникла голова нага с поднимающимися несколькими змеиными капюшонами. И общая форма этих капюшонов походила на головные уборы древних фигурок. В их головных уборах отсутствовали детали, но форма явно свидетельствовала о нескольких капюшонах. И я поняла – это были наги, самые древние наги этой земли. Я не знала ни их функций, ни мировоззрения, ни происхождения. В археологических отчетах ничего о них не говорилось. Но там шла речь об одной структуре в древнем городе, которую авторы отчетов назвали ритуальным бассейном. В какой-то мере они, видимо, заменяли храмы, уверенности в существовании которых у археологов не было. Форма этих бассейнов явно напоминала священные наги Кашмира и Джамму. Так связь древнейшей культуры Индии – Мохенджо-Даро и Хараппы – на моих глазах крепла, и аргументов для отрицания ее не было. Укрепляла ее и география этого района – полноводная река Инд связывала древние равнины Индии с Гималаями. И эта связь и исторически и географически была неразрывна. Сейчас трудно точно установить, откуда и куда пришли наги-мудрецы – из Гималаев в Мохенджо-Даро или из Мохенджо-Даро в Гималаи.

Но точным остается одно – в древнейшем центре индийской культуры существовали наги и их культ. Имея в виду некоторые основания, я бы предположила, что мудрецы-наги пришли в Мохенджо-Даро от Гималаев. Убедительных доказательств этого у меня не было, но я была уверена в том, что только изучение метаисторического процесса может дать что-то новое для утверждения того или иного направления движения нагов или, согласно мифологическому определению, – культурных героев нашего человечества.

Древняя долина Кулу вытянулась между Западными и Восточными Гималаями. Бурная горная река Беас течет вдоль нее и является одним из важных источников ее жизни. Жители долины сохраняют самые древние верования, своих древних богов и богинь, а их древние святилища не похожи на более поздние индуистские храмы. И наги занимают важное место в мифах, преданиях и жизни жителей Кулу.

У меня временами возникало ощущение, что загадочные наги избрали древнюю долину главным местом своего жительства. Наги и нагини населяли горные озера и пещеры, имели свои храмы и святилища почти в каждой деревне. Около семидесяти нагов сейчас обитают в долине. Каждая деревня поклоняется своему нагу. В Джагатцуке чтут Сарган-нага и Фахал-нага, в Барагархе – Дхумал-нага, в Наггаре – Пили-нага и т.д. Но среди этого множества нагов был самый главный, с которого и начался этот таинственный род. Его звали Басу-наг. Я встречала его раньше под именем Васуки-нага, или Васки-нага. Однажды я услышала легенду о том, как появились наги в Кулу.

...Много веков назад в деревне Гошала, что стоит к северу от Манади, жила прекрасная женщина. В один летний день она поднялась на крышу своего дома, чтобы сделать кое-что по хозяйству. Не успела она осмотреться на крыше, как налетел порывистый ветер с дождем, солнце закрыла черная туча, и какая-то сила подхватила женщину и понесла по воздуху. Этой силой оказался великий и мудрый наг Басу, которому приглянулась красивая женщина из долины Кулу. Он привел женщину в свой дворец, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями. Во дворце было много слуг, которые прислуживали Басу-нагу и беспрекословно выполняли все его распоряжения. Дворец был окружен великолепным садом, по которому гуляла женщина, но за ограду сада Басу-наг не позволял ей выходить. Так, не зная никаких забот и труда, женщина из деревни Гошала прожила во дворце несколько месяцев. Но однажды она вспомнила, что в Кулу, на ее родине, скоро состоится веселый праздник с музыкой и танцами. И так ей захотелось повеселиться и потанцевать на этом празднике, что она заплакала от досады. Она не знала дороги обратно и не представляла себе, как выбраться из дворца Великого нага. Басу-наг услышал плач женщины и поинтересовался его причиной. Когда женщина изложила ему эту причину, Басу-наг рассмеялся.

– Раз ты так хочешь повеселиться на празднике, – сказал ей мудрый наг, – я задерживать тебя не стану. Не успеешь и глазом моргнуть, как окажешься в своей деревне. Но знай, через некоторое время ты родишь восемнадцать нагов, моих сыновей. Давай им каждый день молоко и кури им благовония. Если ты согласишься делать то, что я сказал, я отпущу тебя.

Женщине ничего не оставалось, как согласиться. И действительно, не успела она и глазом моргнуть, как оказалась вновь в своей деревне на крыше своего дома, откуда ее похитил Басу-наг. Через некоторое время женщина родила восемнадцать нагов. И поскольку наги все-таки были змеями, она поместила всех в большой глиняный горшок, поила их молоком и курила им благовония, которые медленно тлели на раскаленных углях жаровни. И все было бы хорошо, если бы не любопытство ее молодой невестки. Невестка видела, как ее свекровь брала молоко и жаровню с углями и удалялась в комнату, куда никого не допускала.

Однажды, когда свекровь отправилась на поле, невестка взяла молоко, жаровню с благовониями и вошла в запретную комнату. Там она увидела большой глиняный горшок, подошла к нему и открыла, чтобы узнать, что в нем такое. Наги, почуяв запах молока, все разом выпрыгнули из горшка. Невестка громко закричала от неожиданности и страха и выронила из рук жаровню с раскаленными углями. Начался пожар, и многие наги сгорели в огне, но некоторым из них все-таки удалось спастись. А те, кто спасся, тоже пострадали. Так, Фахал-наг обжег руку, Джалсу-наг потерял слух, Гошали-наг ослеп и навсегда остался в деревне Гошала. Шарган-наг разбил себе голову. Кали-наг и Харканди-наг почернели от огня. Но, несмотря на увечья, полученные уцелевшими нагами, люди пригласили их в свои деревни, построили им святилища и стали им поклоняться.

Из всех нагов самым воинственным оказался Харканди, которому построили храм в деревне Ширар. Этот наг, неуступчивый и упрямый, с молодых лет враждовал с богом Вишну-Нараяной. Известно, что последний появился в долине много позже нагов. Возможно, в этом и заключалась причина взаимной вражды. Поводом же послужил один случай, возмутивший Харканди-нага до глубины души. Вишну-Нараяна проявил к брату Харканди Кали-нагу непростительную грубость. Вишну натянул свой лук и выстрелил Кали-нагом как стрелой. Кали-наг пронесся над всей долиной Беаса и шлепнулся в деревне Ширар, где обитал его родной брат Харканди-наг. Харканди поклялся отомстить Нараяне за такое оскорбление рода нагов. Кали-наг же решил проблему мщения по-иному. Он соблазнил сестру бога Нараяна и сбежал с нею в горы. А Харканди-наг до сих пор затевает каждый год битву с Вишну-Нараяной. И делает он это, когда жители Ширара устраивают праздник в честь своего нага. Битва гремит на хребтах между Беасом и Сарвари, а деодаровые рощи пронзают синие ослепительные стрелы молний. Эти регулярные битвы пока не принесли убедительной победы ни одной из сражающихся сторон. Иногда отступает Вишну-Нараяна, а иногда сам могущественный Харканди-наг.

Факт сражения Харканди-нага с богом Вишну сам по себе примечателен. Нигде в других местах Гималаев я не слышала о подобных сражениях. Там наги мирно уживались с индуистскими богами, и особенно с Вишну и Шивой. Но долина Кулу – особая долина, и здесь много случается такого, о чем даже не помышляют жители других гималайских долин. Необычным в жизни нагов Кулу является и то обстоятельство, что в их среде уже сложилось определенное разделение труда. Одни наги сражаются и ничего иного не хотят признавать. Другие управляют дождем и грозой, как, например, Туру-наг, родной брат великого Басу-нага. Он живет в пещере высоко в горах. И если подняться к этой пещере, всегда можно узнать, будет дождь или нет. Перед дождем из пещеры начинает течь вода. Откуда она берется, никто не знает. Ибо никто не имеет права войти в пещеру и выяснить, в чем дело. Третьи склонны к земледельческому труду.

Среди них особенно отличается пятерка нагов, которую так и называют – Панч-наг. Эти пятеро спят всю зиму и просыпаются только весной, когда поля освобождаются от снега и можно начинать пахать.

Мне так и не удалось выяснить, связан ли этот зимний сон пяти нагов с их уходом в таинственную Поталу или нет. Жители Наггара, с которыми я беседовала чаще, чем с представителями других поселков и деревень, отвергали версию о Потале сразу и категорически. Они не могли представить себе, что наги могут покинуть Кулу даже ради таинственной и чудесной Поталы.

– Они спят здесь, – решительно заявил старый Шамграм, – и никуда не уходят. Что, у нас мало места для спанья? Наги – наши боги, и каждый рад приютить их на зиму. Зачем им уходить в эту неизвестную мне Поталу? То уходить, то приходить – нет, это занятие не для наших нагов. Нет, – мотнул головой Шамграм, и золоченая серьга блеснула в его ухе, – нашим нагам такая жизнь не подходит, нам не нужно никаких Потал.

У каждой богини, у каждого нага в Кулу есть свои гуры, владеющие древним искусством прорицания. Представить себе бога долины Кулу без такого прорицателя просто невозможно. Каждый гур ревниво хранит тайны своей профессии и неохотно ими делится. Однажды я наблюдала работу гура, но не на храмовом празднике, а во дворе виллы Рерихов.

Гур как-то боком вошел во двор виллы, голоногий, в коротком кафтане. Ноздри его широкого носа раздувались, как будто он принюхивался к чему-то незнакомому. На толстых губах застыла какая-то странная улыбка. Так же боком, загребая ногой садовый песок, стал передвигаться от дерева к дереву. Два лохматых тибетских терьера – Тинку и Пинку, выскочив из-за угла виллы, набросились на него, подняв невообразимый лай. Он неловко и беспомощно пытался отбиться от собак, отталкивая их ногами, но не смея ударить. Наконец сдался, прижался спиной к стволу дерева, вытянул руки по швам и обреченно застыл в такой позе. Тинку и Пинку от удивления перестали лаять и растерянно поглядывали друг на друга. Гур сделал попытку оторваться от дерева, но терьеры пронзительно и непристойно заголосили.

– Что здесь происходит? – поинтересовалась я, отгоняя терьеров.

Женщина, открывшая ворота виллы, сказала:

– Пророк пришел, мэм-саб. Будет предсказывать. Но это, – она пренебрежительно хмыкнула и с сочувствием посмотрела на меня, – пророк не первого класса.

– А что, пророки делятся на классы? – удивилась я.

– Ну конечно, – утвердительно кивнула женщина. – Есть экстракласс, просто люкс. Когда люкс – пророк прорицает, он может даже подняться над землей. А этот, – она критически оглядела пришедшего гура, – не поднимется. Он какой-то второклассный.

Поначалу все складывалось очень благоприятно. Пророк экстракласса жил в Наггаре и обслуживал богиню Трипурасундари. У него была густая борода и глаза с сумасшедшинкой. С ним мы почти договорились. Но в долине Кулу никогда не знаешь, что тебя ждет через час. Все испортила сама Трипурасундари. Сидела себе спокойно на месте целых три дня и вдруг пожелала отправиться в гости к соседу-богу. Бородатый пророк немедленно увязался за ней. Конечно, я расстроилась. Святослав Николаевич Рерих немедленно пришел мне на помощь.

– Я нашел хорошего гура, – сказал он, – и дал ему денег.

И хотя это был пророк первого класса, тем не менее, получив деньги, он немедленно отправился на ярмарку. Там и нашел его в конце дня Вишну, хранитель виллы Рерихов. По его словам, пророк первого класса вел себя весьма сомнительно. Он лежал на зеленой лужайке, на краю ярмарочной площади, и поносил нехорошими словами всех богинь, богов и духов вместе взятых. Пустой горшок из-под местного пива стоял рядом с гуром. Гур время от времени совал туда свой длинный нос и, не найдя ничего, вновь брался за небожителей, «непристойно отзываясь об их личной жизни», как сказал Вишну.

И вот теперь передо мной стоял только второклассный представитель этой древнейшей профессии. Гура звали Текрам, и он пришел из горной деревни Шорон. Обойдя виллу и сад, гур нашел веселую зеленую полянку и заявил, что прорицать он будет на ней, и нигде больше. Подняв полы шерстяного кафтана, гур извлек из набедренной повязки кусочек смолы. Смола называлась «гугаль» и была добыта из какого-то священного корня. Усевшись на поляне, Текрам поджег смолу, и синеватый пахучий дымок поплыл над полянкой. Гур вдыхал его и что-то читал нараспев. Потом я узнала, что это были заклинания в честь богини Маниша Деви, прорицателем которой и был Текрам.

Светило солнце, пели птицы, в небе пролетел самолет на Чандигарх, а наш второклассный пророк все раскачивался над голубой струйкой дыма. Потом в лице его произошла какая-то перемена. Оно как будто омертвело, стало невыразительным, закрытые веки перестали вздрагивать. Так продолжалось несколько мгновений. Внезапно тело гура сотрясла крупная дрожь. Она прошла, как волна, от плеч до острых голых коленок. Казалось, пророка бьет лихорадка. Рот раскрылся, обнажив ряд неровных желтых зубов. И снова волна дрожи. Вслед за нею полился поток каких-то бессвязных слов. Сначала я ничего не могла понять. Голос пророка то становился до пронзительности высоким, то съезжал куда-то вниз, переходя в хриплое бормотание. Наконец я различила слова: «Бара саб, бара саб» (большой господин). Эти слова относились, по-видимому, к Рериху. И снова: «Бара саб, бара саб, твое место охранено, твое место охранено! Препятствий не будет, препятствий не будет!» Богиня, вселившаяся в пророка, высказалась кратко, но определенно. Святослав Николаевич смотрел на гура и теребил в задумчивости седую бородку.

Гур прокричал еще что-то, но в воздух не поднялся, а остался сидеть на земле. Ну что поделаешь? Ведь Текрам был пророком только второго класса...

Пророки-гуры ходят из деревни в деревню и прорицают. Без них не обходится ни один храмовый или деревенский праздник. Без них до сих пор житель Кулу не мыслит свое существование. Если однажды из долины исчезнут гуры, там наступят тяжелые времена. Пророки решают споры и конфликты, они советуют, когда сеять и где пасти скот, они назначают время для праздников, они предписывают, как лечить больных, они находят воров и уличают мошенников, они. да мало ли что еще. Всего не перечислить. Гурам верят, потому что их устами говорят богини, боги и многочисленные духи. Правда, гурам иногда и достается. Время от времени их поколачивают за неудачное прорицание. До бога добраться трудно. Зато его ближайший представитель – пророк – всегда рядом. Поэтому пророчество испокон веков было занятием небезопасным.

Но вернемся к нагам. Храмы нагов такие же древние, как и храмы матерей-богинь. Они разные и разбросаны по всей долине. Есть большие, как, например, в деревне Джари на реке Парбати, притоке Беаса. Массивный, построенный из кедра и сосны. Веранда украшена искусной резьбой, и змеи являются основным ее мотивом. При храме – зернохранилище и даже небольшая гостиница. Над входом прикреплены рога горных козлов, принесенных в жертву нагу. Нагам до сих пор приносят в жертву коз и козлов по особым праздникам. В храме хранятся серебряные и бронзовые маски и есть маски самого Кали-нага, того, который сбежал с сестрой Нараяны. По праздникам эти маски купают в священном горном источнике. Маски нагов можно увидеть и в других храмах. В торжественные дни их выносят на паланкинах, и они, как и маски богинь, участвуют в процессиях и отправляются в гости к другим нагам и богиням.

Таких храмов, как в деревне Джари, в Кулу немного. Чаще это просто святилище, сооруженное в честь «своего» нага. На каменной платформе устанавливается небольшой домик с двухскатной крышей, крытой серебристым сланцем. Иногда это просто платформа, где стоят металлические изображения змей. Некоторые наги не имеют и этого. Они просто живут в священных горных озерах или поселяются в священных деодарах. Поэтому около храмов и святилищ нагов почти всегда находится такой деодар.

Покровители долины – и Гуга Чохан, и Нар Синг – имеют самые близкие отношения с нагами. И не только отношения, но и сами иногда превращаются в нагов и называются нагами.

Каждый древний храм имел свою сокровищницу. Там хранились тайные реликвии и ценности, накопленные веками. Жрецы говорили, что в сокровищницах спрятаны богатые одежды богов, жемчуг, золото и серебряные маски. В поздних индуистских храмах, где царили новые боги, таких сокровищниц не было.

Старые боги, новые боги. А между ними стоят те, которые имеют отношение к тем и другим. Они сами как боги, но особенные. Это великие мудрецы – риши и махариши. Их признают все, и им поклоняются все. Долина наполнена легендами о них. Короткий период буддизма оставил в Кулу память о Гаутаме-риши, и храм, посвященный ему в Гошале, совсем не похож на буддийский. Австрийский ученый Ж.Ф.Фогель, побывавший в Кулу в двадцатые годы XX века и писавший о Гаутаме-риши, с удивлением отмечал, что риши, «странно сказать, считается нагом»[[568]](#footnote-568). Боги, наги, риши. Где та граница, которая отделяет одних от других? Ее просто не существует. Всем им приписывается мудрость, чудесные способности и всемогущество. Риши жили в этой долине, являлись людям по их зову и помогали всегда тем, кто нуждался в их помощи. Бронзовые и серебряные маски риши несут по праздникам на паланкинах вместе с масками богинь и нагов. Места, где они проходили или жили, считаются священными. Около пещеры риши Пахари Баба построен небольшой храм. Вход в пещеру, под которой течет горный ручей, заложен камнями. Пахари Баба ушел, но его жилище остается неприкосновенным. Вокруг покинутой пещеры шумят деодары и гималайские сосны. Солнечные лучи дрожат на хвое и делают ее синей, как сами горы.

– Ушел не значит умер, – объяснил мне как-то жрец Джаядева. – Риши не умирают. Они приходят и уходят, поступая так по одним им известным причинам. Они наполняют места своего обитания благодатью, поэтому люди всегда стремятся посетить их, даже если приходится преодолевать большие расстояния.

И действительно, летом в Кулу появляются паломники из всех уголков Индии, которые по пути к священным Гималаям заходят в долину, чтобы почтить риши, живших там. Риши принадлежат не только Кулу, они принадлежат всей Индии. Но в гималайской долине о них рассказывают больше, чем в других местах страны.

Риши Виаса, чье имя связано с «Махабхаратой», риши Васишта, риши Капила, риши Гаутама, риши Пахари Баба. И в одном ряду с ними Гуга Чохан и Нар Синг. В легендах боги и риши часто представляли одно нераздельное целое. Эту особенность сразу заметил Николай Константинович Рерих. «Гур много рассказал нам, – писал он, – о великих местных Риши: боги в долине живут в процветании. У них много имущества и земли. Без их разрешения никто не может срубить дерево. Боги приходят друг к другу в гости. Многие люди видели богов путешествующими. Иногда они летают, иногда ходят, делая огромные прыжки, опираясь на посохи»[[569]](#footnote-569).

Среди жителей Кулу передаются легенды о том, что если уйти в горы и там вести какое-то время уединенную жизнь и обращаться к риши с молитвой, то кто-нибудь из них да появится. Среди риши Кулу есть лица исторические и легендарные. Но и за легендарными опять-таки стоят реальные люди, когда-то жившие и оставившие о себе память в этой долине.

«Не в предании, но в яви жили Риши, – писал Рерих. – Их присутствие оживляет скалы, увенчанные ледниками, и изумрудные пастбища яков и пещеры и потоки гремящие. Отсюда посылались духовные зовы, о которых через все века помнит человечество»[[570]](#footnote-570). И еще: «...к северу от Кулу поднимаются пики основной цепи Гималаев. За ними лежит дорога на Лахул и Ладака, 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»[[571]](#footnote-571).

Николай Константинович всегда умел за легендой и мифом увидеть реальность. Великие мудрецы-риши, Великие души – Махатмы, духовные учителя возникают за красочными волшебными рассказами долины Кулу. Не боги, но люди. Люди великой мудрости и этим похожие на богов в глазах обычного горца. Одного из них Рерих изобразил на своем полотне. Он написал эту картину в Кулу в 1931 году. На верху каменной лестницы, идущей среди скальных уступов, стоит человек. У него седая борода и узкие глаза. На нем длинные светлые одежды, на плечи наброшен плащ. В руках человек держит светильник. Голубоватое сияние разлито по каменной стене, где виднеется проем высеченного входа. Картина называлась «Гуру-Гури-Дхар» – «Путь Духовного Учителя». Николай Константинович изобразил на этой необычной картине одного из риши Кулу как образ великой мудрости – той, которая с глубокой древности живет в Гималайских горах, в их долинах и пещерах. Той мудрости, которая озарила древнюю Кулуту светом своей Истины. И каждый живущий там вобрал частичку этой Истины, увидел в ней свое и по-своему о ней поведал.

Как ни странно, в Кулу Н.К.Рериха называли Махариши, или великим риши-мудрецом. Полагаю, для этого были свои основания. На месте кремации Николая Константиновича стоит камень, и на нем написано: «Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожжению на сем месте 30 магхар 2004 года Викрам эры, что соответствует 15 декабря 1947 года. Ом. Рам».

Рядом с этим камнем лежат другие. На них высечена буддийская молитва – «Ом мани падме хум». 15 декабря 1947 года на этой площадке было кремировано тело Махариши Рериха. Его положили на костер головой на север. Там, на севере, были видны снежные пики Великого Гималайского хребта и двуглавая вершина Гепанга – Горы «М». Так назвала эту вершину Елена Ивановна. Вокруг площадки росли гималайские кедры и сосны, а там, за снежными пиками и хребтами, на север отсюда, лежала Россия, откуда пришел Махариши. Теперь его имя встало в ряд с другими риши-мудрецами долины. Со временем в Кулу сложат о нем легенды. Таков закон творческого мышления народа. И будущий исследователь будет пытаться увидеть за этими легендами реальность. Но пока этого не произошло, и реальность остается реальностью, а великий мудрец – просто человеком. И об этом человеке премьер-министр Индии Джавахарлал Неру сказал такие слова: «Я поражаюсь размаху и богатству его деятельности и творческого гения. Великий художник, великий ученый и писатель, археолог и исследователь, он касался и освещал так много аспектов человеческих устремлений. Уже само количество картин изумительно – тысячи картин, и каждая из них – великое произведение искусства. Когда вы смотрите на эти полотна, из которых многие отображают Гималаи, кажется, что вы улавливаете дух этих великих гор, которые веками возвышались над равнинами Индии и были нашими стражами. Картины его напоминают нам многое из нашей истории, нашего мышления, нашего культурного и духовного наследства, многое не только о прошлом Индии, но и о чем-то постоянном и вечном...»[[572]](#footnote-572)

И эти слова подтверждают, что Николай Константинович Рерих был назван в Индии Великим мудрецом не зря. Он, как и любой риши, нес людям знание и в своих научных и литературных работах, и в своих картинах. В них он изображал риши и нагов в их мифологической форме, но можно понять, какая реальность стояла в них за мифологией.

Две картины Рериха, которые мне были известны, непосредственно относились к нагам и были по своей сути метаисторичны. Одна из них называлась «Змий Древний» (1924). Из воды, заливавшей предгорья, две женщины извлекали третью. Этот сюжет с древнего греческого барельефа, посвященный Афродите, был точно повторен на картине Рериха. В небе, стоявшем над горами, был изображен Змей. Картина была символична и передавала момент появления из волн Всемирного потопа нового вида человечества, которое символизировала Афродита. Змей, или наг, свидетельствовал о связи последнего с этим эволюционным процессом. Картина по своей символике была, вне всякого сомнения, космична. Другая называлась «Нагарджуна – Победитель Змия» (1925). Она повествовала о мифе, связанном с крупным буддийским философом Нагарджуной, который получил необходимые ему знания от мифического змея, или нага.

На берегу неведомого озера или моря сидел лама. А недалеко от берега на острове поднимался огромный Змей, или наг, который и передал Нагарджуне Знание, легшее в основу философской книги Нагарджуны, посвященной буддизму.

Между сюжетами этих двух картин прошло немало тысячелетий реального времени. Если осмыслить обе картины с точки зрения метаисторической, то мы поймем два важных момента – связь нага, или нагов, с процессом созидания нового вида человечества, согласно Живой Этике, 5-й расы, и самое близкое соприкосновение этой космической личности со стихией Всемирного потопа. Иначе говоря, с реальными историческими событиями. Из картины «Нагарджуна – победитель Змея» мы получаем метаисторическое подтверждение того, что наги (мифологическим символом которых является змей) приносили человечеству знание и, прежде всего, космическое, дающее людям представление о связи нагов с Космосом и мирами иных, более высоких измерений. Обе картины заставляют заглянуть в глубь мифологической символики как таковой.

Мифология была первым пространством, откуда человечество получало знание. Но процесс передачи знания от Высшего к низшему, от невидимого к видимому был крайне сложен и труден. Ибо это знание с языка Высшего должно было быть переведено на «язык», если можно так сказать, низшего. В этой ситуации единственный выход – перевести Высшее знание в символику земных образов, что и было сделано в эпоху первого знания – мифологическую. Однако до конца это проблему не решило. Мифологические образы-символы были многослойны и требовали немалого ума для их осмысления. Но у наших предков не всегда хватало на это сообразительности. Поэтому в самой мифологии образы-символы не всегда понимались правильно, и за длинную историю мифологического мышления возникло немало искажений.

Исторически сложилось так, что метаисторический процесс и культурная традиция Индии не прерывались в течение тысячелетий. Но так или иначе небесное в этом процессе соединялось с земным, космическая материя с плотной, метаисторическое с историческим, Высшее знание с низшим символом. И между тем и другим всегда существовала связь. Понимание этой двойственности дает возможность разобраться в проблеме нагов, в которой также соединилось небесное и земное – космическое знание и земные предания и легенды. За многие века все это так объединялось, что реальность не была уделом явлений какого-то определенного характера. Реальность стояла и за мифом, преданием и легендой. Их невозможно было разделить, что затрудняло понимание сути нагов как таковых. Мысль, впервые высказанная австрийским ученым Ж.Ф.Фогелем: риши – это наги, мудрецы – это наги, носит методологический характер. Наги-мудрецы, обнаружившие себя в мифологическую эпоху, также составляли сложное явление. Правильно поставленное космическое мышление дает возможность в какой-то мере разобраться в этом явлении.

Нам известно о существовании в Гималаях Обители Учителей, представляющих Космическую Иерархию и осуществляющих творчество космической эволюции на Земле. Проходя через метаисторию планеты, они были связаны прежде всего с нашим, современным видом человечества. Эта связь возникла в конце предыдущего четвертого вида, и природные катаклизмы, сопровождающие смену видов человечества, были хорошо им известны. Огромные наводнения, получившие в ряде текстов название

Всемирного потопа, наблюдались ими воочию. Память об этих событиях запечатлелась в почитании водоемов, озер и ритуальных бассейнов и в связанных с ними историями о нагах-мудрецах. Предания и легенды добавили к ним подводные дворцы нагов. Земное воображение придало им яркие образы богатства и роскоши. В какой-то мере к этому можно также отнести реально затонувшие города и здания, время от времени открываемые археологами. Легенды о подземных ходах и подземных дворцах нагов связаны также с Обителью Учителей. Их Твердыня, расположенная в глубине недоступного места в Гималаях, соединена подземными ходами с различными регионами Гималаев.

Образное мышление людей объединяет эти ходы с нагами, которые на зиму уходят под землю. Все это свидетельствует не только о богатом воображении жителей Земли, но и о популярности среди широких масс, я не ошибусь, таких чудесных существ, которыми наги предстают перед народами самых различных стран. Но откуда же возник связанный с нагами символ змеи? Говорят, что змея символ мудрости. Это прямое соотношение символа с его высшим понятием. Такое соотношение крайне неплодотворно и не дает возможности понять его суть. Но тем не менее что-то реальное за этим стоит.

Реальность эта находится в самом человеке, в его энергетической системе. Известно, что в структуре человека существует энергетический узел, который индийцы называют кундалини. Когда духовное развитие человека на нуле, кундалини напоминает свернувшуюся змею. Кундалини начинает подниматься, когда начинается духовное развитие и повышается сознание человека. Она, как змея, устремляется вверх, движется по энергетическим центрам и выходит наверх к «лотосу». Змеиный капюшон над головой означает высокий уровень духовного совершенства. Число капюшонов означает уровень сознания. Самый высокий уровень расширенного сознания – девять капюшонов. Конечно, мы все это не видим, а лишь ощущаем, и только искусство живописца или скульптора делает невидимое видимым символом. Учителя Гималайской Обители стоят много выше нас на лестнице космической эволюции и обладают знаниями и способностями, нам еще не доступными. Это самая высокая духовная ступень на Земле. Их символ – наги-мудрецы или культурные герои, согласно мифологическому мышлению. Иногда народное сознание определяет их как богов, суть которых точно не сформулирована. Вторая категория мудрецов-нагов – это воплощенные на Земле Великие духи. Каждый из них приходит с миссией, связанной с Высшими мирами космической эволюции. Учителя земной Обители в своей деятельности и творчестве опираются, в первую очередь, на них. Обе категории нагов-мудрецов являются творцами метаисторического процесса и земной культуры. Индийские культуры долины Инда результат их творчества.

В горах у Великого Гималайского хребта до сих пор сохранился культ этих нагов в той мере и в той степени, я полагаю, в которых он существовал в Мохенджо-Даро и Хараппе. Как ему удалось сохраниться – это уже другой вопрос. Жители Бхадрава и окрестных деревень считают, что мудрецы-наги по своим духовным качествам выше индуистских богов. Существование в этом районе такого культа, за которым стоит реальность Космической Иерархии и космической эволюции, является ценнейшим наследием культуры Индии. Этот район, с моей сточки зрения, может рассматриваться как музей метаисторического процесса. Таким же бесценным наследием является и частично сохраненная «Васукипурана» и полный санскритский текст кашмирской «Ниламатпураны». Все это наследие создает и утверждает непрерывность метаисторического и культурного процесса в Индии.

Во всей культурной традиции в индуизме, буддизме и других духовно-философских системах мы находим мудрецов-нагов. Николай Константинович Рерих, проживший в гималайской долине Кулу около двадцати лет и хорошо знавший ее мифы, предания и легенды, с полным основанием связывал мудрецов-нагов с Учителями Гималайской Обители. На его картинах «Гуру-Гури-Дхар» (1931), «Сожжение тьмы» (1924), «Fiat Rex. Да здравствует король» (1931), «Сокровище гор» (1933), «Тень Учителя» (1932) мы видим уникальный удивительный мир мудрецов-нагов или реальных Космических Иерархов.

Осмысление «Ниламатпураны» дает возможность понять, как мудро Нила-наг насаждал космическое мировоззрение среди народа Кашмира и формировал метаисторический процесс со всеми его мировоззренческими особенностями. Традиция миролюбия проходит через все творчество Нила-нага, и особенно ярко оно выступает в ликвидации вражды между цивилизованными кашмирцами, или людьми Ману, как называет их Пурана, и диким племенем пишача. Синий наг постепенно приучал народ Ману к искусству, красоте и радости познавательных праздников. Влияние могущественного Нила-нага на народ Кашмира было таким сильным, что много веков спустя, когда Кашмир стал мусульманским, люди помнят предания и легенды о Ниланаге и не переименовывают водоемы, носящие имена нагов. И до сих пор любовь к искусству, привитая Нила-нагом людям Ману, создает великолепные изделия, которыми Кашмир славится по всей Индии. Нила-наг принес людям знания об иных мирах, об особенностях Вселенной и о сотворении того мироздания, в котором мы все сейчас обитаем. Знания о Космосе закладывали основания жизни народа и учили их связывать эту жизнь с особенностями космической эволюции. До сих пор кашмирские ученые пандиты хранят и передают из поколения в поколение тайные знания, принесенные в Кашмирскую долину Нила-нагом. Непрерывность метаисторического процесса и культурных традиций Нила-нага сохранилась в Кашмире, несмотря на все трудности исторического процесса и исторических условий. Надо сказать, что знания, принесенные космическими мурдецами-риши, сохранялись многие века и тысячелетия. В этом одна из тайн метаисторического процесса. Ибо знания, идущие от высшей космической материи, носят непреходящий характер. И если народ их принимает с пониманием, то эти знания держат на себе непрерывность культурной традиции.

**3. Мудрость веков**

Так называемые священные книги или тексты, которые мы находим в ряде стран Востока, со всеми особенностями, присущими таким произведениям, в древности и даже в Средневековье по традиции относят или к мифологическому периоду, или к религиозному. Такого рода характеристика, полагаю, недостаточна. Подобные тексты, как бы то ни было, в той или иной степени являются метаисторическими источниками, на которых формировался метаисторический процесс. Данный процесс представляет собой духовную, обязательную часть земного исторического процесса. Священные книги и тексты имеют различную историческую судьбу, и только некоторая часть их дошла до наших дней и принимается во внимание современниками. Священные книги Индии в их числе. Они составляют главную часть индийского культурного наследия и являются основой метаисторического процесса Индии.

В отличие от древней, большей частью мертвой культуры многих стран индийское культурное наследие, сложившееся в непрерывном процессе, – это живая и жизненно важная часть культуры Индии. Никакие изменения в ходе исторического развития этой страны начиная с глубокой древности, никакие передвижения народов не смогли поколебать сложившееся в метаисторическом процессе культурное наследие. Некоторые причины такой ситуации стали ясны во время исследований исторического процесса Индии, другие еще ожидают своих открытий. Но кое-что об этом можно сказать и сейчас. Археологическими исследованиями была установлена связь между духовными моментами древнейшей культуры Мохенджо-Даро и первыми метаисторическими источниками Индии. Есть нечто общее между мифологией Мохенджо-Даро IV–III тысячелетий до н.э. и древнейшим письменным текстом Ригведы. Очень трудно определить такой процесс во времени. Пятитысячелетняя культура долины Инда имела уже свою письменность, еще не расшифрованную. Письменность в самой Индии возникла много позже, в конце II – начале I тысячелетия до н.э.

Известно, что метаисторические тексты священных книг Индии передавались устно, и значительно позднее были оформлены письменно индийскими мудрецами. Сам этот институт мудрецов – вестников космической эволюции – многое решил в непрерывности метаисторического процесса и непрерывной преемственности культуры Индии. Оформляя письменно устные варианты текстов, мудрецы сохранили важное культурное наследие страны и сделали его доступным для многих в течение сотен веков. Они же, развивая эти тексты, укрепляли метаисторический процесс и не давали ему ослабеть. Поэтому первоначальные мифологические тексты постепенно были превращены ими в философию. Этот уникальный феномен отличал метаисторический процесс Индии от многих стран. Именно живой институт мудрецов и учителей держал на себе непрерывность метаисторического процесса Индии, который с мифологической эпохи имел космическую суть.

В метаисторическом процессе Индии возникает еще одна проблема. Ее можно сформулировать как «мудрецы-жрецы». Она появилась в связи с процессом «оземления», через который проходит на Земле информация Высших миров. Именно мудрецы имели непосредственное отношение к этой информации и представляли собой небесную метаисторию, если можно так сказать. Жрецы же, используя знания, находящиеся в пространстве тех или иных текстов, в данном случае Вед, «оземляли» эти знания культом, ритуалом, обрядом. Веды – от слова «ведать», «знать», – обремененные земным творчеством, со временем стали рассматриваться не как метаисторические тексты, а как религиозные. И многие духовные и интеллектуальные системы получили такое же неверное определение.

Надо сказать, что реальная религия точно не определена. В конце концов любая метаисторическая информация – это знание. Введение в пространство знания неточного слова «религия» в значительной степени затрудняет определение сути метаисторического процесса. А в самом метаисторическом процессе шла скрытая борьба между мудрецами и жрецами, между знанием и ритуалом. Эта ситуация сказалась и на понятиях, которыми мы определяем индийскую культуру и ее ранние и поздние структуры. В результате метаисторический процесс, по сути своей процесс космической эволюции, был подменен религией с расплывчатым определением. В отличие от исторических условий появления христианства индийское духовное знание возникло на единстве территории, языка, исторических условий и психологического склада народа. Это определило огромное влияние метаисторического процесса на формирование народа и его культуры и привело жизнь страны к тем результатам, которые мы сейчас имеем. И сформировавшийся под этим влиянием в течение многих веков тип человека в Индии оказал на окружающий мир значительное воздействие.

В одной из книг Живой Этики мы читаем о проявлениях такого воздействия: «Только что Индия испытала незапамятный сдвиг. Можно ожидать, что не скоро установится почва в некоторых местах. Среди потрясений произошло несколько видений Тонкого Мира. Потрясение атмосферы создало полезные волны для появления тонких тел. Пусть эти появления были скоропреходящими, но и такое наблюдение полезно. Также можно заметить среди самых обычных условий особые вибрации или звучания. Нужно отличать все такие тонкие проявления»[[573]](#footnote-573). Речь идет о тонких проявлениях, возникающих в пространстве качественной энергетики, развивающейся в Индии с помощью метаисторического процесса. В одном из писем Е.И.Рерих писала: «...нигде вы не встретите такой духовности и утонченности, как здесь (в Индии. – *Л.Ш.)»[[574]](#footnote-574).* Смею утверждать, что это результат направленного метаисторического процесса, идущего в Индии в течение тысячелетий непрерывно. Веды являются одной из основ такого процесса. Среди них самая древняя, начавшаяся еще в мифологическую эпоху, Ригведа. Первый поток знаний в Индию пошел через гимны Ригведы. К религии, в нашем понимании этого слова, гимны не имели отношения. Мифологические символы, обозначающие богов, давали представления о космических процессах, силах природы и необходимые для человека этические правила поведения. В Ригведе мы также находим мифологические символы, обозначающие борьбу Космоса и Хаоса, Света и Тьмы, Добра и Зла. Космогоническая часть Ригведы значительна по своему содержанию. Она начинается с «Песни творения».

«1. Не было тогда ни несуществующего, ни сущего: не было царства воздуха и неба над ним.

Что же служило покровом и где? И что давало защиту? Была ли вода, бездонная водная гладь?

2. Не было тогда ни смерти, ни того, что живет вечно; никакого признака, разделяющего ночь и день.

Это единое, бездыханное дышало лишь собственной своей сущностью. Помимо него не было ничего вообще.

3. Была тьма: скрытое сперва во тьме, все это было бесформенным хаосом.

Все, что существовало тогда, было пустым и бесформенным. Великой силой тепла (огня. – *Л.Ш.)* рождено было это единое.

4. Затем возникло вначале желание – первичное семя и зародыш духа.

Мудрецы, которые искали мудростью своих сердец, обнаружили родство существующего в несуществующем.

5. Поперек была проведена их линия раздела: что же было над ней и что под ней?

И были там создающие, были могучие силы, здесь – свободное действие, там – энергия.

6. Кто знает воистину и кто может здесь сказать, когда это родилось и когда свершился этот акт творения?

Боги появились позже сотворения этого мира.

Кто же тогда знает, когда появился мир?

7. Он, первоисточник всего созданного, все равно, создал ли он все это сам или же нет.

Тот, чье око надзирает за этим миром с высоты небес, он воистину знает это, а может быть, он и не знает»[[575]](#footnote-575).

Эта удивительная «Песнь творения», или гимн Ригведы, показывает всю энергетическую сложность творения из Хаоса Вселенной. Земными словами этот процесс крайне трудно описать, но тот, кто передавал эту метаисторическую информацию, сумел в какой-то мере изобразить процесс творения, процесс создания видимого из невидимого. Тому, кто это сообщил, был известен процесс творения, но у него не было для этого описания нужных слов. Поэтому читающему или слушающему этот текст оставалось самому постараться понять происходящее в глубинах космической эволюции, но это не всегда удавалось. Отсюда шли и определенные разногласия и противоречия. Реальность совершаемого космического творчества была заключена в «Песни творения», оставалось лишь добиться этой реальности в земном понимании. Интересна одна мысль в этом гимне – боги появились позже сотворения мира. Это можно понять как существование в Космосе единой созидающей силы. Здесь мы ощущаем созидательный подход к проблеме творения. Множественность так называемых богов, не относящихся непосредственно к первичному творению, заставляет предполагать стоящих за ними мудрецов и Космических Иерархов.

Удивительное по своему смыслу посвящение мы находим в Ригведе. Оно помогает понять главный смысл этого произведения – «провидцам, нашим предкам, первооткрывателям пути»[[576]](#footnote-576). Можно не сомневаться, что путь, начавшийся с Ригведы, и есть тот Великий индийский путь, который имел в виду Великий риши Николай Константинович Рерих. Путь, проходящий сквозь метаисторический процесс, начиная с древности и кончая нашими днями. Это путь Духа и Знания, который несет на планету Земля космическая эволюция. Это путь космического расширенного сознания. Мы видим развитие этого пути в священных книгах Индии, начиная с Вед и кончая ее современной философией. Начало пути в Ригведе было связано с двумя важнейшими моментами – Знанием и этическими наставлениями.

Самая первичная передача знания в мифологической форме прослеживается в гимнах Ригведы и свидетельствует о ее глубокой древности. Весьма значителен в этом отношении гимн Солнцу.

Восходит светлый благодатный облик.

То око Митры, Варуны и Агни.

Земля и небо и простор меж ними

Полны от Солнца благодатью жизни.

За Девой Утра – лучезарной Ушас

Приходит Солнце, как жених к невесте.

Там сонмы духов и святые риши

Коней вспрягают, совершают службу.

Помчались в гору золотые кони,

В хмельном разбеге с крутизны сверкают.

Прекрасно Солнце в предзакатной славе.

Все Трое Вечных созерцают землю!

И рдяный пламень, и сиянье неба,

И темный отблеск на конях светила.

Сегодня также появитесь, боги,

От бед и чар обороните верных.

О, Митра-Варуна, подайте помощь,

Земля и небо, Океан и Вечность![[577]](#footnote-577)

Особенность гимнов Ригведы и остальных Вед заключается в сообщении знания через поэтическое искусство и мифологическую образность. Гимн Солнцу является одним из примеров этого уникального метода, который был разработан риши с помощью метаисторической информации Высшего.

Все ведийские гимны, написанные в поэтической форме, исполнялись и исполняются пением, сопровождаемым музыкой. В этих двух последних видах искусства, в его мелодии, в его интонации заложены также знания и ощущение смысла самого текста. Эта форма исполнения ведийских гимнов является уникальной, начиная с древнейших времен и кончая нашими днями. Правильное исполнение ведийских гимнов есть целая профессия, которой овладевают с помощью мудрого Учителя. Поэзия, пение и музыка придают словесному смыслу текста объемность и как бы иное измерение. И самое интересное, что смысл этот меняется в примитивную и часто в искаженную форму, если этот текст только читать. Ибо между обычным чтением, неважно, устное оно или, как говорится, «про себя», и пением существует большая разница. И в связи с этим обстоятельством к способностям мудрых риши нужно добавить абсолютный музыкальный слух и умение пением передать скрытый таинственный смысл самого слова. Риши Вьяса был одним из таких Учителей. Известно, что у него было четыре ученика, каждый из которых обучался у Вьясы уникальнейшему искусству передавать смысл одной из четырех Вед. Это сакральное искусство в течение многих веков передавалось от Учителя к ученику и сохранилось в современной Индии. Вместе с тем эти века внесли в Ригведу и свою долю из процесса «оземления» космической информации. Эти земные добавления были связаны с упомянутыми выше ритуалами и обрядами. И эти последние в какой-то мере поддержали оценку Вед как религиозной литературы. Однако, по замечанию нашего индолога И.Д.Серебрякова, такая оценка не имеет особых оснований, и смысл самих Вед, связанных прежде всего со Знанием, много шире тех источников, которые мы можем назвать религиозными.

В Ригведе насчитывается 1200 гимнов. В них наряду с мифологическими первичными образами мы находим значительную космогоническую информацию, вполне реальную для философского и научного исследования. Точного времени начала создания Ригведы у нас нет. Сведения, которыми мы располагаем, могут быть лишь приблизительными и фрагментарными. Временной промежуток между устной формой Ригведы и письменной также не поддается точному исчислению. В самом тексте этого источника мы находим моменты, указывающие на глубочайшую его древность. В частности, Ригведа считает групповой брак, практиковавшийся в самых первых структурах человеческого общества, недопустимым по ряду реальных оснований. Некоторые ученые датируют оформление Ригведы II тысячелетием до н.э. Не исключено, что дальнейшие исследования могут внести в датировку Ригведы значительные коррективы.

Риши, или воплощенные Великие духи, являются реальными вестниками космической эволюции. Они, как Учителя, идут через всю историю Индии, пользуясь в ее народе глубоким уважением, и до сих пор считаются необходимыми для развития духовной жизни страны. Ибо эта духовная жизнь происходит и творит в пространстве непрерывного метаисторического процесса. Через них индийцы с самой глубокой древности узнали о существовании в мироздании Хаоса и Космоса, или тьмы и беспорядка, с одной стороны, и Света и порядка, с другой. Они получили представление, которое мы находим в Ригведе, о взаимодействии Хаоса и Космоса в процессе творчества упорядоченного мироздания. Этот космический порядок тесно связан с человеком. Ибо этот человек на высокой ступени своего космического сознания может защитить Космос от возвращения в Хаос. Космический порядок, или Рита, действует и творит согласно космическим законам. И закон кармы, или причинно-следственных связей, является одним из важных законов. Этим законам подчиняются и Высшее, и низшее, Космический Иерарх и человек, Высшая сила и энергетика планеты.

«Одинаковая подчиненность людей и небожителей единой вселенской безличной силе является кардинальной идеей ригведийского мировоззрения. <...> “Ригведа”, прежде всего ее последняя книга, демонстрирует и качественно новую в истории индийской духовной жизни тенденцию – своего рода философское осмысление процессов в природе и обществе»[[578]](#footnote-578).

Но Ригведа становится не только философией, но и частью метанауки, которая является первичным фундаментом будущей науки. Можно без колебаний перечислить предметы, берущие свое начало в Индии и имеющие ведийский фундамент: астрономия, медицина, наука о лекарственных травах, гомеопатия, математика, этика, грамматика. Что касается астрономии, то в Древней Индии знали, что Земля круглая. Нам известна драма, много веков спустя произошедшая в Европе, из-за формы и движения Земли. Ригведа оказала и до сих пор оказывает значительное влияние на духовную и культурную жизнь Индии. «Из этих далеких источников глубокой древности, – писал Дж.Неру в книге «Открытие Индии», – берут свое начало реки индийского мышления и философии, индийской жизни, культуры и литературы»[[579]](#footnote-579). И начиная с Вед эти «реки», как выразился Дж.Неру, были пронизаны космическим мировоззрением, не прерывавшимся в течение тысячелетий.

После Вед космическое мировоззрение получило дальнейшее развитие в Упанишадах, своеобразном философском заключении самих Вед. Но вместе с этим в Упанишадах оказался целый ряд новых знаний. Создавали Упанишады риши, которые высшим знанием признавали интуитивное знание, что лишний раз свидетельствует о метаисторическом творчестве в процессе их работы над Упанишадами. Первые 13 Упанишад были оформлены в VIII веке до н.э. Последняя Упанишада была создана по указу императора Акбара в XVI веке. Именно в процессе творения Упанишад мудрецами развилось и укрепилось учительство, созвучное космическому закону Учитель – ученик. Благодаря этому обстоятельству в Упанишадах мы имеем развитую систему космического мышления и методологию его передачи в процессе обучения. В глубоком прошлом Упанишады значительно повлияли на развитие мысли в других странах. Особенно это относится к Древней Греции, где философы, заинтересовавшись индийскими Упанишадами, восприняли ряд их идей. За длительное время было создано 108 Упанишад, которые вместе с Ведами представляли и представляют бесценное наследие индийской мысли и духовности.

«Богатое воображение, величественный полет мысли, – писал один из крупных философов Индии Ч.Раджагопалачария, – и безудержный дух исследования, с которым учителя и ученики, побуждаемые неуемной жаждой истины, пытаются проникнуть в “открытую тайну” вселенной, делают этим самые древние из священных книг самыми современными и убедительными»[[580]](#footnote-580). Этот фрагмент об Упанишадах дает нам представление о «связи времен», которая проходит через непрерывность познания в индийской мысли. Древняя мифологическая мысль Вед, философски озвученная в Упанишадах, обретает «современность и убедительность». Этому в значительной мере способствует реализация космического закона об учительстве.

«“Бхагаватгита” и Упанишады, – отмечал английский философ Д.Рассел, – содержат такую божественную полноту мудрости по всем вопросам, что мне представляется: их авторы – прежде чем суметь написать с такой уверенностью о вещах, истинность которых ощущает душа, – должны были, со спокойствием оглянувшись в прошлое, проследить тысячу жизней, полных страсти и борьбы с призраками и за призраки»[[581]](#footnote-581). Английский философ справедливо дает высокую оценку Упанишадам и, отметив в них «полноту божественной мудрости», теряется от этого обстоятельства и объясняет такую полноту лишь познанием тысячелетий прошлого. В какой-то мере это верно. Однако метаисторический процесс космической эволюции, его информационная наполненность теснейшим образом связаны с авторами-риши, чего Рассел, естественно, не учел. Простим ему это за высокие слова, определяющие суть мудрости Упанишад.

Основная суть этих философских комментариев в поиске Истины в главных направлениях жизни – в человеке, Космосе, Вселенной. Слова Упанишад подтверждают эту мысль. «Веди меня от нереального к реальному! Веди меня от тьмы к свету! Веди меня от смерти к бессмертию!»[[582]](#footnote-582). В этом коротком фрагменте просто и доступно поставлены главные задачи человечества в космической эволюции. Последняя фраза, завершающая этот уникальный фрагмент древней мудрости, дает представление о восхождении человека по ступеням космической эволюции и достижении им материи высокого состояния. И еще: «Тот, кто видит единый дух во всем и все в духе, не может теперь относиться с презрением ни к одному созданию»[[583]](#footnote-583). Эта уникальная мысль есть основа этического поведения человека.

Космическое и монистическое воззрение, которое мы находим в Упанишадах, меняло сознание человека. Иначе говоря, в этом смысле шел и развивался метаисторический процесс целой страны. В философии Упанишад со временем сложились целые учения о космических процессах, истории мироздания. Особый интерес представляет учение о пралайе – дне и ночи Брахмы – и о космических катастрофах, в которых заложена идея цикличного развития планеты и Вселенной. Мудрецы-риши, создавшие Упанишады, взяли из Вед основные идеи и объяснили их философски. Но в то же время мудрецы отказались вводить в тексты Упанишад обрядовую и ритуальную часть Вед.

Вслед за Упанишадами так же неразрывно и органично последовала Веданта, которая дала возможность возникнуть индийской философии различных направлений. Веданта в переводе значит «Конец Вед». И скорее, не конец Вед как таковых, а определенной методологии, связанной с их мифологической частью. Ибо ведийская идея, перейдя из мифологической формы в философскую, сохраняет свой основной смысл. «Упанишады, – писал крупный исследователь древнеиндийских текстов Макс Мюллер, – это... источники... философии веданты, системы, в которой, на мой взгляд, человеческое умозрение достигло высшей точки»[[584]](#footnote-584).

Веды были источником Упанишад, Упанишады – источником Веданты. Так продолжал развиваться непрерывный метаисторический процесс, держа на себе многовековую культурную преемственность Индии. Этим путем шли не только вышеупомянутые источники, но и другие близкие к ним по времени и идеям.

К IV веку до н.э. оформился индийский эпос, состоящий из двух крупных произведений: «Махабхарата» и «Рамаяна». И оба они были уникальны и по идеям, и по времени. Как и предыдущие тексты, «Махабхарата» и «Рамаяна» были тесно связаны с метаисторическим процессом и космическим сознанием. Традиционная точка зрения о принадлежности «Махабхараты» и «Рамаяны» к земному историческому процессу ничем пока не доказана. Их реальность другая. К «Махабхарате», как известно, имеет отношение риши Вьяса, который собрал, записал и обработал этот эпос. Соприкосновение текстов с творчеством великого мудреца свидетельствует о космических связях «Махабхараты». В ней мы находим и мифологическую образность, и реальность космической эволюции, и духовную философскую концепцию. Последняя подтверждает уникальность этого великого произведения, которое касается многих проблем и вопросов философии и духовной жизни человека.

Энциклопедичность многих томов «Махабхараты» не подлежит никакому сомнению. На мой взгляд, и «Махабхарата», и «Рамаяна» отражают не земные исторические события, а скорее метаисторические. Джавахарлал Неру, крупный мыслитель Индии и человек широко образованный, ощутил всю исключительность индийского эпоса. «Я не знаю в какой-либо стране книг, – писал он, – оказавших столь длительное и глубокое влияние на умы масс, как эти два произведения («Махабхарата» и «Рамаяна». – *Л.Ш.).* Созданные в глубокой древности, они все еще являются живой силой жизни индийского народа»[[585]](#footnote-585). И еще: «...вымышленная история, смешение фактов и вымысла, а иногда и чистый вымысел становится символически истиной и повествует нам о мыслях, чаяниях и целях людей той эпохи. Она истинна также в том смысле, что становится основой мышления и действия, основой будущей истории. В древней Индии вся концепция истории испытала на себе влияние умозрительных и этических тенденций философии и религии»[[586]](#footnote-586).

В этих двух замечательных фрагментах довольно четко отображена позиция Неру в философии индийской истории. В ней ясно проглядывает метаисторический процесс в его «символической истине» и этическом умозрении. Именно метаисторический процесс индийского эпоса сделал это пространство непреходящим моментом культуры Индии и ее народа. Все ее искусство и в значительной мере философия проникнуты идеями, которые мы находим в эпических произведениях «Махабхарата» и «Рамаяна». До сих пор в индийских деревнях начинается праздник, когда туда заглядывают сказители и певцы, повествующие о героических делах глубокого прошлого. Эти сказания звучат актуально и современно, потому что были взяты из метаисторических источников древнего эпоса.

«Символическая истина» становится реальной, ибо является результатом метаисторического познания и творчества. Неру сумел в этом «смешении фактов и вымысла» ощутить два потока – земной и небесный, и реальность этих потоков в эпосе Индии не подлежит сомнению. Этот эпос играл важнейшую роль в космической эволюции Древней Индии, служа уникальной по форме связью между метаисторическим и историческим процессами страны. И, конечно, на этой связи держалась в пространстве эпоса и культурная непрерывность. И именно здесь, в эпических поэмах, яркие и красочные символы мифологических образов привлекали и привлекают не только художников, певцов, музыкантов и танцоров, но и простой народ, который через эти непреходящие образы познает метаисторические идеи добра, этики и высокой нравственности, идеи, вечные и безвременные, действующие как бы «поверх» исторического процесса, не взирая на время и пространство. За всем этим стояла Великая Космическая Истина, к которой стремится индиец, ощущая в себе бесценное наследие прошлых веков и его непреходящую мудрость. Именно метаисторическая часть эпических произведений Индии делает их уникальными и вечными. «Будучи таким образом проецирована на космический фон, – писал индийский исследователь «Махабхараты» В.С.Суктанкар, – история битвы Бхаратов сама должна была обрести космическую значимость и потому стать всеобщей ценностью. Она отражает конфликт между агрессором и несчастным объектом его агрессии, между тираном и покоренным народом, оказавшимся под его пятой»[[587]](#footnote-587).

У «Махабхараты» не только космический фон, но и космическая суть, связанная с метаисторической частью самой поэмы. Эта космическая часть представлена бого-людьми не только в «Махабхарате», но ив «Рамаяне», которые являются личностями высокого эволюционного значения. Это они реализуют одну из главных идей индийского эпоса – борьбу Добра и Зла, Света и Тьмы, Космоса и Хаоса. Это они обладают высокими этическими и нравственными качествами. Арджуна, сын бога в «Махабхарате», и Рама, воплощение Вишну, являются главными героями космических деяний. В «Махабхарате» эти деяния представлены битвой двух царских родов, Пандавов и Кауравов, положительного и отрицательного начал, на поле Курукшетры, а в «Рамаяне» – битвой Рамы с Раваном, имеющей ту же самую суть. В том и другом эпосе рассматривается проблема богочеловека во всем его богатстве. Многое из того, что мы черпаем в индийском эпосе, соотносится с идеями о богочеловечестве, являющемся высоким уровнем эволюционного развития, о котором писал крупнейший философ Серебряного века В.С.Соловьев, рассматривавший проблемы космической эволюции. И то, что эти боголюди действуют вместе с обычными людьми, дает нам некоторое основание считать именно индийский эпос переходной структурой от метаистории (мифологии) к реальной земной истории.

В эпосе есть элементы земной реальности, соединенные с реальностью космического бытия, которое основывается на материи более высокого состояния со всеми ее неземными особенностями. В том и другом эпосе небесное (мифология) сочетается с земной историей глубокой древности. Однако это происходит в виде смешения, а не синтеза. Это дало основание исследователям отнести метаисторию, составляющую фундамент того и другого произведения, к вымыслу, фантазии или сказке. Тем самым метаисторический процесс был выведен из пространства научного исследования. Это относится, в первую очередь, к европейской науке. Связь людей с богами, в той или иной форме, определяется религиозными действиями, или фантастическими. На самом деле такое вмешательство можно отнести к земному творчеству космической эволюции. Поэтому понятие «религиозный» нужно заменить на «космический». Ибо глубоко космическое мышление пронизывает и «Махабхарату», и «Рамаяну».

В «Махабхарате» есть одна особенность, отличающая ее от эпических произведений других стран. В ее 6-й книге содержится уникальное философское произведение – «Бхагавадгита». Оно не является чем-то отдельным в этом эпосе, навязанном извне, а есть органическая часть этого великого эпоса Индии, где рассматриваются проблемы, связанные с событиями, описанными в самом эпосе. Но тем не менее текст этой части отличается от остальных. Имея в виду, что над собиранием и записыванием работал великий риши Вьяса, можно предположить его авторство этого уникального философского комментария к событиям в «Махабхарате». Сам мудрец Вьяса был Великим духом, воплощенным на Земле и имевшим метаисторическую миссию укрепления и развития идей, отображенных в священных книгах Индии, в частности в эпических поэмах. Его глубочайшие знания были, без сомнения, связаны с информацией миров высокого состояния материи. Это дает нам основание считать историческое лицо риши Вьясу одним из великих творцов метаисторического процесса в Индии в I тысячелетии до н.э., традицию которого он блестяще продолжил в философии «Бхагавадгиты».

Здесь мы имеем яркий пример обеспечения непрерывности культурной традиции одним из уникальных мудрецов Индии, реализующим, несомненно, творчество Космической Иерархии. Именно на таких учителях-мудрецах держалась культурная преемственность в метаисторическом процессе Индии, и деятельность таких риши вдохновила на создание философии Веданты. Безусловно важным является то, что время создания «Бхагавадгиты» в определенной мере совпадает с оформлением философии буддизма, в результате чего в ряде моментов возникла идейная общность между этими двумя философскими системами.

«Бхагавадгита» написана в форме диалога между двумя личностями, Арджуной, воином-кшатрием из славного рода Пандавов, сыном бога, и Кришной, его другом и двоюродным братом. Личность Кришны более сложная и высокая, а его роль в эпосе является очень важной. Он был воплощением Вишну, одного из высоких творцов космической эволюции. В данном случае появление воплощения космического масштаба свидетельствовало о предстоящих событиях космического характера. Это была гигантская по числу участников битва на поле Курукшетра между двумя царскими родами Пандавов и Кауравов, представлявшими собой Добро и Зло, Свет и Тьму. В силу этих обстоятельств битва носила кульминационный космический характер и требовала присутствия не только высочайшего Космического Иерарха, но и того, кто назывался божественным Учителем. Обе эти функции объединились в одном Кришне. Сама эта космическая битва решала многие проблемы мироздания, поэтому посланец Высшей космической силы был столь высок и всемогущ. Мы видим Арджуну и Кришну в канун этой битвы. Диалог, который они ведут через все 18 глав «Бхагавадгиты», решал именно космические проблемы взаимодействия человека с Высшим и низшим. В этом диалоге Кришна выступает как Учитель высочайшего уровня. Именно такой Учитель был необходим в событии космического масштаба. Арджуна – кшатрий и воин – был обеспокоен предстоящим и обратился к Кришне с рядом вопросов. Первый вопрос его касался убийства на войне и карме тех, кто это делает.

«“Ты печалишься о том, о чем не должно печалиться”, – говорит Кришна. – Убить можно лишь то, что и без того, само по себе смертно, обречено на гибель. А то, что обладает истинным бытием – неуничтожимо. Бытие и небытие – две совершенно различные “вещи”:

“У небытия нет бытия,

у бытия нет небытия:

различие между этими двумя

видят видящие истину. <...>

Подобно тому, как,

сбрасывая ветшающие одежды,

новые, другие человек надевает,

так и ветшающие тела сбрасывая,

воплощающийся обретает другие, новые. <.>

Знай: неуничтожимо то,

чем все это проникнуто.

Уничтожение того неизменного

никто совершить не может”»[[588]](#footnote-588).

Далее «.Кришна продолжает “дискурс” о человеке:

“Конечны эти тела

вечного воплощающегося,

который неуничтожим и непостижим, –

поэтому сражайся, о Арджуна!” <...>

Тот, кто считает его убиваемым,

и тот, кто мнит его убитым,

оба они не понимают:

он ни убивает, ни убиваем. <.>

Осознав свою дхарму[[589]](#footnote-589),

ты не должен колебаться:

ведь лучшего, чем праведная война,

для кшатрия нет ничего.

Если же ты эту праведную

битву не поведешь,

ты и свою дхарму, и славу

потеряв, навлечешь на себя зло. <...>

Убитый – обретешь небо,

победивший – насладишься [властью над] землею;

поэтому вставай, о сын Кунти,

решившись на битву”»[[590]](#footnote-590).

В конце главы Кришна объясняет так называемое незаинтересованное действие в любой острой ситуации, которое при выполнении долга облегчает карму.

Первая глава, где Кришной решается проблема Арджуны – «Быть или не быть», участвовать ли в битве или нет, – представляется очень важной и интересной. В ней четко отражается традиция индийской философии. Кришна решает проблему Арджуны с точки зрения философской, основываясь на космическом законе эволюционных перевоплощений человека. И самый острый момент в проблеме Арджуны – убить или не убить. Согласно космической эволюции, человек состоит из уничтожаемого временем и обстоятельствами элемента и из неуничтожаемого. В процессе убийства разрушается уничтожаемое плотное тело, которое меняется в процессе перевоплощения, а неуничтожаемая часть – духовно-энергетический комплекс, переходит из тела в тело. Этот духовно-энергетический комплекс содержит наследие предыдущих жизней и их особенностей. В этом комплексе также заключены знания и характер самого человека. Эта мысль Кришны как бы продолжается в философии космической реальности. Если убивают или казнят злодея, то тем самым не уничтожают зло. Оно переживает плотное тело такого человека и продолжает существовать в тонком его теле и, будучи сильнее плотного тела энергетически, будет в различных формах оказывать влияние на земное человечество. Мы знаем, что после массового уничтожения во время войны людей самых различных состояний сознания увеличивается земное зло и количество самых жестоких и извращенных преступлений. Эти следствия массовых убийств могут существовать многие десятилетия и, может быть, не один век.

В связи с этим разъяснения, которые дает Арджуне Кришна, представляются не только полезными и интересными, но и очень важными. В них Кришна основывается на двух моментах, связанных с кармой тех, кто убивает или во время войны, или в силу каких-либо других обстоятельств. Первый момент заключается в незаинтересованности действия, которое человек по какой-то причине должен произвести. Если в подобном действии нет его личной заинтересованности, то это не влияет на его карму в пространстве причинно-следственных связей.

Второй момент имеет в виду дхарму человека, или его долг или цель жизни, которая сложилась у него в процессе космической эволюции. В данном случае речь идет о дхарме Арджуны, которую Кришна определяет кшатрию (воину) Арджуне как участие в праведной войне против аморального рода Кауравов. Праведность этой войны основывается на личной дхарме Арджуны. Праведность или неправедность участия в какой-либо войне делает саму эту войну праведной или неправедной. Это в какой-то мере отвечает мысли XX века о справедливой и несправедливой войне, но такая суть этого понятия не выходила за рамки политических амбиций. Постановка Кришной вопроса о сути войны и судьбе ее участников много глубже и философичней и отвечает энергетическим закономерностям самой космической эволюции. Эта концепция открывает два следствия участия Арджуны в предстоящей битве. Одно – быть убитым. В этом случае он попадает на небо, или в более высокую сферу космической материи, т.е. поднимается выше по лестнице космической эволюции. Этому содействует явная незаинтересованность Арджуны в своем участии в этой войне и его эволюционная дхарма – принять такое участие. Второе следствие – победа Арджуны и слава, которой он может воспользоваться как победитель. В этих двух следствиях сталкивается небесное и земное. Можно сказать, что рассуждения Кришны по части войны и убийства вполне метаисторичны. Следуя космическому закону о двух сторонах земного явления, небесной и земной, Учитель Кришна показывает пример анализа в пространстве космической эволюции. И слова Кришны, обращенные к Арджуне: «вставай, о сын Кунти, решившись на битву», определяют позицию самого Учителя в отношении космической битвы на поле Куру, где сошлись Добро и Зло, Свет и Тьма. Речь Учителя дает нам пример глубокого анализа сложнейшей проблемы, вставшей перед Арджуной, – «быть или не быть, убить или не убить».

Затем Кришна поднимает ряд этических вопросов, решение которых он считает необходимым для Арджуны:

Среди печалей не горюющий,

среди удовольствий не жаждущий,

свободный от страстей, страха и гнева, –

вот мудрец с устойчивым сознанием. <...>

Таково высшее состояние, о Арджуна,

достигнув которого, [человек больше] не заблуждается;

утвердившись в нем, хотя бы на пороге смерти,

он обретает высшую нирвану[[591]](#footnote-591).

Здесь мы видим явное влияние на «Бхагавадгиту» Среднего пути буддийской философии.

Вместе с этим Кришна рассказывает Арджуне о трех путях совершенствования в космической эволюции – путь знания, путь деятельности, путь бхакти – любви и преданности. Все три пути ведут к Высшему по ступеням эволюции. Сам Кришна не только Учитель, но и бог. Это слово, которое четко не определяется в нашей научной, философской и религиозной литературе, дает основание говорить о «Бхагавадгите» как о религиозно-философской поэме. Но слово «бог» употребляется нередко в работах философов, занимающихся эволюционными проблемами, как высшая ступень в эволюции самого человека. Такое определение, как богочеловек, концепцию которого дал В.С.Соловьев, есть одна из высоких ступеней человеческой эволюции. И боги, и богочеловек занимают самые высокие ступени космической эволюции. В философии Реального Космоса это явление называется Космической Иерархией. На ней, собственно, этот Космос, в самых разных состояниях его материи, и держится. Явление Кришны как бога, воплощенного в человека, есть живое свидетельство творческого процесса космической эволюции. Полагаю, что в этом большая заслуга великого риши Вьясы.

Уникальны разъяснения Кришны, которые мы находим в Бхагавадгите:

...мое дело божественное,

кто знает так доподлинно,

тот, оставив тело, к новому рождению

не приходит – [а] приходит ко мне, о Арджуна.

Преодолевшие страсть, страх и гнев,

мною проникнутые, ко мне устремленные,

многие, подвижничеством познания очищенные,

достигли моего бытия.

Кто как ко мне прибегает,

того так я и почитаю;

моим путем ходят

люди повсюду, о Арджуна[[592]](#footnote-592).

В этом фрагменте «Бхагавадгиты» Кришна открывает бесконечность эволюционного процесса человека, в котором «подвижничеством познания достигают моего бытия». Иначе говоря, достигают ступени Космического Иерарха, называемого богом. И поскольку речь идет о «подвижничестве познания», можно предположить, что в цепи Космических Иерархов у Кришны главное «дело божественное» – руководство путем знания и помощь тем, кто по нему идет. Здесь вскрывается еще один важный момент, связанный с космическим законом «Высшее в эволюции ведет низшее». Для Космического Иерарха в этом процессе необходимо войти в инволюцию, т.е. воплотиться в человека мира низкого состояния материи – плотной, чтобы реализовать свою дхарму в космической эволюции. В случае с Кришной мы имеем четкий и живой пример воплощения его на Земле для участия в главных событиях определенного времени, именно противостояния двух царских родов, Пандавов и Кауравов. Поддерживая во всех отношениях светлую силу Пандавов, он участвует в творчестве метаисторического процесса, который и дает возможность Высшему повести за собой низшее в космической эволюции. Иначе говоря, он сам участвует в «подвижничестве познания», одаряя Высшим знанием земного человека в пространстве земного исторического процесса, что, собственно, и происходит в диалоге между Кришной – божественным Учителем, и воином Арджуной. Связывая знания, в первую очередь, с мудрецами, Кришна определяет последних как «преданных благу всех существ». Подобным мудрецом является и риши Вьяса, записавший великий эпос «Махабхарату», много обусловивший и в культуре Индии, и в ее метаисторическом процессе. Обращаясь к Арджуне, Кришна говорит:

Знание – мудрость

поведаю тебе полностью,

познав которое, ничего более в этом мире

познавать [тебе] не останется. <...>

Превыше меня

нет ничего, о Арджуна!

На меня все это нанизано,

словно на нить – жемчужины. <...>

В конце многих рождений

мудрый приходит ко мне,

[Познав, что] Васудева – это все.

Такая великая душа – редкость[[593]](#footnote-593).

В этом тексте Кришна дает понять Арджуне, сколь труден путь познания и что на самом Кришне он не завершается, а есть следующий Космический Иерарх, достичь которого могут лишь редкие Великие Души, или Махатмы высочайшего уровня. Вот что Кришна сообщает «полностью» Арджуне.

Но, кроме этого, Кришна сообщает Арджуне и другие сведения о знании, повторяя еще раз сказанное раньше:

Это самое тайное тебе

поведаю, не таящему недоброе,

знание-мудрость,

зная которое ты освободишься от зла[[594]](#footnote-594).

Это краткое определение знания дает нам понять данное явление во всем богатстве его космического значения. Ибо само зло выступает здесь во многих своих качествах, прежде всего, своей теснейшей связью с Хаосом и его последствиями. Таким образом, Кришна поднимает знание на высочайший уровень творческой силы космической эволюции, пронизывающей миры самых различных состояний материи и энергетики. Можно в этом случае определить знание как двигатель космической эволюции на самых ее разных уровнях. Самое сложное знание, которое сообщает Кришна Арджуне, является знанием о самом Кришне как Космическом Иерархе высшей эволюционной ступени. Это самое тайное, что сообщил Кришна Арджуне:

Я – всего источник,

из меня все проистекает;

так зная, поклоняются мне

мудрые, наделенные чувствами.

Я – то “я”, о Арджуна,

что находится в сердцах всех существ;

я – и начало, и середина

[всех] существ, и [их] конец[[595]](#footnote-595).

Я, я, я – это может показаться нескромным. Но это «я» не принадлежало обычному человеку, а было результатом высокой структуры Космического Иерарха, или божественной сущности, согласно культурной традиции, и имело совсем другие качества. И эти качества связывали Кришну со многими людьми, с их сердцами и их чувствами. Его «я» стояло над всеми другими «я» и было сущностью его божественной натуры, которая не имела уже ничего общего с качествами земного человека. Это обстоятельство крайне затрудняло существование на Земле воплощенного бога, или Космического Иерарха. По-видимому, объяснения Кришны не удовлетворили Арджуну, и он попросил Кришну показать ему его, Кришны, реальную божественную суть. Кришна согласился это сделать, но перед этим одарил Арджуну способностью видеть невидимое и сказал следующее:

Если бы тысяча солнц,

в небе вместе явившись,

воссияла – подобно было бы то [сияние]

сиянию этой Великой Души. <...>

[Арджуна сказал:]

Вижу богов я в Твоем, Боже, теле,

вижу существ разновидные толпы,

вижу на лотосе Брахму-владыку,

вижу провидцев, божественных змиев.

Все, что ни есть меж землею и небом,

страны все света – собою Ты обнял;

видя невиданный Твой облик страшный,

В ужасе, Боже, трепещут три мира.

Образ ужасен Твой тысячеликий,

тысячерукий, бесчисленноглазый;

страшно сверкают клыки в Твоей пасти.

Видя Тебя, все трепещет; я тоже.

Вот они все – сыновья Дхритараштры,

Бхишма и Дрона, и тот сын возницы,

прочих царей вереницы, героев,

и предводители воинов наших –

внутрь Твоей пасти, оскаленной страшно,

словно спеша, друг за другом вступают;

многие там меж клыками застряли –

головы их размозженные вижу.

Кто Ты? – Поведай, о ликом ужасный!

Слава Тебе, высший Боже! Помилуй!

О изначальный! Изведать хочу я,

что свершить Ты намерен – скажи мне!

[Кришна отвечает:]

Время Я – мира извечный губитель.

Весь этот люд Я решил уничтожить.

В битву ты вступишь иль битву покинешь,

воинам этим пощады не будет.

Так поднимайся! Добудь себе славу!

Царством, врагов перебив, наслаждайся!

Их ведь заранее всех поразил Я:

будь лишь оружьем Моим, славный лучник!

Дрону, и Бхишу, и Карну, сын Притхи,

и Джаядратху – бойцов превосходных –

ты не колеблясь убей, Мной убитых!

С ними сразись! Ты их всех одолеешь[[596]](#footnote-596).

Картина-видение, которую наблюдает Арджуна по воле Кришны, представляет собой космический вариант тайны, стоящей за Космическими Иерархами, или богами, говоря мифологическим изначальным языком, каким пользовалось метаисторическое познание в самом начале своего земного творчества. Картина эта потрясает своей неожиданностью, и даже смелый воин Арджуна трепещет при ее виде, как и все три мира. Перед Арджуной Кришна раскрыл многослойную тайну космического творчества высочайшей (на определенном этапе) личности, достигшей этой ступени в результате сложного процесса космической эволюции.

Картина, описанная Кришной, уникальна и удивительна и по своим художественным образам и идеям, заложенным в эти образы. При осмыслении этой картины надо учитывать то обстоятельство, что она появляется в земных условиях плотного мира, но свидетельствует об особенностях мира Высшего, которого достигает в своем эволюционном развитии главный герой «Бхагавадгиты» – Кришна, божественный Учитель. Хотя Кришна и постарался как можно ближе приблизить Арджуну к материи высшего состояния, тем не менее плотная земная материя поставила свои границы. Но как бы то ни было, уникальная космическая картина сути высшего существа возникла на средостении плотной и огненной материи. Трудно сказать при этом, какой степени эта огненная материя оказалась. При всех затруднениях, которые испытывал Учитель Кришна, определенная мера космической реальности в ней присутствовала, что дает основание считать уникальным знание о высшем Космическом Иерархе, столь щедро представленном последним воину Арджуне накануне великой космической битвы, в которой сплелось земное и небесное. Это сплетение оставлено риши Вьясой и в самом эпосе «Махабхарата» не зря. Индийская культура знала с незапамятных древних времен искусство изощренного мышления. В данном случае Учитель дает ученику проявить свои способности в этом отношении.

В той сути, которая показана Кришной Арджуне, есть две стороны. Но обе они представляют единую цельность. Высшая личность в своей эволюции проходит и то и другое. Дхарма этого Иерарха решает, как соотнести эти два противоположных явления. Дхарма бога и дхарма человека подчинены космическим законам. Космическое творчество состоит из обоих явлений и их взаимодействия. Причем в этом процессе важнейшую роль играет время. Когда Арджуна в очередной раз спрашивает Кришну «Кто ты?», тот отвечает «Время Я». Но сразу взять за основу этот ответ нельзя. Ибо время земное отличается от времени мира Высшего, где существует бог Кришна. С точки зрения земной в таком мире времени, в нашем понимании, нет. Но действие в безвременье, по определенным причинам, опережает время земное. И Иерарх или бог несет в себе, в своей высшей структуре, со всеми ее особенностями, это безвременье. И определение Кришны своей сути как времени заключает в себе важную особенность бога, прошедшего к этой ступени эволюцию от человека.

Время Кришна связывал с разрушением и уничтожением. И все, через что проходил в эволюции Иерарх, оказалось на высшей ступени в нем в виде знания. Когда Арджуна попросил показать ему божий лик, то Кришна показал лик предстоящей войны, страшный и ужасный, в образах которого были убиты враги Арджуны. И Кришна сказал ему идти и сражаться и не уходить от битвы. Уход от битвы Арджуны все равно не спас бы его врагов. Они, перечисленные Кришной, уже были обречены на смерть в этой битве. То, что было совершено в Высшем мире и Высшей личностью на Земле, должно было совершиться. Знание о времени Высшего и низшего связывало между собой и то и другое. То, что совершалось в Высшем, обязательно через какое-то время совершится в низшем.

Кришна, выполняя просьбу Арджуны, показал ему суть божества таким образом, что Арджуна обрел новое, нужное ему знание, озарившее пониманием то, что Арджуна увидел в символах и образах, близких к земным.

Подобная демонстрация смысла того или иного высшего явления философски была важна не только для самого Арджуны, но и для метаисторического процесса, в котором Арджуна принимал участие. И в заключительной части своего диалога с Арджуной Кришна вернулся к бхакти – духовной любви, которая, как и знание, была важнейшим компонентом в творчестве космической эволюции. Совершенное Кришной и увиденное Арджуной соответствовало дхарме бога Кришны и объясняло его явление в земном воплощении в связи с кульминационной битвой двух царских родов. Ее смысл сводился к борьбе между Добром и Злом, Светом и Тьмой, Космосом и Хаосом. Таким образом, «Бхагавадгита» дала философское пояснение космическому творчеству, связывающему Землю и Высшую космическую материю. Или, можно сказать, что в философии «Бхагавадгиты» содержится идея сочетания метаисторического и исторического процессов при господствующем и ведущем положении первого, как связующей нити между Высшим и низшим, между материей высшего состояния и плотного.

«Бхагавадгита» представляет цельное философское учение, в основе которого лежит не религия, в традиционном смысле этого слова, а космическое мышление великого эпоса.

Предположительно в это же время оформления «Махабхараты» был письменно воссоздан и другой уникальнейший источник – Пураны. К Пуранам имеет отношение все тот же риши Вьяса. И «Махабхарата» и Пураны в своей метаисторической части в чем-то перекликаются друг с другом. Существует 18 главных Пуран и 70 второстепенных. Риши Вьяса записал 18 главных Пуран. По ряду данных, Пураны были записаны позже «Махабхараты». Мы имеем возможность датировать, и тоже приблизительно, только письменный вариант эпоса и Пуран. Что же касается начала возникновения Пуран, то оно уходит в далекие глубины древности. Сколько времени существовали Пураны в устной форме, даже трудно предположить. Фактический материал, который мы находим в этом источнике, проблему датировки не проясняет, ибо, существуя долгое время в устной форме, Пураны вбирали в себя разновременной материал, попадавший к сказителям. Кто они были и сколько времени и когда несли с собой рассказы о пуранических деяниях, также установить пока невозможно. Даже Пураны, записанные риши Вьясой, имеют довольно значительный разброс дат – от последних веков I тысячелетия до н.э. и до первых веков I тысячелетия н.э. О нем самом мы знаем очень мало. Есть сведения о том, что Вьяса является земным воплощением бога Вишну. Эту информацию ряд историков и индологов относят к мифологической.

Считая подобный факт мифологическим, ученые не снизошли к анализу эволюционных явлений. Вьяса, подобно Кришне, был воплощением Высокого духа – Вишну, который явился в момент крайней необходимости, и культурной, и эволюционной, записать очередной метаисторический источник, в данном случае Пураны. В результате в Индии был создан бесценный памятник, вряд ли имеющий аналогию в других древних странах.

Исследователи, занимающиеся Пуранами, по-разному классифицируют их. И.Д.Серебряков перечислил главные сюжеты, проходящие через значительную часть Пуран.

1. Сотворение мира.

2. Сотворение рода человеческого.

3. Рассказ о древних династиях.

4. Сведения о различных Ману – прародителях человека.

5. Сведения о царских родах Солнечной и Лунной династий[[597]](#footnote-597).

«В Пуранах, – отмечал И.Д.Серебряков, – увязываются мифология и космогония Вед с эпосом, разрабатываются вопросы культа»[[598]](#footnote-598).

Список этот можно продолжить вплоть до обычаев и определенных жизненных обстоятельств. «Отражая почти все стороны жизни древних индийцев, – пишет индолог Г.М.Бонгард-Левин, – они (Пураны. – *Л.Ш.)* содержат обширный материал о состоянии научных знаний, философских течениях, изобразительном искусстве, теории музыки, а также социально-кастовых отношениях, семейных установлениях, быте, нравах и т.д. <...> Основная задача виделась в создании своего рода мифологической картины диахронического развития мира. Эта тема раскрывается в текстах, начиная с сотворения земли и космогонических представлений и кончая историческими сведениями, где легенды переплетаются уже с реальными фактами. Значение пуранических свидетельств в данной области очень существенно, ведь литература брахманизма не проявляла интереса к проблеме временной эволюции вселенной, только в эпико-пуранический период данная тема находит отражение в источниках»[[599]](#footnote-599).

Во многом с вышесказанным можно согласиться. Но ученый оценивает перед этим Пураны как религиозную литературу и в этом фрагменте пишет о «мифологической картине геохронического развития мира», которую создают на своем материале Пураны. Если посмотреть глубже в уникальный материал Пуран, то можно разделить его на две главные части – метаисторическую и историческую. Метаисторическая часть, связанная со Знанием и познанием этого Знания, получила в нашей традиционной науке наименование или мифическое, или религиозное. Но ни тот, ни другой термин не раскрывает сути самого метаисторического процесса. И миф, и так называемая религия – это форма Знания, полученная из высшей космической материи в пространстве космической эволюции. Именно в Пуранах этот момент отображен достаточно ярко. Если мы выделяем из материала Пуран метаисторическую часть, то она охватывает и мифологию, и религию. Мифологию – потому что это начальная форма знаний из мира высшего состояния материи, религию – поскольку само слово «religio» означает «связь», и опять-таки с Высшим. И то, и другое духовное явление есть части метаисторического процесса. Здесь, конечно, есть и своя проблема: как понимается и трактуется самим человеком смысл того и другого. Если трактуется хотя бы приблизительно верно, то метаисторический процесс понимается во всем его богатстве и глубине как космическое творчество. В материале Пуран мы можем проследить небесное и земное, что является одной из особенностей главных священных книг Индии. Вот эту небесную, или метаисторическую, часть Пуран, к сожалению, не учитывают их современные исследователи. Нет сомнения, что глубокое проникновение в метаисторическую часть Пуран откроет нам не одну тайну этого уникального источника и, в первую очередь, проблему воплощения божественных Учителей. И «Махабхарата», и ее часть «Бхагавадгита», и 18 книг Пуран – все, чего коснулась мудрость и рука Великого духа риши Вьясы, несет нам космическое знание, которое так или иначе начинает признавать лучшая, но очень малочисленная часть ученых в нашей современной науке.

Живая Этика, или философия космической реальности, высоко оценивает знания, записанные в Пуранах. «Можно находить среди Пуран много указаний научных. <...> Особенности Кали Юги были описаны в Пуранах, но даже внимательные умы не останавливали своего внимания на таких ясных указаниях»[[600]](#footnote-600). Значительная часть сведений, приведенных в Пуранах в их метаисторическом разделе, носит пророческий характер для историков, несмотря на многовековое пространство, отделяющее нашу современность от глубокой древности. «Агни-Пураны, – читаем мы в Живой Этике, – Упанишады и другие старинные Заветы в своих основных частях совершенно точно передают законы Бытия. Нужно не отвергать, но очень внимательно прислушиваться к искрам Истины»[[601]](#footnote-601).

«Искры Истины» – так оценивает философия космической реальности знания, содержащиеся в Пуранах. Эти знания давались Индии в течение тысячелетий. Они укрепляли метаисторический процесс и развивали в индийцах начиная с древности космическое сознание или мышление. Космичность самих Пуран не оставляет сомнения. И эта космичность не мифическая, не религиозная, а реальная, связанная с космическими процессами и сроками космической эволюции. «Нужно наблюдать явления космические в связи с жизнью земной. Много сопоставлений будут очевидны. Теперь суровое время. Можно прочесть в разных Пуранах о сроках»[[602]](#footnote-602). Это опять Живая Этика. Знания, закрепленные в Пуранах, шли из мира другого времени, и поэтому их актуальность в наших земных условиях может исчисляться тысячелетиями.

Конечно, в Пуранах немало сведений реальной истории, как называют ее традиционные историки. Но есть там и другие исторические факты, связанные с неведомыми нам царскими династиями, их жизнью и деяниями, не похожими на наши. Эта часть Пуран была названа мифической, и историки не стали ею заниматься. Но она имеет бесценное значение, ибо эти не подтвержденные никем династии были связаны с творчеством самой космической эволюции. Сейчас трудно сказать, на каких ступенях эволюции они возникли, на каких исчезли и какому пространству принадлежали – небесному или земному. А может быть, они соединяли собой то и другое. Однако это только предположения, и можно не сомневаться, что придет время, и их историческая суть и тайна будут открыты. Очевидно, что они сыграли свою таинственную роль в метаисторическом процессе и ушли, оставив о себе память в Пуранах, источнике, который мы можем считать метаисторическим.

На Западе существует версия, что у Индии долго не было истории. Но эта версия не выдерживает критики. Безусловно, исторический процесс в Индии отличался от подобного процесса в других странах. Но история в Индии начиналась с метаистории, и эта метаистория представляла мощное духовное течение, на фоне которого был мало заметен земной исторический процесс. Сведения о господствующем положении метаисторического процесса мы находим и в главных священных книгах Индии. Наиболее древние Пураны, такие как Вайю-пурана, Вишну-пурана и Матсья-пурана, в отличие от поздних Пуран, содержат полный набор метаисторических сведений и сюжетов. Они представляют наибольший интерес для исследователей, хотя с точки зрения метаисторической эти тексты еще серьезно не изучаются. Время полного отрицания исторической наукой Пуран прошло, но то, на что обратили внимание современные ученые, еще недостаточно для убедительного заключения о них.

«С течением времени, – пишут российские индологи, – ученые изменили свое отношение к Пуранам. Была доказана их тесная связь с общеиндийской культурой и выявлены древние корни пуранической литературы. <...> В пуранической литературе действительно содержится немало легендарных свидетельств, которые представляют интерес прежде всего для изучения мифологии древних индийцев и круга их представлений. Немало в Пуранах и чисто религиозного материала. <.> Весьма полезны материалы Пуран для изучения исторической географии и для решения проблем этногенеза. Для воссоздания политической истории и хронологии ряда конкретных периодов Древней Индии данные Пуран часто являются единственным источником. <...> Ядро сказаний восходит к очень древнему периоду...»[[603]](#footnote-603).

Приведенный фрагмент несколько противоречив в своей основе. Упомянутые авторами материалы частично относятся к метаистории и частично к земной истории. Здесь нет системы в восприятии самого материала. И в то же время материалы преданий и религиозных источников только упоминаются, но научно не оцениваются. В оценке авторов значения Пуран еще остаются моменты прежних традиций – не касаться так называемого вымышленного и религиозного материала. Между тем подобный материал занимает законное место в метаисторической части Пуран и также имеет свою реальность, не менее важную, чем историческая география или этногенез народов Индии. И историческая география, и этногенез для науки очень важны. Но оставшиеся без внимания предания и некоторые другие духовные моменты также нуждаются в исследованиях.

Мне хотелось привести пример преданий из одной из Пуран – Матсья-пураны. «Матсья» в переводе с санскрита значит «рыба». В Пуране есть предание о потопе. Но не том потопе, который в разных частях нашей планеты и в разных временах подтверждает археология. Это был потоп совсем иного качества, он скрыл под водой всю землю и погубил все когда-то жившее на нашей планете человечество. Это было разрушение, повторяющееся в космических циклах. И когда после такого разрушения надо строить все новое, на разрушенную Землю приходит новый прародитель или новый Ману. Человечество не может сохранить память о процессе разрушения. Ее хранят другие – Космические Иерархи, мудрецы и те, кого мы называем богами. В это страшное время только немногие из них оказываются на Земле, остальные уходят в другие пространства иных состояний материи. Момент, описываемый в Пуране, связан с новым прародителем Ману. Ману плыл на лодке по безбрежному огромному океану, в котором не было даже одного островка. Ману плыл в своей лодке много времени, но то, что ему было нужно, все не появлялось. И наконец он увидел огромную рыбу. На ее голове торчали два рога. Ману, согласно пураническому преданию, направил лодку к рыбе и привязал ее к рыбьим рогам. Рыба была воплощением бога Вишну, в разных обликах появлявшегося на Земле в самые нужные и критические моменты земной истории. Рыбье воплощение для Вишну было вполне естественным, поскольку на планете не существовало ни клочка суши и все было покрыто водой. И Матсья-Вишну снабдил нового прародителя информацией, необходимой Ману для его нелегкого дела. Именно от Вишну Ману узнал следующее: как был создан мир и как был разрушен, о родословной богов, о времени предыдущих прародителей Ману, о родословных царей, о странах света, о религиозных деяниях, об обязанностях сословий, об обязанностях человека в разные периоды жизни, об освещении изображения богов и о многом другом, – все это содержит Матсья-пурана. Речи Вишну в этой Пуране занимают около 300 глав. Все это можно отнести к мифологии или к образам, через которые высшая космическая материя передает знания на Землю. В данном случае можно вскрыть суть каждого из них. Рыба-матсья – это образ, связанный с земной водой, высокий Космический Иерарх передает через Ману нужные знания новому человечеству. Другой мифологический образ – змей, которым Ману привязывает свою лодку к рогам божественной рыбы. Змей – символ мудрого нага – выступает посредником между Ману и Вишну в качестве веревки, связывающей двух ведущих диалог.

Можно было бы информацию, идущую на Землю из космических глубин, заменить объяснением самого процесса передачи Знания, но вряд ли древний земной язык смог бы передать смысл происходящего. Здесь в мифологической образной форме мы видим сам метаисторический процесс. С ним же связана и информация о родословных царей. Никто и ничто не может подтвердить существование этих царей и их время, ибо их время не поддается никакому исчислению. Это личности, которые существовали на планете, а возможно, и в другом пространстве, предшествующем этой планете до разрушения. Нашим языком не совсем точно можно выразить то, какое историческое знание Вишну передал Ману, представляющему новое человечество на Земле. Знание это тоже было метаисторическим. Мы узнаем более подробно о нем, когда научимся читать метаисторию и переводить ее на наш современный научный язык. Бездонная историческая память космической беспредельности сделала свою зарубку не в одной, а во многих из известных нам Пуран.

Пураны, и прежде всего Вишну-пурана, тесно связаны с космогоническими текстами, предваряющими все остальные материалы. Возникновение Вселенной, ее циклическое развитие, ее «ночи и дни Брахмы», космические законы, пронизывающие всю духовную Космическую Иерархию, человек как часть Космоса – это составные моменты космической эволюции, в которой Знание занимает главное место. Проблема Знания и особенности космического творчества – все это мы находим в Пуранах в различных формах их отображения.

Наряду с этими моментами ряд ученых считают Пураны завершающим этапом индуизма и на основе этого рассматривают Пураны как религиозно-философскую литературу. «Влияние пуранической традиции, – отмечает Г.М.Бонгард-Левин, – оказалось настолько сильным, что она пронизала собой весь поздний индуизм и даже создала положение, при котором более древние слои религии, сохранившие авторитетность для живого культа, стали восприниматься главным образом сквозь призму их отображений в пуранических текстах»[[604]](#footnote-604). В этом фрагменте есть значительное противоречие, требующее объяснения, но объяснения так и не получилось. Если мы примем индуизм как религию за основу Пуран, то становится неясной его уникальная способность удержать непрерывность религиозной мысли от древнейших времен до средних веков Индии. Отсутствие анализа причины подобной особенности Пуран требует своего восполнения. Если, например, в Матсья-пуране знания, сообщенные Ману, носят чисто религиозный характер, то какое может быть этому доказательство? Только одно: Вишну – бог, и значит, все, что от него идет, будет религией. Но такая постановка вопроса неправильна. Само понятие «бог» также неясно. В том, что в Пуранах содержится метаисторическая часть, вряд ли можно сомневаться. Следует рассмотреть взаимодействие индуизма как религии и метаистории в пространстве Пуран.

**4. Индуизм – что это?**

Всем нам известно, что Индия уникальная страна. Другой такой на нашей планете нет. Уникально пространство, на котором она расположена, – от вечных снегов до жарких тропиков, от Гималайских гор до Индийского океана. Уникальна ее метаистория, уникальны ее мудрецы, ее духовность и мышление ее людей. Уникальна ее культура. И, наконец, уникально то, что называется индуизмом. Уникальность несет в себе понятие исключительности. Но это в других странах. В Индии же если мы начинаем проникать в уникальность того или иного предмета или того или иного явления, то выяснится, что слово «уникальность» в нашем понимании может не подойти ни к предмету, ни к явлению. Оно уловит лишь поверхностный смысл того и другого, а глубинная их суть окажется для нас закрытой. И так во всем, и прежде всего в важнейшем явлении индийской жизни, которое мы называем индуизмом, не задумываясь над тем, что оно обозначает и какова глубина того, на чем оно стоит. В международных справочниках мы находим информацию, что главной религией Индии является индуизм. Его исповедуют почти миллиард индийцев. Такое количество людей, вовлеченных в его орбиту, ставит индуизм на третье место после мировых религий – христианства и ислама, но при этом, как ни странно, мировой религией не считается. Это был первый момент, о который я споткнулась, когда вплотную занялась индуизмом.

Второй момент был еще серьезней. Пандит Джавахарлал Неру, первый премьер-министр независимой Индии, крупный ученый и мыслитель, в своей уникальной книге «Открытие Индии» написал, что индийскому народу свойственно философское мировоззрение. Это мировоззрение как-то не вязалось с религией. Если почти все индийцы исповедуют религию индуизма, то каким образом они дошли до философского мировоззрения? Не верить Неру я не могла. Изучая его работы, я понимала, что имею дело с широко образованным индийцем, крупным ученым и мыслителем, постигавшим Индию не извне, а изнутри. Для меня это было очень важно. И в то же время я знала, что индологи не только моей страны считали индуизм религией.

И был еще третий момент, заставивший меня серьезнее, чем обычно, рассмотреть проблему индуизма. Я прожила в Индии около десяти лет, проехала и обошла ее пешком во многих направлениях, обрела немало друзей-индийцев и более-менее представляла себе эту полюбившуюся мне страну. И постепенно я стала понимать, что индуизм – это не только религия, но и образ жизни целого народа. Я активно участвовала в этом образе жизни и видела, как идеи индуизма пропитывают ее насквозь. Вся жизнь индийцев связана с индуизмом. Он составляет основу богатейшей духовной жизни Индии, начиная от самых простых ее представителей и кончая ее духовными учителями. Вскоре я поняла, что ни христианство, ни ислам в такой мере не являются образом жизни, как индуизм в Индии. Образ жизни в христианских и мусульманских странах не совпадает с их религией. Религия, конечно, там есть, но она имеет свое место и свое время, все остальное находится за ее пределами. И я подумала, что религия, в ее традиционном смысле, не стала и не может стать образом жизни ни в нашей стране, ни в Европе, ни в Америке, ни даже в арабских странах. Но тогда если индуизм религия, то эта религия уникальна и не похожа на другие религии, а если она не религия, тогда что это такое? Эти размышления не давали мне покоя. Должна добавить, что я вела частые и длительные беседы с духовными учителями (гуру), с мудрецами-отшельниками, со жрецами и просто умными и образованными людьми, но особых результатов эти разговоры не дали. Самым интересным и неожиданным в этих беседах было одно обстоятельство: через некоторое время мои собеседники переходили на космические темы: духовные – их и материальные – мои рассказы о полетах в космос. И только один мудрец, сидевший в своей пещере, видимо интуитивно поняв, чего я добиваюсь, произнес фразу, которую я через короткое время приняла как ключевую: «все познается в сравнении». А сравнивать было что. Сначала я решила выяснить, каких определяющих мировые религии особенностей нет в индуизме.

Прежде всего в нем отсутствует исторический или мифический учитель, создатель данной религии. Но возможно, его имя затерялось в глубоком прошлом. Также в индуизме нет единого канонического текста учения, подобного Библии или Корану. Нет и центральной организации, которую в мировых религиях называют церковью. Храмовый жрец не входит в жизнь народа, как, например, христианский священник или исламский мулла. В индуизме отсутствует какая-либо миссионерская деятельность, поскольку индуистом нельзя стать, им нужно родиться. Каждый родившийся индиец есть потенциальный индуист. Для подтверждения этого его состояния не нужно никаких процедур или ритуалов. Возможно, я кое-что пропустила из того, что есть в мировых религиях, а в индуизме нет, но это уже второстепенное. Я не касаюсь религиозных концепций, поскольку сравнивать их трудно – в каждой религии своя суть.

Теперь необходимо рассмотреть то, что есть в индуизме и нет в так называемых мировых религиях и что существенно отличает его от последних.

Индуизм является древнейшей духовной системой, назовем его сейчас так. Его история начиналась от древнейшей культуры Хараппы и Мохенджо-Даро и продолжается без какого-либо перерыва до наших дней. Ни одна из мировых религий такой истории не имеет. Индуизм впитал в себя все древние духовные знания и бережно пронес их через тысячелетия. Древние источники или священные книги до сих пор играют в нем важнейшую роль.

Непрерывность духовных знаний в течение многих веков поддерживалась уникальным институтом, если можно так сказать, мудрецов и духовных учителей. Именно они передавали знания из поколения в поколение, и они же при возникновении письменности записали их с устной передачи. Эта уникальная непрерывность духовной традиции самым лучшим образом сказалась на различных направлениях жизни Индии. Она содействовала и тому, что основные духовные идеи древних источников были приняты и реализованы практически, а не остались лишь теорией, как в христианстве и исламе.

Следует отметить, что, когда христианская религия и ислам уничтожали накопления духовных знаний и тем самым прерывали духовную космическую эволюцию планеты,

Индия осталась единственной страной, сохранившей целостность этой эволюции. И поэтому индуизм оказался единственным эволюционным путем на планете. Ни одна из мировых религий не породила из своего лона никаких других духовных систем или религий. Из индуизма вышли духовные системы, очень важные как для самой Индии, так и для мирового развития. Из него вышла философия буддизма, научные предметы джайнизма и бескастовое равенство сикхизма. Индуизм дал начало Веданте и ряду направлений индийской философии, имеющей сейчас мировое значение. Ни одна религия, которая нам известна сейчас, не могла сотворить такого. То, что он создавал, было чуждым религии вообще. И Джавахарлал Неру был глубоко прав, говоря о философском мировоззрении индийского народа.

Индуизм никогда не испытывал влияния ни христианства, ни ислама. Он прочно стоял, как крепость космической эволюции, не поддаваясь ни зарубежным миссионерам, ни завоевателям. Правда, возникает вопрос, откуда в Индии христиане и мусульмане. Христианство принимали, но в очень незначительном числе, низшие касты, угнетенные духовно и социально. Мусульман делали насильно исламские правители, вторгавшиеся в Индию. Но многого они сделать не могли. Несмотря на огромные территории Могольской империи, к 1947 году в Индии было всего лишь 15% мусульман. Да и их верования носили смешанный характер. Индуизм никогда ни с кем не вел религиозных войн и относился крайне терпимо к представителям иных верований и нередко включал их идеи в свою систему. До сих пор, начиная с глубокого прошлого, в индуизме существуют духовные учителя, не имеющие никакого отношения к жрецам, и мудрецы, пользующиеся огромным уважением народа и влияющие на его жизнь в различных направлениях.

В индуизме, как и в христианстве и исламе, существует паломничество. Но оно мало похоже на религиозное действо. Скорее, это коллективное культурное творчество, всегда связанное с далеким прошлым и памятью о нем. Именно в этих паломничествах более, чем где-либо, ощущается мифологическая древняя идеология, в них она, подхваченная сотнями тысяч, а иногда миллионами людей, становится живой и востребованной в этой жизни. Мне довелось участвовать в таких паломничествах, и первое, что меня потрясло и удивило, что при огромном стечении народа, скапливающегося на небольшом пространстве, всегда присутствовало уникальное чувство взаимопомощи и, я бы сказала, любви. Именно во время этих паломничеств нравственные и этические нормы индуизма проявляются с особой силой. Так исторически сложилось, что дороги паломничества оказывались трудными. Многие из них проходили по району Гималаев, но никогда на них не оставляли слабых без помощи, а голодного без лепешки и стакана горячего чая. Именно в этих паломничествах я ощущала удивительную духовную силу индуизма и опять-таки уникальную терпимость по отношению к представителям других религий. Ибо в паломничествах этих участвовали и мусульмане, и христиане, и буддисты, и сикхи, и джайны, и, возможно, немало других представителей иных, незнакомых мне верований. В эти благословенные дни паломничеств все были равны и никто не испытывал никакого ущемления или ограничения.

Я столкнулась в Индии и с другим интересным явлением. Мои контакты с разными людьми – мудрецами и гуру, жрецами и духовными иерархами, учеными и философами, художниками и простыми людьми – привели меня к неожиданному выводу: в самых разных слоях индуизма существует высокая оценка Знания. Знание воспринимается ими вне зависимости от формы, в которой оно существует: в духовных источниках, у ученого, бродячего садху или дилетанта-мыслителя. И когда я соприкоснулась с древними текстами индуистской духовной литературы, я обнаружила там богатейшие россыпи различных знаний. Одно Знание само говорило о себе, другое требовало расшифровки, третье ждало своего времени. Священные книги начинались с описания космических процессов мироздания и роли человека в нем. Размышляя об отношении к знаниям в пространстве индуизма, я невольно вспоминала об истории христианской Церкви. Какие баталии разворачивали церковные иерархи по поводу того, крутится ли Земля и какой она формы, и других, не менее важных вопросов мироздания. Баталии заканчивались кострами церковной инквизиции, жесточайшими пытками, тюрьмами и отлучением от Церкви тех, кто посмел принести новое Знание. А в Древней Индии давно знали, и что Земля круглая, и о многих других фактах, связанных с космическими процессами. Индуизм был своеобразным источником Знания, чего нельзя сказать о христианской религии.

В индуизме существует удивительная терпимость к взглядам и верованиям других. Сохранение древнейших слоев индуизма – результат этой терпимости, а также высокого интеллекта и духа тех, кто формировал и развивал индуизм.

Нравственные и этические, познавательные и творческие моменты, принесенные из мира высшего состояния материи, сохранялись в течение тысячелетий и постепенно становились практикой и образом жизни. Можем ли мы сказать это о мировых религиях? Думаю, что нет. Это принадлежность индуизма. Этому способствовала также непрерывность процесса почитания Учителей, мудрецов, Космических Иерархов и культурных героев. В какой из современных религий, служащих религиозным критерием, можно найти такое явление? И опять я смею ответить, что в религии такого явления нет. В христианстве вполне заслуженно почитают христианских святых и вместе с тем церковных иерархов различных степеней и Папу Римского, «наместника бога на земле». Неясно, как земной человек, каким бы прекрасным он ни был, может заменить бога? Наоборот, бог может заменить человека и явиться на Землю в его облике.

Это явление существует в концепции индуизма как основополагающее, связанное с творчеством космической эволюции и космическим законом «Высшее в эволюции ведет низшее». Для того чтобы это водительство реализовалось, Высшее должно войти в контакт с низшим, иначе говоря, оказаться на планете низшего состояния, т.е. на нашей Земле. В индуизме есть концепция Великих Душ, или Махатм. Эта концепция теснейшим образом связана с космической эволюцией. В процессе этой эволюции человек достигает степени Махатмы. Это одна из высоких степеней, и Махатм за эволюционный цикл формируются единицы. Именно они, облеченные определенной эволюционной миссией, входят в инволюцию, чтобы оказать помощь низшему миру. Махатмы действуют согласно космическому закону, которому подчинены не только они сами, но и боги, или Космические Иерархи высочайшей духовной ступени. Когда интересы космической эволюции этого требуют, боги спускаются по инволюционному коридору, чтобы достичь того или иного низшего мира. Они воплощаются в человеческом обличии, живут среди людей и выполняют свою эволюционную миссию. Мифология многих стран рассказывает нам о времени, когда боги жили среди людей. За таким мифом стоит несомненная реальность космической эволюции. Вспомните картину «Жертва» гениального Чюрлёниса. Она посвящена именно эволюционному процессу. На картине изображен высокий таинственный алтарь, на котором стоит человек, устремивший свой взор на небо. На утреннем небе мы видим следы неведомой орбиты. Этот след оставил стоящий на алтаре человек, принесший себя в инволюционную жертву низшему миру.

Надо сказать в связи с этим и о другом космическом законе – теснейшей связи эволюции с инволюцией. Эволюции нет без инволюции, а инволюции нет без эволюции. Индуистская мысль утверждает процесс воплощения Высочайших Духов, или богов, или Космических Иерархов, в человека в целях творчества космической эволюции. Древние тексты индуизма приводят факты такого воплощения бога Вишну, хранителя мироздания и Знания. Рама, герой эпоса «Рамаяна», Кришна, герой «Махабхараты», великий мудрец Вьяса, записавший «Махабхарату», Пураны и учивший Ведам – все они были воплощением Вишну. Полагаю, что это далеко не все появления Вишну на нашей Земле. За мифологией этого таинственного процесса стоит не религия, а реальность космической эволюции, творящей на Земле. В христианской религии также есть такой момент, связанный с появлением Христа – бога и человека. Однако объяснения этого момента церковниками неясны и туманны. Хотя, конечно, созвучие явное.

Индуистские храмы (а я побывала во многих из них, и знаменитых, и самых простых) всегда казались мне музеями. Наверное, так оно и есть, ибо эти храмы в своей деятельности содержат не только культовую сторону, но и познавательную. В них я видела изображения планет, читала надписи, в которых человек связывался с Космосом. Из гимнов Вед, исполняемых в храмах, я узнала о происхождении Вселенной и циклах ее развития. Иными словами, так или иначе в храме, как и в музее, существуют определенные знания и о прошлом, и о Космосе. Боги индуизма, несмотря на их мифологическую форму, тесно связаны с космическими процессами. Вишну, спящий на змее, наге, делал вдох, и Вселенная уменьшалась до атома. Потом он выдыхал, и она вновь возвращалась к жизни и постепенно расширялась до беспредельных размеров. Бог Шива совершал свой космический танец, и круг огненной энергии вращался вокруг него. Скульптурные изображения богов, мудрецов, учителей и знаменитых исторических личностей наводили на мысль о том, что само искусство вышло из этих уникальных храмов-музеев. Из храмов вышли такие танцы, как «Бхаратнатьям» и «Катакхали», там же впервые прозвучали знаменитые и удивительные музыкальные раги «Рага утренняя», «Рага дня», «Рага вечерняя». Если христианская Церковь использовала искусство в своих целях, то индуистские храмы творили его и для себя, и для народа с момента своего возникновения. Индуистские храмы совсем не похожи на христианские церкви и мусульманские мечети. В храмах индуизма все шире, свободней, живей. Там нет каких-то ограничений, каких-то ритуальных канонов.

Одной из важных особенностей самого индуизма является сохранение древнего слоя духовной культуры, чего мы явно не находим в мировых религиях в таком количестве и таком качестве. Нужно также отметить, что сознание, сложившееся в индуизме в течение тысячелетий, можно назвать космическим. Индийцы мыслят глубоко, никогда не теряют космических ориентиров и космических закономерностей, которые они впитывают с молоком матери.

Духовная система индуизма тем не менее имеет определенные религиозные элементы, в первую очередь, связанные с культом, обрядами и ритуалом. Но эти элементы не господствующие. Они не стоят выше космического знания в индуизме. И поэтому назвать индуизм религиозной системой нельзя. Можно говорить о религии в отношении индуизма только как его части. Возможно, этим объясняется и религиозная терпимость, так развитая в индуизме. Ни претензии на монополию истины, укоренившейся в мировых религиях, ни той ограниченности, бытующей там – Христос только для христиан, а Мухаммед – для мусульман, – в индуизме не существует.

Верховный суд Индии сформулировал правовое определение индуизма и уточнил семь его основополагающих характеристик. Это: «1) признание Вед в качестве наивысшего авторитета в религиозных и философских вопросах и единственного фундамента индусской философии; 2) наличие духа терпимости по отношению к иной точке зрения, вытекающей из признания того, что истина многогранна; 3) признание бесконечности космического цикла созидания, сохранения и разрушения; 4) вера в перерождение и предыдущее существование; 5) признание того, что освобождение достижимо различными путями; 6) осознание равных возможностей идолопоклонства и отрицания почитания зримого образа богов; 7) понимание того, что в отличие от других религий индуизм не привязан к определенному набору философских положений»[[605]](#footnote-605).

Верховный суд Индии в этом юридическом документе уклонился от прямолинейного определения индуизма как религии. Более того, два пункта (6-й и 7-й), которые в некотором смысле касаются религии, тем не менее определенным образом противопоставлены каноническим религиям, таким, как христианство и ислам. Опираясь на документ Верховного суда Индии, можно считать, что единого мнения об индуизме нет. Надо отметить, что и мнения индологов в этом отношении достаточно противоречивы.

И все же – что такое индуизм? Ответить на этот вопрос можно, если не придерживаться традиционных взглядов, существующих в науке и современной философии. Как ни странно, решение этого важного вопроса связано со многими особенностями индийской жизни и в прошлом, и в настоящем. Философское мировоззрение народа, согласно Джавахарлалу Неру, без сомнения, открывает путь для такого решения. Совершенно ясно, что философское мировоззрение – это ни религиозное мировоззрение, ни религиозное сознание.

Особенности индуизма дают о нем реальное представление. Некоторые из них, о которых говорилось выше, я повторю, чтобы о нем создалось более-менее полное представление. То, что индуизм есть образ жизни, уже не приходится доказывать. Это доказала сама жизнь великой Индии. Ни одна религиозная система на нашей планете не охватывает так широко самые различные области жизни и творчества, как индуизм. В него входят и в нем развиваются знание, искусство, философия, религия как часть культуры. Ни один вид творчества не избежал всепроникающего влияния индуизма – художество, музыка, танцы, поэзия – все это от индуизма и таковым остается до сих пор. Не ошибусь, если скажу, что духовной основой индийской культуры является индуизм. И, будучи до сегодняшнего дня беспрерывным процессом, он определил непрерывность культурной преемственности Индии. Ни вооруженные ряды захватчиков, проносившихся по территориям страны, ни двухвековое правление Англии, принесшей Индии беды колониального режима, ни внутренние неурядицы не смогли сломать явления, называемого индуизмом. Он прошел через тысячелетия и века как движущая сила индийского народа, его знания, его духа, его интеллекта и сердца, и, наконец, его космического сознания. Для такой силы у индуизма была своя основа, и она определила всю его суть. Этой основой был метаисторический процесс, который начался в Индии с глубочайшей древности, с метаисторических источников, называющихся священными текстами, и продолжается до сих пор в философском мировоззрении индийского народа и в его космическом сознании.

Метаисторическая связь индуизма с Высшей космической материей и Космической Иерархией никогда не прерывалась и, я полагаю, не прервется. Именно в Индии в полную меру был реализован космический закон – «Высшее в эволюции ведет низшее». Это дало уникальный и богатейший результат и в качествах характера индийцев, и в их знании, мышлении, устойчивости, творчестве и организации. Только воспитанная в течение тысячелетий на идеях индуизма и следующая в своей эволюции за Высшим, Индия за короткий срок, получив независимость, смогла сбросить с себя колониальное иго и в материальном и духовном смысле превратиться в одну из культурных и экономически развитых стран.

Индуизм есть результат многовекового метаисторического процесса, протекавшего на равнинах и в горах Индии. Этот процесс никогда не прерывался и нес в себе устойчивые непреходящие духовные элементы.

Великий русский художник и мыслитель Николай Константинович Рерих назвал одну из первых своих статей об Индии – «Великий индийский путь». Не сомневаюсь, что он имел в виду индуизм основой этого пути. Поэтому у индуизма может быть другое название – Великий индийский путь. И если бы мы все могли следовать такому пути, на нашей планете была бы совсем другая жизнь. Но что есть, то есть. Однако не все еще пропало. Такой путь вполне возможен, если мы осознаем необходимость космического мышления и сотрудничества с творчеством космической эволюции на нашей Земле.

Великий индийский путь держится на трех явлениях: на бережно охраняемом метаисторическом процессе, на риши (мудрецах и учителях) и на космическом знании и сознании. Слова великого Вивекананды, сказанные им на одной из лекций в Америке, – «Любите Индию» – подтверждают уникальность и истинность Великого индийского пути.

**VII. Земной маршрут космической эволюции**

*...Помимо историков пишется другая*

*история мира.*

Н.К.Рерих

*История слагается Иерархией жизни. Лучшие*

*ступени человечества строились Иерархией.*

*Самые лучшие достижения утверждались.*

*Так можно лишь Иерархией достичь.*

*Так великое время утверждено, и Мы*

*насыщаем пространство великим зовом.*

Иерархия, 430

*Наше творчество соединено с космической*

*вибрацией, и луч Тары на планете*

*утверждает огненную вибрацию.*

Беспредельность, 245

*Встречаясь со скучною рутиною ежедневности,*

*встречая трудности и грубость и обременительные*

*заботы в Азии, вы не должны сомневаться,*

*что в самую обычную минуту у двери вашей*

*уже готов постучаться кто-то с самою великою*

*вестью. Два потока жизни особенно различимы*

*в Азии, и потому пусть лик обыденности*

*не разочаровывает вас. Легко вы можете быть*

*вознаграждены зовом великой правды, которая*

*увлечет вас навсегда.*

Н.К.Рерих

**1. Три меча**

В жизни каждого человека есть свои загадки. Загадки бывают мелкие и крупные. *U* Загадки Рериха были планетарного масштаба, если не сказать большего. Одна из них называлась «Три меча». Так была названа и одна из его картин (1932). На ней он написал три меча, высеченных на скале. Был ли это древний петроглиф или нечто, созданное воображением художника, – сказать трудно. Но скорее первое. Рерих был точен в изображении исторических памятников. Тому пример картина «Меч Гэсера» (1932), научный уровень которой оценил академик А.П.Окладников.

Мечи на картинах Рериха были точны и в то же время в чем-то символичны. Они как бы символизировали не только другую эпоху или другое время, но на них была печать и другого мира. От них веяло иной энергетикой. Иногда земные предметы проявляют неожиданные связи, особенно те, которые в той или иной степени участвуют в метаисторическом процессе. Не ошибусь, если скажу, что рериховские мечи относились к предметам такого порядка. Мечи, изображенные Рерихом, можно назвать мечами метаистории. В земном изображении они символичны, в своей реальности имеют отношение к космической эволюции. В философии Живой Этики мы находим расшифровку этой реальности.

«Меч пламенный является лучом доспеха духовного. Символ луча мечеподобного прошел все Учения, как самый трудный знак. Даже наиболее миролюбивые изображения утверждали меч. Не значит он желание насилия, но он указывает готовность защищать самое священное. Так можно увидеть среди огня бурного стройный меч над лбом воителя духа. Жаль, что запечатление излучения так еще не совершенно в земном мире! Можно было бы явить наглядные доказательства лучей и прочих огней»[[606]](#footnote-606). И еще: «Когда Владыка (Христос. – *Л.Ш.)* сказал, что несет земле не мир, но меч, то никто не понял великую Истину. Очищение духа огнем есть этот меч! Разве можно явить очищение не разя? Разве можно очистить устремление без уничтожения сора? Разве можно явить достижение без устремления духа? Только меч, разящий самость, приобщает дух к высшему миру. Почивающий на ложном мире строит, истинно, самоуничтожение. Так веление Владыки о мече дает образ очищения»[[607]](#footnote-607).

Из вышеприведенных цитат мы познаем метаисторический смысл символики меча, заключающийся в повышении духовности человечества и расширении его сознания. Земной символ меча заключает в себе всю глубину космической эволюции. Второй фрагмент содержит разъяснение смысла слов Христа «не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34). Та же символика была использована и здесь. Христос был первым, кто использовал слова о мече в их метаисторическом смысле, придав этому смыслу космический характер.

Вместе с этим необходимо отметить, что начиная с глубокой древности мы встречаем упоминания об особых мечах. С их помощью обязательно добывается победа в самых трудных обстоятельствах. Таким был меч Гессера и меч-кладенец в русских былинах и сказках. Реальный смысл этих мечей остается символическим и не раскрывается в той степени глубины, которую мы находим в словах Христа. «Кладенец-меч, – читаем мы в Малом энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, – оружие русских сказочных героев, хранящийся под заклятием в холме или под головою убитого витязя, дается в руки лишь богатырю»[[608]](#footnote-608).

И в мече-кладенце, и в мече эпоса о Гессере можно увидеть не только земной символ, но и духовную, или волшебную, силу, дарованную герою или богатырю в их борьбе за справедливый мир. И волшебные мечи былинных героев, и меч Христа несут в себе тот же метаисторический смысл.

Мы также находим упоминание о трех мечах в истории нашей эры. Самое раннее из них – это волшебный меч легендарного короля Артура, который со своими рыцарями Круглого стола искал могущественный Грааль, наделенный духовной силой и неземной энергетикой. Об исторической реальности короля Артура существует немало различных мнений, но одно можно сказать: король Артур принадлежал скорее метаисторическому процессу, который время от времени сливался с земным историческим процессом. Но достаточного исследования по этой части жизни и деятельности короля Артура не проведено. Так или иначе король Артур или его духовный двойник были облечены важной миссией, связанной с космической эволюцией. И если углубиться в историю самого Артура, то, возможно, мы найдем в раннем Средневековье Европы некоторые изменения, связанные с сознанием и мышлением того времени. Артуровский эпос до сих пор популярен в европейских странах, и существует большая литература, где мы находим информацию об этой легендарной личности, его рыцарях Круглого стола, и попытки осмыслить эту легенду в ее реальном, а не символическом смысле.

Второй меч, как символ важнейшей метаисторической миссии, принадлежал Жанне д’Арк. Об этом уже рассказано в этой работе. Можно еще раз сказать об изменениях в истории Европы, которые были внесены героической и трагической деятельностью Жанны д’Арк – Вестника космической эволюции.

И, наконец, третий меч, вполне доступный для исследования, ибо события, связанные с ним, относятся к XX веку нашей эры и продолжаются и в XXI веке. Речь идет о двух Рерихах, Елене Ивановне и Николае Константиновиче, представлявших собой единое целое в метаисторическом процессе. Вот запись самого Рериха в его экспедиционном дневнике: «К вечеру двадцать восьмого прискакал Ч[ахембула] (Н.В.Кардашевский. – *Л.Ш.)* с мечом и с кольцом»[[609]](#footnote-609).

Добавить мне к этому нечего. Именно во время Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. и Е.И.Рерихам были вручены меч и кольцо, свидетельствующие о важной метаисторической миссии обоих супругов. Эта миссия, без сомнения, была связана с космической эволюцией планеты Земля. Какая это миссия, нам предстоит разобраться в дальнейшем. Одно можно сразу сказать, что следы ее вдохновителей вели в Гималаи. Ибо там Николай Константинович искал три меча, так как третий меч символически и пророчески свидетельствовал о принадлежности самим Н.К. и Е.И.Рерихам. Таким образом, началась миссия третьего меча – символа и духовного Луча. Именно через Рерихов мы получаем информацию о мече Христа в метаисторическом источнике «Криптограммы Востока». Об этом уже было упомянуто в предыдущих разделах. Появление земного меча и у Христа было связано с Его путем в Обитель Учителей. Мальчик принес Ему этот меч, когда Христос ждал нужного времени, чтобы выйти в дорогу.

В 1933 году Николай Константинович пишет картину «Меч мира», подтверждающую космическую миссию художника и его супруги. Из странного краснофиолетового призрачного света возникает фигура воина. На его шлеме три круга «Знамени Мира». Меч лежит на его руках, сложенных в приветственном «пранаме». И одежда, и его традиционное приветствие свидетельствуют о связи носителя меча с Востоком. Был ли этот владелец духовного меча исторической личностью или просто символом, сказать трудно. Одно остается неопровержимым – Луч Высокого духа, который озарил космическое творчество обоих Рерихов на трудной земной дороге.

**2. У порога Нового Мира**

*Творчество есть выражение основных законов вселенной.*

Н.К.Рерих

Держава Рериха» дает нам представление о великом художнике и мыслителе, метаисторике и его качествах Вестника космической эволюции. Необходимо напомнить, что в земном творчестве космической эволюции супруги Рерих работали вместе и качества Елены Ивановны в этом труде играли важнейшую роль. Ее высокая духовность была уникальна и богата. Ее качества определяли многое в космическом творчестве супругов. Вот некоторые сведения о качествах и способностях Елены Ивановны.

Елена Ивановна родилась в Петербурге. Особенности Вестника проявились у нее с детства.

Нездешний мир, реальный и нереальный, приходил к ней обычно во сне, затем как бы отрывался от этого сна и становился явью, похожей на видение. Еще девочкой она поняла, что время этого странного мира было иным – в нем как бы одновременно существовало Прошлое, Настоящее и Будущее. И ей порой казалось, что она и в то же время не она когда-то проделала долгий путь через века и страны, память о которых, разбуженная кем-то таинственным и неощутимым, теперь оживала в ней.

Вот высокая фигура человека в белом возникает на фоне цветущей яблони в утреннем саду, потом постепенно размывается, как бы растворяясь в воздухе. И откуда-то из самых глубин ее существа поднимается воспоминание, что «где-то далеко живет Учитель Света»[[610]](#footnote-610).

Однажды, когда девочка болела, она увидела двух высоких людей, смуглолицых, в тюрбанах. Они присели на ее кровать, и один из них тянул из ее сердца серебряную нить, а другой наматывал ее на клубок.

После этого опять приходил Учитель Света, и они вместе гуляли по саду. Учитель говорил ей о страданиях и бедствиях человечества, о подвиге и сострадании к обездоленным.

Когда она уже была матерью двух сыновей, появился тот Светлый Мальчик, который вновь напомнил ей об Учителе Света: «...комната начала наполняться голубоватым, как бы ярким лунным светом. Все предметы, стоявшие за плотной зеркальной ширмой, стали видимы, причем сама ширма, оставаясь плотной, приобрела прозрачность. От окна, находившегося на противоположной стене и на значительном расстоянии от моей постели, отделилась тонкая и светлая фигура Прекрасного Мальчика, лет 9-ти, в мягко светившемся белом одеянии с голубыми тенями в складках; большой широкий сегмент круга тончайшего радужного Света сиял над Ним. Мальчик, как бы скользя по воздуху вдоль стены, приближался ко мне... <...> ...совершенно поражающи были Его глаза, огромные, глубокие в своей темной синеве и пристально смотревшие на меня. <...> ...когда Мальчик придвинулся к моему изголовью и слегка склонился, чтобы лучше заглянуть мне в глаза, чувство нараставшей близости и любви перешло в экстаз острого сознания, что Мое горе – Его горе и Моя радость – Его радость, и волна всеобъемлющей любви к Нему и всему сущему залила мое существо. Блеснула мысль, что подобное состояние не может быть вмещено на земле, следовательно, это переход в иное существование. <...> Сколько времени продолжалось такое состояние, невозможно определить. Когда оно стало утихать, я открыла глаза, но уже все исчезло, и комната была погружена почти в абсолютную тьму, за исключением небольшой щели между занавесями окна»[[611]](#footnote-611).

Иногда возникали моменты, когда казалось, что время куда-то сдвигается в прошлое и во всей его реальности и ощутимости вторгается в ее повседневную, обыденную жизнь, как бы приходя откуда-то из таинственного, запрятанного в тысячелетия небытия и вновь возвращаясь туда же. И она вплывала в эту жизнь, таившуюся в бархатных складках иных времен и пространств, действовала в ней и чувствовала ее. Потом это «вхождение» отзывалось, тянуще и болезненно, тяжелой, безысходной тоской.

Картины сменяли одна другую. Вот она в Германии, идет по старинному замку и в одной из комнат видит человека у стола. На столе разложены чертежи и инструменты. У человека длинные русые волосы и широкий бархатный камзол, отороченный мехом. Потом замок уходил и растворялся вместе с человеком, и возникали храмы, украшенные каменной резьбой, башни с древними надписями и процессия индийцев в белых тюрбанах.

Появлялась лестница с широкими площадками. «Все залито золотистым светом. На самой верхней площадке в длинных одеждах, собранных в мельчайшие складки, и в высокой прическе стою я, выделяясь силуэтом на общем золотом фоне. Передо мною на следующей площадке внизу стоит треножник, на нем фигурная, темная, бронзовая чаша, в ней курятся благовония»[[612]](#footnote-612).

Оседланные арабские скакуны нетерпеливо бьют копытами, белые слоны, чьи спины покрыты золототкаными попонами, задумчиво качают хоботами, и стройный гибкий правитель, которому она протягивает своего маленького сына.

Обширный зал, весь центр которого занимает стол с разными яствами. Тут же, в этом зале, она ждет казни. Ей отрубят голову. «У главного внутреннего входа толпятся в пышных одеждах гости и придворные чины. К столу посреди зала подходит и садится Владелец замка в серебряном парчовом кафтане с синими бархатными прорезями и страусовым пером на небольшом берете (времен Франциска I). Рядом с ним сидит моя мать, близкая родственница этого Герцога, мое место за этим же столом, но и стула моего уже нет»[[613]](#footnote-613). Ее встречают раздраженно и насмешливо. Слуга, несущий блюдо, обливает ее соусом.

Сменялись костюмы и эпохи, исчезали замки, возникали кочевые шатры, уходили снежные российские поля, и появлялась прокаленная жарким солнцем земля Индии.

И только один таинственный человек из этих видений возникал чаще, чем кто-либо другой. Первый раз в 1910 году.

...В мраморном итальянском палаццо она открывает дверь в свою комнату, «на противоположной стене против кровати стояли высокие часы с маятником в шкафу. Она смотрит на эти часы и видит, как дверка шкафа раскрылась и из глубины появилась слегка светящаяся фигура рыцаря в серебряных латах. Рыцарь, смотря на нее, отчетливо произнес: “Конрад Рудендорф”. И исчез»[[614]](#footnote-614). Так состоялось первое знакомство с тем, кто пройдет за ней вплоть до XX века и в рясе иезуита захочет завладеть Камнем, данным ей Великим Учителем. Из скупых намеков, которые содержатся в ее записях и рассказах Учителя, трудно понять, что собой представлял этот таинственный персонаж ее видений, обретший затем в настоящей ее жизни вполне реальные очертания. Одно можно сказать, что был он человеком значительным, остро интересовавшимся энергиями, скорее всего разрушительными, и появлялся он тогда, когда ее историческая жизнь, нарушив свое плавное течение, устремлялась к Тем, кто вел ее по пути космической эволюции. Он начинал мешать ей, давая понять, что не все гладко на этом пути и даже Высокий Иерарх, приблизившийся к земле, не избежит трудностей и противостояния. Этот рыцарь в серебряных латах, обладая достаточно сильным лучом, будет потом мешать и Учителю в его экспериментальной работе с ней. И, как в приключенческом романе, время вырвет из небытия средневековой Европы еще одну таинственную картину. Развевающийся плащ всадника, стремящегося во что бы то ни стало перехватить ту, которая уже приближалась к монастырским воротам. Там, за крепкими стенами, должна была вместе с ней исчезнуть Великая Тайна новой энергии, время которой, и он знал об этом, еще не наступило. Но разрушение годится для всех времен. Он уже самодовольно усмехался, полностью уверенный в том, что еще несколько скачков коня, и он, пролетев по подъемному мосту, станет между ней и воротами. И вожделенная формула наконец окажется в его руках. Но подъемный мост в последний момент вдруг неожиданно начал подниматься, и конь, ставший на дыбы, чтобы прыжком преодолеть образовавшееся пространство, вдруг замер, как будто какая-то неведомая сила возникла на его пути. Всадник дал шпоры, но они лишь беспомощно скользнули по камню. Он не мог поверить своим глазам – конь окаменел. А в это время на той стороне монастырского рва неотвратимо и бесповоротно закрывались за беглянкой тяжелые кованые ворота. Потрясенный и еще не веря до конца в происшедшее, он сполз с каменного коня и, обессиленный, упал на траву. Он опять потерпел поражение в борьбе с той, которую Рок судил ему для вечного противостояния, для бесконечного соперничества пред Ликом Высшей Силы.

Космос и планета держались на противоположениях – так определил Великий Закон. В тяжелом и плотном мире Земли противоположения вступали в схватку, порождая нужные для восхождения энергии. На Высотах противоположения как бы дополняли друг друга, и диалектика этого дополнения рождала гармонию синтеза и движение Великих Сил.

Она жила и действовала на Земле, проходя бесконечный ряд земных жизней и воплощений, и Конрад Рудендорф был сужден ей как проявление этого Великого Закона здесь, на Земле. Ибо сказано: «как вверху, так и внизу».

Учителя, продиктовавшие ей книги Живой Этики, говорили о наступлении эпохи Матери Мира, о новом эволюционном витке, который напитает женская энергия, и женщины сыграют главную роль в создании грядущего Нового Мира. Того Нового Мира, где сформируется 6-й энергетический вид человечества, так не похожий по своим способностям и энергиям на представителей нашего, 5-го вида. Она добровольно вернулась на Землю, чтобы расчистить дорогу этой 6-й расе и создать для нее новый энергетический коридор эволюции. Она стояла на пороге этого Нового Мира, неся в себе новые и старые энергии, творя в себе, человеке 5-й расы, нового человека 6-й расы. Без этого творчества 6-я раса не могла состояться. Ее слабые ростки, которые стали появляться на Земле в 40-е годы XX века, могли погибнуть без такой энергетической поддержки и подпитки. И Елена Ивановна должна была притянуть на обессиленную регулярным нарушением всех космических законов Землю Высшие энергии, Высшие силы. Только это могло спасти планету и увести от неминуемой катастрофы. «Творчество, – читаем мы в одной из книг Живой Этики, – проявляется на всем сущем, и ждущие энергии находят свои применения или в других циклах, или в других мирах и формах. Так огонь Агни Йоги создает свои формы, трансмутируя силы вокруг себя. Так Тара (Е.И.Рерих.– *Л.Ш.)* устремляет течение и направляет рукотворчество Новой ступени»[[615]](#footnote-615). И еще: «...Агни-йог утверждается как прямая связь с дальними мирами. <...>

Так Наша носительница Чаши сокровенного огня даст планете нашей пламенное очищение. Так творчество психодуховности вкладывается в новую ступень. Когда космическая магнитная сила утвердит явление огней, тогда можно сказать, что близится Время Новое»[[616]](#footnote-616).

В XX веке на планете Земля, в преддверии ее нового эволюционного витка, начинался эволюционный эксперимент, впервые в истории человечества научно описанный и осмысленный.

Эксперимент проводили Космические Иерархи, те субъекты эволюции, которые могли на нее влиять и могли ею руководить строго в рамках Великих космических законов. Они стояли на разных ступенях космической эволюции и были по-разному приближены к Земле. Но на Земле, внизу, принеся свою Великую жертву, оставалась она, русская женщина Елена Ивановна Рерих, жена своего мужа и мать двоих детей, от которой теперь зависела судьба космической эволюции планеты Земля. Но об этом тогда знали лишь самые близкие. И мало кто понимал, что с началом ее мучительного эксперимента над планетой загорелась заря Нового Мира. Но новый Бог не вознесся над нею. Над землей встала она, Космический Иерарх и Великий Учитель.

«Урусвати (Е.И.Рерих. – *Л.Ш*.), – писал Тот, Кто руководил космическим творчеством, – явит земли сочетание с небом. Урусвати явит красоты меру симфонией сфер. Урусвати явит луч Света, проникающий стены. Урусвати явит Щит, показавший течение Светил. Урусвати явит полет стрел духа. Урусвати явит постижение плотности материи по желанию духа. Урусвати явит пустоту мысли, не зажженной духом, ибо Наш путь Земли во Дворец претворения»[[617]](#footnote-617). И тут же: «Теперь растет новое понимание земного пути на Небо. Утвердить Храм можно лишь путем Земли. Когда тяжесть камней Храма с духа ляжет на Землю, вздохнем Все Мы. Урусвати чует. Урусвати знает. Урусвати явит. Урусвати явлена чудо на Земле зажечь. Урусвати Щита Нашего чистое покрытие надо соткать, потому говорю – “не мешайте Нашей Урусвати!”»[[618]](#footnote-618).

В этих двух фрагментах из «Огненного Опыта» содержится все основное: и специфика переживаемого планетой этапа космической эволюции, и цели, стоящие перед Еленой Ивановной, которая пошла на мучительный и болезненный эксперимент, и, наконец, те достижения, которые принесет Земле труд Космического Иерарха, помещенного в тяжелые земные условия с целью их изменения.

Она согласилась на обычное земное воплощение без всяких скидок и учета его особенностей. Эксперимент должен быть «чистым». От этой «чистоты» зависело качество того Нового Мира, на пороге которого все и свершалось. Это они, Иерархи и Великие Учителя, следили за развитием ее в детстве, навевали ей сны и видения. Через них она постигала себя и все, что было с ней связано. Учителя держали свой Щит над ней, стараясь уберечь от ненужных случайностей и облегчить ей жизнь. Они не могли оградить ее только от одного – от непонимания близких и окружающих. Те не верили в то, что она видела и что слышала. Ее главный Учитель и Наставник, Иерарх высокой степени, вел ее от детства до самых последних дней. Это тогда Он, много лет назад, стоял под деревом в утреннем саду, это Он соединял серебряной нитью ее сердце со своим, а потом явился ей в образе Светлого Мальчика. И Он же дал ей представление о той грандиозной космической задаче, которую она потом выполнит.

«Период от сорокалетнего возраста, – писала Елена Ивановна, – утвердился на новом достижении приближения к Наставнику и Учению Света. Наставник оявился сначала как Индус, но когда сознание ученицы расширилось и научилось вмещать, Прекрасный Облик начал постепенно изменяться и принял, наконец, Величественный Облик Космического значения – Владыки Мудрости и Красоты, Владыки Священной Шамбалы.

Вместе с расширением сознания получилась новая возможность приближения к Сокровенному Знанию и принятию Огненного Опыта и, наконец, участия в строительстве космическом и сотрудничестве с Великим Наставником, Владыкою Света»[[619]](#footnote-619).

Начало уникальных записей о «строительстве космическом», названных ею «Огненным Опытом», относится к 1924 году, когда Рерихи жили в Дарджилинге и собирались в Центрально-Азиатскую экспедицию. Эта связь в пространстве и во времени, возникшая между самим космическим экспериментом и намечавшейся экспедицией, лишний раз подтверждает значительную эволюционную нагрузку последней, тайна которой еще до сих пор не раскрыта до конца.

Приступая непосредственно к эволюционному творчеству, Великий Учитель старался объяснить Елене Ивановне его суть и те трудности, которые встречаются и еще встретятся на ее пути. «Строение новых мировых комбинаций не протекает так легко. Центры упраздняемые пытаются затруднить усилия новых. Новая память образуется. Переживем грозу и ливень»[[620]](#footnote-620).

«На три отдела, – рассказывает Он, – разделяется Наша работа. Первый – изыскания улучшения земного плана. Второй – изыскания передачи людям этих результатов. Третий – изыскания способов сообщения с Мирами»[[621]](#footnote-621).

Она участвовала в формировании всех трех этапов, и в каждом из них присутствовала ее энергетика, ее боль и страдание. Сказать и написать обо всем этом было легко. Сделать – «неземно трудно», как писала она сама в одном из писем. Возможно, именно она, как никто другой, понимала значение Земли в этом космическом творчестве, и, пройдя через все, постигнув высокую Истину «человеческими руками и человеческими ногами», она напишет потом: «Но на Земле, как в Горниле, самые разнообразные энергии сталкиваются, притягиваются и уявляются на очищении и трансмутации в более совершенные, или тонкие энергии под воздействием огня пробужденного духа. От таких столкновений и неожиданных соединений различных энергий нарождаются новые энергии, несущие новое творчество, новые возможности. Земля есть место испытания, искупления и великого творчества. Место последнего Суда, ибо тут совершается отбор. Запомните, ...что только на Земле мы можем приобрести и ассимилировать новые энергии или обновить состав своих энергий»[[622]](#footnote-622).

В этом состояла новая творческая концепция Космических Иерархов. Прежде всего Земля, опора на нее, низведение на нее Высших энергий. Только таким путем можно преобразовать плотную материю земного мира, утончив ее и повысив ее энергетический потенциал. Учитель называл этот процесс – «на Земле касаться Неба»[[623]](#footnote-623). Не уходить от жизни, не уходить от Земли.

«Высшая Директива – проявить Общение, не нарушая условий жизни»[[624]](#footnote-624), – говорил Он. Поворот космического творчества был новым и необычным. Он как бы рушил прежние традиционные духовные наработки человечества и звал к новым высотам. Настал этап ускорения эволюции, и эволюционный коридор уже начинал сужаться. Ускорение требовало новых концептуальных подходов, новых методов. Скрытая от нас космическими тайнами и нашим собственным невежеством, творилась и развивалась не знающая пределов и границ наука самого Мироздания, самого духа и материи. Шло изумительное и фантастическое творчество одухотворенной материи, рождающей в бесконечном синтезе энергетические вспышки эволюционных Озарений. Происходило открытие Новых Миров для Земли и на Земле. Землю снаряжали в новый путь к Новому миру и Новому Человеку. И, как заклятие, звучали слова Космических Иерархов, обращенные к Той, которая взяла на себя всю земную тяжесть эксперимента: «Помоги Нам, помоги Нам, помоги Нам на всех путях. Новую связь Земли с Небом созидаем»[[625]](#footnote-625). Нет необходимости здесь описывать весь ход грандиозного космического опыта. Лучи Космических Иерархов, как тонкие хирургические инструменты, формировали новую энергетику Елены Ивановны Рерих, в которой Земля сопрягалась с мирами иных состояний материи и иных измерений. И прежде всего с Миром Огненным, миром духотворчества, без которого невозможно было бы ни обновление Земли, ни новый эволюционный виток, к которому стремился одухотворенный Космос. На каждом шагу такого творчества возникали свои трудности, свои опасности. На одном из этапов Творцы поняли, что «лучи могут перейти в волны огня, сжигающего оболочку центров»[[626]](#footnote-626). В этом случае возникала смертельная опасность для самой Елены Ивановны. Можно было пойти по другому пути: передача путем накопления без воспламенения. Но тогда исключался принцип красоты, создающийся на огненной основе. Иерархи понимали, что «сейчас без красоты нельзя подвинуть. Все можно претерпеть, лишь бы сохранить основание красоты... Явление огня надо уберечь, иначе костер духа может сгореть без смысла»[[627]](#footnote-627).

Нам не дано пока знать, как Они решили эту проблему – уберечь оболочки центров Елены Ивановны Рерих и сохранить огненное явление красоты. Она прошла буквально по лезвию бритвы. Чего это ей стоило, знает только она одна.

Временами она испытывала огромные энергетические перегрузки. Каналы общения пробивались один за другим.

Канал связи с Учителем, ощущение Его Луча были давними и привычными. Но космическое творчество, подготовка новой ступени эволюции требовали ее общения со всеми Иерархами, которые находились в энергетическом Центре планеты, называвшемся по-разному: Братство, Шамбала, Священная страна. Энергия их лучей была напряженной и временами вызывала боль во всем теле.

Именно тогда через открытый канал общения стала поступать информация о Внутренней жизни Братства, из которой она потом собрала книгу, дав ей имя – «Надземное». В 1946 году в одном из своих писем в Америку она как бы подведет итог совершенного ею. «Ведь наступающая эпоха приоткроет и завесу над Миром Надземным. Многое станет очевидным и доступным земным чувствованиям. <...> Границы между духовным и материальным, между земным и надземным начнут постепенно стираться, и люди еще при земной жизни будут сознательно готовить себе приложение в Мире Надземном. И сама земная жизнь не будет бессмысленным обрывком, но явится сознательным творчеством, выполнением и приложением принятого на себя задания в обоих мирах!»[[628]](#footnote-628).

Земля стремительно шла к новому эволюционному витку, и как будто откуда-то издалека доносился голос Учителя: «Мой Дом теперь в Пустыне, куда Мы собрались для построения Новой Эпохи»[[629]](#footnote-629).

Сведения о Братстве, которые мы встречаем в материалах Елены Ивановны, новы и неожиданны и открывают малоизвестные нам аспекты его деятельности. Раньше мы постигали жизнь Братства из мифов и легенд. Новый канал дал возможность получить информацию о реальной его жизни, похожей и непохожей на нашу земную.

«Сад Мой полон, кроме низеньких цветов, и растениями длинными и тянущимися. Когда о погоде сомнения, многие растения вносятся внутрь. И на карнизах лестницы стоят цветы, и садовник старик уносит законченные растения. <…> Красновато-желтая Башня соединена переходами с остальным строением. Издали строения можно принять за высеченные временем скалы, слегка покатые. Окна внешних стен можно принять за гнезда птиц. Пустыня не тронута кругом. Часто путник проезжает, не подозревая, но удивляясь поведению своего коня или верблюда. Животные поворачивают головы к безжизненным камням и даже пытаются повернуть туда, где как бы груды камней нагромождены. Некоторые даже видели надписи на стенах, но, конечно, приняли их за червоточины. Конечно, нежданный путник будет всегда отведен в сторону. Каждый что-то чует. Но житель пустыни привычен к голосам и огням пустыни»[[630]](#footnote-630).

Перед тем как Елена Ивановна посетила Братство, пройдя соответствующую подготовку, ей показали его Музей, уникальное собрание экспонатов, повествующих о космической эволюции нашей планеты. Там же, в крепких стенах Башен Священной страны, находился Камень, одно из самых таинственных явлений на Земле.

«...Камень покоится на подушке, которая лежит на основании из мрамора и отделена кругом металла Лития. Там, после ритма, молча напитываем пространство. Глубоко лежит это Хранилище, и многие не подозревают, как во время их сна Белое Братство сходит по галереям на ночное бдение»[[631]](#footnote-631). Это «ночное бдение» точно и выразительно изображено Николаем Константиновичем Рерихом в картине «Сокровенное (Сокровище гор)» (1933). Пещера, спрятанная глубоко под землей, огромные кристаллы горного хрусталя, таинственный золотистый свет, заливающий фигуры в длинных светлых одеждах, Чаша с пламенем в руках Главного и нечетко обозначенный предмет на «основании из мрамора». «Ночное бдение» есть очень важное энергетическое действие, приводящее в соответствие ритм планеты с Космическим магнитом. Энергетический ритм самого Камня есть ритм Космического магнита или Сердца нашей Вселенной, которое находится в пространстве созвездия Орион. Энергетика Елены Ивановны Рерих была согласована с ритмами Космического магнита именно через этот Камень. Иначе эксперимент не состоялся бы. «Когда центры могут пламенно отражать волю Космического Магнита, – сказано в одной из книг Агни Йоги, – тогда психодинамика духа соединяет планы высшие с планетою»[[632]](#footnote-632).

Дыхание, или ритм Космического магнита определяет зарождение и умирание Вселенных. Поэтому любое космическое творчество должно идти в его режиме, иначе оно не принесет желаемых результатов. В Камне, сообщал Учитель, «заключена частица Великого Дыхания – частица души Ориона. Явил смысл Камня. Указал на Сокровище Великого Духа. Урусвати, надо приобщить Камень к твоей сущности. Камень, находясь при тебе, ассимилируется с твоим ритмом и через созвездие Ориона закрепит связь сужденым путем»[[633]](#footnote-633).

На этот раз эволюция вручила Камень, или Сокровище Мира, женщине. Ибо над новым витком космической эволюции всходила голубая звезда Матери Мира и с именем женщины начинался Новый Мир.

Основной этап космического эксперимента, несмотря на все трудности и опасности, завершился благополучно в середине 1924 года 2 июня над планетой прозвучал взволнованный голос Учителя: «Хр[истос] зажег голубой огонь. Хр[истос] послал крест... Никогда так не пахли Лилеи, и Будда облекся в лиловое одеяние. Праздник Урусвати – Наш Праздник.»[[634]](#footnote-634)

Планета голоса не услышала. Но Та, Единственная, все поняла. Царственный обруч Братства коснулся ее головы. «Урусвати, над тобою Наш Обруч с Камнем»[[635]](#footnote-635).

Эксперимент был успешно завершен. Камень из символической картины Николая Константиновича превратился в чудесную реальность. Еще в 1923 году, за некоторое время до отъезда Рерихов в Индию, на адрес одного из парижских банков пришла посылка. В ней, в старинной шкатулке, лежала часть метеорита, который находился в Заповедной стране. Метеорит, посланник космических глубин, и его малая часть содержали тонкую и высоковибрационную энергетику космического творчества. Теперь эта часть уникального метеорита находилась в распоряжении Рерихов, Вестников космической эволюции. Метеорит назывался Камнем и имел свою таинственную метаисторию на планете Земля. И хотя эта метаистория жила своей отдельной жизнью, тем не менее есть кое-какие свидетельства о значительном влиянии его на земной исторический процесс. Это влияние шло «помимо историков», время от времени удивляя их необъяснимыми событиями в пространстве исторического процесса.

В 1929 году Елена Ивановна собрала различный и интереснейший материал в книге «Криптограммы Востока», опубликованной под псевдонимом Ж.Сент-Илер. Среди многого другого в ней была и «Легенда о Камне», которую я решила привести здесь целиком.

«Иду пустыней. Несу чашу, щитом покрытую.

Сокровище в ней – дар Ориона.

Пламя Носящий, помни Лоб Нор и раскинь шатры. Куку-Hop – конь спешит.

И в Храме Иудеи не остался “Огонь Носящий”. И спас едва Пасседван. Ушел из развалин Китая.

Не тянись, Лунь, к Камню. Он сам придет, если дождешься.

Но лукавство Храма служителей похитило Сокровище у Повелителя Индии, чтоб вознести чужую страну.

Пусть гора Гордости не долго Камень укрыла. Пусть величается город Камня, но путь Сокровища намечен.

Пора Камню вернуться домой.

Когда пламя над чашей кольцом совьется, тогда близко время Мое.

На Ланке лежит Камень. Захоронен за измену Раваны. Отойдет через море.

За ним, как хвост кометы, счастье еще блестит, но не долго.

Пусть сто ступеней Китая привет пошлют “Огонь Носящему”. Но Пасседван Камень уносит, и пески передали Огонь воителю наезднику Тимуру. Подошел Великий к Янтарной стене, покрыл знаменами поле.

“Пусть Камень лежит во Храме, пока вернусь”. Но жизнь чудо привела внуку. Путь Камня лег на Запад.

Под землею собираются отцы духовные естество Камня испытывать. Почему, когда Камень темен, тогда тучи заходят. Когда Камень тяжел, кровь проливается. Когда звезда над Камнем, тогда удача. Когда трещит Камень, тогда враг идет. Когда снится огонь над Камнем, тогда мир содрогается. Когда Камень покоится – шагай смело. Но вином Камня не облей, кури над Камнем лишь кедровую смолу. Носи Камень в костяной коробке.

Как к жару и как ко льду привыкнуть надо, так надо привыкнуть и к излучению Камня. Каждый, Камень Носящий, должен тихо пожить с ним. Дурман лучей невидим, но жар тайный сильнее радия. Елей льется невидимый. Явно же Камень покоится на ткани родины своей.

У дыхания степей и у хрустальных звонов гор, дух Камня указует путь знамени. Водит чудо народ – лучей Ориона. У длинных Ютсаков и Каракорум Нор. Учителю надо повести коней. У Уюб Нор. Явление Ожидается.

Жреческое сознание всех времен готовило людей к принятию достойному Сокровища. Законы мудрости давно указали срок, когда затмение двойное и когда погружение святынь в волны ознаменует появление новое Камня. Будем молитвенно ждать наш жребий.

Уезжай, Камень, за море, дай птице донести весть в ухо – Камень едет.

Темною ночью в темной одежде неслышно подходит гонец узнать, как ждут они? У поворота, за углом ждет ручной зверь, носом поводит, лапу тянет, послан врагом. Кто копошится за лестницей, какие мухи налетели, откуда вихрь летит? Но иду крепко, держу Камень прочно, учу молитву: “Не покинь, Владыко, потому собрал я силы мои, не покинь, ибо к Тебе иду!”

На горе Арарат лежит горюч Камень. Новгородский богатырь разбился о Камень, ибо не верил. Воля Новгорода указывала на владение Сокровищем, но неверие заслонило возможность чуда.

Лучшее напоминание о мощи Камня положено в змеином камне. След мудрого владения. Последователь ночи пытался показать присвоение Камня, но Сокровище всегда было светлым признаком. Лукавые владыки не надолго владели Камнем, не зная, что лишь устремление к добру покоряет огонь Камня.

Уроил Зена, дух воздуха, принес царю Соломону Камень. Воскликнул дух на чуткое ухо: “Повелением Господа Сил вручаю тебе Сокровище Мира!” Добро, сказал царь и отнес Камень во храм. Однако, нашло мышление сохранить часть Сокровища на себе. Призвал царь Ефрема из колена Иудина – златоковача, и указал отбить часть Камня, и взять чистого серебра, и сковать перстень, и начертать на Камне чашу мудрости, пламенем просиявшую. Думал царь не расстаться с Сокровищем. Но дух сказал: “Не годно ты нарушил Высшее А-Естество. Труднее будет владеть Камнем сынам человеческим и только те, кто с тобою, могут повернуть Камень к добру. Созвездием укажу путь Камня”.

Уехал посол к хану Тамерлану, не легко лежит Камень в Отакуе. Надо послать стражу трех знамен. Едут на верблюдах люди, пыль столбом закрывает солнце. Погода людей покрыла – без конца идут. И каюки повернули коней к дому. Ночью кто убережет Камень? Пустыня увела чужих людей и камень ушел с ними на полдень. Удумай, хан, как догнать Камень в годных путях! Грусть пошла, хворость, даже конь оступается. К годным ездокам является дух явленный: “Не ищите, только время покажет путь”. Каждый улус по-своему поет о камне.

Отец Сульпиций имел видение: Белый облачный столб придвинулся и Голос раздался: “Храните Камень в ковчеге, привезенном из Ротенбурга. На нем четыре квадрата со знаком “М”. Явление будет ясно, когда Я произнесу – путь четверых на Восток. Ничто не убавит Заповедь. Уступите сужденному часу. Соберу воинов Звезды Моей. Кому суждено, те соберутся. Сие свидетельствую тем часом, что Камень подобен сердцу человеческому и в нем заключен кристалл сияющий!” После тех изречений столб распался синими искрами, повергнув отца Сульпиция в беспримерное дрожание. Так замечательно, что Камень, прибывший с Востока, имеет форму расплющенного плода или сердца, удлиненной формы. На ковчеге найдены сказанные буквы, значение их неизвестно.

Курновуу, Правитель, золотом покрытый, получил от Тацлавуу Камень темный, который заключал кристалл жизни. И Правитель носил этот Камень поверх золота.

Из книги Тристана, названного Луном. “Когда Сын Солнца сошел на землю научить народы, с неба упал щит, который носил силу мира. Посреди щита, между тремя отличными пятнами выступали серебряные знаки, предвещавшие события под лучем Солнца. Явление неожиданной тьмы на Солнце повергло в отчаяние Сына Солнца и он выронил и разбил щит, ибо созвездие было враждебно. Но сила осталась в обломке середины, там касался луч Солнца. Говорят – царь Соломон вынул внутреннюю часть Камня для перстня. Сказание наших жрецов также говорит о разбитом щите Солнца. Злейшая ошибка отрицать Камень. Поистине, я видел его – осколок щита мира! Помню величину его, длиною с мой пятый палец, серый отблеск, как сухой плод. Даже знаки помню, но не понял их. Положительно, я видел Камень и найду его. Говорят, Камень сам приходит, взять его нельзя. Если так, я дождусь Камня. Ради его иду в пустыню до конца жизни. “Помни, Лунь, – ты решил дождаться”.

Когда у Повелителя Индии пропал Камень, жена сказала: “Найдем его опять. Удалый просит лук, птицу сам достанет”.

Когда Император Китая владел Сокровищем Солнца, он построил для него храм из бирюзы цвета чистого неба. Когда же маленькие принцы с невестою заглянули в дверь слишком долго, Император сказал: “Лиса вас ведет, чуете Радость Мира”.

Железная корона Лангобардов тоже воспоминание о Камне. Недолго гостил Камень около горы Гордости. Много послов с Востока. Уносят верблюды Камень в Тибет. По пустыне несут и с ним новую силу.

И последний полет на Запад осветил царство небывалое неудачного единения народов Запада. На каждом луче Востока уже ищут Камень. Время настает, сроки исполнятся. Рок сужденный записан, когда с Запада добровольно Камень придет. Утверждаем ждать и понять Камня путь. Утверждаем понять сужденных носителей Камня, идущих домой. Корабль готов!

Новая Страна пойдет навстречу Семи Звездам под знаком Трех Звезд, пославших Камень миру. Сокровище готово, и враг не возьмет золотом покрытый щит!

Ждите Камень!»[[636]](#footnote-636)

Эта «Легенда» является, с моей точки зрения, уникальным произведением. Ее язык поэтичен и в некоторой степени таинственен. История самого Камня неожиданна, связана с рядом крупных исторических лиц, но имена их не упоминаются, кроме двух – Тамерлана и царя Соломона. Возможно, для этого были какие-то причины. Правда, об именах некоторых из них можно догадаться. Например, под правителем Индии имелся в виду император Акбар. Кто был в этом случае императором Китая, трудно пока предположить. В то же время в «Легенде» присутствуют мало известные или совсем не известные с исторической точки зрения имена. В произведении сообщается также о событиях, которые можно смело отнести, по выражению Н.К.Рериха, к «истории помимо историков». Эти не известные еще нам события чередуются с пророчествами, являющимися особенностями метаисторической информации.

В «Легенде» также перечисляются страны, к которым Камень имел то или иное отношение. Это Индия, Китай, Цейлон, упоминается о пути «Камня на Запад», а также пророчество «путь четверых на Восток». К «путешествиям» Камня можно добавить также Новгород и Тибет.

Наиболее интересным и таинственным является описание качеств Камня – метеорита, его энергетики – «сильнее радия», и замечание о том, что Камень нельзя взять, Он сам приходит. Тем не менее в «Легенде» содержится описание борьбы за Камень различных стран и правителей. Там же содержится и пророчество о явлении Камня в Новой Стране, под этим названием имеется в виду Россия.

Вся информация, содержащаяся в «Криптограммах Востока» о Камне, смею утверждать, является точной и правдивой и не содержит никаких вымыслов и фантазий. И нетрудно понять, что речь идет об эволюционном значении Камня, отмечающего своим присутствием эволюционную роль конкретной страны в определенное ее время, или какое-либо действие, связанное с эволюционной задачей. Последнее может быть отнесено, без всякого сомнения, к Рерихам. После ухода из жизни трех из них Камень остался у Святослава Николаевича и облегчал ему связь с Учителем, которая была постоянной. В 1990 году, когда я работала в Бангалоре (Индия) с рериховским наследием, готовя его к вывозу в Россию, в один из вечеров ко мне зашел Святослав Николаевич и, опустившись рядом со мной на диван, протянул нечто, завернутое в белую шелковую ткань. Я взяла в руку таинственный небольшой предмет и сразу почувствовала, как закололо в кончиках пальцев руки, державших этот предмет.

– Что Вы ощутили? – спросил Святослав Николаевич.

Я сказала ему о покалывании в пальцах, похожем на электрический заряд.

Святослав Николаевич улыбнулся и сказал:

– Хорошо. Это хорошо.

– Что хорошо? – еще ничего не понимая, спросила я.

– Вы держали в руке Камень, и у Вас была правильная на него реакция.

Я осторожно положила Камень на журнальный столик, стоявший перед диваном.

Теперь я со всей уверенностью могу сказать, что описание Камня в «Легенде», как и все остальное, очень точное. Именно тогда я и поняла, что «Легенда о Камне» есть важнейший метаисторический источник, сыгравший большую роль в эволюционном творчестве Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов на нашей планете.

Не менее важную роль сыграла и встреча Рерихов с Учителями в Дарджилинге в 1924 году, перед выходом на маршрут Центрально-Азиатской экспедиции. У Н.К.Рериха в одном из очерков того времени мы находим следующее описание: «Мы четверо после полудня ехали на моторе по горной дороге. Вдруг наш шофер замедлил ход. Мы увидели на узком месте портшез, несомый четырьмя людьми в серых одеждах. В носилках сидел лама с длинными черными волосами и необычной для лам черной бородкой. На голове была корона, и красное с желтым одеяние было необыкновенно чисто. Портшез поравнялся с нами, и лама, улыбаясь, несколько раз кивнул нам головою. Мы проехали и долго вспоминали прекрасного ламу. Затем мы пытались встретить его. Но каково же было наше изумление, когда местные ламы сообщили нам, что во всем краю такого ламы не существует»[[637]](#footnote-637).

В этом уникальном описании есть две стороны – внешняя и внутренняя. Внешняя точно соответствует описанию, внутренняя имеет, я бы сказала, метаисторический смысл. Дело в том, что в портшезе находился Махатма Джул Кул, который вместе с Учителем должен был встретиться с Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем. Встреча была назначена в необычном храме, стоявшем на склоне лесистой горы неподалеку от Дарджилинга, напротив монастыря Гум. Внутренняя сторона события была скрыта от обычного читателя все по той же причине. Николай Константинович был справедливо очень осторожен с информацией об Учителях и Махатмах, ибо старался не допустить профанации и недопонимания средним сознанием проблемы Великих Учителей.

Встреча с Учителями состоялась и имела отношение к будущей ЦентральноАзиатской экспедиции, которой предстояло стать творческой основой метаисторического процесса XX–XXI веков.

Много лет спустя после этого события мне удалось посетить храм, в котором произошла знаменательная встреча. Туда я отправилась сразу же после приезда в Дарждилинг весной 1980 года. Когда-то храм стоял чуть в стороне от дороги, около скалы, поросшей кустарником. Теперь шоссе вплотную приблизилось к нему. Он был виден сразу с дороги. Его фасадную часть венчал купол мусульманской мечети. Романские химеры скалились на углах странной продолговатой пристройки. Львы, как будто сошедшие с владимирских соборов, были высечены над капителями рубчатых колонн. Готические трилистники лепились над входом. А на стенах храма были рельефные изображения всадников, сжимающих мечи. Женщина в короне, держа на руках ребенка, печально и задумчиво смотрела на дорогу. Под полустертым ветром и дождями изображением группы людей извивался Великий змий. Гипсовые лики, таинственные и загадочные, украшали крупные каменные блоки, из которых был сложен этот странный храм. Лики были похожи на маски, но вместе с тем в них проглядывали конкретные черты тех, кто послужил моделью. Кому они принадлежали и зачем оказались здесь, на этом загадочном храме, – было неизвестно.

Рядом с храмом, почти у его задней стены, обнесенной каменной оградой, бил чистый и прозрачный родник. Он напомнил мне кашмирский источник-наг, святилище, воздвигнутое в честь Великих нагов. Когда я вошла внутрь, то удивилась не меньше. В глубокой нише храмового зальчика с одной стороны стоял Будда, а с другой – индуистский бог Кришна, пляшущий на Кали-наге. Казалось, в этом храме смешалось все. Древнейшие культы соседствовали с поздними: наги и великая богиня-мать, индуистские боги и Будда, христианство и ислам. Но все они не противоречили друг другу и составляли то странное, но целостное единство, которое свидетельствовало о сложном процессе преемственности во Времени, сближавшем между собой самые отдаленные пространства. Я прошлась по каменному полу храма. Он, казалось, хранил следы тех, кто пришел сюда в том далеком, но знаменательном году.

Храм построил в 1905 году состоятельный непалец, живший в Дарджилинге. На этом можно было бы и кончить, если бы не рассказ, похожий на легенду и воскресивший в моей памяти одну из картин Рериха из серии «Его Страна». Картина называлась «Спешащий» (1924).

Сквозь синий туман, над которым поднимались розовые предрассветные снега Канченджанги, скакал всадник. Он несся мимо темных скал, преодолевая крутые горные тропы. Его не совсем четкая фигура, пригнувшаяся к луке седла, свидетельствовала о напряженной целеустремленности. Откуда он прискакал и куда спешил? С какой вестью? Такой же всадник появился на рассвете у порога дома того непальца, который построил храм. Приехавший молча поклонился хозяину и протянул ему письмо. Тот пригласил его в дом, но всадник отказался. И хотя лошадь, тяжело поводившая боками, была уставшей, всадник легко вскочил в седло и через несколько мгновений исчез в утреннем тумане, наползавшем на Дарджилинг со стороны Канченджанги. Хозяин вскрыл письмо и несколько дней находился в глубокой задумчивости. Через месяц он нанял архитектора, который представил ему проект странного здания. Непалец сверился с письмом и остался доволен проектом. Вскоре рабочие уже долбили кирками скальную породу неподалеку от монастыря Гум. Там, под отвесной скалой, в зарослях, было место, скрытое от посторонних глаз и расположенное на значительном удалении от дороги. Строившие этот странный храм, конечно, не знали, что несколько десятилетий спустя здесь вырубят сосны, а асфальтированная лента шоссе подойдет вплотную к храму. Я несколько раз обошла его. На каменной ограде главного святилища виднелись загадочные знаки. Они напоминали странную шифрограмму. Смысл ее еще предстояло разгадать...

Со стороны дороги раздалось постукивание палки. Я обернулась и увидела согнутого старика со слезящимися глазами. Некое подобие плаща из домотканого материала прикрывало его высохшее тело. Искривленные ноги в грубых сандалиях ступали слабо и неуверенно. Старик остановился перед храмом, но не вошел внутрь, а стал кланяться ему, стоя на обочине дороги. Время от времени он поднимал голову и пристально смотрел на каменные лики.

– Кто это? – спросила я.

– Ты что-то спросила? – повернулся он ко мне.

– Да, – подтвердила я. – Кто изображен там, на храме?

Старик посмотрел на меня слезящимися глазами и пожевал беззубым ртом.

– Ты все равно их не знаешь, – махнул он высохшей рукой.

– Если объяснишь, буду знать, – настаивала я.

Старик тихо и надтреснуто рассмеялся.

– Не всякое объяснение приносит знание. Но если ты хочешь, я скажу, а дальше твое дело. Они – риши, – чуть слышно сказал он. – Но если ты спросишь, кто такие риши, я все равно тебе не смогу объяснить. Спроси кого-нибудь другого.

– Я знаю, риши – это мудрецы.

– Мудрец мудрецу рознь. Мудрецы тоже бывают всякие.

– Ну а эти? – поинтересовалась я.

– Эти очень большие мудрецы.

– Ты встречал их?

Старик снова надтреснуто рассмеялся, повернулся ко мне спиной и поплелся, постукивая палкой, вдоль дороги.

Мимо храма несся поток машин, автобусов и грузовиков. Пыльное облако, пахнущее парами бензина, стояло над шоссе. Пыль оседала на рубчатых колоннах храма, на владимирских львах, на романских химерах, на ликах загадочных мудрецов-риши...

Я пересекла дорогу и попала в лабиринт узких улочек поселка Гум. На его окраине, на зеленом холме, стоял знаменитый старинный монастырь Сиккима. Его небольшое двухэтажное здание под ярко-желтой крышей напоминало весело раскрашенную игрушку. Желто-зеленые драконы парили среди облаков на фасаде храма. Красным цветом горела входная дверь, изящные переплеты окон были легки и невесомы. Над самой дверью, по деревянным балкам, вились диковинные цветы и травы. Ярко раскрашенные резные колонки поддерживали балки. С углов крыши смотрели зеленые гипсовые львы. Двор перед храмом был чисто выметен, чуть поодаль стояли аккуратные домики, где жили ламы. Но ни во дворе, ни у самого храма никого не было.

Я толкнула красную дверь и вошла внутрь. В полумраке зала перед расписными полками с книгами и рукописями горело множество светильников. Несколько таких же светильников освещали алтарь, в центре которого возвышалась огромная статуя Майтрейи. Он сидел на троне, его босые ноги твердо упирались в помост. У него были голубые глаза, динамичное и живое лицо. На гладком высоком лбу, там, где должен быть третий глаз, сверкал совершенными гранями большой бриллиант. Пламя светильников отражалось в нем, и от этого бриллиант, казалось, жил – то вспыхивал, то затухал, как будто в его горящей глубине происходило какое-то таинственное и неуловимое движение. Колкие лучики драгоценного камня скользили по золоченому лицу будущего Будды, и оно неуловимо и странно менялось, как будто пыталось ожить, но почему-то не могло. Крупные камни синей бирюзы и розовых кораллов мерцали в короне Майтрейи, уходившей в сумрак потолочных балок. У его ног в ярком пламени горели, но не сгорали, три символических круга Сокровища Мира. Те самые, которые я видела на ограде алтаря храма Встречи и на рериховском Знамени Мира.

Статуя тысячерукого Ченрези стояла в отдельном застекленном шкафу около стены, расписанной фигурами тантрических божеств со страшными ликами-масками. А над ними восседал на троне белоликий Владыка Шамбалы. Красноватый зловещий свет лился из старинного окна на противоположной стороне стены, и когда я подошла к нему, то увидела за стеклом страшный синий лик, увенчанный короной из черепов. Казалось, что древний бог смотрит из багровой дали закатившихся времен на Будду, на Майтрейю и на Владыку Шамбалы. Я присмотрелась к маске и узнала в ней Палден-Лхамо, хранителя монастыря Гум. И мне показалось, что именно эта синяя маска является каким-то необходимым звеном, соединяющим древние тантрические божества с Майтрейей, что она знаменует собой связь времен, идущих непрерывной чередой от багрового заката древности к монастырю, стоявшему неподалеку от современного шоссе. И снова у меня возникло ощущение, что я нахожусь не в храме, а в каком-то странном музее, экспонаты которого свидетельствовали о таинственных явлениях глубокой древности, говорили неизвестным мне языком и формами о Космосе, Земле, богах и человеке. Я толкнула тяжелую дверь, вышла из храма, и на мгновение яркий солнечный свет ослепил меня.

– Ты что делала в храме? – подозрительно уставившись на меня, спросил лама и поправил на плече сползавшую красную тогу.

Я объяснила.

– Это хорошо, что ты интересуешься нашим монастырем, – подобрев, сказал лама. – Туристы из Европы сюда заходят редко.

Мы сели с ламой на бревно, которое лежало неподалеку от домиков-келий, и разговорились. Я узнала, что монастырь построили не так давно, в 1850 году, что он принадлежит Желтой секте и что его обустройство было сделано согласно советам Великого астролога. Астролог очень много знал, по звездам предсказывал судьбу любого человека, и его пророчества всегда исполнялись. Великий мудрец обучил его Калачакре.

– А где же Великий мудрец? – осторожно спросила я ламу.

– Далеко в горах, – ответил он. – Туда ведет тайная тропа, и не все ламы ее знают. Только самым высоким известна она.

– И много таких мудрецов в горах? – поинтересовалась я.

– Много, мало... – проворчал лама. – Какое это имеет значение? Главное, что они есть. Говорят, что мудрецы были и здесь. Один из них указал, как рисовать Владыку Шамбалы. Видела на стене? И место, на котором стоит наш монастырь, – священное место. Так сказал тогда Великий астролог, когда указал его для постройки.

– А кто же все-таки этот Великий астролог?

– Как?! – воскликнул лама. – Ты не знаешь, кто такой Великий астролог? О нем же все знают, – возмущенно добавил лама. – Ну ладно, – успокоился он. – Всякое бывает. Одни знают. Другие не знают. Так вот, Великого астролога звали Шарап Гьятшо. Он был родом из Монголии. А в Сикким пришел из Тибета. Но толком никто не знает, откуда именно. Он тогда и место указал, и сказал, как строить храм, и он же велел воздвигнуть в центре алтаря статую Майтрейи, будущего Будды, который спасет все народы и сделает их счастливыми.

Дарджилинг, с его древними храмами и легендами был как бы преддверием Сиккима. Путешествуя по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, я поняла, что именно в этом пространстве произошли главные события подготовки Елены Ивановны и Николая Константиновича к Центрально-Азиатской экспедиции, шедшей по маршруту метаисторического процесса и пользовавшейся важнейшими метаисторическими источниками.

**3. Земной маршрут космической эволюции**

Вышеупомянутый маршрут Центрально-Азиатской экспедиции начался в 1924 году в Сиккиме, который в то время был независимым королевством, расположенным в Восточных Гималаях. Николай Константинович Рерих предпослал этому маршруту художественный эпиграф, названный «Его Страна». Это была серия картин. В ней в метаисторической форме были зашифрованы основные цели начавшейся экспедиции. Вся серия была написана на фоне Канченджанги, священной, величайшей вершины Восточных Гималаев. Каждая картина несла в себе известную и неизвестную нам метаисторию. Серию из двенадцати картин открывало полотно, которое называлось «Жемчуг исканий» (1924). Люди, жившие в «Его Стране», прекрасной и сказочной, участвовали в каких-то таинственных делах и событиях. Всадник на белой лошади покидал хижину, стоявшую в горах. «Помни!» – казалось, говорил он провожавшей его женщине. Куда он отправлялся? Где пролегал его путь и зачем он уезжал из дома? На это картина не давала ответа. Не было ответа и на другой картине, где всадник, пришпоривая коня, несся мимо скал через клубы тумана к неизвестной нам, но очень важной для него цели. Человек, чье лицо было неразличимо, стоял в глубокой задумчивости на пороге пещеры. Вход в пещеру был освещен загадочным искрящимся светом, источник его был неясен. Сказочный «жар-цвет» полыхал сине-красным пламенем в ночной темноте на вершине скалы. Из пещеры, вырубленной в нагромождениях скал, выходила вереница людей, одетых в белые свободные одежды. Один из них нес старинную шкатулку, сверкавшую таинственным светом. Такая же шкатулка стояла на седле бродящего без всадника коня. Женщина в свободных одеждах вела куда-то вверх мужчину, покорно следовавшего за ней. Тропа, на которую указывала «Ведущая» (1924), была крута и уходила к снежным вершинам. Под звездным ночным небом шел усталый караван, и голубым пламенем сверкала над ним планета Венера – «Звезда Матери Мира» (1924). Лама, преодолев земное тяготение, летел сквозь облака над вершинами, выступавшими из тумана, как острова в море. Монах, похожий на Будду, углубился в чтение таинственной «Книги мудрости» (1924). Священная Канченджанга розовела снегами на рассвете, сверкала ими под полуденным солнцем, плыла в жемчужном свете весенних туманов, таинственно голубела в свете полной луны. И казалось, что именно в этой горе заключалась безмолвная разгадка тайны, владевшей людьми на картинах и руководившей их поступками.

В своих очерках и экспедиционных дневниках Рерих писал о Махатмах – Великих душах, обитель которых когда-то находилась в снежных горах Сиккима, в «Его Стране». «В самом Сиккиме, – отмечал художник, – находился один из ашрамов махатм. В Сиккиме махатмы проезжали на горных конях. Их физическое присутствие сообщает торжественную значительность этим местам. Конечно, сейчас ашрам перенесен из Сиккима. Конечно, сейчас махатмы оставили Сикким. Но они были здесь. И серебро вершин цепи сияет еще прекраснее...»[[638]](#footnote-638)

«Его Страна» повествовала о легендарной и реальной жизни Великих душ. Она рассказывала об их философских идеях, об их трудах на благо человечества, о тайных путях, которые вели к ним. Один из них был Учителем Рерихов. Махатмы много знали и еще больше умели. Их советы были неоценимы. В «Его Стране» – так Рерих назвал Сикким, кроме того, что он изобразил на картинах, были и другие необъяснимые явления и знания, приходившие из каких-то таинственных источников. «История помимо историков» раскрывала Рерихам свои сокровища, свидетельствовавшие о связях с Высшими мирами и влекущим светом космической эволюции. Метаистория звучала своей реальностью в легендах, в памяти народа, в рассказах о видениях и реальности великих мудрецов. Через «Его Страну» шел метаисторический процесс, привлекавший богатством информации и знания.

Легенды, легенды. Самые разные, самые необычные. В них исчезает граница между землей и небесами. В них все чаще и чаще возникает неведомая тайная страна. Рассказывают, что Падмасамбхава, глава красношапочной секты, пришел оттуда. С ним, а также с Заповедной страной и «небесами» было связано и таинственное слово «терма». «Все знают. Обо всем слышали. Обо всем могут толковать и припоминать в сумерках. “Нам-иг” – (небесные письма) – письма и священные книги, упадающие с неба. Кольца, меняющие цвет серебра или бирюзы, в знак предостережения или предвещания. Зи – камень-буса, посылаемая с неба поддержать здоровье. Нахождение предметов, после исчезающих. Все знают»[[639]](#footnote-639), – записал Рерих в экспедиционном дневнике.

Термами назывались книги, которые время от времени находили в скалах, в пещерах, по берегам рек. Книги эти появлялись неожиданным и таинственным образом, и действительно некоторые считали, что они упали с неба. Но никто не видел, как это происходило на самом деле. Многие были убеждены, что Падмасамбхава оставил термы для потомков. В них содержались пророчества и различные нужные сведения. Они ходили по рукам, неоднократно переписывались и переиздавались. Книга «Описание Сиккима» была из этого же разряда. Николай Константинович записал в своем сиккимском дневнике: «Самые причудливые холмы и скалы образуют как бы священную чашу – обширную долину. Посередине долины неприступно стоит опоясанная двумя реками гора Белый Камень, увенчанная монастырем Ташидинг, что значит “долина, открытая небу”. Древнее место. Попробуйте обыскать бесчисленные морщины и впадины всех скал. Попробуйте найти сокровища, собранные у монастыря. И чудесный камень исполнения всех желаний. И бессмертную амриту. И сто изображений Будды. И все священные, временно сокрытые книги. И все другое, указанное в древней рукописной книге “Путешествие по Сиккиму”»[[640]](#footnote-640).

Книга «Описание Сиккима» попала мне в руки во время моего странствия по Сиккиму. В тот же день я выяснила, что «Путешествие по Сиккиму и «Описание Сиккима» – одна и та же древняя книга. «Описание Сиккима» включала в себя извлечения из терм, которые были найдены в пещерах на протяжении XII–XIV веков, задолго до того, как там появились первые буддийские монастыри. В ней содержались различные пророчества, но одно из них, приписываемое Падмасамбхаве, показалось мне особенно интересным. В нем говорилось о том, что в определенный срок в Тибете начнутся трудные времена и многие его жители уйдут в Сикким, и описывались события, которые должны были предшествовать наступлению этих трудных времен. Некоторые из них, согласно предсказанию, свершились в Тибете в 1959 году. Произошло предсказанное наводнение в Цанге, в Западном Тибете, была построена предсказанная крепость в Чакпури, разрушился чортен в Чантанге, в Каме.

«Многие люди будут выдавать себя за Учителей и будут обманывать людей». «В Сиккиме появятся пять человек, которые смогут показать любое чудо. И появятся пятьдесят йогов очень высокой степени. И появятся семьдесят семь святых мужчин и женщин. И кроме них придут еще тридцать женщин-волшебниц – очень высоких сущностей, которые будут владеть многими способностями, в том числе способностью передвигаться по воздуху. Каждый, кто придет в Сикким, сможет получить цель в этой жизни и даже в последующей».

Это мои выписки из «Описания Сиккима». После очередной части перевода книги-термы, который делал для меня образованный проводник Рингу Тулку, уже поздно вечером, я разложила на низком резном столике экспедиционные дневники Рериха «Алтай – Гималаи» и «Сердце Азии». Свеча освещала страницы, в щель решетчатого окна проникал прохладный ночной ветер. Высоко в небе стоял молодой месяц, от него в сторону Канченджанги плыли голубые облака. Над монастырем Ташидинг и окрестными домами царила тишина, и мне казалось, что вся сказочная страна уже многие века спит глубоким сном...

«Ближе к области Шигатзе, – читала я, – на живописных берегах Брамапутры и в направлении к священному озеру Манасаравар, еще совсем недавно существовали ашрамы махатм Гималаев. Когда вы знаете это, когда вам известны факты, окружающие эти замечательные места, вас наполняет особое чувство. <...> Вот в этих пещерах они останавливались, вот эти потоки они переходили, вот в этих джунглях Сиккима стоял их внешне так скромный ашрам»[[641]](#footnote-641). Потом махатмы ушли из Сиккима.

Из «Описания Сиккима» я узнала, что в Ташидинге существовало семь уровней. Четыре из них находились на поверхности, а три – под землей. Сокровища лежали под землей. Там же хранились орудия, которыми крестьяне обрабатывали землю, посуда, зернотерка и другая домашняя утварь. В самом нижнем уровне находились те самые термы. Из них и были сделаны извлечения, те, что мы читали с Рингу. Однако многое из них не вошло в книгу, ибо срок еще не наступил. Тайная информация терм касалась в первую очередь тех священных мест, где появлялись или появятся Великие Учителя, высокие йоги и те, которым доступна власть над Временем, пространством и материей. Вчитываясь в «Описание Сиккима», я все больше убеждалась, что книга, включившая в себя извлечения из терм, является одним из важных метаисторических источников, корнями уходящим в таинственные термы.

Канченджанга на рассвете, Канченджанга на закате, Канченджанга в ярких лучах дневного солнца, Канченджанга в призрачном свете холодных звезд... Снежный гигант, таинственный и непостижимый, вечный и каждый раз новый. Гора-миф, гора-бог, царствующая над маленьким королевством, прикрывающая его от невзгод, защищающая от всевозможных бед. Гора, заставившая себе поклоняться, молиться и страшиться. Миллионы лет протекли сквозь ее снега и пики и оставили на них свои зарубки, свои следы, свои легенды. Канченджанга неприступная и почти не покоренная.

Рерих писал Канченджангу не только на картинах серии «Его Страна», но и посвящал ей одной целые уникальные полотна. Сколько раз он изобразил священную гору? Сказать трудно. Он писал ее от Дарджилинга и с Тигровой горы, из Фалюта и Сандакпу, от Пемаянцзе и Ташидинга. Его полотна были точны, и в то же время в них присутствовал тот непостижимый дух Канченджанги, который больше ощущаешь, чем видишь. Это были не только снега и горы, но и еще что-то, что стояло за всем этим и свивалось в прозрачный и сверкающий мираж легенд, сказаний и мифов. Это была не только Канченджанга, но и гора Пяти Сокровищ.

О сокровищах я узнала все из той же уникальной книги «Описание Сиккима».

«В восточной части Канченджанги есть сокровище соли. Это белая скала около двадцати фантомов высоты и семи фантомов ширины. Кроме одного слоя сверху – остальное соль. В будущем вы сможете брать соль оттуда и использовать. За этой белой скалой находится Вторая снежная гора. Там скрыто сокровище золота и бирюзы. В Третьей же снежной горе находится сокровище сокровищ».

– Как понимать это «сокровище сокровищ»? – поинтересовалась я.

– Это самое драгоценное, что мы имеем в этом мире. Знания, заключенные в книгах и рукописях, – ответил Рингу Тулку.

«В Четвертой снежной горе, – продолжал Рингу, – находится сокровищница оружия. В Пятой снежной горе хранится сокровищница разных семян и лекарств. Остальные горы заключают тоже много полезного».

Рингу закрыл книгу и аккуратно положил ее рядом с собой.

Так я узнала о пяти сокровищах Канченджанги. Рассказ о них был похож на сказку, за которой, как в цветном тумане, выступали какие-то очертания неведомой мне реальности. Эта реальность стояла за легендами.

Море, бушующее среди гор, два солнца, таинственный наг, застывший голубым хребтом. И над всем этим снежный массив Канченджанги, священной и легендарной горы. Канченджанга – гора, Канченджанга – бог, Канченджанга – сокровище, Канченджанга – таинственная страна Рум. Культ священной горы тянется из немыслимой глубины веков, проходит через всю историю Сиккима и до сих пор звучит барабанами и медными трубами на монастырских праздниках. Древнейшие мегалитические святилища в предгорьях Канченджанги – это дань ей. Храмовые праздники красношапочников тоже дань священной горе. Мегалитические святилища складывал народ ронг, монастыри строили тибетцы. Но для тех и других неизменным оставалось поклонение священной Канченджанге. Ее снежный массив как бы символизирует собой нечто вечное, неизменное, не зависящее ни от людей, ни от обстоятельств. Время Канченджанги – это Большое время. Время одного поколения людей – Малое время. Но Большое и Малое время тесно связаны между собой, ибо Большое складывается из Малого. Большое время порождает культ, а Малое – лишь его ритуал.

Последний ритуал родился сравнительно недавно, при короле Чадоре Намгияле, правившим горным королевством в конце XVII – начале XVIII века. Король видел странные сны, которые потом воплотил в праздничную явь «Панг Лабсола» – «Моления снежному хребту». Сейчас трудно сказать, что действительно пригрезилось королю, но праздник получился красочным и шумным, как любой монастырский праздник, где участвуют танцоры в масках, музыканты с барабанами и трубами. Праздник катится от монастыря к монастырю. И от монастыря к монастырю весело и шумно путешествует празднично разодетая, яркая толпа прихожан, собравшаяся из всех концов королевства.

Преимущество отдается королевскому монастырю. С него и начинается этот необычный праздник. На зеленой лужайке перед монастырем, откуда в августовские и сентябрьские дни прекрасно видна Канченджанга, разыгрывается действо. Гремят барабаны, и трубят трубы. И под эти звуки движутся танцоры в масках, взмахивая рукавами-крыльями. Собравшиеся, затаив дыхание, ждут появления главного героя действия. Это бог Канченджанга. И бог появляется. Такие представления длятся иногда целыми днями.

В Сиккиме маршрут рериховской экспедиции шел по реке Рангит, затем выходил к старинным монастырям Пемаянцзе, Ташидингу и другим, меньшим.

Выйдя из Сиккима, Рерихи пересекли Индостанский полуостров, через Кашмир прошли в Ладак – Малый Тибет и через китайский Синьцзян вышли к границе Советского Союза. Шел 1926 год, второй год их путешествия. Из Москвы они проехали через огромную территорию нашей страны, остановились на Алтае. Оттуда, через Бурятию, вошли в Монголию и осенью 1927 года оказались в Тибете. Там, преодолев огромные трудности, они прошли через малоизвестные Трансгималаи и завершили экспедицию в 1928 году в Сиккиме.

Экспедицией руководил великий художник, мыслитель и ученый Н.К.Рерих, в ней участвовали Е.И.Рерих, крупнейший философ, и их старший сын Ю.Н.Рерих, лингвист и востоковед. Круг, который они совершили по материку, был загадочен и странен. Но тем не менее это была не первая и не последняя экспедиция, прошедшая по Центральной Азии. Внешне она мало отличалась от других подобных ей экспедиций: путешественники наносили на карту неизвестные науке перевалы и вершины Гималаев, изучали памятники культуры и истории, собирали коллекции образцов флоры и фауны, записывали фольклорные находки.

Но рериховская экспедиция, несмотря на традиционные экспедиционные занятия, весьма существенно отличалась от других экспедиций. С момента ее выхода на намеченный маршрут последний стал пространством творчества космической эволюции на планете Земля. Именно здесь формировался метаисторический процесс, обусловивший на длительное время земной исторический процесс. Метаистория заключалась не только в информации, идущей из космической материи высокого состояния, но и в действиях Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. Сама же Центрально-Азиатская экспедиция послужила в XX веке примером взаимодействия космической эволюции со своими вестниками на Земле.

На ее маршруте Рерихи – и Николай Константинович, и Елена Ивановна – творили энергетическое поле Нового Мира в тех странах, где для этого существовали нужные условия, определившие маршрут самой экспедиции.

Караван шел по сужденному маршруту, и перед участниками экспедиции разворачивалась грандиозная и богатая картина культур в их времени и пространстве. У Рериха от этого зрелища захватывало дух, его интуиция работала точно и своевременно. Запись в экспедиционном дневнике Рериха о двух потоках жизни в Азии находила в этой картине полное подтверждение. Вместе с тем она углублялась, обрастала новыми подробностями, и ранее не объяснимое становилось ясным. Маршрут экспедиции был составлен удивительно точно и исторически плодотворно. Его история несла в себе также два потока – метаисторию, формирование которой было связано с высшей космической материей, и земную историю. Но в странах, по которым шел караван, оба потока не только не были резко разделены, а взаимодействовали друг с другом. Это взаимодействие раскрывало перед Рерихом – историком и художником – богатейшую и уникальную перспективу для исследований. Через земную историю он выходил на космическую эволюцию, о которой говорил Учитель в Живой Этике, через метаисторию постигал земное творчество этой эволюции.

Исторические переселения народов теперь захватывали своей масштабностью и многообразием. Он как бы видел и ощущал их движение через горы и пустыни. Традиционное объяснение историками причин этого движения, заключавшихся якобы в поисках лучших земель, становилось смешным и неубедительным. В этих передвижениях заключалась иная, неземная сила, и сила эта была причиной этих движений. Метаистория свидетельствовала о Космосе. Именно космический ритм и космическая энергетика в силу каких-то тайных стремлений сдвигали с места эти народные массы. Все размышления и исследования Рериха упирались в космическую эволюцию и ее законы, открытые ему и Елене Ивановне их духовным Учителем. Знание и знание – вот что несла космическая эволюция на Землю и отдавала их, через метаисторический процесс, людям.

Следуя энергетическому мировоззрению, так точно и ясно объясненному Учителем, Николай Константинович вник в великую историческую суть кочевого мира, охватывающего евразийские просторы с самой глубокой древности. Этот мир был динамичный и активный, мир интенсивного энергообмена, создающего новую энергетику для дальнейшего развития историко-культурного пространства. Контакты кочевых народов с земледельческими цивилизациями, не всегда мирные, вливали в них новую энергетику и возрождали для дальнейшего развития. Идя по следам кочевых империй и культур на маршруте экспедиции, Рерих как бы ощущал эту энергетику, до сих пор еще действовавшую на путях евразийских кочевников. Огромный мир, древний и современный, по которому двигался караван, звучал каким-то прошлым единством и цельностью. Он нес в себе сочетания самые неожиданные. В Тибете Рерихи открыли мегалитические памятники, которые существовали и в древней Европе. В тибетских нагорьях находили украшения «звериного стиля» евразийских кочевников. И Рерих искал в этом огромном мире, древнем и современном, не различия, но общность в культуре, которая со временем преодолеет разрозненность и вражду. Он чувствовал, что единство принадлежало метаистории, а разрозненность шла из земного исторического процесса и замедляла ход космической эволюции.

Подходя к исследованию исторического процесса, Рерих разделил все в нем существующее и происходящее на непреходящее, долговременное, и преходящее, быстро исчезающее. Метаистория в основном состояла из непреходящих элементов, земная история имела немало преходящего. И Рерих в этом огромном историческом пространстве, по которому шла экспедиция, искал непреходящие элементы. Они содержались в древних священных книгах, духовных учениях, космогонических мифах, легендах о мудрецах и культурных героях, в творчестве красоты и многом другом, что проходит через века, не увядает и служит опорой будущему.

Мысль «без прошлого нет будущего» была концептуальной для Рериха с самого раннего периода его творчества. И он, опираясь на метаисторический процесс, искал в прошлом то, что могло бы послужить опорой будущему. Он посещал храмы индуистские, буддийские и добуддийские. Те и другие в значительной мере напоминали музеи, где экспонировались знания в различных их формах. При храмах и монастырях были уникальные библиотеки, и древние рукописи лежали рядом с алтарями. Помощь Юрия Николаевича была бесценной для Рериха. В своих экспедиционных дневниках Николай Константинович отметил немало непреходящего в историческом процессе, которое будет необходимым для будущего. Он называл это непреходящее «прекрасными камнями» будущего. Здесь, на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции, он создавал новую «Державу Рериха».

Рерих не только исследовал метаисторический процесс, он творил его. И Елена Ивановна, его жена и друг, стояла рядом с ним в этом творчестве. Высшее в эволюции ведет низшее. Действие это называлось закладкой магнитов и являлось главной целью Центрально-Азиатской экспедиции. Сама закладка магнитов была одним из важных проявлений творчества космической эволюции на Земле. В течение истории человечества подобная закладка проводилась не однажды в разное время и в разном пространстве. Магнит этот, согласно Живой Этике, преображал идею пространства в действие и был одним из начал творения метаисторического процесса. Идея пространства о необходимости новой ступени космической эволюции на Земле, Новой эпохи и Нового человека должна была получить свою энергетику и импульс для дальнейшего развития. Слово «магнит» вызывает у нас привычное представление, которое не соответствует смыслу, вкладываемому в это слово в философии космической реальности. Под этим определением имеется в виду пространственная энергетическая структура. Такую структуру нельзя привезти с собой в караванном багаже или собственном кармане, а потом куда-то заложить. Эта структура есть результат энергетического творчества тех, кто несет в себе так называемое веление Космоса, или миссию творчества космической эволюции.

Такому процессу содействовал прежде всего Камень, или осколок метеорита. Если мы соотнесем кое-какие даты творчества Елены Ивановны и Николая Константиновича с датами Центрально-Азиатской экспедиции, то не сразу осознаем случившееся и, скорее, удивимся, почему, например, «огненный опыт» Елены Ивановны, проходивший под контролем Космических Иерархов, начался в 1924 году на маршруте экспедиции. И почему Николай Константинович создал на этом же маршруте не только зарисовки, но и значительное количество крупных сюжетных полотен. Ведь условия маршрута, по которому шел караван, очень мало способствовали такому творчеству. Трудности на местах, неблагоприятные климатические условия затрудняли подобного рода работу. Но, несмотря на такие обстоятельства, и Елена Ивановна, и Николай Константинович упорно выполняли то, что как бы затрудняло, и в немалой степени, их пребывание на экспедиционном маршруте. Ответ может прийти, если мы поймем, что творчество и Елены Ивановны, и Николая Константиновича было энергетическим. Нет сомнения, что такая их деятельность была связана с формированием энергетики закладываемого магнита. Нам известно, что именно в 1924 году Учитель начал очень сложный и трудный процесс изменения энергетики Елены Ивановны и преображения ее в более тонкую и высоковибрационную. Этот процесс Елена Ивановна назвала «огненный опыт». На маршруте были открыты ее огненные центры, связанные с материей иного, более высокого состояния.

Что касается Николая Константиновича, то он на маршруте экспедиции в труднейших условиях написал три самые знаменательные серии картин: «Его Страна», посвященная Учителю, «Знамена Востока» (1924–1925), где он воспроизвел личности, формировавшие на Земле метаисторический процесс, и, наконец, «Майтрейя» (1925) – картины о вехах, по которым идет будущее. К этим трем сериям можно добавить следующие полотна: «Приказ Ригден Джапо» (1926), «Страж входа» (1927), «Сосуд нерасплесканный» (1927). Эти картины были созданы Рерихом в 1924–1927 годах. Все они посвящены духовным путям человечества и их водителям. Но вместе с тем следует указать и на особенность, присущую этим полотнам, – значительная их часть сделана метаисторическим методом видений, что, в свою очередь, не только отличает их от картин, написанных с натуры или по замыслу, но и значительно повышает их тонкую энергетику.

Таким образом, при закладке магнита Рерихи использовали три источника энергии: метеорит, огненные центры Елены Ивановны и высокоэнергетичные картины Николая Константиновича. Возникает вопрос: в каких же местах маршрута были заложены магниты?

Точного ответа на этот вопрос пока нет, но есть предположения, некоторые из них имеют свои подтверждения. Полагаю, что закладка магнитов, которая связана непосредственно с метаисторическим процессом, шла по всему маршруту Центрально-Азиатской экспедиции. Если мы внимательно вчитаемся в экспедиционные дневники Н.К.Рериха, то сможем почувствовать в них определенное отношение автора к тому или другому пространству, к той или другой стране. Это отношение еще долго проявлялось у Рериха и после экспедиции. По всей видимости, первая закладка произошла в Индии – стране, к которой Рерихи относились особо, ценя ее многовековую историю, сохранившую богатую духовную культуру, в которой очень четко проявился метаисторический процесс, не отвергнутый ни культурной элитой страны, ни ее народом, как это случилось в других государствах. Искренняя привязанность Рериха и научно, и творчески, и художественно к Гималаям, особенно к их индийской части, свидетельствует о многом.

Вторым местом закладки магнитов могла быть Москва. Несколько моментов явно свидетельствуют об этом. Именно в Москве была оставлена серия картин «Майтрейя», созданная Рерихом на маршруте экспедиции. Картины также были непосредственно энергетически связаны с процессом закладки магнитов. В специальной шкатулке была привезена земля со священного места. И наконец, книга-предупреждение «Община», составлявшая одну из важных частей Живой Этики. В ней Учитель высказал свои пророческие мысли насчет России. Эта книга являлась одним из интереснейших метаисторических источников.

Через всю историю человечества проходит сверкающая цепь предупреждений, связанных с высшей космической материей и несущих в себе таинственную красоту творчества космической эволюции. 1926 год, время посещения Рерихами Москвы, был переломным годом, в котором перед страной стоял выбор дальнейшего пути. Энергетика метаистории должна была помочь выбрать правильный путь. Но свободная воля руководителей страны решила эту проблему по-своему. Все привезенное Рерихами практически не было принято. Картины, оказавшиеся в темных углах государственного склада, были спасены A.M.Горьким. Он передал их в музей Нижнего Новгорода. Ларец с землей исчез, «Община» не была опубликована. Но энергетика, связанная с метаисторическим процессом закладки магнита, исчезнуть не могла. Она продолжала действовать и время от времени проявляла себя в бедственные и тяжелые моменты истории нашей страны.

О том, что Москва стала особым местом после посещения ее Рерихами, косвенно свидетельствуют еще некоторые обстоятельства. В 1957 году в Россию вернулся старший сын Рерихов – Юрий Николаевич. Будучи крупным востоковедом и занимаясь активно научной работой в одном из академических институтов, Юрий Николаевич поставил проблему создания музея Н.К.Рериха в Москве. Ранняя смерть прервала эту его деятельность. Его младший брат Святослав Николаевич, передавший в Россию наследие своих родителей, также считал необходимым создать музей Н.К.Рериха именно в Москве. Он не однажды подчеркивал, что музей должен быть в Москве и только в Москве, хотя долгие годы был связан с Петербургом. Такая настойчивость братьев в отношении места создания рериховского музея заставляет серьезно задуматься.

Когда наконец в 1989 году в Москве был создан Советский Фонд Рерихов, главной целью которого являлась организация Музея Н.К.Рериха, Святослав Николаевич в связи с этим событием приехал в столицу. Ему предложили на выбор несколько зданий для будущего музея. Из всего осмотренного он выбрал усадьбу Лопухиных. Первая фраза, которую произнес Святослав Николаевич, когда мы с ним вошли в захламленный двор усадьбы: «Какая здесь чистая энергетика». Он не вошел в главное здание усадьбы, где в это время обитал трест Минтяжмаша, а выходя из двора, сказал: «Это то, что нам надо». Казалось бы, незначительный факт, но известно, что каждое явление, факт или событие имеют не только внешнюю, но и внутреннюю сторону. Определить внутреннюю сторону факта – значит вскрыть его истинную суть.

После Москвы был Алтай, и Николай Константинович дал высокую оценку будущему этого края. Можно не сомневаться, что магнит был заложен и там, и скорее всего, в Уймонской долине. Монголия была второй страной, где Рерих оставил свою картину. Она называлась «Великий Всадник» и явно была связана с заповедной страной, где находились ашрамы Учителей – Космических Иерархов. Вслед за Монголией был Тибет, где экспедиция претерпела много бед и трудностей, а положение региона в культурном отношении оставляло желать лучшего. Критикуя современную ситуацию в Тибете, Рерих немало писал о его будущем возрождении. Николай Константинович всегда подкреплял свои мнения практическими действиями, возможно, что такие действия были проведены и в Тибете.

Рерих прослеживал на маршруте Каравана следы творчества метаистории в мифах, преданиях и сказаниях. «С тех пор, – писал он, – мы много где видели сказочную правду. В Срединной Азии, в Тибете, в Гималаях встречались врата в тридесятые царства. Высились нерукотворные великаны, и грозные, и ласковые, и гордые, и зовущие. Складывал сказки хожалый, много видавший путник. С караваном он когда-то пересекал Гоби и Цайдам и дивился самому белоснежному Ергору. Сказание пришло из яви. Караванщики предупреждали: “Дальше не ходи!” Разве не о тридесятом, заповедном царстве они предупреждали?»[[642]](#footnote-642). И далее: «Правда наиреальнейшая в том, чтобы без лукавых выдумок напомнить и цветом и звуком о существующем»[[643]](#footnote-643). Вот эти удивительно точные слова – «и цветом и звуком» – свидетельствуют о том, сколь многосторонне и глубоко исследовал Николай Константинович уникальное пространство «помимо историков».

Сведенные воедино, эти исследования давали необычную картину чьих-то действий, от которой зависела судьба экспедиции. Казалось, что рядом с экспедиционным маршрутом проходила какая-то тайная тропа, на которой и совершались эти действия. На ней возникали странные, неизвестные люди, включая и того – в золотошитом кафтане, предупредившего Рерихов о готовящемся нападении на экспедицию. Они сообщали загадочные вести, совершали неожиданные поступки. Среди них были ламы, сказители и просто встречные путники. На каждом этапе маршрута, в каждой стране или области происходило нечто, что потом требовало и расшифровки, и осмысления. Записи в дневниках содержат немало подобных фактов, и если свести их воедино, то получится уникальная картина внутренней истории, или метаистории, самой ЦентральноАзиатской экспедиции, так не похожей на историю внешнюю. Вот несколько примеров, которые можно почерпнуть из экспедиционных дневников Рериха.

Из письма секретарю Рериха В.А.Шибаеву (Кашмир): «Забота совершенно необыкновенная. Даже лошади для похода указаны (здесь очень трудно найти хороших и цельных). Уже дан дом в Лехе (вернее, Ле)»[[644]](#footnote-644). Кашгар-Куча: «Сегодня приняты важные решения, есть сообщение»[[645]](#footnote-645). Монголия, Урга: «Много смятения и ожидания. Но все-таки не отложим отъезда. Е.И. напряженно стоит у притолоки и говорит: “Жду, как разрешит все тот, кто все разрешает”. А тут и телеграмма!»[[646]](#footnote-646). Монголия: «Среди дождей и грозы долетают самые неожиданные вести. Такое насыщение пространства поражает. Даже имеются вести о проезде здесь Учителя [махатмы] сорок лет тому назад. <...> Двадцатого июля получены указания чрезвычайного значения. Трудновыполнимые, но приближающие следствия. Никто в караване еще не подозревает о ближайшей программе. На следующий день опять важные вести, и опять спутники не знают о них. Сверяйте эти числа с вашими событиями. <...> Конец июля. “Иду радостно в бой”. Lapis Exillis – “блуждающий камень”. Вчера буряты пророчествовали что-то сумрачное. Именно: “Посылаю лучшие токи для счастливого решения дел”. Предполагаем выступить через Цайдам к Тибету девятнадцатого августа. Отважимся пересечь Цайдам по новому пути»[[647]](#footnote-647). И уже в Тибете: «…экспедиция была в самом безвыходном положении. Можно было ждать лишь чего-то необычного. В самый трудный момент пришло все разрешающее известие»[[648]](#footnote-648).

Процитированные записи относятся к очень важному моменту в истории Центрально-Азиатской экспедиции. Они напоминают о тех, с кем произошла памятная встреча около Дарджилинга в 1923 году. «Вы, может быть, спросите меня, – отмечал Рерих, – почему, говоря о Шамбале, я упоминаю Великих Махатм? Ваш вопрос может иметь основание, потому что до сих пор в литературе эти великие понятия, за недостатком осведомления, оставались совершенно разделенными. Но, зная литературу о великих Махатмах и изучая сведения о Шамбале на местах, высокопоучительно видеть объединительные знаки этих понятий и, наконец, понимать, как они близки в действительности»[[649]](#footnote-649).

Связь подлинных Великих Душ с Заповедной страной не оставляла у Рериха никаких сомнений. И опять запись в экспедиционном дневнике: «Странно и дивно идти теми самыми местами, где проходили Махатмы. Здесь была основанная Ими школа. В двух днях пути от Сага-дзонга был один из Ашрамов, недалеко от Брамапутры. Здесь останавливался Махатма, спеша по неотложному делу, и стояла здесь синяя скромная палатка. В то время, когда в Европе спорят о существовании Махатм, когда индусы проникновенно молчаливы о Них, сколько людей в просторах Азии не только знают Махатм, не только видели Их, но и знают многие реальные случаи Их дел и появлений. Всегда жданные, нежданно Махатмы творили в просторах Азии великую, особую жизнь. Когда нужно, Они проявлялись. Если нужно, они проходили незаметно, как обычные путники. Они не пишут на скалах имен Своих, но сердца знающих хранят эти имена крепче скал. Зачем подозревать сказку, воображение, вымысел, когда в реальных формах запечатлены сведения о Махатмах.

В спешке, в случайном любопытстве – не узнаете даже простого химического опыта. Те, кто в бездельном наговоре касаются вопроса о Махатмах, разве они достигнут чего-либо? Разве их пустое любопытство будет удовлетворено? Сколько людей хотели бы получить письмо от Махатм, но разве оно изменило бы их жизнь? Оно вошло бы как минута изумления и смущения, а затем опять все вернулось бы к прежней рутине, без всякого следа.

Часто изумляются, отчего люди, знающие Махатм, так различны по своему общественному положению? Но отчего Бёме был сапожником? Неужели размер сознания измеряется лишь внешними отличиями? Дела Махатм и Их поручения ученикам рассказаны в литературе, которая совсем не так мала, как кажется не знающим ее. Эти дела касаются как внутреннего сознания, так и внешних событий мирового значения. И проявляются тогда, когда нужно.

Ученые часто называют разговоры о Махатмах предрассудком. Это те ученые, которые Махатм не видели. Но Крукс или Оливер Лодж не станут так говорить. Вивекананда, всегда стоявший за рациональность наблюдений, знает Махатм. <...> Они (Махатмы. – *Л.Ш.)* говорят о научных основах существования. Они направляют к овладению энергиями. Они говорят о тех победах труда, которые превратят жизнь в праздник. Все предлагаемое Ими не призрачно, не эфемерно, но реально и касается самого всестороннего изучения возможностей, предлагаемых нам жизнью. Без суеверий и предрассудков. Разве ученики Махатм делаются изуверами, сектантами? Наоборот, они становятся особо жизненными людьми, побеждая в жизни и лишь ненадолго удаляясь в те далекие горы, чтобы омыться в излучениях праны. В самых темных местах Тибета знают о Махатмах. Знают много воспоминаний и легенд»[[650]](#footnote-650).

И запись из другого экспедиционного дневника: «Пройдя эти необычные нагорья Тибета с их магнитными волнами и световыми чудесами, прослушав свидетелей и будучи свидетелем, – вы знаете о Махатмах»[[651]](#footnote-651).

Заповедная страна, по утверждению Николая Константиновича, имела точное географическое положение. «Некоторые указания, – отмечал он, – затемненные символами, указывали местонахождение Шамбалы на Памирах, Туркестане и Гоби»[[652]](#footnote-652). Все эти места назывались потому, что около Шамбалы люди живут в юртах и занимаются скотоводством. «.Но не забудем, – продолжал Рерих, – что горные киргизы в местностях Куен Луня также живут в юртах и занимаются скотоводством»[[653]](#footnote-653).

Куньлунь упоминался Рерихом не однажды в связи с теми ориентирами, которые имели отношение к Заповедной стране. Этот же хребет фигурировал и в рассказах алтайских староверов о хождениях в поисках Беловодья. Этот путь, географически расшифрованный Рерихом, был частью маршрута Центрально-Азиатской экспедиции.

«.Географические указания места, – читаем мы в дневнике Николая Константиновича «Сердце Азии», – умышленно запутаны или произнесены неправильно. Но даже и в этом неправильном произношении вы можете различить истинное географическое направление, и это направление, не удивляйтесь, опять ведет вас к Гималаям»[[654]](#footnote-654). Но Гималаи – огромный горный район, похожий на лабиринт. И Николай Константинович расставлял по нему свои особые ориентиры, также совпадавшие с маршрутом экспедиции.

Никогда еще в XX веке, да и ранее, ученый-историк не давал такой глубокой реальной картины творчества метаисторического процесса, который был отражен на страницах Живой Этики и необходимость которого в синтезе с земным историческим процессом была доказана авторами этой философии космической реальности. Николай Константинович сыграл важнейшую роль в мысли XX века, приняв самое активное участие в творчестве метаисторического процесса, доказав тем самым важнейшую его роль в земном историческом процессе. Метаистория, творимая «помимо историков», требовала восстановления своих прав, а ее сотворец доказал, что исследование земного исторического процесса без учета его метаисторической, духовной части не только нарушает космический закон о том, что в каждом земном явлении есть две стороны – внутренняя и внешняя, духовная и материальная, надземная и земная, – но и делает такое усеченное исследование иллюзией, а не наукой. То историческое творчество, которое проводилось Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции под водительством их духовного Учителя, Космического Иерарха, ложилось в новое космическое мышление, в новую систему познания непреходящей их основой.

Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов показала возможность полноценного земного сотрудничества в процессе творчества космической эволюции. Она открыла дорогу Вестникам к дальнейшему космическому творчеству на планете Земля.

**4. «Свет Утренней Звезды»**

Урусвати, место исследований, место науки, должно быть построено в Гималаях, в границах древней Арьяварты. Снова человеческий дух, очищенный непрерывными токами Гималаев, будет искать в неустанном труде. Целебные травы, медицинские исследования, чудесные магнитные и электрические токи, неповторимые условия высот, неповторимое свечение планетарных тел с астрохимическими лучами, радиоактивность – и все несказанные сокровища, которые сохранены только в Гималаях...

Урусвати – значит Утренняя Звезда. Разве не утро, славное для нового труда и достижений, – вечное исцеление, вечный поиск, вечное достижение? В этих местах, где была выкристаллизирована великая мудрость Риг-Вед, где прошли сами Махатмы, здесь, в пещерах и на вершинах, аккумулировалась сила человеческой мысли!

Не принимайте это за идеалистические мечтания. Принимайте это в полной реальности. Как реально, как великолепно сияют вершины Гималаев! Воистину, только здесь, только в Гималаях существуют уникальные, беспримерные, спокойные условия для целебных результатов. Условия научных исследований, не тронутые стремительным натиском современных городов, существуют только здесь, где даже планетарные лучи кажутся чище и более проникающими.

Когда вы видите минеральные краски гор, когда исследуете огромные гейзеры, полные различных минеральных солей, когда вы видите все типы горячих источников, вы понимаете характер изобилия этой части мира, которая еще не тронута и являлась свидетельницей многих космических катаклизмов. Это и есть такое место. Это уникальное место для многих научных исследований. Здесь вы чувствуете праздник знаний и красоты»[[655]](#footnote-655).

Эти замечательные строки о Гималаях написал Николай Константинович. После экспедиции Рерихи поселились в гималайской долине Кулу, где им предстояло выполнить еще одну задачу, поставленную перед ними Учителями, – создать в Западных Гималаях Институт Гималайских исследований, которому надлежало использовать в своей работе новую систему познания. Это была очередная эволюционная задача, составляющая важнейшую основу космической эволюции. Материалы, собранные во время Центрально-Азиатской экспедиции, требовали серьезного исследования и новых подходов в их изучении.

Тридцатые годы XX века были временем, когда традиционная наука вступила в свой очередной кризис, когда ее великие открытия и нахождения не смогли получить адекватного объяснения ни в научной теории познания, ни в философской мысли Европы. Некоторые выдающиеся ученые, среди которых были и Нобелевские лауреаты, стали высказывать мысль, что наступает конец науки, что все, что она могла сделать, за исключением мелочей, уже сделано, и она, по существу, превращается в техническое обслуживание различных требований человеческого общежития и уже не нуждается в результатах исследований фундаментальной науки. Другая же группа не менее известных ученых искала выход из положения и все больше обращала внимание на метанауку, в пространстве которой они угадывали или интуитивно ощущали перспективу дальнейшего научного продвижения. Духовные способы познания метанауки давали надежду на плодотворные нахождения в области науки.

Именно в это время начали выходить книги Живой Этики, философии космической реальности. В них много писалось о важном значении науки и ее исследований и ставилась проблема новой, трансформированной науки, дававшей реальную возможность выхода из кризиса. Живая Этика содержала в себе не только новую систему познания, соответствовавшую формирующемуся космическому мышлению, но и указывала новый путь развития самой эмпирической науки. «Знание превыше всего, – сказано в одной из книг Живой Этики. – Каждый, кто принес частицу знания, уже есть благодетель человечества. Каждый, собравший искры знания, будет подателем Света. Научимся оберегать каждый шаг научного познавания. Пренебрежение к науке есть погружение во тьму. Каждый имеет право получить доступ к Учению. Прочтите труд, насыщенный стремлением к Истине. Невежды сеют предубеждения, сами не давая себе труда даже прочесть книгу. Самый утверждающий труд называют отрицанием. Признание Высших Принципов считается самым ужасным кощунством. Истинно, предрассудок – плохой советник! Но нельзя обойти все собранные познания. Не забудем принести признательность тем, кто жизнью своею запечатлели знание»[[656]](#footnote-656).

Новая система познания, содержавшаяся в Живой Этике, имела главным направлением синтез познания и синтез самого знания. Энергетический процесс такого синтеза объединил эмпирическую науку и метанауку, знание экспериментальное и полученное в духовном пространстве творчества человека. В таком подходе заново открывался источник древнего знания, объединялись умозрительные нахождения Востока и эмпирические открытия Запада. Достижения искусства, религиозный опыт, философская мысль, экспериментальные исследования эмпирической науки – все слилось в единую синтетическую картину человеческого познания Мироздания. Этические моменты заняли в Учении не менее важное место, нежели физические законы естественных наук и те истины, которых достигла эмпирическая наука.

«Современная наука, – отмечала в 1935 году Е.И.Рерих, – быстрыми шагами идет навстречу всем великим Истинам, изложенным в восточной философии и религиях, и скоро, очень скоро они встретятся и протянут друг другу руку. Будем надеяться, что и наша церковь просияет новым сознанием и не останется заштатным зрителем этого нового союза. Так наука уже поняла, что материи нет, но есть лишь энергия, и обратно. Таким образом, она подошла к одухотворению Единого Начала. Также передовые умы начинают отдавать должное силе мысли и даже запечатлевать и измерять ее физически, так духовное сливается с материальным. И как может быть иначе, когда Материя есть лишь качество Духа!»[[657]](#footnote-657).

Отдавая должное науке, Учителя – авторы Живой Этики подчеркивали: «Нужно всеми силами привлекать сотрудничество науки»[[658]](#footnote-658). В Живой Этике мы находим высокую оценку научным достижениям. «Проследите развитие науки за последние полвека; можно изумиться прогрессу знания»[[659]](#footnote-659). Наука весьма преуспела в обретении знаний путем кропотливой экспериментальной работы, но в то же время старая теория познания задерживала дальнейшее ее продвижение. Науке не хватало синтеза, и, что еще более важно, у нее отсутствовала связь с Высшим, в результате чего творческий ее потенциал был крайне ограничен. Живая Этика, рассматривая суть творчества, дает нам понять, что любое творчество имеет два истока – земной и небесный, или плотную материю и материю тонкого, более высокого состояния. Исторически сложилось так, что такие способы познания, как философия, истинное искусство, религия, в той или иной степени имели связь с Высшим, в то время как в науке, в ее современном виде, эта связь отсутствовала. Не останавливаясь на причинах ее отсутствия, Живая Этика приводит ряд мыслей по данному поводу. «Невежды толкуют о материальных науках, которые отрицают все, грубым глазом невидимое. <...> Когда появятся и признаки Высшего Мира ознании, то каждая наука преобразится. Нет такого знания, которое не утверждало бы великую связь миров. Нет таких путей, которые не вели бы к Высшему Миру. Кто не чувствует величия единения и Беспредельности, тот не дорос в своем сознании»[[660]](#footnote-660). И еще: «Наука должна укрепить пути к высшему познаванию»[[661]](#footnote-661). Живая Этика предложила науке новую систему познания, которая вкупе с научными нахождениями будет в состоянии вывести науку на путь трансформации и новых парадигм. И тогда иллюзия «конца науки» исчезнет, что приведет к расцвету новых исследований и новых открытий в постижении Мироздания. «Сближение миров будет проходить под знаком науки»[[662]](#footnote-662), – утверждает Живая Этика.

Новая система познания, которая изложена на страницах Живой Этики, выводит науку за грани физического мира в беспредельные пространства иных состояний материи. И в этой Беспредельности никогда не будет конца познанию, не будет конца удивительным открытиям, не будет остановки перед таинственными глубинами Космоса. Знание, полученное эмпирическим путем, должно обрести естественную связь с Высшим, чтобы быть правильно осмысленным, во всем богатстве своих взаимодействий. Космос наполнен миллиардами форм Бытия, и их изучение даст человечеству «тонкость понимания Беспредельности»[[663]](#footnote-663). Созидание Нового Мира, переход на новый эволюционный виток обусловлен ростом Знания, изменением его качества и расширением пространства его проникновения в таинственные глубины материи и энергии. «Жажда утоляется влагою, – сказано в Живой Этике. – Жажда познания утоляется путем приближения к Высшему Миру. Многие ученые всю жизнь томились несказуемой тоскою, ибо они отрешили себя от познавания Высшего Мира. Тоска неправильного пути есть самая жестокая, поедающая! Человек, наконец, окончательно отсекает продвижение свое и мучается, не понимая своего заблуждения. Много злобы рождается у таких сущностей. Они готовы преследовать даже малейшее проявление Света»[[664]](#footnote-664). В этом небольшом отрывке прочитывается целая драма, проявления которой встречаются в науке, когда уровень сознания расходится с возможностями познания, что нередко приводит к жесточайшей схватке традиционализма с тем новым, что сейчас входит в науку. «Мир будущий, Мир Высший, – писала Е.И.Рерих, – грядет в доспехе лучей лабораторных. Именно лаборатории укажут на преимущество высшей энергии и не только установят превосходство психической энергии человека над всеми до сих пор известными энергиями, но будет уявлена наглядная разница в качестве ее, и, таким образом, значение духовности будет установлено в полной мере»[[665]](#footnote-665). Исследование тонких энергий иных состояний материи – одна из важнейших задач новой науки. Эти исследования приведут к познанию Высших миров и установят связи с ними. Научные факты, полученные в исследованиях, уже свидетельствуют о существовании таких миров. «...Пора от грубых слоев материи перейти к исследованию тончайшей энергии»[[666]](#footnote-666). И еще: «Творчество, – отмечают авторы Живой Этики, – нужно понять как соединение различных энергий, явленных Огнем пространства и духом человека»[[667]](#footnote-667). Чем выше духовность самого исследователя и уровень его сознания, а также присутствие в нем способности чувствознания, тем ближе к реальности результаты исследования. «.Для значительных опытов, – писала Е.И.Рерих, – должен быть особый подбор лиц, обладающих высоким духовным синтезом»[[668]](#footnote-668). Дух человека, уровень его сознания – решающий фактор в тонких исследованиях. Если на эту сторону в науке никто не обращал внимания и дух как явление просто отрицался, то в новой системе познания духовности исследователя отводится важнейшая роль.

Переход к экспериментальным исследованиям тонкой материи и тонкой энергетики связан с рядом трудностей, о которых предупреждает Живая Этика. Подвижность тонких структур приводит к тому, что результаты одного и того же эксперимента невозможно повторить. Тонкие субстанции реагируют на все космические и земные условия, воспринимают энергетические изменения в самом человеке, чутко отвечают на многие моменты в нем, вплоть до настроения. Чтобы получить тот же результат, необходимо восстановить все энергетические условия, в которых происходил первоначальный эксперимент. Удается это крайне редко. «Неповторимость опытов с тончайшими энергиями, – читаем мы в Живой Этике, – часто отвращает внимание ученых. Но они забывают, что не энергия неповторима, но они сами. К тому же не умеют они создать повторимые условия, окружающие опыты. Много раз приходилось вам замечать, насколько различны привходящие обстоятельства. Но даже весьма умудренный ученый не придает значения очень разнообразным условиям. Прежде всего, он не обращает внимания на свое настроение, но состояние нервных центров будет решающим для многих опытов. Также забывается и качество сотрудников, принимающих участие в опытах. Но даже в древности, а затем алхимики, очень понимали ценность сотрудничества. Они знали и значение пола. Они не отрицали лунное воздействие и силу явленных планет»[[669]](#footnote-669).

Впервые в истории науки в систему научного познания был включен человек, его энергетика, его взаимодействие с окружающим нас микрои макрокосмом. Согласно Живой Этике, человек – носитель высшей энергии, имеющей огненный характер, которая не только ведет его по пути космической эволюции, но и необходима в процессе познания этим человеком особенностей и тайн Мироздания. Известно, что эта высшая энергия называется психической и является важнейшим условием любого творчества. Авторы Живой Этики считают, что потенциал такой энергии выше энергии расщепленного атома. «Без психической энергии не разглядеть пространственных путей.

То же самое происходит во всех областях науки. Неразумно пренебрегать высшей энергией. Точно во времена религиозных войн и гонений, смелые и прозорливые познаватели должны прятаться, как алхимики от инквизиции. Такое позорное положение недопустимо»[[670]](#footnote-670). И еще: «Действительно, давно пора изучать огненную природу человека. Давно нужно понять, что не только воля, но огненная энергия окружает человека спасительным покровом. Действительно, нужно изучать это в лабораториях, но эти лаборатории должны отличаться от лабораторий почвенных удобрений. Пора ученым признать, что для тонких опытов нужны тонкие условия. Также пора признать, что эти условия не создаются механическими дезинфекциями. Каждый опыт требует духовного огненного очищения. Действительно, многое удается в природе и в храмах, где эманации не так загрязнены. Но в случайных лабораториях, где даже воздух не всегда освежен и пыль полна ядовитых отложений, там удается лишь немногое»[[671]](#footnote-671).

В новой системе познания Живой Этики есть указание на два явления, без которых не может существовать новая наука. Это энергетика сердца и мысли. Традиционная эмпирическая наука мало занималась или же совсем не занималась ни тем, ни другим. Авторы Живой Этики справедливо утверждают, что в сердце человека идет процесс синтеза, играющий важнейшую роль в космической эволюции. Энергетика сердца соотносится с космическими масштабами. Еще в древности сердце считалось Солнцем человека. Между сердцем человека и Солнцем существуют невидимые и таинственные связи, выходящие в Беспредельность.

Космический Магнит есть Сердце Вселенной, которое регулирует ее жизнедеятельность и развитие. «...В основе всей Вселенной ищите Сердце!»[[672]](#footnote-672) – сказано в Живой Этике. Сердце человека содержит высокие космические энергии, основа которых – тонкая светоматерия. Оно имеет связи не только с физическими небесными телами, но и с мирами иного состояния материи, заключает в себе земное и небесное, плотное и тонкое. Через сердце лежит духовный путь, соединяющий мир физический, через Тонкий, с Огненным. Поэтому сердце называют Мостом Миров. Этот Мост соединяет в синтезе дух и материю, энергию Земли и Космоса. В нем взаимодействуют физические и космические законы. Сердце – это своеобразный перекресток между планетой Земля и Дальним Космосом. Оно, отмечала Елена Ивановна Рерих, «изумительный орган, вмещающий в себе, в своих многочисленных центрах, все творчество и всю психожизнь»[[673]](#footnote-673). В сердце идут сложнейшие процессы, связанные и с самыми изначальными энергетическими структурами человека, и с завершающими его развитие. Сердце есть место сознания самого человека, уровень которого определяется сердечной энергией. Помещенное в сердце сознание формируется во взаимодействии земного и космического. Эти моменты дают нам возможность считать сердце инструментом познания более мощным и глубоким, нежели интеллект. Сердце ведет интеллект, создавая для него новые возможности и новые перспективы в познании окружающего мира. Пренебрежение же сердечной энергетикой и способом духовного познания тормозит процесс космической эволюции и препятствует дальнейшему познанию Космоса.

Наряду с сердцем огромную роль в познании играет мысль, связанная прочными узами с духовными сердечными центрами. Современная теория научного познания мало касается этой проблемы, а если это иногда и случается, то исследования мысли оставляют в стороне самые существенные моменты, не проникая в глубину такого феномена. В Живой Этике мы находим понятия – мысль, мыслетворчество, мыслеобразы. Мысль как таковая есть не только инструмент познания, но и связь с инобытием, ибо порождена инобытием. Она не связана своим возникновением ни с плотной материей, ни с серым мозговым веществом, которое долгое время (и даже сейчас) считалось причиной зарождения мысли. Ее, мысли, причина лежит в энергетическом пространстве Космоса, в его тонких и высоковибрационных процессах. Если бы это было не так, то мы бы не знали ни что такое мыслетворчество, ни что такое энергетика мысли. «Так мысль, – сказано в Живой Этике, – лишенная вибрации духа, есть явление мертвенности. Только вибрация духа может созидать»[[674]](#footnote-674). «Будем надеяться, – писала Елена Ивановна Рерих, – что скоро наука придет на помощь и докажет, что именно *мысль питает жизнь,* и потому где мысль останавливается, там начинается процесс разложения»[[675]](#footnote-675).

Согласно Живой Этике, мысль является не только одним из устоев космической эволюции человечества, но и необходимым, если не главным, компонентом системы познания. Не взяв в расчет особенности мысли, а также ее суть, мы не сможем сформировать новую систему познания в том объеме и измерении, которые требует новое мышление. Учение о мысли в Живой Этике, так не похожее на наши представления, свидетельствует о том, что ее авторы во многом опередили современную науку в этом отношении. Мы узнаем, что «мысль есть энергия»[[676]](#footnote-676). Причем энергия очень высокая и тонкая, обладающая рядом важных свойств. Из тонкого состояния она может переходить в физическое, что крайне расширяет диапазон ее действия. Ее тонкая энергия при определенных условиях может переходить в вещество. Таинственный этот процесс, происходящий в глубинах Космоса, связан с формообразовательной деятельностью, идущей в видимых и невидимых космических пространствах. «Пахтание, – сказано в Живой Этике, – есть символ Мироздания. Кто принял такой простой процесс, как символ великого действия, тот, действительно, понимал соотношение между микрокосмом и Макрокосмом. По физическому плану спиральное вращение есть основание накопления вещества, но совершенно тем же приемом действует и мысль. От Вершин до хаоса пространство напряжено спиралями сознания. Мысль спирально преображается в вещество, наполняя все Мироздание. Нужно понять и принять преображение мысли в вещество. Такая спайка сохранит запас вещества, ибо мысль неистощима. На Земле много пользы принесет сознание о материи мысли»[[677]](#footnote-677). Это свойство выводит мысль в пространство творящих сил Космоса.

«Мысль есть закон Мира, – утверждают авторы Учения. – Нужно понять этот закон во всей полноте. Мысль не есть только словесное выражение. Область мысли есть и область мыслительной энергии. Именно это обстоятельство упускается из виду, и мысли уделяют лишь малую распространенность. Такое ограничение мешает представить мысль за пределами планеты, иначе говоря, лишает ее величественного смысла. Мысль, так же как и мыслительная энергия, именно, получает должное значение, когда понимается за пределами Земли. Нельзя ограничивать мысль сферою земною... Ущемление величайшей энергии служит умалению и человеческого мышления. Действительно, чем больше человек стеснит свои возможности, тем больше он отрежет себя от великого сотрудничества.

Мысль должна изучаться в лучших научных учреждениях. Мысль должна быть поставлена во главу физических условий жизни»[[678]](#footnote-678). И еще: «Магнитная волна, искра электричества и мысль – эти три путника встречают стремящегося в Беспредельность»[[679]](#footnote-679). Эти три вида творящей энергии составляют основу нашего Космоса, и мысль есть самое главное в этой троице, ибо она есть первоисточник Мироздания. Высшая творческая сила создала Вселенную своей мыслью. «Так Мысль есть первопричина и венец всего творения»[[680]](#footnote-680), – писала Е.И.Рерих. В силу своих особенностей мысль правит одним из важнейших законов Космоса – причинно-следственными связями. Энергетическое могущество мысли приводит в движение стихийные силы природы, которые по своей сути неподвижны и инертны и для своего развития требуют толчка мыслью. Она есть могущественный представитель Высших миров, сотканных светоматерией и обладающих высокими, несравнимыми с плотным миром измерениями. Пространственная мысль влияет самым радикальным образом на низшие миры, продвигая их к восхождению и преображению.

Но мысль творит не только в Высших сферах Космоса, где ее сила увеличивается до размеров, непостижимых нами, но и на Земле. Подобных примеров достаточно много. Тысячелетиями на Земле складывались места, притягивавшие к себе большое число паломников. Эти места регулярного паломничества называются святыми, в течение многих веков туда шли тысячи и миллионы, неся в себе самые чистые мысли. Там остаются наслоения творческих мыслей, которые, в свою очередь, воздействуя на человека, перерождают его сознание, если внутренняя его структура готова это принять.

Те, кто побывал в святых местах, могут рассказать об удивительной атмосфере, царящей в них, о трудноописуемом словами настроении, которое охватывает паломников, о приподнятом духе тех, кто ощутил творческую энергетику наслоений высоких мыслей.

В системе познания Живой Этики мы находим все то, что необходимо ввести в науку, чтобы она, изменившись и трансформировавшись, превратилась в ту новую науку, глубочайшие и тончайшие исследования которой смогли бы не только изменить наш земной мир, но и усовершенствовать внутренний мир человека.

Рерихи прожили в Индии более 20 лет. Эту страну они выбрали не случайно. Она была и есть страна высокой культуры, духовной утонченности ее народа и знаний, накопленных и не утерянных с самых древних времен. Магнетизм Индии испытывали многие. Тайна ее великой притягательности заключается, прежде всего, в непрерывности ее культурной традиции.

Веками, не прерываясь, формировалась эта культура, развивался духовный облик самих индийцев, создавались непревзойденные шедевры искусства, шлифовались драгоценные камни индийской философской мысли и мудрости. Культура и Красота сотворили в Индии в течение многих веков упругое поле сильной и тонкой энергетики. Судьбе и богам было угодно, чтобы на планете существовала хотя бы одна страна, способная продемонстрировать ярко и убедительно эволюционную суть Культуры и Красоты. Именно Индия удостоилась этой высокой чести. Причастность индийской культуры к мирам иного состояния материи, философское осмысление такой связи и умение разумно ею пользоваться – отличительные черты этой культуры. Вступая в энергоинформационный обмен с Индией, страны и народы получали от нее бесценные сокровища Знания, подлинные подходы к решению проблем совершенствования человека, мудрую практику развития духа и, наконец, космический взгляд на эволюцию человечества.

Н.К.Рерих, живя в Индии, постигал бесконечность ее культуры и духа, и чем больше проходило времени, тем глубже он погружался в мудрость и глубину ее многовековых накоплений. «С радостью я замечаю, – утверждал он в 1929 году, – распространение высоких интеллектуальных и художественных сил в Индии. Высоко одаренные индивидуальности сейчас стоят во главе университетов, институтов и школ, и имена Тагора, Боса, Рамана и других мужей науки и искусства являются живым мостом между сегодняшней Индией и глубокими корнями ее прошлой культуры.

Итак, следуя лучшим вехам, мы достигаем высочайших путей.

Великий Вивекананда, когда его спросила преданная последовательница, что ей делать в Индии, ответил: “Любите Индию!”

Великие учения Вед, заветы Будды, Аполлония Тианского, Парацельса, Томаса Вогана, Рамакришны, бесчисленные зовы веков и всех народов направляют нас к великой горе Индии, которая охраняет сокровище.

Любите Индию!»[[681]](#footnote-681)

Эти слова «Любите Индию!» были как бы девизом Рерихов. Они ее любили, в ней жили и создали в ней, а не где-то в другом месте, уникальный Институт Гималайских исследований, названный «Урусвати» – «Свет Утренней Звезды». Институт был первым драгоценным зерном той новой науки, о которой писала Живая Этика и говорили Учителя, стоявшие высоко на лестнице космической эволюции. Воплощая Их идеи в жизнь, Рерихи ясно представляли себе, для чего и во имя чего все это делается. Новое космическое мышление, новая система познания, новая наука – все это составляло единое целое, звавшее планету к преодолению подъема на новый виток космической эволюции. С самого начала и до конца все, что было связано с «Урусвати», Рерихами тщательно готовилось и разрабатывалось, начиная с месторасположения Института и кончая сутью его деятельности и творчества. Известно, что этим местом оказалась долина Кулу в индийских Гималаях. Рерихи сразу обратили внимание на одно важное обстоятельство – аккумуляцию в этом пространстве высокой энергетики человеческой мысли. На гималайских склонах, скалах и в пещерах остались невидимые накопления этой мысли. Их несли в себе жившие в этой долине или побывавшие в ней великие личности, мудрецы и святые. «Место Института, – отмечал Н.К.Рерих, – в древней долине Кулу, или Кулуте, тоже было удачно. В этих местах жили риши и мудрецы Индии. Многие легендарные и исторические события связаны с этими нагорьями. Тут проходил Будда и в свое время процветали десятки буддийских монастырей. Здесь находятся развалины дворцов Пандавов, пещера Арджуны, – здесь собирал “Махабхарату” риши Виаса. Здесь и Виасакунд – место исполнения желаний»[[682]](#footnote-682).

В долине бытовало много легенд. Легенда о Нарасимхе – покровителе Кулу обратила на себя особое внимание Н.К.Рериха. «Долина Кулу, – писал он, – имеет своего героя-защитника – Нарасимху, раджпутского раджу. Прекрасная легенда связана с именем Нарасимхи. Раджа должен был бежать из Раджпутаны. Как скромный кули, образованный правитель спрятался в долине Кулу. Под плащом простого рабочего он скрыл свою личность, но его огромная эрудиция не дала ему остаться незамеченным. Свет его справедливости и знаний освещал всех его соседей. Люди догадались, что не обычный человек появился среди них, и они по собственной воле стали считать Нарасимху своим раджой. Развалины замка Нарасимхи до сих пор еще стоят в Наггаре, а изображение героя воздвигнуто под старым деодаром. В соответствии с легендами, Нарасимха охраняет долину Кулу. И проклятие тому, кто вызовет справедливый гнев героя-раджи. Как величественный белобородый пророк, он, говорят, посещает свою страну ночью, и многие видели его и были благословлены правителем. <...> Теперь он будет охранять Урусвати, наш Гималайский Исследовательский институт!

И над изображением Нарасимхи возвышается белая вершина Гуру-Гури-Дхар – путь Духовного учителя»[[683]](#footnote-683).

У Рериха есть картина «Гуру-Гури-Дхар». На ней изображен Учитель, тесно связанный и сотрудничавший с Рерихами в создании Живой Этики. Махатма, Великая Душа, он жил когда-то в Кулу и не раз проходил по ней. Он оставил по себе легенды, в основе которых – историческая реальность о Великом Учителе. Энергетика его мысли ощущается в древней долине и до сих пор притягивает паломников и тех, кто хотя бы раз побывал в ней. Мысли наших великих соотечественников, Рерихов, оставили также свои следы. Когда-то в древности для строительства храма опытный и знающий жрец, умевший хорошо ориентироваться в тонкой энергетике, выбирал особое место. И восприятие такой энергетики не только позволяло совершать какой-либо религиозный ритуал, но и создавало в молящихся необходимый настрой, помогающий постигнуть духовные, невидимые явления. Как правило, место для храма бывает красивым. Исключительно красива и долина Кулу, где расположен Институт Гималайских исследований. Здесь энергетика Красоты сливается с тонкой энергетикой великих и высоких мыслей, и в результате возникает особое творческое поле, которое ощущали ученые, работавшие в Институте, и которое до сих пор дает о себе знать особым настроением и легкостью дыхания. «Если бы кто-нибудь задался целью исторически просмотреть всемирное устремление к Гималаям, то получилось бы необыкновенно знаменательное исследование. Действительно, если от нескольких тысяч лет тому назад просмотреть всю притягательную силу этих высот, то, действительно, можно понять, почему Гималаи имеют прозвище “несравненных”. Сколько незапамятных Знаков соединено с этой горной страной! Даже в самые темные времена Средневековья, даже удаленные страны мыслили о прекрасной Индии, которая кульминировалась в народных воображениях, конечно, сокровенно таинственными снеговыми великанами.

Попробуем мысленно сообразить все те прекраснейшие легенды, которые могли зародиться только на Гималаях. При этом, прежде всего, будем поражены изумительным разнообразием этих наследий. Правда, это богатство произойдет от многих пламенных наслоений, станет роскошнее от щедрости многих тысячелетий, увенчается подвигами лучших искателей истины. Все это так. Но и для этих вершинных подвигов требуется окружающее великолепие, а что же может быть величественнее, нежели непревзойденные горы со всеми их несказанными сияниями, со всем неизреченным многообразием»[[684]](#footnote-684).

Сама долина Кулу и примыкающие к ней горные районы были источником самых разнообразных знаний. «Было отмечено, – писал Н.К.Рерих, – что электрические и магнитные явления особенно ярко выражены на этих высотах. Последние обеспечивают исключительные возможности для изучения особых токов, и можно представить, какие новые исследования могли быть проведены здесь нашим великим физиком Милликаном в продолжение его недавних чудесных открытий.

Замечательно, как вся собранная информация увеличивает важность этих мест, где плодородие почвы сочетается с необычным феноменом высот и историческим героическим прошлым»[[685]](#footnote-685).

Этот гималайский район открывал самые богатые возможности для изысканий в ботанике и зоологии, археологии, лингвистике, традиционной медицине и ряде самых неожиданных направлений науки.

Институт «Урусвати», начавший активно работать в Кулу в 1929 году, развернул свою деятельность в тридцатых годах прошлого века. Особую роль в его подготовке сыграла Центрально-Азиатская экспедиция 1924–1928 годов. Уникальные коллекции, собранные на маршруте этой экспедиции, дали возможность, не замедляя темпа работ, приступить к исследованиям, внедряя в Институте методы новой науки. Рассматривая знания из разных наук как нечто синтетическое, не разбитое на различные области, Рерихи отразили эту идею в структуре самого Института. Были открыты отделы: археологический, естественных наук, медицины; научная библиотека; музей для хранения экспедиционных находок. Отделы имели подразделения. При археологическом отделе существовали секции общей истории, истории культуры народов Азии, истории древнего искусства, лингвистики и филологии. Отдел естественных наук занимался ботаникой и зоологией, метеорологическими и астрономическими наблюдениями, изучением космических лучей в высокогорных условиях. В медицинском отделе, наряду с изучением древнетибетской медицины и фармакопеи, была организована биохимическая лаборатория, в которой изучали средства борьбы против рака. Вся семья Рерихов участвовала в организации и работе Института. Елена Ивановна, являясь его Президентом-Основателем, была, по сути, ведущей в различных областях его научной деятельности. Николай Константинович, сочетавший в себе синтез искусства, науки и большие организаторские способности, был так же, как Елена Ивановна, его основателем и идеологом. Директором Института стал Юрий Николаевич, старший сын Рерихов, к тому времени уже известный ученый, обладавший широким космическим мировоззрением, он вложил немало плодотворных идей в творческую деятельность Института. Младший сын, Святослав Николаевич, художник, знаток древнего искусства и местной флоры, был, кроме того, прекрасным ботаником и орнитологом. Разносторонние знания и занятия каждого члена семьи Рерихов при их слаженном сотрудничестве и неутомимой энергии способствовали успеху и широкому признанию Института «Урусвати» как в самой Индии, так и далеко за ее пределами.

Крупнейшие ученые различных стран сотрудничали с Институтом и участвовали в его программах. Наиболее тесное взаимодействие установилось у Рерихов с учеными и деятелями культуры Индии, такими как Чандрасекхар Венката Раман, Джагадиш Чандра Бош, Рабиндранат Тагор, Абаниндранат Тагор, Ашит Кумар Халдар, Сунити Кумар Чаттерджи, Рамананда Чаттерджи, Сарвапалли Радхакришнан, Свами Саданаид Сарасвати, Тейджа Синг, Дас Гупта, К.П.П.Тампи, Р.М.Равал и другие. Среди западных ученых, сотрудников и советников «Урусвати», можно назвать А.Эйнштейна, Р.Милликана, Л.Бройля, президента Американского археологического института Р.Магоффина, известного путешественника и исследователя Свена Гедина, профессора Института Пастера в Париже С.И.Метальникова, востоковеда Чарльза Ланмана, профессора из Парижа К.К.Лозины-Лозинского, французского археолога К.Бюнссона, директора Ботанического сада в Нью-Йорке Э.Д.Меррилла и многих других. Советский академик Н.И.Вавилов вплоть до своего ареста вел переписку со Святославом Николаевичем по проблемам ботаники. Всех их привлекали к Институту «Урусвати» не только уникальный район Гималаев, но и те способы научных исследований, основанные на методологии новой системы познания. Характерной особенностью работы была «постоянная подвижность», регулярные экспедиции, в которых участвовали «сотрудники и корреспонденты»[[686]](#footnote-686) Института. «Нужно то, – писал по этому поводу Н.К.Рерих, – что индусы так сердечно и знаменательно называют “ашрам”. Это – средоточие. Но умственное питание “ашрама” добывается в разных местах. Приходят совсем неожиданно путники, каждый со своими накоплениями. Но и сотрудники “ашрама” тоже не сидят на месте. При каждой новой возможности они идут в разные стороны и пополняют свои внутренние запасы. <...> Впрочем, сейчас всякий обмен научными силами, всякие экспедиции и странствия становятся непременным условием каждого преуспеяния. При этом люди научаются и расширять пределы своей специальности. Странник многое видит. Путник, если не слеп, даже невольно усмотрит многое замечательное. Таким образом, узкая профессия, одно время так овладевшая человечеством, опять заменяется познанием широким»[[687]](#footnote-687).

Нужно, писал Николай Константинович, «и взглянуть высоко наверх, и глубоко проникнуть внутрь»[[688]](#footnote-688). Речь идет о расширении пространства познания, в котором сплетены воедино небесное и земное и где высота и глубина составляют важнейшие направления исследований. В «Урусвати» методы эмпирической науки сочетались с метанаучными. Нравственные и этические моменты при этом имели важнейшее значение. Сами основатели были высокодуховными людьми, несущими в себе новое космическое мироощущение. Духовные знания, накопленные в Гималаях, получали экспериментальное подтверждение. Именно в «Урусвати» начинали научно познавать тонкие энергии, магнитные токи, космические лучи, иные состояния материи. Идея, что причина многих земных явлений лежит в Космосе и мирах более высокого состояния материи, пронизывала научные концепции Института. Они открывали перед сотрудниками беспредельность научных исследований, выводили науку из кризиса и делали беспочвенными мысли о конце науки. Новая наука, соответствующая космическому мышлению, должна иметь связь с Высшим, чтобы выйти в беспредельность познания Мироздания во всей его сложности. Эта связь была присуща в первую очередь самим Рерихам и еще нескольким ученым, хорошо понимавшим значение взаимодействия с Высшими силами. Энергетическое мировоззрение нового космического мышления было реальной основой в исследованиях ученых «Урусвати». В работах Института немалое место занимали проблемы человеческого сознания, психической энергии, а также влияния энергии самого человека на научные эксперименты. Все это формировало иные подходы к лабораторным исследованиям.

За короткий период существования Института было сделано очень много. Комплексные экспедиции «Урусвати» прошли по древней долине Кулу, Лахулу, Бешару, Кангре, Ладаку, Занскару. На это же время приходится и крупная Маньчжурская экспедиция 1934–1935 годов. Музей Института пополнялся богатейшими коллекциями: ботаническими, орнитологическими, геологическими, археологическими. Юрий Николаевич собрал ценнейшие образцы гималайского фольклора. Были изданы три солидных тома трудов Института и отдельные научные работы его сотрудников, построены здания, приобретено и вступило в строй лабораторное оборудование, значительно пополнилась библиотека. Президент-Основатель Елена Ивановна Рерих в связи с трехлетием Института говорила: «Не забудем, что долина Кулу, собравшая в себе все величественные имена человечества, начиная от Ману, Будды, Арджуны, всех героев Пандавов, Виасы, Гессэр-Хана, является исключительною местностью, научная ценность которой еще только начинает выявляться, но и в начале своем поражает богатейшим материалом. Как в историческом, археологическом, филологическом, так и в ботаническом, геологическом и физическом отношениях Институту предстоит, как уже и теперь видно, плодотворнейшая работа»[[689]](#footnote-689). Первые успехи работы Института позволили Рерихам увидеть и разработать перспективу его развития. «Станция (Институт «Урусвати». – *Л.Ш.)* должна развиться в город Знания, – отмечала Е.И.Рерих. – Мы желаем в этом городе дать синтез научных достижений. Потому все отрасли науки должны быть впоследствии представлены в нем. И так как знание имеет своим источником весь Космос, то участники научной станции должны принадлежать всему миру, то есть всем национальностям; и как Космос неделим в своих функциях, так и ученые всего мира должны быть неделимы в своих достижениях, иначе говоря, объединены в теснейшем сотрудничестве. Место станции избрано совершенно сознательно и обдуманно, ибо Гималаи представляют неисчислимые возможности во всех отношениях. Внимание научного мира сейчас обращено на эти высоты. Изучение новых космических лучей, дающих человечеству новые ценнейшие энергии, возможно только на высотах, ибо все тонкое, самое ценное лежит в более чистых слоях атмосферы»[[690]](#footnote-690). Было задумано грандиозное дело – город Знания, который должен был стать мировым катализатором новой науки космического мышления. И еще: «Основание города синтетического знания есть великое мировое дело, потому не просить, но требовать содействия можем мы. Не для себя работаем, но для человечества. Ведь каждый готов приложить лучшие усилия на общее благо, пусть и другие поймут это чистое устремление и загорятся к продвижению человечества на пути к синтетическому знанию»[[691]](#footnote-691).

Но задуманному не суждено было сбыться. Исторические события сложились так, что не только не возник столь желанный для науки город Знания, но и его первый плод, Институт Гималайских исследований, был лишен возможностей к дальнейшему развитию.

В начале 1930-х годов начался мировой экономический кризис. Организации, финансировавшие «Урусвати», не смогли этого больше делать. «...Вдруг загрохотали американские финансовые кризисы, – с горечью писал Н.К. Рерих. – Зашумело европейское смущение. Пресеклись средства. Одними картинами не удастся содержать целое научное учреждение. Давали все, что могли, а дальше и взять негде. Между тем общий интерес к Гималаям все возрастает. Ежегодные экспедиции направляются сюда со всех концов мира. Новые раскопки раскрывают древнейшие культуры Индии. В старых монастырях Тибета обнаруживаются ценнейшие манускрипты и фрески. Аюрведа опять приобретает свое прежнее значение, и самые серьезные специалисты опять устремляются к этим древним наследиям. <...> Все есть, а денег нет»[[692]](#footnote-692).

Потом началась Вторая мировая война, и оборвались те связи, которые интеллектуально питали деятельность Института. «Сперва мы оказались отрезаны от Вены, – отмечал Николай Константинович, – затем от Праги. Отсеклась Варшава. <...> Постепенно стали трудными сношения с Прибалтикой. Швеция, Дания, Норвегия исчезли из переписки. Замолк Брюгге. Замолчали Белград, Загреб, Италия. Прикончился Париж. Америка оказалась за тридевять земель, и письма если вообще доходили, то плавали через окружные моря и долго гостили в цензуре. Вот и в Португалию уже нельзя писать. На телеграмму нет ответа из Риги. Дальний Восток примолк. <...> Швейцария уже оказалась заколдованной страной. Всюду нельзя. И на Родину невозможно писать, а оттуда запрашивали о травах. Кто знает, какие письма пропали. Кто жив, а кто уже перекочевал в лучший мир?»[[693]](#footnote-693)

Это состояние отрезанности от мира он назвал островом. Институт, деятельность которого была рассчитана на мировые связи, естественно, не мог продолжать работать, даже если бы были средства. Его пришлось законсервировать. Коллекции уложили в ящики, лабораторное оборудование размонтировали, жилые помещения, где останавливались приезжающие ученые, закрыли. Успешно работавший Институт, казалось, перестал существовать. Через несколько лет кончилась война. Индия после кровавого противостояния индусов и мусульман получила независимость. В 1947 году умер Николай Константинович, в 1955 году ушла Елена Ивановна. В 1957 году уехал в Советский Союз Юрий Николаевич и там же в 1960 году неожиданно скончался. Остался один Святослав Николаевич.

Я познакомилась с ним в 1968 году, когда приезжала в Индию с делегацией первых лауреатов премии имени Джавахарлала Неру. А в 1972 году Святослав Николаевич пригласил меня на виллу Рерихов в Кулу. И тогда я первый раз увидела Гималаи, древнюю долину Кулу и дом Рерихов, стоявший на лесистом склоне над старинным поселком Наггар. В один из дней, когда долину заволокли темные тучи и скрыли сверкающую красоту Гималаев, Святослав Николаевич предложил мне пойти в Институт «Урусвати», расположенный в деодаровой роще чуть выше по склону. По узкой тропинке мы поднялись на уютную площадку, поросшую ярко-зеленой травой. Здесь среди деревьев стояли два здания Института Гималайских исследований. На одном из них еще сохранилась вывеска – «Урусвати».

– Весь этот склон и роща, – Святослав Николаевич повел рукой вокруг себя, – принадлежит Институту. Двадцать акров земли, которую мой отец, Николай Константинович, отдал для этой цели. Вот в этом доме, – он показал на двухэтажный дом, – работали и жили зарубежные и индийские сотрудники. А дальше – лабораторный корпус.

Чуть в стороне, ниже по склону, виднелась груда камней, бывшая, очевидно, когда-то фундаментом какого-то строения. Оказалось, что там стоял дом, где жили тибетские ламы, помогавшие Юрию Николаевичу Рериху в его исторических и лингвистических исследованиях.

Мы начали осмотр домов. Шаги гулко отдавались в пустых помещениях, комнаты тянулись одна за другой. В одном из помещений мы остановились перед дверью. На ней висел массивный замок. Его заржавевший механизм долго не поддавался ключу, наконец со скрипом открылся, и мы оказались в большой комнате. Свет с трудом пробивался сквозь щели плотно закрытых ставней. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидела стоявшие повсюду ящики. Они громоздились друг на друга, их было много, на них лежал толстый слой пыли. По стенам комнаты стояли застекленные шкафы.

– Наши коллекции, – коротко бросил Святослав Николаевич.

Здесь хранились коллекции, частично оставшиеся от Центрально-Азиатской экспедиции, и коллекции, собранные гималайскими экспедициями сотрудников Института. Передо мной был уникальный, богатейший материал, к которому несколько десятков лет не прикасалась рука ученого. В застекленных шкафах и ящиках находились ценные этнографическая, археологическая и другие коллекции. Орнитологическая насчитывала около 400 видов птиц, некоторые из них сейчас уже исчезли. Ботаническая коллекция полностью представляла флору долины Кулу. Геологическая содержала немало редких минералов. Тут же хранились зоологическая, фармакологическая и палеонтологическая коллекции.

Мы прошли в следующее помещение, где вдоль стен тянулись полки с книгами. Библиотека насчитывала свыше четырех тысяч томов. Среди них было немало редких изданий. В другом здании обнаружилось оборудование биохимической и физической лабораторий. Книги уже давно не снимали с полок, лабораторным оборудованием не пользовались... Но тем не менее все то, что мне показал Святослав Николаевич, не производило тягостного впечатления запустения и упадка. Казалось, что люди только недавно покинули эти стены, по каким-то не зависящим от них обстоятельствам неожиданно и внезапно оторванные от интересной работы. Они успели только упаковать коллекции и закрыть на замки двери библиотеки и лабораторий.

– Вот что такое «Урусвати» теперь, – Святослав Николаевич печально наклонил голову. – Но ведь советские ученые могут здесь работать?! – и глаза его улыбнулись. – Об этом не раз говорили и мой отец, и брат. Почему бы советским и индийским ученым здесь не поработать вместе? Все это, – он обвел взглядом вокруг, – может оказаться в их распоряжении. Русские начали, русские и должны продолжить.

И эта тема – «русские начали, русские и должны продолжить» – целый тот день звучала в наших беседах.

– Вы должны знать, – говорил Святослав Николаевич, – что этот Институт – не просто очередное научное учреждение. В нем заложено будущее науки. Тогда, во время войны и после, судьба Института сложилась непросто, и прервались исследования и научная методология, заложенная в нем. Заложенная не нами, Рерихами, а нашим Учителем, который создал Живую Этику и планы которого мы выполняли. Вы знаете, все очень интересно было задумано и еще более интересно исполнялось. Во всех этих действиях, в которых мы участвовали, было не только будущее новой науки, но и будущее эволюции человечества, его преображения, его новых форм существования.

Все чаще и чаще в наших разговорах звучало: новая эпоха, новое космическое мышление, новая наука. А через несколько дней Святослав Николаевич попросил меня передать его предложение Академии наук СССР. Он хотел, чтобы группа советских ученых прибыла в Кулу и решила проблему совместного с Индией сотрудничества в Институте Гималайских исследований. Я согласилась и по приезде в Москву передала все это тем, от кого зависело выполнение просьбы Святослава Николаевича. Но особого интереса ко всему этому ученые не проявили, обстоятельства менялись, трудности задуманного росли. Тогда, в восьмидесятые годы, несмотря на сделанные усилия, ничего не удалось решить. Но это не значило, что у предложения Святослава Николаевича Рериха не было будущего. С тех пор прошло немало лет, исчез СССР, на его месте появились отдельные государства, Святослав Николаевич передал в Россию наследие своих родителей. В Москве возник Центр-Музей имени Н.К.Рериха. В своем письме о создании Музея имени Н.К.Рериха Святослав Николаевич написал: «В перспективе мне видится, что Институт “Урусвати”, где, как Вам известно, в полном порядке сохраняются уникальные коллекции, может стать индийским филиалом Центра-Музея на правах совместного советско-индийского учреждения. Конечно, окончательное решение вопроса потребует разработки многих юридических вопросов, а также приезда для приемки коллекций группы специалистов (орнитолога, зоолога, ботаника, а также, вероятно, археолога и фольклориста), но все это вполне разрешимо. Конструктивно мы сможем подойти к этому делу только тогда, когда Центр-Музей и Фонд имени Рериха развернут свою работу в Москве»[[694]](#footnote-694).

В Индии, в Кулу, организовали Международный Мемориальный Трест Рерихов, в который вошли представители центрального правительства страны и правительства штата Химачал Прадеш. В Попечительский Совет Треста были включены сотрудники посольства России и российские ученые. Правительства Индии и штата финансировали многое в рериховской усадьбе, что было так непохоже на отношение российского правительства к Центру-Музею имени Н.К.Рериха в Москве. Музей выжил и до сих пор работает лишь на пожертвования самих россиян.

В 1993 году умер Святослав Николаевич Рерих, последний из Великой семьи Рерихов. После его смерти я была несколько раз в Кулу, посещая Индию в качестве члена Попечительского Совета Международного Мемориального Треста Рерихов. И каждый раз находила что-то новое – Музей Гималайского народного искусства в одном из зданий «Урусвати», новые здания для художественных выставок и научных симпозиумов, открытый театр на склоне холма, где находился Институт. Особенно интересным было для меня последнее посещение в составе делегации Международного Центра Рерихов, приглашенной правительством штата Карнатака на празднование столетнего юбилея Святослава Николаевича Рериха. С нами в Кулу были представители Российской академии естественных наук вместе с ее вице-президентом Г.Н.Фурсеем. Всех нас интересовала, в первую очередь, проблема возрождения «Урусвати», уникального Института новой науки. Работы, которые велись в усадьбе Рерихов в Кулу, как бы не затрагивали еще этой важной проблемы, хотя и ремонтировался уже лабораторный корпус. Но вряд ли можно винить в этом Индию. Обсудив в Кулу ряд вопросов, связанных с возрождением «Урусвати», мы предприняли некоторые шаги в этом направлении. Объединенный Научный Центр проблем Космического Мышления (ОНЦ КМ), созданный на базе Международного Центра Рерихов, был проинформирован по поводу намерений в отношении «Урусвати», и его Правление сочло необходимым не только инициировать процесс возрождения Института, но и принять в нем участие.

Весной 2005 года на заседании Попечительского Совета Международного Мемориального Треста Рерихов (ММТР) был представлен проект Протокола о совместных намерениях Международного Центра Рерихов и ММТР. Вопрос о возрождении Института «Урусвати» занял в нем важное место.

Проект был обсужден и принципиально одобрен.

Возрождение Института Гималайских исследований «Урусвати» решено проводить по двум направлениям: мемориально-музейное и научно-исследовательское, которое должно реализоваться совместными усилиями индийских и российских ученых. Было предложено разработать конкретные программы в развитие Протокола о совместных намерениях МЦР и ММТР.

В целом следует отметить, что принятие важных положительных решений по развитию Музея-имения Рерихов в Наггаре достигнуто благодаря вниманию со стороны правительства штата Химачал Прадеш и лично его главного министра, а также поддержке Посольства Российской Федерации в Индии. Будем надеяться, что факел новой науки вновь вспыхнет в долине Кулу.

**5. Метаисторический смысл Пакта Рериха**

Пакт Рериха был важнейшим эволюционным действием, которое соединяло в себе метаисторический и исторический процессы, направленные на сохранение и укрепление культуры нашей планеты.

Надо отметить, что идея подобного пакта была предложена Н.К.Рерихом еще до Первой мировой войны. Необходимость такого документа Николай Константинович интуитивно ощущал еще до того, как он стал его планетарной миссией.

В начале 1930-х годов, за несколько лет до Второй мировой войны, возникло движение, которое увенчалось Пактом, получившим название Пакт Рериха. Это был юридический документ. Его целью было защитить культурное наследие планеты и в мирное время, и во время войны. Пакт был поддержан рядом государств Америки и президентом США Франклином Рузвельтом. К сожалению, Пакт не был подписан Советским Союзом. Собственно, на этом можно было бы остановиться, проведя юридический анализ этого Пакта, его антивоенную направленность и его историю. Однако сам Пакт Рериха был глубже и интересней по своему смыслу, нежели просто документ в защиту культурного наследия. Пакт Рериха был связан с тремя моментами, проникновение в суть которых открывает внутренний смысл Пакта, не менее важный, а может быть, и самый важный. Эти три момента были следующими: письма Елена Ивановны Рерих Франклину Рузвельту, пророческая серия картин Николая Константиновича и Знамя Мира, символ этого Пакта, имевший глубокий эволюционный смысл.

Нам известно, что в 1934–1935 годах Елена Ивановна написала президенту США ряд уникальных писем. В них был дан блестящий анализ международной обстановки. Елена Ивановна обращала особое внимание на Россию и доказывала необходимость в сложившейся ситуации союза США и России.

Трудно сказать, как Рузвельт отнесся к этим письмам, ответа на них среди документов Отдела рукописей МЦР нет. Возможно, ответные письма находятся где-то в другом месте и когда-нибудь мы об этом узнаем. Можно предположить, что эти письма в какой-то степени повлияли на заключение США союза с СССР уже во время войны.

Почти в то же время Н.К.Рерих начинает создавать свою пророческую довоенную серию. В 1931 году он пишет «Цветы Тимура». Мы видим горный пейзаж, башню, на которой горит сигнальный огонь, предупреждающий о военной опасности, и всадника в военных доспехах, седлающего коня. Все ясно на этой картине. И хотя она относится

к совсем другому времени, тем не менее она символически напоминает нашим современникам о грозящей опасности.

Картина, следующая за ней, «Армагеддон», была написана Рерихом в 1936 году, и изображенное на ней прямо свидетельствует о грядущих событиях. Горящий старинный город и уходящие из него люди. Все то, что потом произойдет в Европе, будет выглядеть так же: разбомбленные горящие города и вереницы беженцев, уходящих в никуда.

Это были картины-предупреждения. Но на них никто не обратил внимания. Надвигалась мировая война, но в это не верили, и все спокойно занимались своими делами. И неожиданно в серии появляется русский былинный богатырь «Святогор» (1938). Какой подвиг предстоит ему совершить, было еще неясно.

Но со «Святогором» в пророческую серию вошла Россия рядом символических картин. «Армагеддон» (1940). Пламя и дым застилали жилища, в небе отражались сполохи багряного огня. России также грозил Армагеддон, но еще более худший, чем первый. Если «Святогор» был как бы настроен на подвиг, то «Армагеддон» являлся прямым указанием на войну, в которую неизбежно будет втянута Россия. Не надеясь особо на понимание своих предупреждений, Рерих создает ряд картин о грозящей России войне. «Вестник от Гималаев» (1940) указывал на место, откуда шли предупреждения. По горному озеру, покрытому утренним туманом, на утлом челне плывет человек. Его лицо неразличимо, его одежда проста, и ненадежен челн.

Вслед за этой картиной следует «Богатыри проснулись» (1940). Картина, как и ряд других в этой серии, носила символический характер. В огромной тайной пещере просыпаются русские богатыри в боевых шлемах и кольчугах. Именно они, по замыслу художника, примут первый удар. Но с Родины шли неутешительные известия. Там не верили в роковое нападение. И Рерих написал «Весть Тирону» (1940), положив в ее основу легенду о Тироне, который не поверил вести о грозящем ему убийстве и поэтому погиб.

Картину «Слепой» Рерих создал в начале 1941 года. По улице старинного города мечется человек, не понимающий, что происходит и куда ему бежать. И в этом своем метании он все ближе и ближе оказывается у горящих домов, из которых вырывается пламя и несутся горящие искры.

И, наконец, уникальная картина «Гесэр-хан» (1941), пленяющая своей трагической красотой. Во все небо красные полыхающие краски. И неизвестно, отражение ли это многочисленных пожаров или кровавый закат. На этом страшном фоне маленькая стремительная фигурка всадника, натянувшего лук, из которого вот-вот вылетит стрела, чтобы сообщить людям о неизбежности надвигающейся страшной беды.

Беда пришла на Родину 22 июня 1941 года. Те, кто был ответственен за свою страну, не вняли никаким предупреждениям. Предупреждения, шедшие от Гималаев, были не единственные. Руководители государства не верили ни официальным сообщениям, ни донесениям внешней разведки. На полях России началась тяжелая изнурительная война. 1942 год был самым трагическим и в какой-то мере казался безнадежным. И в этот роковой год, когда вражеская армия захватила огромную территорию СССР, Николай Константинович создал две картины, завершающие пророческую серию об Отечественной войне 1941–1945 годов Но тогда до 1945 года было еще далеко. Одна картина была посвящена Александру Невскому. Русский полководец едет на коне по окровавленному льду после победного Ледового побоища, печально опустив голову. Вокруг лежат убитые русские воины, и он ощущает великое горе за ту страшную цену, которую пришлось заплатить за победу. И эта пророческая картина о цене победы России в Отечественной войне была вполне реальной. Но тогда, в тяжелом 1942 году, трудно было поверить в победу.

И в том же 1942 году Рерих создал полотно, которое назвал одним всевмещающим словом «Победа». На фоне горного пейзажа русский богатырь мечом уничтожает дракона зла и войны. Эти точные пророческие картины свидетельствуют не только о способностях художника Рериха, но и еще о многом, что окружало его и связывало с процессом космической эволюции.

Эта эволюция отражена и на символе Знамени Мира – отличительном знаке Пакта Рериха. Символ этот является многосложным. Сам Рерих трактовал его следующим образом: прошлое, настоящее и будущее в едином круге вечности. Три круга времени, охваченные большим кругом вечности. Известно, что время нашего плотного мира значительно отличается от времени мира высшего состояния материи. Если в нашем мире время дифференцировано на прошлое, настоящее и будущее, то в мире высокого состояния материи эта дифференциация отсутствует, а прошлое, настоящее и будущее составляют единое целое явление, выраженное на символе Знамени Мира неразрывным кругом вечности. Таким образом, сочетание дифференцированного времени плотной материи и цельного времени высокого состояния материи представляет собой путь космической эволюции – от дифференцированного времени материи низшего состояния к цельному времени вечности материи высшего состояния. Мы читаем в этом символе, который нам кажется очень простым, важнейший космический закон – «Высшее в космической эволюции ведет за собой низшее». Иначе говоря, без водительства высшей материи низшая не способна к космической эволюции. Тут же мы можем прочесть и второй не менее важный космический закон: каждое земное явление имеет две стороны – земную и небесную, или космическую, связанную с высшей материей. Проблема в этом случае состоит в том, видим ли мы эту вторую сторону, ощущаем ли ее и умеем ли мы пользоваться в своем познании реальностью этой стороны. История человечества дает нам далеко не обнадеживающие примеры в этом отношении.

Все три момента, связанные с Великой войной середины XX века и с космической эволюцией, имеют один и тот же источник. Этот источник, включающий в себя творчество Великих Учителей, делает всю деятельность Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, особенно по Пакту, метаисторической. Именно через этот Пакт шла реальная связь земного исторического процесса с космической эволюцией.

Необходимо напомнить, что Живая Этика, автором которой является один из Учителей, представляет собой не только метаисторический источник, но и фундамент космического мышления, работающий в пространстве Культуры.

Известно, что философия космической реальности давалась Елене Ивановне Рерих параллельно с работой Николая Константиновича над Пактом. Пакт охраны памятников культуры и истории и их учреждений был результатом сотрудничества его авторов с Учителем и полностью основывался на метаисторических идеях философии космической реальности. Именно в Пакте Рериха содержалась творческая возможность продвижения человечества по ступеням космической эволюции.

Но почему именно памятники и их охрана, в самом широком смысле этого слова, были выдвинуты в Пакте как главная задача? Какое отношение имеют они к метаистории и космической эволюции? Отвечу – самое прямое. Памятники культуры есть энергетика самой культуры. Известно, что энергетика без материи не существует. Ее нет в свободном состоянии. И без энергетики не существует движения, нет определенных явлений и процессов и в Космосе, и на Земле. Чем выше состояние материи, тем выше ее энергетика. Огромные ее запасы находятся в памятниках истинного искусства. Поэтому задача сохранения этой энергетики от разрушения и уничтожения является важнейшим моментом в формировании метаисторического процесса, в пространстве которого и реализуется космический закон «Высшее ведет за собой низшее в эволюции». Именно энергетика искусства и архитектуры есть необходимое звено, через которое осуществляется влияние Высшего на нашу эволюцию. Она же представляет собой проводник образов архитектуры из мира высокого состояния материи в плотный мир. Архитектурные памятники, дошедшие до нашего времени, обладающие энергетикой и красотой, есть, в свою очередь, связь с космической материей высшего состояния. Если такое архитектурное произведение разрушить, то энергетике нашей эволюции будет нанесен значительный урон, который сразу отзовется и на энергетике культурного поля. И чем больше уничтожается произведений истинного искусства и архитектуры, тем слабее становится пространство культуры, куда темные немедленно запускают свои подделки и различного рода китчи. Космической задачей Пакта Рериха, созданного в сотрудничестве с Высшим, является защита эволюционной энергетики планеты Земля. В истории человечества такого Пакта еще не существовало. Его возникновение в XX веке нашей эры было обусловлено кризисным состоянием многих творческих направлений и, в первую очередь, творчества космической эволюции. Выход из этого тяжелейшего положения только один – укрепление энергетики культурного поля страны и планеты. Пакт Рериха до сих пор не осмыслен ни философски, ни духовно. Пора понять его космический характер и происхождение. Ибо Пакт Рериха не только юридический документ, но и целое явление, связанное с метаисторическим познанием и космической эволюцией.

В XX веке СССР не подписал Пакт Рериха, в XXI веке в России продолжается разрушение культуры, ее памятников и идет уничтожение нашей эволюционной энергетики. Те, кто этим активно занимается, понимают ли они, что творят? Их невежество безгранично. В свое время Н.К.Рерих сказал, что невежество – самое страшное преступление. Мы все сейчас – свидетели этого страшного преступления. Я не буду останавливаться на положении с культурой в России. Оно хуже, чем где-либо. Весь вопрос: что с этим делать? И самое значительное и страшное – это попытка различных слоев государства и общества разрушить именно наследие Рерихов, вывести его из творческого и научного пространства. И, наконец, забыть окончательно о великом явлении Пакта Рериха.

Только противостояние людей, понимающих, что такое культура, ее памятники, красота даст возможность сохранить бесценное сокровище планеты в целом и нашей страны в частности.

Без прошлого нет будущего, утверждал Н.К.Рерих. Разрушая прошлое, его культурные и исторические памятники, уничтожая их энергетику, мы уничтожаем свое будущее. Пакт Рериха работает на наше будущее. И от нас самих зависит, сумеем ли мы сохранить свое прошлое для будущего, сможем ли мы реализовать идеи Пакта Рериха о защите культурного наследия этого прошлого. Прошлое с будущим связывает наше настоящее, где мы живем, работаем, творим и боремся во имя нашего будущего. Если мы перестанем все это делать, мы убьем наше будущее. Пакт Рериха есть реальный знак космической эволюции. Это наш ориентир в трудном и сложном эволюционном пути человечества. Пакт Рериха полностью направлен на эту эволюцию, утверждающую Свет, Красоту и Мир. И не будем забывать, что Пакт Рериха, во всей его полноте, есть космическое явление, связывающее нас через наше культурное наследие с миром высокого состояния материи, ведущей нас по пути космической эволюции, которая дает нам возможность избегать провалов хаоса и тьмы.

**VIII. Свет и тьма**

*Мудро нужно понимать последнее столкновение*

*двух миров, уходящего и нарождающегося.*

*Можно видеть знаки безумия первого и смелость*

*второго. Как давно указывал о делении Мира;*

*так можно видеть, насколько раскол уже начался.*

*Понять нужно, насколько приблизилось решительное*

*время, и тем сплоченнее нужно встретить его.*

Сердце, 158

*Организованная борьба с невежеством,*

*самоотверженный поход за культуру, оборона*

*знания от всех разлагающих попыток – все это*

*должно стать знаменательной печатью века.*

Н.К.Рерих

*Изучайте без предрассудков историю человечества,*

*и вы увидите, что во всех своих одеяниях*

*гомункул одинаково ненавидит Свет и прежде*

*всего Иерархию Блага и Знания.*

Н.К.Рерих

*Судя по отрывкам, сообщенным дружественными*

*чиновниками, все эти тома полны смехотворной лжи.*

*Конечно, такая смехотворность из Гран-Гиньоля*

*и граничит с трагедией. Так, Елена Ивановна*

*называется самой опасной женщиной во всей Азии.*

*Мы все, конечно, великие политические сов[етские]*

*агенты. Один чиновник написал на деле:*

*«Все это чепуха». Увы, не чепуха, а прискорбная*

*страница современности. Клевета поощряемая.*

Н.К.Рерих

**1. Свет и тьма**

Осенью 2010 года вышел в свет 5-й том серии «Защитим имя и наследие Рерихов». Этот том, как и предыдущие, был посвящен борьбе против нападок и клеветы на уникальное наследие Рерихов и на них самих. Нападки эти в виде клеветы, лживых домыслов и политических обвинений в духе 1937 года длятся не менее 30 лет. Особенную остроту они приняли в связи с организацией Международного Центра Рерихов (МЦР) и Музея имени Н.К.Рериха. В 2010 году начался 21-й год деятельности этих организаций, созданных по инициативе младшего сына Н.К. и Е.И. Рерихов Святослава Николаевича. Последний также передал в Россию наследие своих родителей. Тома, содержащие вышеупомянутые материалы, начали публиковаться МЦР в 2001 году и состояли из многих сотен страниц, а 5-й том – из 1168. И редколлегия уже начинает формировать 6-й том. Можно было бы не удивляться вышесказанному, если бы материалы содержали какие-то неугодные кому-то нападки на людей, которых давно уже нет в живых. Но все то, о чем говорилось и писалось в пяти томах, имело отношение не просто к нападкам и заушательской критике, а к историческому процессу XX века. И более того, соприкасалось с эволюционными проблемами прошлого и нынешнего века. Эти века оказались на переломе эволюционного периода, когда наша планета подошла к новому эволюционному витку, новому космическому мышлению и новому познанию Мироздания. История человечества знает немало периодов, когда новое сознание по ряду причин сменяло старое. Этот процесс сопровождался острой борьбой старого с новым, Света с Тьмой и космического с земным. Не ошибусь, если скажу, что наше время оказалось именно таким «временем перемен», а наследие Рерихов, в силу его философского, исторического, научного и художественного смысла, поднялось на гребень этой борьбы. Именно через это наследие был философски осмыслен современный нам этап космической эволюции и его особенность – необходимость связи с высшей космической материей в целях дальнейшего продвижения по спирали космической эволюции. И опять здесь необходимо напомнить космический закон «Высшее ведет за собой в эволюции низшее». Именно наследие Рерихов, его идеи и знание, заключенные в нем, стали главным ориентиром Света и нового в пространстве космической эволюции на Земле.

Свет и Тьма, новое и старое, знание и невежество – вот те направления, по которым пошло противостояние Космоса и Хаоса. Земля, одно из космических тел, также оказалась в пространстве этого противостояния. Другое дело, с какими результатами она выдерживает его. Космическая Иерархия и энергетика Света решают наше эволюционное продвижение. Тьма, невежество бросают нас в безнадежье хаоса.

Нельзя закрывать глаза на реальность происходящего в России. И именно наследие Рерихов является, если можно так сказать, пробным камнем, определяющим два противостоящих мира. В рядах нападающих стоят высокие государственные чиновники России, члены Государственной Думы, ученые, приверженцы традиционной науки, невежественные и безнравственные люди различных областей деятельности, журналисты, безответственные телевизионщики, судьи, стремящиеся урезать права защитников наследия, два крупных музея, так называемые «рериховцы», искажающие идеи и философию космической реальности, многие другие, никому неизвестные люди, пишущие доносы в различные инстанции на МЦР и сочиняющие клевету о Рерихах. И, наконец, Церковь. С нее я бы и хотела начать эту главу.

Известно, что христианская Церковь не раз выступала против нового знания. Я уже не говорю о позоре Церкви – инквизиции. В начале 90-х годов XX века на небосклоне Русской Православной Церкви загорелась новая звезда по имени Андрей Кураев. Я бы, наверное, не стала обращать на него внимания, если бы его писания и выступления против Рерихов не нашли своего отражения в Постановлении Архиерейского собора 1994 года. Надо подчеркнуть, что «звезда» эта была сомнительного качества, ибо зародилась и сформировалась в гнезде атеизма, сначала на философском факультете МГУ, а затем в Институте философии РАН. И когда мне приходилось встречаться с этой «звездой», я не могла отделаться от ощущения некой ее театральности. И ряса, и борода, и, наконец, чин диакона настолько не соответствовали облику «звезды», что каждый раз его одеяние казалось театральными одеждами, а то, о чем он говорил, – заученными монологами каких-то дурных пьес. Тем не менее диакон оказался очень плодовитым по части писания. Возможно, это и произвело впечатление на Архиерейский собор, который в 1994 году объявил культурное рериховское движение религиозной сектой, а тем, кто посещал мероприятия рериховских обществ, пригрозил отлучением от Церкви. В справочниках, выпущенных государственными организациями, рериховцы именовались сектантами, «наносящими вред здоровью трудящихся», как было написано в одном из них. Но этого было мало. Андрей Кураев выпустил фундаментальный труд против Рерихов и их наследия – двухтомник, озаглавленный «Сатанизм для интеллигенции (о Рерихах и Православии)».

Надо сразу сказать, что диакон пришел к Церкви из чуждых ей сфер. Его семейные и карьерные связи находились вдалеке от вопросов веры и всего того, что с этим было связано.

Его отец Вячеслав Кураев долгое время служил верой и правдой делу идеологической чистоты тоталитарного Советского государства. Он работал в самом сердце идеологической структуры КПСС, находясь рядом с одним из ее главных философов-идеологов, могущественным П.Н.Федосеевым, и исполнял при нем обязанности секретаря. Именно там создавались методы борьбы с инакомыслящими философами, культурными деятелями и впадающими в ересь представителями творческой интеллигенции. Сам Федосеев, разрабатывая философские основы исторического материализма и современной теории коммунизма, не признавал ничего, кроме атеизма и «вечно живого учения». Именно он руководил уничтожением еще неокрепших ростков нового мышления – космического мироощущения, необратимо идущего на смену устаревшему социологическому мировоззрению. Полагаю, что уже со студенческих лет будущий диакон Кураев понимал, какие карьерные выгоды сулит ему причастность (через отца) к могущественному идеологу. Закончив философский факультет, он поступил в аспирантуру Института философии АН СССР. Методология «вечно живого учения» стала делом его жизни. Так полагал сам Кураев. Но кто думал, что «вечно живое» начнет расползаться по швам, не выдержав испытания временем, и из господствующего государственного учения превратится в гонимое. Но когда это случилось, сообразительному Кураеву стало со всей очевидностью ясно, что «светлого будущего», освященного великим философом Федосеевым, ему уже не видать. Надо было найти выход из положения. И он его нашел самым неожиданным для многих образом – в Русской Православной Церкви (РПЦ). Это было самое близкое, как выяснилось, учреждение к тому пространству, где обитал совсем недавно будущий диакон. Кураев заканчивает Духовную семинарию, работает секретарем ее ректора, а затем уезжает за рубеж, где и рукополагается в сан. А по возвращении становится референтом самого патриарха Алексия II. Так он и «перетек» из одной идеологии в другую, где для него открывались новые карьерные перспективы. Острая неприязнь к великим деятелям русской культуры – Рерихам «перетекла» вместе с диаконом из цитадели Федосеева в кулуары РПЦ. С того момента именно Рерихи стали его надеждой в реализации амбициозных устремлений, так и не состоявшихся под крылом классика советской философии П.Н.Федосеева.

Впервые я столкнулась с Кураевым в 1995 году – не на экране телевизора или на страницах газеты, а, как говорится, «живьем». Меня попросили прочесть в Государственной Думе несколько лекций о Живой Этике. Перед началом одной из них я беседовала с группой депутатов, пришедших послушать лекцию. Неожиданно в поле моего зрения появился розовощекий попик в черной рясе, росту малого, с реденькой бороденкой. Он по-хозяйски прошел меж собравшихся и стал раздавать какие-то листочки. Выяснилось, что «попик» был Кураевым, а листочки – листовками, в которых содержались измышления против Рерихов. «Контрпропагандист» действовал нагло и динамично. На высоких тонах он стал допрашивать собравшихся, кто им разрешил проводить такие лекции в Думе. Присутствующие остолбенели...

– Я вас спрашиваю, – повизгивал «попик», – кто разрешил вам эти лекции?

Год спустя я участвовала в Международной научно-практической конференции «Анализ систем на пороге XXI века: теория и практика». На ней был заявлен и доклад Кураева. К тому же мы оказались с ним в одной секции, обсуждавшей вопросы духовной культуры и религии. Когда назвали для выступления имя диакона, он поднялся на кафедру и заявил, что не будет читать доклад, так как ведущий заседание, а им был известный художник, является мистиком и оккультистом. В зале воцарилось неловкое молчание. Диакон вышел из зала.

– Продолжаем заседание, – спокойно сказал председатель.

Сам же Кураев, как мне сказали потом, сидел под дверьми зала, слушал, что говорили выступающие, и делал какие-то заметки.

Диакон преследовал «врага», неутомимо и беспощадно, повсюду. «Врагами» были те, кто читал и занимался трудами Рерихов, те, кто участвовал в культурных обществах, носивших имя Рериха, и, наконец, сам Международный Центр Рерихов и Музей имени Н.К.Рериха. Кураев оказывался как бы сразу в нескольких местах, подслушивал, проникал туда, куда его не приглашали, клеветал повсюду, где была возможность. Беседовал с сомнительными людьми и брал на заметку их полуграмотные высказывания. Толковал по-своему Определение Архиерейского собора 1994 года, утверждая, что покойные Рерихи отлучены этим Определением от Церкви. Словом, действовал по-большевистски: напористо, бескомпромиссно и порой злобно, забывая о том, что на сей раз он причастен не к федосеевской команде, а к христианской Церкви.

«...По прошествии почти двух десятков лет, – писал Александр Владимиров, – мало, что изменилось – Андрей Кураев все там же – при господствующей идеологии (олицетворяемой уже РПЦ) и все против тех же – Рерихов и рериховцев»[[695]](#footnote-695).

Но вернемся к двухтомному «Сатанизму...», в котором Кураев выступает как истинный «птенец гнезда Федосеева». Из его книги мы узнаем, что диакон, согласно его собственным понятиям, принадлежит к элите рода человеческого и в связи с этим может самостоятельно решать, кого казнить, а кого миловать. Именно он, диакон, обладает правом на монополию истины и его мысли и оценки не подлежат критике. Но все-таки попытаемся покритиковать. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, – это полное искажение философии космической реальности, или Живой Этики, которую он в данном произведении выдумал и которая не имеет к реальному метаисторическому источнику никакого отношения. Анализируя данный источник, Кураев полностью отверг вопреки всем исследовательским методам философско-исторический фон, с которым было связано анализируемое явление. Я уверена, что Кураев, будучи студентом МГУ, был обучен методам анализа исторических явлений. Так зачем же надо было все перевернуть с ног на голову?

Потому что Кураеву было невыгодно рассматривать творчество и идеи Рерихов в неразрывной связи с современными историческими и философскими процессами, ему было невыгодно делать честное исследование, а требовалось лишь одно – любыми средствами, любыми методами опорочить великих наших соотечественников и вместо ценнейшего наследия создать «черную дыру» забвения и отрицания. Кураев заинтересован в том, чтобы таких дыр в нашей культуре было больше, и использует для этого Православие.

С.Лутай, К.Зайцев, М.Борисенко в статье «Мракобесие для простаков» пишут, что «“Сатанизм для интеллигенции” определенно не научный и не философский труд. Сочетание многочисленных примеров цитатной эквилибристики и крайне некомпетентных выводов позволяет отнести этот труд, в большей степени, к жанру скандальной публицистики, основанной на непроверенных фактах и вымыслах»[[696]](#footnote-696).

«О феномене Кураева, – отмечает А.Владимиров, – его беспардонности, циничности и лживости кто только ни писал. Пишут академики, священники, православные публицисты, деятели науки и культуры. <...> За всю историю Церкви не было еще подобного примера, чтобы так долго и безнаказанно “низший церковный чин” мог оплевывать известных деятелей культуры, науки, провоцируя противостояние Патриархии с культурой и наукой, восстанавливать против Православия своею хулою не только многие новые религии и новые духовные движения, но даже традиционные религии, исповедываемые тысячелетиями и утвердившиеся среди многих народов на огромных пространствах»[[697]](#footnote-697).

Известный религиовед Александр Нежный в одной из своих статей утверждает: «Дьякон, профессор и дважды кандидат толкует Библию, как пошлый даже в своем богоборчестве предводитель советских атеистов Емельян Ярославский»[[698]](#footnote-698). Все критики Кураева отмечают его невежество, и это главная особенность диакона. В тоталитарный период нашего государства невежество насаждалось в самых широких масштабах, невежество было средством «классовой борьбы». Чем меньше знали «массы», тем легче было их обманывать и одурачивать. Но чтобы подобным, и в таких же масштабах, занималась Церковь – известно пока не было.

Однако новое время приносит нам часто неожиданности и формирует явления, не сразу объяснимые. «Сатанизм для интеллигенции» – книга такого же порядка. Она – не только рассадник невежества, но и источник негативных чувств по отношению к инакомыслящим, пример нехристианской озлобленности и стремления найти, наконец, снова врага для «подвижнического» уничтожения его, как это было в не столь далекие времена. И то, что эта книга лживая и клеветническая, не удивительно, ибо поиск врага там, где его нет, приводит к использованию подобных средств. Враг № 1 – Рерихи – создан самим Кураевым. А поэтому сей «враг» – самое дорогое, что есть у диакона в жизни, и он, конечно, никогда с ним не расстанется. От чужого врага можно потерпеть поражение, от своего – никогда. Свой враг и потому свой, что запрограммирован самим создателем, подчинен ему во всех своих действиях и своим извечным поражением служит диакону средством для его, диакона, возвышения над остальной церковной братией. С таким врагом можно обращаться самым вольным образом и нисколько не смущаться корежить и переделывать его произведения, превращая их в фантом оригинала. Нужно при этом произвольно оперировать различными понятиями, не ограничивая себя никакими смыслами и устоявшимися определениями.

Возьмем несколько примеров. Употребление понятия «христианство» без научного определения или в общем смысле было бы оправдано, если бы Кураев написал свой «Сатанизм...» где-то в первые века нашей эры. Сейчас же, когда христианство прошло двухтысячелетний путь развития, когда в его пространстве существуют сложнейшие и противоречивые явления, само это слово не несет конкретно-исторического смысла. Правда, оно позволяет Кураеву разделить все население планеты на христиан и не христиан, или хороших и плохих, достойных и недостойных. Не стоит повторять, что такой взгляд далек от исторического. Христианство как таковое представляет собой сложное историческое явление. В него входят: изначальное Учение, принесенное Великим Учителем Христом, затем религия, возникшая на основе этого Учения, Церковь, занимающаяся духовным водительством в земных условиях, и, наконец, конкретные конфессии, на которые эта религия разбилась в ходе исторического процесса. И когда мы говорим – христианство, мы должны понимать, что имеется в виду в каждом конкретном случае: Учение, религия, церковь или конфессия. И какая конфессия – православные христиане, лютеране, протестанты, католики и т.д. Тогда постановка вопроса обретет историческую основу, без которой ни одно явление духовно-культурной жизни существовать не может.

У Кураева такой основы нет, и поэтому все разглагольствования о христианстве как таковом теряют свой смысл, свое время и пространство. Употребляя слово «христианство» без эпитетов или конкретных определений, можно подменять одно понятие другим: учение – церковью, конфессию – религией, религию – Учителем и т.д. и т.п. Что, собственно, диакон успешно и делает, приходя, естественно, к ложным выводам и вовлекая читателя в свои лукавые подмены и искажения. Поэтому кураевский «Сатанизм...» наполнен перлами его размышлений, от которых берет оторопь.

Некое учение, размышляет диакон, «может быть религиозным, но само при этом не превращаться в религию. Для трансформации религиозного учения в практику нужна постановка именно практической религиозной цели»[[699]](#footnote-699). Что собой представляет эта «практическая религиозная цель», боюсь, неизвестно даже самому диакону. Если что и имеет отношение к данной цели, то это Церковь, которая возникает лишь тогда, когда Учение обретает форму религии, со всеми присущими этой религии особенностями. Подобных алогичных построений в кураевском «Сатанизме...» немало. Причиной этого является незнание автором исторических и эволюционных моментов в развитии того или иного религиозного движения. Избыток информации, собранной диаконом, ничего не меняет. Ведь ее надо осмыслить, но это удается лишь человеку, обладающему философским мышлением. Пока у диакона, несмотря на философское образование, ничего похожего не наблюдается. То мышление, которое он демонстрирует в «Сатанизме...», сбивчивое, противоречивое, а временами и просто алогичное, скорее, относится к тому типу, о котором когда-то говорил крупный русский философ и писатель Д.С.Мережковский в своем последнем радиовыступлении.

«Плоские борются, – отмечал Мережковский, – против глубоких, чтобы их истребить или сделать себе подобными. В этой борьбе на стороне плоских большие преимущества, ибо глубокие могут только медленно передвигаться, преодолевая разнообразные препятствия; глубокие поднимаются на вершины и падают в пропасти, но плоские маневрируют с поразительной легкостью, не встречая никаких препятствий на своем пути; они скользят по гладкой поверхности или ползут, подобно распластанным насекомым, они всюду проникают и проходят в любые щели. Слишком часто, увы, у глубоких бывают разногласия: ведь они не равны между собой и глубоко индивидуальны, они стремятся к свободе, между тем как плоские едины в своей стадности в силу безличия и стремления к абсолютному равенству. Глубокие страдают и душевно, и физически, но плоские испытывают лишь телесные страдания, ибо им не дано постичь глубин души»[[700]](#footnote-700). И еще: «Главным преимуществом плоских над глубокими является ложь. Гладкая поверхность иногда представляется нам глубокой только потому, что она отражает глубину. Плоские пользуются этим оптическим обманом, чтобы в своих плоских зеркалах отражать неведомые им глубины искусства, науки, философии и даже религии»[[701]](#footnote-701).

Идеологические структуры тоталитарного режима большевиков были рассадником этих плоских. Ибо только с помощью таких способов можно было укреплять режим и навязывать народу свои несостоятельные идеи. Плоскость мышления достаточно четко отражается в кураевском произведении во всем его богатстве. Различные культурноисторические термины, которые диакон использует в своей «системе доказательств», в трактовке диакона становятся тоже плоскими и выглядят несколько по-иному, чем в осмыслении выдающихся философов. В результате такие понятия, как оккультизм и мистика, потеряли свою историческую диалектику и превратились в примитивный инструмент кураевских доказательств. Вся книга наполнена подобными примерами. Упоминая масонов в качестве сатанистов, Кураев считает, что они возникли в Новое время. На самом же деле мы встречаем организации масонов задолго до Новой истории – и в XIII, и в XIV веках. Масонство было старое и новое. Старое уходило корнями в эпоху готического стиля, новое же стало формироваться лишь в XVII веке, но было связано эволюционно со старым и продолжило их традиции, которые закладывались каменщиками Средневековья. Каменщики строили готические соборы, были культурны, имели связи с Востоком, откуда шли знания, впоследствии оплодотворившие европейскую философскую мысль и науку. Современное масонство утратило многое из духовного наследия своих предшественников и занялось более земными делами. Считать масонов сатанистами – значит поддерживать расхожий обывательский миф, созданный в целях, стоящих далеко от духовных интересов.

В «сатанисты» недрогнувшей рукой записал диакон и нашу знаменитую соотечественницу Елену Петровну Блаватскую, чьи произведения оказали немалое влияние на формирование русской культуры и русской мысли в начале XX века. Выдающиеся представители этой культуры увлекались теософией, идеи которой положили начало новому мышлению Духовной революции России. Анализ теософии Блаватской, произведенный Кураевым, не выдерживает никакой критики. Читатель получает самое искаженное представление о Блаватской и ее произведениях. Не знаю, известно ли Кураеву, что в XX веке произведения Елены Петровны были запрещены в гитлеровской Германии и большевистской России. Диакону, прежде чем браться за теософию, стоило поразмышлять над этим фактом и подумать над тем, в какой «теплой компании» он, диакон, оказался. Блаватская явно мешала тоталитаризму во всех его формах. Видимо, глубина ее мышления и ее идей не устраивала плоских, к каким бы государствам они ни принадлежали. Кто бы мог подумать, что свобода мысли в России приведет к таким печальным последствиям и вновь выдвинет плоских на видные позиции? Вопрос, конечно, риторический. Тоталитарная идеология, в какой бы форме она ни существовала, не сдает так просто своих позиций. Хотелось бы, чтобы читатель это понял.

Весь пропитанный идеологией тоталитарного государства, ее методами, ее уровнем знаний, плоскостью ее мышления, диакон, действуя теперь от лица Церкви, стремится вновь завести читателя в дебри старых идеологических иллюзий и мифов, помешать ему открыть глаза на процессы, которые сейчас идут в российской мысли и философии, вновь запорошить его ум и сердце пылью старого, вульгарно-материалистического, социологического мышления.

Хочет или не хочет этого Кураев, к счастью, от него мало что зависит. Как говорил когда-то М.С.Горбачев – процесс пошел. И этот процесс сокращает, как шагреневую кожу, время Кураева и иже с ним.

В русскую философию, науку, искусство врывается сейчас целый поток нахождений эзотерики, опыт которой до нашего времени научно или не использовался совсем, или использовался крайне мало и осторожно. Великий русский ученый В.И.Вернадский писал еще в 1928 году: «Трудно сказать, удастся ли им (неотомизму и диалектическому материализму. – *Л.Ш.)* долгое время, оставаясь живыми, стоять на базе научных достижений старого времени при той коренной ломке, какой подвергается научная картина Космоса»[[702]](#footnote-702). Мы сейчас сами являемся свидетелями этой коренной ломки, которая происходит в острых столкновениях, борьбе и нешуточных сражениях в области научной и философской мысли. Плоские – временщики; глубокие же несут нам вечные ценности и непреходящие истины, расширяющие наше сознание, качественно меняющие наше мышление. И становится просто стыдно, что обскурантист, мракобес и невежда Кураев получил возможность печатать свою «продукцию» многотысячными тиражами. И это в конце XX и в начале XXI века.

Но вернемся к теософии, заложившей первые камни в здание нового мышления и предшествовавшей другой, более поздней философской системе, которая связана с творчеством Рерихов и называется Агни Йога, или Живая Этика.

Диакон утверждает, что средневековые герметисты и каббалисты были учителями Блаватской[[703]](#footnote-703). Это утверждение сопровождается рядом цитат, которые диакон искусно уводит от проверки. Ссылаясь на известный труд Блаватской «Разоблаченная Изида», он избегает ставить даты издания, довольствуясь лишь страницами. Известно, что в последнее время «Разоблаченная Изида» выходила, по крайней мере, раз десять в самых различных издательствах. Вот и ищите...

«Теософия, – заявляет Кураев, – рождена масонством»[[704]](#footnote-704). Затем взгляды Кураева меняются (как обычно у плоских), и он, забыв о масонах, пишет, что теософия возникла на базе синтеза ламаизма, магии, каббалистики и пантеизма[[705]](#footnote-705). Как говорится, и это неплохо. И тут же делает неожиданный выпад: теософия – религия, так как возникла на синтезе религий. Причисление магии и каббалистики к религиям оставляю на совести диакона. Путем таких передергиваний и подмен Кураев стремится очернить нашу знаменитую соотечественницу, а ее уникальные труды, где мы находим бездну метаисторических знаний, не только восточных, но и западных, голословно превратить в сатанинское, антихристианское наследие. Между тем «Тайная Доктрина» Блаватской содержит ряд научных предвидений. Еще в конце XIX века в ней сообщалось о грядущем расщеплении атома и появлении в связи с этим атомной энергии. В 50-е и 60-е годы XX века возник огромный спрос на эту книгу среди физиков многих стран. Я работала в то время в Индии в Мадрасском университете и регулярно бывала в Адьяре, где находилась штаб-квартира теософского движения. Мне случалось беседовать с посещавшими Адьяр учеными, которые и раскрыли мне смысл многих научных сообщений, содержащихся в «Тайной Доктрине» и в других трудах Е.П.Блаватской. Полагаю, что с развитием нашей фундаментальной науки эти сообщения постепенно будут превращаться в открытия, подтвержденные экспериментальными исследованиями.

Поэтому Блаватская и писала так много о науке, ибо пыталась убедить маловеров в истинности сообщаемой ею информации. В XIX веке уже было ясно, что ее информация соответствует ряду научных нахождений. В XX веке и физики, и астрономы, и геологи подтвердили информацию, содержащуюся в «Тайной Доктрине».

Как же все это выглядит в изложении диакона? «Это в прошлом веке, – пишет он, – наука казалась единственным мерилом и единственным идеалом, а потому теософы всячески подчеркивали свою “научность”. Но сегодня уже ни философия, ни искусство, ни религия не стесняются того, что они вненаучны. И только теософы продолжают укутываться в обноски прошловекового позитивизма»[[706]](#footnote-706). Что бы это все значило? Как извилист и неожидан путь плоской мысли (если можно соединить эти понятия). Что такое «обноски позитивизма»? И какой позитивизм имеет в виду диакон, ибо последний прошел в своем развитии ряд этапов, противоречащих друг другу. И, наконец, «единственным мерилом» и «единственным идеалом» чего именно являлась наука? И что такое «научность», которую «подчеркивали» теософы? Вопросы, вопросы... Сначала диакон утверждает вненаучность теософии, потом превращает ее в религию, затем ругает за «научность» и, наконец, навешивает на нее «обноски позитивизма». И это не единственная запутанная и туманная «критика» теософии, пользоваться которой невозможно ни практически, ни теоретически. Самое интересное во всем этом – та словесная паутина, которую старательно плетет диакон. В XV веке в такую же паутину инквизиторы запутали Жанну д’Арк, освободительницу Франции, приписав ей то, в чем она не была повинна. В XX веке малый инквизитор пытается сделать то же самое с теософией. И так же, как и инквизитор Пьер Кошон, не простивший Жанне ее связь с Высшим, идущую помимо Церкви, наш малый инквизитор делает стойку, когда встречает в теософии утверждения о существовании «миров незримых». «Но каков же исток этого учения? Вырастает ли оно из недр собственно человеческой культуры или открывается из мира “надземного”?»[[707]](#footnote-707). – спрашивает диакон. И это «или» не просто слово, это целая кураевская концепция. Суть ее заключается в утверждении полной изоляции человеческой культуры от Высшего мира. Вот уж на ком подлинные «обноски позитивизма», так это на самом авторе «Сатанизма...». Ибо человеческая история свидетельствует и религиозный опыт подтверждает, что плотная материя Земли находится в регулярном энергоинформационном обмене с Высшим, или инобытием. И любое земное явление, особенно культура, формируется в результате взаимодействия планеты с теми «незримыми мирами», которые так обеспокоили диакона. Даже наука подтверждает существование иного состояния материи, иного более высокого измерения. И это кураевское «или», отделяющее Землю от Космоса со всем его энергетическим богатством, и есть тот «обносок позитивизма», который по праву принадлежит не уникальному мыслителю Блаватской, а самому диакону, плоскомыслящему.

Что же касается того, насколько диакон разбирается в новых тенденциях в науке и философии, приведу его высказывание в связи с этим. Правда, оно находится не в «Сатанизме...», а в одной из его статей. Прослышал ли он о заседании в Военном университете или был там сам, значения особого не имеет. На этом заседании, в котором участвовали ученые в ранге академиков и докторов наук, был создан Институт ноокосмологии. Больше всего Кураева возмутило то, что по предмету обсуждения собравшиеся решили писать учебные пособия и выпускать фильмы. И диакон «выстрелил» по Военному университету. «Слухи о том, – заявил он, – что военные не прочь создать оккультно-магическое оружие, ходили давно. Теперь тайное стало явным»[[708]](#footnote-708). Что такое «оккультно-магическое оружие», так и осталось неизвестным ни военным, ни, полагаю, самому Кураеву.

Диакон пользуется не только слухами, он время от времени допрашивает последователей враждебных ему философий. В данном случае речь идет о Живой Этике и рериховцах. В свое время из допросов церковная инквизиция добывала нужный ей материал для вынесения приговоров, считая, что эти опросы, допросы, а может быть, и доносы являются важнейшим источником для анализа происходящих событий. Используя подобный метод, диакон мог особенно себя не утруждать чтением самой Живой Этики, достаточно было задушевно побеседовать с «ребятами» и, может быть, даже почитать то, что они сами пишут по поводу допрашиваемого предмета. Опрос превзошел все ожидания. Каждого третьего можно было если не отправить на костер, то зачислить в «сатанисты» определенно. Полагаю, что подобный опрос рядовых верующих по поводу тонкостей Православия принес бы такой же результат.

Отбросив в сторону то обстоятельство, что в рериховском движении, как и в любом другом культурном, политическом или духовном, участвуют самые разные люди, с далеко не одинаковым уровнем образования, сознания и интеллекта, Кураев принимает эти высказывания за нечто абсолютное, особенно те, которые соответствовуют его, диакона, представлениям. Многие положения Кураева, встречающиеся в его «Сатанизме...», имеют единственное доказательство – «рериховцы говорят», «рериховцы пишут», «рериховцы утверждают».

Оценивая такую «систему доказательств», хочу добавить, что всякие передергивания, подмены и прочая, и прочая, этих высказываний со стороны диакона не исключаются.

«Оккультное посвящение Николай Рерих, – пишет диакон, – получил от генерального делегата “Великой Ложи Франции” Чеслава фон Чинского, который в 1911 году устраивал спиритические сеансы в доме художника»[[709]](#footnote-709). Единственным подтверждением этого не существовавшего никогда события служит ссылка на О. Шишкина, одиозного журналиста, который так же клевещет на Рериха, как и диакон. Принимать шишкинские заявления всерьез нельзя, ибо многие из них «подтверждены» только фальшивыми ссылками на архивные документы.

Кураев также утверждает, что в текстах Живой Этики нет даже таких христианских слов, как Бог, благодать, грех, искупление, покаяние. И приводит данное утверждение в качестве доказательства, что эти тексты рождены «нехристианской духовностью»[[710]](#footnote-710). Если духовность нехристианская, то, по Кураеву, она – сатанинская. Отвлекаясь от странности кураевского течения мысли, могу сказать, что диакон солгал. Солгал «во имя свое», своей «системы доказательств». Вовлекшись в это неправедное дело, я подсчитала – «Бог» повторяется в текстах Живой Этики около 50 раз, «благодать» – около 30, «искупление» – около 20. Есть даже «грех» и другие слова из христианской лексики, которые, думаю, просто неизвестны Кураеву. Несмотря ни на что, Кураев берет вышеизложенные им доводы за доказательство, что Живая Этика – это «сатанинская религия».

Вместе с тем, стараясь застраховать себя от критики, он пишет: «Я не привожу ни одной придуманной цитаты, ни одного непроверенного факта. Если я толкую их иначе, чем хотелось бы теософам (имеются в виду исследователи Живой Этики. – *Л.Ш.),* – так это мое право»[[711]](#footnote-711). «Право» Кураева на ложь мы уже проанализировали. Теперь посмотрим, что собой представляют его «толкования».

Упоминавшийся уже мною религиовед Александр Нежный дал этим «толкованиям» очень точную характеристику. Это – «умение принудить всякий факт к непотребному сожительству со своими тайными и явными замыслами»[[712]](#footnote-712). Давайте посмотрим, как это «сожительство» выглядит в диаконской идеологической практике. Первый же пример касается меня самой. Таких «касательств» в кураевской книге немало. «Л.Шапошникова, – пишет диакон, – сама так уточняет цель Агни Йоги: “достигнуть положения Космического Иерарха или Богочеловека”»[[713]](#footnote-713). Дается при этом ссылка на мое предисловие к книге: *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. Открываем книгу и читаем: «...именно на этой дистанции взаимодействия объекта и субъекта (эволюции. – *Л.Ш.)* совершаются очень важные энергетические процессы, начиная от процесса совершенствования человека и кончая формированием его как сущности, влияющей на энергетику самой эволюции и стремящейся достигнуть положения Космического Иерарха или Богочеловека»[[714]](#footnote-714). В данном отрывке идет речь о цели космической эволюции, которая, естественно, находит свое отражение в Живой Этике, но не является целью самого Учения в кураевском плоском понимании. Целью Учения является помочь человеку овладеть этическими нормами для продвижения по лестнице космической эволюции, пройти через энергетическое преображение и достигнуть того положения, о котором упомянул диакон с явной нотой осуждения. Если это выражение сатанизма, то тогда и Христа можно записать в эту команду, а заодно и великого русского философа В.С.Соловьева, который в конце XIX века прочел целый цикл лекций о богочеловечестве и положил этим начало новому мышлению в пространстве Духовной революции XX века. Пусть Кураев не пугается этого слова – богочеловек. В наступившее тысячелетие (третье) ему такое преображение не грозит. Он уже прошел свое «преображение» из советского идеолога в диакона, и, как мы видим, ничего из этого хорошего не вышло.

Дальше больше. Исказив цель Живой Этики, он с инквизиторской ловкостью привлекает цитаты, не имеющие к делу никакого отношения, к «непотребному сожительству», как отметил А.Нежный, и заканчивает свою цепь рассуждений риторическим вопросом: «“Установление связи с духами” – это что, чисто культурная работа?»[[715]](#footnote-715) Все ясно: значит, рериховцы являются оккультистами в самом низком смысле этого слова. Но тем, кто соприкоснулся с текстами Живой Этики, известно, что подобная практика ею осуждалась.

А вот еще одно обвинение, результат все того же «непотребного сожительства». Приводя цитату из «Общины», где идет речь о бережном отношении к книге и необходимом ее качестве («Ложь в книгах должна быть преследуема как вид тяжкой клеветы. <...> Занимать ложью место народных книгохранилищ – тяжкое преступление»[[716]](#footnote-716)), диакон не мог не вцепиться в это справедливое высказывание, явно почуяв в нем угрозу собственным книгам. Здесь же говориться об ответственности в условиях свободы мысли и слова. Той ответственности, необходимость которой мы до сих пор никак не можем осознать. И поэтому Кураев трактует это положение так: «Сделать из “каждого гражданина” доносчика и цензора – это предложение “Живой Этики” учитывало высшие достижения техники государственного тоталитаризма своей эпохи»[[717]](#footnote-717). И еще: «У рериховского “Министерства правды” работы будет достаточно, и причем работы оперативной»[[718]](#footnote-718). Здесь мы имеем дело с еще большим «непотребством» – приписывать другим то, в чем выпачкался сам. И когда несколько лет назад жгли в церковном дворе книги Н.К.Рериха, такие как «Нерушимое», «Держава Света», «Священный Дозор», в которых ставятся важнейшие вопросы нашей культуры, то это, оказывается, не было ни «цензурой», ни «Министерством правды», а являлось лишь повторением тех методов, когда сжигались в библиотечных дворах Советского государства книги неугодных вам, господин Кураев, философов. Костер, на котором люди в черных сутанах жгли книги Рерихов, показывали по телевизору. Хотелось бы верить, что это были последние «обноски тоталитаризма», но, принимая во внимание ваши, отец диакон, усилия, не исключаешь возможности и какого-то начала, ведущего во мрак, прямиком к истинному сатанизму, или «обыкновенному фашизму».

Вы обвиняете Блаватскую и Рерихов в высказываниях «против религии» и опять лукавите. Они никогда не выступали против религии, ибо религиозный опыт ими признавался, религиозные учения – так же. Они считали эти учения важными вехами в эволюционном развитии человечества. Попробуйте найдите у них тексты, говорящие об обратном. Что же касается самой Церкви, то здесь дела обстоят посложней. Мы знаем, что за Церковью стоят Варфоломеевская ночь, костры инквизиции, религиозные войны, уничтожение древних реликвий дохристианской духовной культуры, без которых сейчас трудно восстанавливать историю человечества, а также крестовые походы, жестокие гонения на староверов и многое другое, что известно нам из обычных учебников истории. Сами церковные иерархи были иногда не согласны с земными делами Церкви и нелицеприятно критиковали ее политику, ее связи с государством и конформистскими структурами. Не однажды писано и о кризисе Православия. Значит, все те, кто пытался очистить христианское учение от земной грязи, восстановить первоначальную истину – тоже сатанисты?

Почитайте книги наших великих русских философов, к упоминанию о которых ваш «Сатанизм...» даже не снизошел. Некоторые из них были тоже священнослужителями, но, к счастью, не такими, как вы. Они смотрели правде в глаза и критиковали церковное Православие и делали это для того, чтобы очистить его от скверны. Вы же стараетесь любую критику такого рода превратить в сатанизм. В этом случае вы действуете, как наши бывшие идеологические вожди, каленым железом выжигавшие инакомыслие и любую разумную критику государственной политики клеймившие роковым словом – «вражеская». Ну и что из всего этого получилось? Идеология государственная рухнула вместе с теми социально-экономическими отношениями, которые она насаждала. Оберегая Церковь от любой критики, возводя ее в некий «абсолют», вы хотите показать свою фанатичную приверженность ей. Я не верю в вашу приверженность, диакон, но вижу вполне ясно, что вы и вам подобные не ведете Православную Церковь к истинному возрождению, хотя она в нем остро нуждается, а толкаете ее туда, где дымятся тлеющие обломки тоталитарного прошлого. Вот теперь и разбирайтесь – где сатанисты, а где высокодуховные люди, болеющие за свое отечество. Но в ваших интересах все поставить с ног на голову, и интересы эти сомнительны, подозрительны и, наконец, безответственны. Вы обвиняете Живую Этику в монополии на истину. Полагаю, это одна из причин, почему Живая Этика вам мешает. Вы подходите к этому вопросу плоско и прямолинейно, считая, что уж если кто и достоин монополии на истину, то это только Церковь, и лучше всего Православная.

Я не хочу углубляться в этот вопрос, а просто покажу, как диакон добывает для себя очередную истину. Свой домысел Кураев подкрепляет цитатой из книги Живой Этики «Иерархия». «Действительно, если к единому Свету един путь через Владыку, то лишь крайнее невежество дозволит разрушение этого единственного пути»[[719]](#footnote-719). На этом диакон цитату прерывает. Дальше идет продолжение: «Нужно поставить стремление к Высшему как сущность жизни и принять священное отношение к этому спасительному устремлению. Умаляя Иерарха, можно осудить себя и нанести губительный вред многим близким – пора запомнить!»[[720]](#footnote-720). Так о чем же, в конце концов, вся цитата? Да, конечно, об Истине, но не о монополии на нее, а совсем о другом. Об Истине Высшего в эволюционном пути, по которому человека ведет Иерарх, как вел человечество Христос, сказавший «Я есмь Путь и Истина и Жизнь» (Иоанн, 14:6). Но Христа распяли, потому что люди того времени не знали значения ведущего Иерарха, не знают они и до сих пор, даже священнослужители Церкви Христовой. И поэтому диакон в цитате усматривает монополию на истину со стороны авторов Живой Этики, а не стремление этих авторов напомнить о том единственном пути, на котором к Высшему ведет нас Иерарх, служитель этого Высшего, кем бы он ни был. Религиозный опыт человечества не может быть однажды полученным, застыть, превратиться в нечто «вечно живое». Таких явлений нет. «Вечно живое» учение выдумали тоталитарные идеологи СССР, приняли за вечную истину и стали насаждать всюду, где возможно.

Живая Этика свидетельствует о том, что религиозная мысль на основе религиозного опыта может и должна развиваться и выражать истину, согласно историческому времени, другими словами, другими понятиями. Но утверждая и исследуя такой феномен, Живая Этика как философская система не становится от этого религией или, хуже того, кураевским сатанизмом, которым диакон, скажу, не преувеличивая, запугал пол-России, закрыв ей путь в пространство нового мышления, новых процессов, идущих в философской мысли.

Вместе с тем Кураев делает наивную попытку не только отгородить себя от критики вообще, неизбежность которой он понимает, но ставит странные условия для восприятия им, диаконом, такой критики. «Обвинения в “выдергивании из контекста” и переиначивании смысла могут быть приняты лишь в том случае, если сам контекст понимается нами одинаково»[[721]](#footnote-721). Ну что можно сказать по этому поводу? Я не знаю и двух людей, понимающих какой-либо текст одинаково. Беру на себя смелость обвинять диакона не только в «выдергивании из контекста» Живой Этики, но и в том, что диакон не понял текста Живой Этики вообще. Просто не смог, как я уже говорила, вместить ее в себя. Помешало сделать это не только состояние диаконского интеллекта, но и определенная заданность, которая завела его в дебри, очень далекие от поисков истины. Ему нужен был *свой* контекст, и он его творил сам по мере своих сил и умения. Поэтому требование Кураева – понимать текст, как он, ни один разумный человек принять не может. Посудите сами. Вот вырванная из контекста цитата из Живой Этики: «Казалось бы, навсегда покончено с двумя западными измышлениями – мистицизмом и метафизикой. Лаборатория среднеоборудованная говорит достаточно о свойствах единой материи»[[722]](#footnote-722). И как, вы думаете, диакон это трактует? «Последнее, очевидно, означает, – размышляет он, – что если Бога нельзя взять пинцетом и положить под микроскоп – значит, всякая речь о Нем бессмысленна. А если при анатомировании трупа не удается вырезать души – значит, ее и не было. Это – пошлость, а отнюдь не “синтез философии и науки”»[[723]](#footnote-723). Это действительно пошлость, и не только пошлость, но и самое «непотребное сожительство» факта и его, Кураева, понимания, которое он самым беспардонным образом навязывает читателю. И при этом в данном «сожительстве» присутствует лишь кусок цитаты, ее первые две фразы. А ведь за ними идет еще текст: «Но как только люди выходят за пределы опыта прошлого дня, они начинают покрывать свою беспомощность неопределенными, пыльными названиями. Они восстают против метафизики и мистицизма, прикрывая этими пугалами все научные возможности грядущего дня»[[724]](#footnote-724). В целой этой цитате говорится не о Боге, не об унизительном Его препарировании и, хуже того, не о поисках души в трупе, а совершенно о другом. О том, что прошлый опыт человечества был облечен в понятия, которые сейчас, при развитии науки, уже устарели. А устарев, превратились в пугала, какими «прикрываются» «научные возможности грядущего дня». Иными словами, наука должна освободиться от этих старых понятий и определений и, используя ранее наработанный опыт, двигаться дальше, не боясь этих устаревших определений. Это все как раз о самом Кураеве, пытающимся в действительности запугать архаическими терминами не только наивного читателя, но и ученых, приписав этим терминам «сатанинские» свойства. Вот почему он сократил эту цитату так, чтобы его, диакона, точная характеристика не попала на глаза читателю, который стал бы понимать контекст не так, как сам Кураев. Такой же лукавой ложью пользовались когда-то инквизиторы и партийные идеологи, стараясь доказать, что черное есть белое, а белое есть черное.

В вышецитируемом материале были затронуты и проблемы науки в связи с формированием новой системы познания, где в общем синтезе соединятся вненаучный и научный способы познания. Сама наука когда-то выросла из ненауки, из духовнорелигиозного опыта. Потом оба течения разъединились в силу исторической и эволюционной диалектики своего развития. Теперь наступил очень интересный момент, когда то и другое должно вновь объединиться в новой синтетической системе познания, куда войдут и религиозный опыт, и философия, и наука, и искусство. Так ставит вопрос Живая Этика. Кураев делает это совсем по-другому. «В том “всеобъемлющем синтезе”, который предлагает теософия (читай: Живая Этика. – *Л.Ш.),* предстоит быть искалеченными не только историческим религиям, но и науке. Рекламные заявления о том, что Живая Этика нашла способ соединить религию и науку, известны всем. Этот обретенный синтез подается как великое и необычайное достижение, ибо не менее охотно рериховцы заявляют о том, что “традиционная религия” вошла в неразрешимый конфликт с наукой. Но теперь выработаны и единый язык, и единая система миропонимания, которая является равно и религиозной, и философской, и научной»[[725]](#footnote-725). Очень трудно сказать, чего в подобной постановке вопроса больше: непонимания, невежества, лжи или всего этого понемногу...

Читая кураевский «Сатанизм...», я поняла, что слово «синтез» самое страшное для него. Всех, кто произносит такое слово, диакон сразу записывает в «сатанисты». Если Сатана является великой синтезирующей силой, по Кураеву, то кто же тогда был силой дифференцирующей? И что для эволюции человечества предпочтительней: синтез или дифференциация, объединение или разъединение? Мы знаем, что в космическом плане эти силы представляют собой два великих эволюционных противоположения.

Так что же такое синтез? Это слово часто употребляется в химии. Там его смысл заключается в том, что из нескольких различных веществ, взаимодействующих между собой в химической реакции, получают новое, с иным качеством вещество, непохожее на те, которые участвовали в реакции. Синтез культурный, научный или духовный подчиняется тем же природным законам. Если мы берем религиозный опыт, нахождения науки, достижения философии и открытия художественной мысли, то все они, вступая во взаимодействие друг с другом, дают синтез, в котором растворяются части, его составляющие, давая качественно новую систему познания. Если представлять себе синтез, как это делает Кураев, разглагольствуя об искалеченных составных частях, то это не синтез, а механическое соединение. Что же касается подлинного синтеза, то он является важнейшим этапом в эволюционном развитии человечества. И Живая Этика, уверяю вас, никакого способа «соединить религию и науку» не нашла, ибо не искала. Она только обратила наше внимание на такой процесс, идущий в пространстве обитания земного человечества, и внесла ряд рекомендаций, как себя этому человечеству в подобном процессе вести, чтобы последний ускорить, и указывала на обстоятельства, этот процесс замедляющие.

От высказываний диакона больше всего пострадали сами рериховцы. «Рериховское движение в России, – пишет Кураев, – нелегальная религиозная секта оккультноантихристианского характера. “Нелегальная” – потому что не регистрируется в качестве религиозной организации. Рериховские центры по всей стране регистрируются в качестве общественных, культурных, образовательных центров и тем самым получают возможность активно нарушать закон об отделении школы от церкви»[[726]](#footnote-726). К счастью, рериховские общества регистрирует не РПЦ, а Министерство юстиции и его органы, которые не считают, подобно Кураеву, что данные общества есть общества религиозные. И еще один перл: «...сектантский характер рериховского движения виден и из того, что ни одна (!) из исторических конфессий России не приняла рериховского вероучения и не влилась в соответствующее движение. Рериховцы на деле не смогли объединить верующих людей, богословов, иерархов»[[727]](#footnote-727).

Аргумент совершенно зубодробительный. Если, по утверждению Кураева, рериховские общества есть секта, то каким образом конфессии могли «влиться в соответствующее движение»? Мы знаем другие случаи – когда конфессия вырастала из какого-либо сектантского движения. «Непотребное же сожительство» конфессии и секты исключается. Остается удивляться невежеству богослова, который до сих пор не понял, что такое секта, а что такое конфессия, а, не понимая этого, пытается жонглировать подобными определениями, используя их в собственной «системе доказательств». Навязывать рериховскому движению цель – принять в себя конфессии и «объединить верующих людей, богословов, иерархов» – это верх непристойного бесстыдства диаконовского «мышления». Со всей ответственностью заявляю, что подобные цели никогда не стояли перед рериховским движением. «Рериховское учение, – развивает свою мысль диакон, – утверждает, что оно нашло способ объединения всех религий. Соответственно, любая дискуссия с рерихианством оказывается борьбой против веротерпимости и просто агрессивной выходкой»[[728]](#footnote-728). Это еще один непотребный пример диаконовского лукавства и стремления приписать критикуемому «противнику» свои мысли. Но посудите сами. Когда и где в «рериховском учении» (видимо, имеется в виду Живая Этика) утверждалось, что оно, учение, «нашло способ объединения всех религий»? А если, согласно Кураеву, действительно нашло, то почему диакон замалчивает этот «способ»? Не говорит о нем, научно не критикует его? Очевидно, все потому, что никакого такого способа в Живой Этике не существует. В связи с этим хочется задать вопрос, почему именно Живая Этика вызвала у диакона такое отторжение, такой натиск, такую откровенную ненависть? Полагаю, что среди других причин есть одна, носящая, я бы сказала, личностный характер. Кураеву Живая Этика оказалась не по зубам, он не смог ее ни вместить, ни понять, ни найти для нее соответствующую «научную полочку». Ибо сама эта философия, само это учение обогнало свое время. Любое подлинно новое, чтобы продвинуть человечество, обгоняет свое время, и эволюция закладывает в это новое особую диалектику, рассчитанную на длительное время.

И то обстоятельство, что Кураев оказался не в состоянии понять, что же такое Живая Этика, о чем она говорит и свидетельствует, уязвило диакона лично, и он даже, если не ошибаюсь, в своем «Сатанизме...» говорит о своей личной оскорбленности, именно оскорбленности, я хорошо запомнила это слово.

Самое уязвимое место в кураевской «критике» Живой Этики – это обвинение ее авторов в оккультизме и оккультной практике. Правда, Кураев так и не дает разъяснения, что он вкладывает в это понятие. В обвинениях подобного рода присутствует еще больше лжи и клеветы, чем в других сюжетах. И объяснить это можно. Ибо ни оккультизма, ни оккультной практики в Живой Этике нет. А раз нет, то необходимо различными ухищрениями ее создать. Святая инквизиция поступала так же. И ей кое-что удавалось. «И все же медитации на тему “Я – Бог”, – беспардонно заявляет Кураев, – не исчерпывают мистического содержания Агни Йоги»[[729]](#footnote-729). Где, я спрашиваю, изовравшийся диакон нашел в Живой Этике такую медитацию?

Кураев, лукаво рассчитывая на то, что читатель, из уважения к Церкви, не заподозрит священнослужителя ни во лжи, ни в клевете, спокойно и лжет, и клевещет, приписывая Живой Этике всякого рода оккультную практику и прочие подобные, с точки зрения диакона, грехи. Каждому разумному человеку, внимательно читавшему Живую Этику, известно, что авторы ее отвергают всякого рода «практики» и предлагают в качестве главного средства усовершенствования человека – труд, творчество и соблюдение этических норм. «...Для того, чтобы понять, например, – настаивает Кураев, – культурологическую теорию циклов О.Шпенглера или теорию пассионарности Л.Гумилева, достаточно просто посидеть над их книгами и не надо никакой “духовной” практики»[[730]](#footnote-730). Ну при чем здесь Шпенглер и Гумилев, крупнейшие и глубокие ученые? Кстати, Лев Николаевич являлся учеником Юрия Николаевича Рериха, был знаком с Живой Этикой и ценил многие ее мысли. И если Кураев не может постичь идеи Живой Этики, то это связано с недостатками его мышления, а не с мифической «духовной практикой», которая, как он думает, стала между его христианской душой и пониманием философии Живой Этики. Как говорится, «неча на зеркало пенять...»

«…“Учителя человечества”, – пишет далее диакон, – чуть ли не в очередь записываются для того, чтобы удостоиться чести беседы с Еленой Ивановной. – “Лучшие духи из Астрала мечтают прибегнуть к Нашим рабочим кельям”»[[731]](#footnote-731). Здесь, как говорится, первая фраза просто не соответствует второй, и получается абсурд, который никакого отношения к Елене Ивановне Рерих не имеет, а связан полностью с «творчеством» самого диакона. В этом случае речь идет о связях Учителей с Тонким миром и его обитателями. Подобная информация проходит через всю историю человечества и несет в себе знание, необходимое в данный исторический период для формирования нового мышления не только XX века, но и третьего тысячелетия. Читая кураевский «Сатанизм...», я заметила одну закономерность – то, чего диакон не может понять и усвоить, все относится им к «сатанизму». Ибо «сатанизм» – тот же ярлык, которым можно прикрыть любое невежество. «Околохристианское сладкоречие, – пишет наш ученый знаток, – оказалось случайно окроплено оккультным злоречием, или же “общечеловеческие ценности” использовались в качестве внешней присыпки, призванной до времени скрыть подлинный вкус предлагаемого “пиршества духа”»[[732]](#footnote-732). Лихо, но крайне туманно. Кажется, в философии подобных оценок еще не было. Но пусть читателя это не смущает. Причина подобных интеллектуальных выбросов диакона все одна и та же – озлобление против «твердого орешка», называемого Живой Этикой.

«В них (книгах Живой Этики. – *Л.Ш.),* – гневно выплевывает слова диакон, – нет смыслового, логического сюжета. Нет никакой эволюции мысли в пространстве одного трактата или даже пункта. Любой из сотен параграфов можно взять и перенести на полсотни страниц – и это ни облегчит, ни затруднит его восприятие. Здесь нельзя найти некий тезис, который, подвергаясь воздействию философской рефлексии, постепенно и логично раскрывает свое смысловое содержание. Ни один из философских методов размышления не используется здесь для анализа религиозного опыта человечества. В книгах Рерихов вообще нет доказательств: ни фактических, ни логических, ни диалектических. Труд доказательств заменен потоком напыщенных деклараций. Через многотомье “Живой Этики” просто течет поток “космического сознания”, который при всем своем воплощении не проявляет ни малейшего уважения к правилам философии (которые являются достаточно общими и для западной, и для индийской философских традиций)»[[733]](#footnote-733).

Здесь что ни фраза, то нетленный плод диаконовых «глубоких» умозаключений, его приверженности к «вечным ценностям», к «вечно живому учению», к твердым традициям и установкам, поступиться которыми он просто не может ни при каких обстоятельствах. И поэтому он требует неуклонно соблюсти те «философские методы размышления» «для анализа религиозного опыта человечества», которыми он пользуется сам. Но, скажем прямо, мы уже знакомы с этими «методами», и отсутствие их в книгах Живой Этики является достоинством этих книг. В данных книгах ценен не анализ, а наличие самого этого религиозного опыта и возможности его использования, открываемые самой Живой Этикой. Что касается доказательств – фактических, логических, диалектических, то вся история человечества и его эволюции служит доказательством любому утверждению, выдвинутому в Учении. Кроме того, смею сказать, что там доказательств присутствует много больше, чем в «Сатанизме...». Их только надо увидеть.

Что же касается так называемой перестановки параграфов в книгах, якобы не влияющей ни на их смысл, ни на содержание, то этот процесс, извините за некоторую грубость, напоминает известную басню про мартышку и очки. Как бы мартышка ни переставляла эти очки, что бы она с ними ни делала, а лучше видеть не стала. Она просто не понимала, с чем имеет дело. Но то была мартышка, а здесь все-таки диакон... Но поскольку Кураев скрыл от публики, читающей его «Сатанизм...», какие параграфы и в каких книгах он переставлял или, говоря словами Крылова, на какие места он их «нанизывал» и что из этого получилось, то, естественно, продолжать сей сюжет я лишена возможности. Я отмечу только, что каждый параграф Живой Этики – это целый комплекс проблем, который заставляет человека задуматься и осмыслить сказанное. Метод изложения даже в философии с течением времени может меняться, и это доказано самой историей философии и текстами многих выдающихся философов. Кураев в одном, безусловно, оказался прав. Живая Этика действительно есть поток космического сознания, из которого каждый, по своему земному сознанию, вылавливает или золотую рыбку, или рваный башмак.

Ну и, конечно, не обошлась такая проблема без автора этой статьи. «Итак, “философское учение” – ничтоже сумняшеся пишет диакон, – которое, по рекомендации г-жи Шапошниковой, я должен усмотреть в оккультной теософии, собирается “смести все системы философии”»[[734]](#footnote-734). Я бы дорого дала, если бы приписываемая мне закавыченная фраза была где-то найдена. Но я могу не беспокоиться, данная фраза придумана полностью самим диаконом и несет на себе нестираемую печать его мыслей и выражений. Это он, диакон, «сметает» и срывает все, что ему, диакону, мешает. Так он сорвал вывешенное в Государственной Думе (по ее же решению) Знамя Мира. Он решает за нас, чему быть, а чему не быть. Столь же категоричны его адепты и последователи.

Является ли философская система Живой Этики религией, и не просто религией, а именно такой, которую в ней желает видеть Кураев? Именно сатанинской? Хотя должна предупредить сразу, что подобной религии еще не существовало в истории духовной культуры человечества. И, я уверена, существовать не будет. Ибо эти два понятия – «религия» и «сатанизм» – по своему смыслу не совместимы. Религия, или латинское *religio* – означает *благовестие, набожность.* Сатанизм, полагаю, такие качества отрицает. Нельзя же так сказать – «благочестивый сатанизм» или «сатанинское благочестие». Но для Кураева, прошедшего школу идеологического тоталитаризма, ничего невозможного нет. Его учителя так же нередко совмещали несовместимое, и, говорят, получалось неплохо... «Так является ли религиозным *учение* Агни Йоги? – вопрошает он. – Ответ на этот вопрос очевиден. Сама теософия выдает себя за синтез всех религиозных традиций человечества – как же при этом она сама не может быть религиозной? Если дом построен из бревен, – очевидно, его следует назвать деревянным»[[735]](#footnote-735). Агни Йога, или Живая Этика – далеко не теософия. Да, теософия была ее предшественницей, но, возникнув в XIX веке, она несла на себе особенности своего исторического периода, которые не отвечали новым тенденциям XX века, нашедшим отражение в Живой Этике. Никто из тех, кто создавал теософию, не утверждал, что это религия. Да, теософия исследует синтез религий, но постановка проблемы и ее осуществление – это два разных, хотя и взаимосвязанных процесса. Синтез религий не обязательно превращается в религию, ибо речь здесь идет о новой системе познания, где религиозный опыт занимает свое важное место. Сравнение синтеза с деревянным домом крайне неудачно, ибо при постройке дома из отдельных деревянных бревен происходит механическое складывание отдельных частей в единое целое. При синтезе, а тем более духовно-культурном, происходит взаимопроникновение одних частей в другие, одних явлений – в другие, что и придает целой структуре иное качество. «Деревянный» аргумент в данном случае никак не подходит.

Можно, конечно, с большой натяжкой принять, что «религия, – как пишет Кураев, – характеризуется сочетанием трех характеристик – наличием религиозного учения; наличием религиозной практики (культа) и наличием религиозной организации»[[736]](#footnote-736). Сам диакон к этому делает весьма существенное добавление из статьи крупнейшего русского философа Сергея Николаевича Трубецкого: «Религия может быть определена как организованное поклонение высшим силам»[[737]](#footnote-737). Философское учение Живой Этики ни в коей мере нельзя назвать религиозным, ибо в нем отсутствуют признаки религиозного учения. В нем также нет никакой культовой практики. Кураев, допросивший многих рериховцев, так и не смог в своем «Сатанизме...» привести хотя бы один пример подобной практики. «Огненный опыт» Елены Ивановны Рерих, через который она прошла под руководством своих Учителей, к религиозной практике никакого отношения не имеет. Это был научный эксперимент, базировавшийся на энергетических особенностях самого эволюционного процесса. Его смогла вынести только личность с высочайшей духовностью, какой и являлась Елена Ивановна. Никем другим такая «религиозная практика» пока повторена быть не может. Интересующимся такими вопросами я бы посоветовала прочесть книгу самой Елены Ивановны[[738]](#footnote-738). Что же касается «религиозной организации», то можно сказать – в рериховском движении есть организации, но они имеют культурно-просветительский характер, что засвидетельствовано Министерством юстиции РФ и рядом юридических документов, в которых они отнесены к общественным организациям. Убедительно четкое и разумное определение религии, данное С.Н.Трубецким, ни в коей мере не может служить поддержкой кураевских домыслов. В Живой Этике существует не «организованное поклонение Высшим силам», а богатейший пласт информации, связанный с мирами иных состояний материи и более высоких измерений. По этому поводу у нас давно собираются научные конгрессы и конференции, издаются научные книги, которые, надеюсь, никому в голову не придет назвать религиозными.

Итак, согласно кураевской «системе доказательств» Живая Этика есть не что иное, как новая религия. И не только религия, а «деструктивная и тоталитарная» секта. Тут опять происходит неувязка. История свидетельствует, что религия возникает на основе секты, противостоящей официальной церкви, а не наоборот. Но когда богослов преследует далеко не религиозные цели, а явно другие, то можно и доказательства выстраивать по-другому... А чтобы подмена в историческом процессе не стала явной, диакон поспешно заявляет, что только он и понимает, что есть секта, и только ему принадлежит право толковать это слово[[739]](#footnote-739). Остальные – ни-ни. «.Сектантской, в моем понимании, – не теряет времени диакон, – является любая религиозная деятельность, осуществляемая вне Церкви и в противостоянии ей»[[740]](#footnote-740). Значит, все мировые религии, которые начинались с сект и различного рода общин, теперь оказываются вне закона? Или диакон, объявивший крестовый поход против всех сект, боится, как бы из какой-нибудь из них не выскочила очередная мировая религия? Ведь можно же сделать такое предположение?

И, боюсь, именно Живая Этика удостоилась чести подобного подозрения. И тогда понятно, почему Кураев, как древние римляне на христиан, выпустил на рериховцев своих «львов» – кривельских, дворкиных, воробьевских и прочая, прочая, прочая. Ну а теперь посмотрим, как новоявленный классик религиоведения определяет секту.

«...Наличие “скрытых” учений или обрядов, которые религиозная группа не считает нужным публично раскрывать»[[741]](#footnote-741).

«.Признаком секты является именно обман: когда на входе человек уверяется в одном, а в итоге ему преподносят нечто совсем другое»[[742]](#footnote-742).

«В секте есть система посвящений, при которой человеку, впервые соприкоснувшемуся с данной общиной, внушается нечто весьма отличное от того, что будет ему открыто после того, как он всецело погрузится в ее жизнь»[[743]](#footnote-743).

«Секта проводит четкую грань между рекламными заявлениями о самой себе, о своей духовности, терпимости, открытости, современности – и теми вероучительными суждениями своей организации, от знакомства с которыми до поры до времени она предпочитает уберегать широкую публику. <...> По этой тяге к маскировке безошибочно можно узнать секту»[[744]](#footnote-744).

Естественно, что данное определение применяется им, в первую очередь, к Живой Этике и рериховскому движению. Итак, признак № 1. Ни «скрытых учений», ни тем более «скрытых обрядов» ни в учении Живой Этики, ни в обществах Рериха нет. Признак № 2 – обман «на входе» в секту. К таковому просто нет необходимости прибегать, ибо все, что делается в рериховских обществах, известно всем и подтверждено регистрируемыми государственными органами документами. Может быть, Кураев нашел где-то воображаемый «обман» в самой Живой Этике? Оказывается, этого нет.

Третий признак – мифическое «посвящение», во время которого человеку «внушается нечто весьма отличное от того, что будет ему открыто после того.». Формулировка восхищает своим интеллектуальным изяществом и глубоким смыслом, заложенным в нее ученым диаконом. Я должна сказать и полагаю, что многие рериховцы и не рериховцы подтвердят мои слова, что в культурных организациях, носящих имя Рериха, нет ни «от того», ни «после того». У самого диакона не хватило ни воображения, ни выдумки, чтобы придумать для рериховцев некое завлекательное или «от того», или «после того».

Четвертый признак – реклама своих высоких качеств и маскировка низких устремлений. Реклама обычно рассчитана на широкую публику, и если бы она была не только в воображении диакона, то об этом знали бы и другие. Что же касается тайного и сокрытого, требующего «маскировки», пока также никому и ничего не известно.

Несмотря на полное несовпадение кураевских признаков секты с культурной деятельностью Рериховских обществ, а также с положениями Живой Этики, диакон, закрыв глаза на противоречия в своей «логике», утверждает: «Рериховское движение является религиозным; оно практикует неевангельскую, нехристианскую религиозность, его духовный путь существенно противоположен пути православному, пути церковно-христианскому. И, однако же, на этот путь рериховское движение пытается завлечь христиан. Поэтому оно и не может быть охарактеризовано богословом иначе как секта.

Наставники рериховского движения и сами знают, что их путь – это путь антицерковный. Но это ведение, этот “гносис” они не склонны выдавать “внешним”. Эту тайну можно изъяснить “посвященным”. Остальным же можно украшать органы слуха разными макаронными изделиями: дескать, “синтез всех религий” и науки в придачу»[[745]](#footnote-745).

Я затруднила внимание читателя такой большой цитатой из Кураева, поскольку считаю ее уникальной в поле современного богословия. Это удивительный пример смешения понятий и формулировок, которыми диакон жонглирует, как опытный циркач. Религиозность, учение, церковь – все свалено вместе, представляя собой кучу неразобранного материала. Хочу сказать, что религиозность и религия не одно и то же. Религиозность – это естественное чувство, изначально живущее в самом человеке. Религиозность не может быть евангельской или неевангельской, исламской или неисламской, индуистской или неиндуистской. Религиозность – это явление изначального духовного плана, отличающего, в числе остальных признаков, человека от животного, и на основе которого впоследствии вырастают, согласно историческим условиям, конкретные религии, такие как шаманизм, христианство, ислам и др. Религиозность как талант – она есть или ее нет. Так же не существует явления, которое можно охарактеризовать как «православное» и вместе с тем «церковно-христианское». Ибо здесь смешаны такие понятия, как религия, конфессия и церковь, имеющее каждое свои особенности, определенные временем и пространством того региона, в котором они возникали. И можно ли в нашей теперешней культурно-духовной действительности говорить о каком-то «церковном пути»? Есть путь религиозный, есть путь конфессии, но по церковному пути может идти только священнослужитель.

Подобной «системой доказательств» и выводами Кураев обольстил Патриархию и с помощью всяческих своих писаний «повесил» на органы слуха церковных иерархов «макаронные изделия». В результате в Определении Архиерейского собора 1994 года и оказались среди деструктивных и тоталитарных сект философское учение Живой Этики, сами Рерихи и их последователи. В этом отношении Православный собор оказался «впереди планеты всей». Ибо ни одна Церковь мира, включая и зарубежную Православную, не додумалась до включения рериховского наследия и тех, кто его изучает, в число тоталитарных сект.

Летом 1995 года в Мюнхене я зашла в лютеранскую церковь, на витраже которой был изображен похожий на космонавта Христос, и разговорилась со священником. От вопросов лютеранского богословия мы перешли к обсуждению духовного состояния Германии и России. И, слово за слово, я упомянула о Рерихах и Определении Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Священник долго не мог понять, что имеется в виду, и стал извиняться, что английский язык у него не очень силен. Когда же выяснилось, что дело не в языке, и священник, наконец, понял, что то, о чем я говорила, существует в действительности, он в удивлении поднял брови:

– Вы действительно говорите правду?

Я подтвердила.

– Никак не могу понять такого, – сказал священник. – Я был в Нью-Йорке и посетил Музей Николая Рериха и могу с уверенностью сказать, что ни к какой Церкви это отношения не имеет. А его картины, изображающие Христа, удивительно проникновенны и чисты. Помните, «Искушение Христа» или вот, – он сделал паузу, – забыл точное название. Там изображен Христос в пустыне. Просто удивительная картина. Рерих действительно великий художник и мыслитель.

В кураевском «Сатанизме...» временами встречаешь удивительные вещи. Например, крайне негативное отношение к духовной культуре Востока как к «демонизму» и противопоставление ее христианству. Погруженный полностью в «заботы сегодняшнего дня» диакон, наверное, забыл, что само христианство возникло на Востоке, что пришло оно на Русь тоже с Востока (из Византии) и имеет ярко выраженные восточные корни. И если эти корни отсечь, что стремится сделать Кураев, то получится христианство не по Христу, а по Кураеву. И об этом достаточно явно свидетельствует его «Сатанизм...». Отбросив в сторону то обстоятельство, что Восток – колыбель древнейших цивилизаций планеты, где возникли все основные духовные течения, все мировые религии, где находится тот духовно-культурный источник, питавший в течение тысячелетий культуру Запада, он стремится развлечь своего читателя пошлыми байками о Востоке, легендами, сочиненными им самим, и самой откровенной и ставшей уже скучной, примитивной ложью. Здесь, в этом сюжете, плоское кураевское мышление показало, на что оно способно. Информация о восточной культуре, которая была нам принесена Рерихами, сознательно или несознательно (в силу невежества) искажается диаконом до неузнаваемости. Легенды и мифы о заповедной стране Шамбале, где обитают Великие мудрецы и Учителя, подаются Кураевым так, что за пылью его лжи и клеветы исчезает реальность, стоящая за каждым мифом, за каждой легендой. Майтрейю, грядущего Будду (у нас ведь тоже есть грядущий Христос), он называет «обычным демоном»[[746]](#footnote-746).

Ничего не понимая в интереснейшей философии тантризма, в свое время возникшего в регионе Ирана и Индии, диакон изрекает: «Именно в Тибете, в “Шамбале”, буддизм был воспринят в своей тантрической разновидности, как практика ритуального контакта с силами тьмы»[[747]](#footnote-747). Последователи тантрического буддизма от этих строк, несомненно, получат шок, и интеллектуальный, и сердечный. А тем более, диакон пишет о Шамбале как реально существующей стране, не делая никакой поправки на мифологию и духовные процессы, идущие в пространстве космической эволюции человечества. Понятие «Шамбала» – сложнейшее и связывает нас не только с древнейшим слоем восточной мифологии, но и с инобытием, или мирами иного состояния материи, более высоких измерений, которые Кураев, я уверена, и называет «силами тьмы». Полагаю, ему так нравится. Почему? Я выскажу свои предположения несколько позже. А пока приведу слова великого русского философа В.С.Соловьева, на высказывания которого Кураев ссылается крайне редко, стараясь подменить Владимира Соловьева его братом, Всеволодом. И это понятно, Всеволод – кураевский близнец, оболгавший и оклеветавший Е.П.Блаватскую после ее смерти.

«Разделение между Востоком и Западом, – пишет Владимир Соловьев, – в смысле розни и антагонизма, взаимной вражды и ненависти – такого разделения не *должно* быть в христианстве, и если оно явилось, то это есть великий грех и великое бедствие»[[748]](#footnote-748). К этому мне больше нечего добавить.

Кураевский «Сатанизм...» и другие его произведения, вне всякого сомнения, насаждают невежество и искаженные представления о реальных духовных тенденциях в культуре как таковой. И если сказать юридическим языком, они нарушают конституционное право наших граждан на правдивую информацию. С последним не считается, к сожалению, не только один Кураев. СМИ щедро предоставляют диакону страницы своих изданий. Российские чиновники, очарованные «знаниями» Кураева, принимают писания и высказывания диакона за истинную правду. Когда Дворкин с «ученым видом знатока» заносит в свой «учебник» сектоведения Живую Этику в разряд деструктивных сект, повторяя кураевские формулировки и характеристики, меня это беспокоит мало. Кто такой Дворкин? К государственной службе он отношения не имеет, да и его роль приживальщика Патриархии вызывает у многих сомнения в его личности. Но когда за Кураевым и церковными иерархами следуют государственные чиновники, то это уже наша проблема. Ибо государственные чиновники не дают себе труда заметить, что проводят совсем не государственную политику. Трудно сказать, осознают они или не осознают, что борьба Церкви против Рерихов и рериховского движения – это не борьба против секты, которую услужливо придумал Кураев, а против чего-то другого. В данном случае против нового мышления, космического мироощущения и складывающегося в III тысячелетии энергетического мировоззрения. Елена Ивановна Рерих сказала: «Со старым сознанием в Новый мир не войти». Вот теперь и судите сами, что в действительности происходит в пространстве философско-культурного наследия Рерихов. Судите и делайте свои заключения. И поддержка Определения Архиерейского собора 1994 года ни к чему хорошему государство не приведет, а может лишь причинить вред нашей культуре и ее связям с мировым культурным наследием, поэтому государству в этом вопросе надо быть мудрым и осторожным. К сожалению, подобное еще не замечается.

120-летие нашего великого соотечественника Н.К.Рериха газета «Труд» отметила подборкой «Иерархия Света или страшная эклектика», в которой выделялась статья Кураева[[749]](#footnote-749) как главного знатока рериховских идей. Ничего особенно нового в статье не было, те же расхожие «истины», кочующие из публикации в публикацию диакона, та же озлобленность, то же стремление оболгать и унизить. Как говорится, весь «джентльменский набор». Привожу характерную цитату из упомянутой статьи. «Итак, – пишет Кураев, – Министерство образования России, столь любящее Рерихов, должно рекомендовать учителям (видимо, согласно Живой Этике. – *Л.Ш.)* не меньше трех раз в день призывать детей поклоняться идолу и, не понимая слов, образовывать секту трясунов...»[[750]](#footnote-750). Клевета злостная и преднамеренная. Но газета пускает ее в оборот, невесть чем при этом руководствуясь. Может быть, суммой, заплаченной за статью заказчиком, а возможно, и нравственной глухотой, которая позволяет подобное публиковать на страницах когда-то уважаемой газеты под названием «Труд». Резкое падение нравов в России можно проследить по трем рериховским юбилеям. В 1974 году (столетие) газеты и журналы были наполнены статьями, высоко оценивающими вклад Рериха в нашу культуру, в 1984-м таких статей было меньше, но их качество оставалось достаточно высоким. В 1994 году (120 лет со дня рождения) появляются Определение Архиерейского собора и трюкач Кураев с его ложью и клеветой. Есть личности в истории человечества, которые, как зеркало, отражают в себе и эпоху, и людей, в это время живущих. Николай Константинович Рерих относится именно к таким. Может быть, поэтому Кураеву хотелось бы вымазать и разбить это зеркало. Ибо страшно себя видеть в нем...

Что же за духовно-исторический феномен представляет собой диакон и его близкое и далекое окружение? На афишах, извещающих о выдаче диаконом народу очередных «откровений», он выглядит так: «Профессор Московского Свято-Тихоновского Богословского Института, преподаватель философского факультета МГУ, 38-летний диакон Андрей Кураев в настоящее время является едва ли не самым популярным богословом в Православии. Общий тираж его книг перевалил за 600 тысяч, что для современной духовной литературы является, пожалуй, рекордом. Наиболее известные из них – “Сатанизм для интеллигенции”, “Вызов экуменизма”, “Протестантам о Православии”. Не менее популярен отец Андрей и как лектор. <...> Лекции его действительно необычны. Трудно понять, кто перед тобой – философ и культуролог, с поразительной легкостью оперирующий сложнейшими богословскими категориями, или, напротив, – православный богослов, который в философских системах чувствует себя как дома»[[751]](#footnote-751).

Данную афишу можно назвать рекламой самого пошлого пошиба. Особенное внимание обращает на себя последняя фраза, где восхваляется «поразительная легкость», с которой Кураев оперирует «сложнейшими богословскими категориями», с чем нельзя не согласиться. Легкость действительно хлестаковская, местами переходящая в полную безответственность «оперирующего», который, как утверждает афиша, являясь православным богословом, «в философских системах чувствует себя как дома». Прочтя «Сатанизм...», очень трудно понять, в каких именно философских системах Кураев «чувствует себя как дома». Мы, наверное, были не раз свидетелями того, как некто, влезший в чужое жилище, начинает себя чувствовать как дома. Мы также знаем, чем это заканчивалось.

То, что диакон является философом и богословом в одном лице, – утверждение его самого. «Нефилософскому сознанию, – пишет диакон, – невозможно доверить решение философских вопросов и привлечь его к разрешению философских дискуссий. Сознанию нерелигиозному невозможно поручить служение крайнего судии в противостоянии религиозных доктрин»[[752]](#footnote-752). Неужели Кураев полагает, что он обладает и «философским сознанием», и религиозным, вместе взятыми?

Боюсь, что за религиозное сознание он принимает нечто, что таковым не является. Я имею в виду подлинное религиозное сознание, а не сознание конфессиональное, или церковное, в котором есть немалые искажения.

Диакон забывает, а может быть, его «философское сознание» не позволяет это признать, что любое учение, данное через Провозвестника, может и должно быть развиваемо через людей, согласно историческим и культурным условиям, через которые эти люди и учение проходят. Остановка мысли, будь то религиозная, научная или философская, приводит ее к гибели. Христианскую мысль в России в начале XX века развивала целая плеяда великих и блестящих философов, таких как В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, Е.Н.Трубецкой и С.Н.Трубецкой, П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков и др. При становлении тоталитарной идеологии в стране многие из них, как известно, были выброшены из России, загублены и превращены в «лагерную пыль» государственной машиной. Среди множества литературы, на которую ссылается Кураев в своих «изысканиях», крайне редко, да и то не к месту, встречаются ссылки на работы философов русского Серебряного века. Между тем эта философия имеет много общего с Живой Этикой, так яростно и так бездарно критикуемой диаконом. Стараясь скомпрометировать и исказить Живую Этику, он вместе с тем, не осознавая этого, наносит существенный в глазах неосведомленного читателя урон и русской философии Серебряного века. Это уникальное явление в мировой философии было несомненным предтечей нового, космического мироощущения, складывающегося в пространстве Духовной революции, которая, продолжаясь до сих пор, набирает силу. И не потому ли диакон, интуитивно, а не сознательно, ощущая этот тревожащий его процесс, с утроенной силой и озлоблением набрасывается на наследие Рерихов, таящее для него, диакона, неведомую, но вполне реальную опасность. Эту опасность можно обозначить как расширенное сознание, о котором Кураев слыхом не слыхивал.

Живая Этика, принесенная нам Рерихами, так же как и русская философия Серебряного века, и научные идеи таких великих русских ученых, как В.И.Вернадский, К. Э. Циолковский, А.Л.Чижевский, указывает подлинные пути нашей эволюции к Новому миру, новому человеку, к новому мышлению. Последнее раскрывает перед взором человека всю беспредельность и сложность Космоса, его энергетические взаимодействия, его одухотворенные Высшие Силы. И все это Кураев оболгал, вымазал, осмеял. И к тому же нашел среди невежества и нравственной тьмы своих последователей, ринувшихся на все высокое и чистое, на все то, из чего слагается культура нашего будущего и без чего не состоится возрождение России.

Стараясь утвердить монополию на Истину, диакон, не жалея «живота своего», стремится убрать с дороги все мыслящее, все талантливое, все содействующее нашему эволюционному восхождению. Вместо возрождения, вместо новых этапов в развитии человечества, вместо Нового, более высокого в духовно-культурном отношении, мира он ведет нас в царство Великого инквизитора, возможно более изощренное, нежели то, через которое мы уже прошли. Гениальный русский писатель Ф.М. Достоевский предупредил нас своей «Легендой». Хочу напомнить читателю очень существенную и важнейшую часть монолога Великого инквизитора, произнесенного им перед Христом:

«И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с *ним,* вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с *ним*, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. <...> Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за *ним»*[[753]](#footnote-753)*.*

Надеюсь, читатель догадался, кто стоит за выделенным местоимением? Да, конечно, это мифологический образ сатаны или дьявола, которым обозначено сложнейшее явление космической эволюции человечества. Христос ставил перед человечеством цель достигнуть Царства Небесного, *он* предложил царство земное. Христос открывал людям беспредельность Космоса, говорил о существовании иных миров, *он* закрыл от человека эту беспредельность, ограничив ее лишь планетой Земля. Христос указывал на высоту неба, без которого невозможна тропа эволюционного восхождения, *он* поворачивал внимание человека от неба к земле. Христос звал к объединению, к синтезу, к целостности, ибо был представителем того целостного мира и целостного сознания, которое человечеству еще предстояло достичь. *Тот* разделил мир на клеточки, на «полочки», на «своих» и «чужих», на тех, кто достоин жизни, а кто нет, и даже христианство – религию, возникшую на учении Христа, – *он* сумел разделить на множество конфессий и призвал всяческих диаконов «к служению крайнего судии в противостоянии религиозных доктрин». Христос стремился к миру целостному, *он* превратил Землю в дифференцированное пространство, где каждая часть не дополняла другую, а противостояла ей. Вот такое устройство и востребовало кураевых в качестве «крайних судей». Христос и *он*, Бог и дьявол, а между ними призрачная граница, расплывчатая и неясная, твердость и ясность которой определяется лишь нашим сознанием. Низкое сознание не замечает этой границы, высокое и расширенное ставит между этими понятиями непреодолимую преграду, где добро по одну сторону, а зло по другую, свет по одну, тьма по другую, высокое по одну, низкое по другую. Низкое сознание балансирует на тонком канате, натянутом между противоположными явлениями, срываясь чаще всего на сторону *его*, не умея отличить добро от зла или Свет от тьмы. Но есть и другой тип сознания, намеренно берущий *его* сторону, ибо там привлекательное земное царство и меч Кесаря. Священнослужитель, обладающий подобным сознанием, неизбежно отходит от Бога и служит тому, *другому.* Кураев есть ярчайший пример подобной метаморфозы. И поэтому, отойдя от Бога или, точнее, не приходя к нему и служа «тому, другому», такой «священнослужитель» неизбежно начинает порочить тех, чье знание может раскрыть его реальную сущность.

Своей суетливой борьбой с «врагом» и его инакомыслием малый инквизитор старается прикрыть собственную духовную несостоятельность и интеллектуальную убогость. У инквизиторов вне зависимости от того, в каком стане они действуют, – в церковном ли или тотально-идеологическом, есть один общий прием: отождествлять себя как единицу с целой структурой, которой эта единица служит. Так, если в советское время вы в чем-то не сошлись с государственным или партийным чиновником, у вас с ним возникли разногласия или, более того, разгорелся конфликт, и вы, не дай Бог, публично выступили против него, это кончалось для вас самым плачевным образом. Вас обвиняли в оппозиции ко всей советской власти и ко всей партии. При Сталине это приводило к концлагерю или к расстрелу. После Сталина – к увольнению с работы, исключению из партии. И реже – к аресту. Во времена Средневековья инквизитор, независимо от ранга, представлял собой карающий меч Церкви и пользовался теми же «привилегиями», которыми владели позже чиновники тоталитарного государства. Их боялись, старались не вступать с ними ни в какие конфликты, и их слова и распоряжения, какими бы глупыми они ни были, принимались за веления государства и партии. Теперь к чиновникам отношение стало другим, но по-прежнему с ними стараются не спорить и принимать к исполнению их советы. То же самое и с Церковью. Диакон Кураев по-прежнему в представлении обывателя не только диакон, сам по себе, но как бы и сама Церковь. Поэтому многие, несогласные с диаконом, стараются говорить об этом шепотком да на ушко, а чтоб прямо и громко, так ни-ни. Кураев ведь теперь не просто Кураев, а Церковь. А последняя теперь в большом почете, и выступить против диакона – значит выступить против Церкви и даже против самого Христа. А диакон, хорошо понимая все это, нагоняет страх на верующих и понуждает их именем Церкви следовать его малограмотным размышлениям да поддерживать нечистоплотные нападки на выдающихся наших соотечественников. Мы ведь, решают при этом доверчивые верующие, сами ничего не знаем об этих людях, не интересовались, не читали, не помним и не думаем о них. Вот диакон, спасибо ему, нас и выручил, просветил. «Просветить»-то «просветил», а вот что из этого вышло или еще выйдет – это уже другой вопрос.

Так давайте посмотрим, что же с диаконом происходит на самом деле. Обвиняя Рерихов и тех, кто следует за ними, во всех существующих и несуществующих грехах, Кураев сам оправдывает инквизицию и наиболее извращенные формы тоталитаризма. Средневековая «охота на ведьм», затеянная инквизицией, давно осуждена историей и людьми, так же как и крайние формы тоталитаризма. «Вообще чтение современной оккультной литературы, – пишет Кураев, – заставляет как-то иначе отнестись к инквизиции и “охоте на ведьм”. Пока люди не верят в ведьм, колдовство и порчу – охота на ведьм кажется несусветной дикостью, сугубо позорной для христиан. Но если это всерьез? Если действительно возможно такое черное воздействие на человека, для которого ни расстояние, ни стены не являются преградой? И если действительно есть люди, готовые приносить самые страшные жертвы ради получения “черной благодати”? Людей Средневековья постоянно обвиняют в суевериях. Но ведь эти “суеверия” они вычитали не в Библии и не в творениях Святых Отцов. Молва распространяла секреты, выползшие за пределы колдовских кухонь. Ведьмы сами уверяли, что их ничто не берет, что они в огне не горят и в воде не тонут, и что за некоторую плату они могут на любого порчу навести... Ведьмы убедили народ, а затем и иерархов в своей реальности и в своем могуществе – и последовал ответ, последовала реакция общественной самозащиты...»[[754]](#footnote-754). Так, значит, инквизиция есть форма общественной защиты доверчивых и перепуганных церковных иерархов, которые твердо стояли на страже народных интересов от всякой «нечисти»? В те страшные времена инквизиторы, действовавшие по воле иерархов, этих невинных овечек, сжигали десятки, а возможно, и сотни тысяч «ведьм». Сжигали «во имя свое», своей монополии на истину, своего «вечно живого», своего страха перед теми, кто нес народу новые знания, расширяющие его сознание, кто стремился пробиться к нему сквозь плотную завесу его невежества. Неужели действительно можно подумать, как пытается нас убедить диакон, что инквизиция сжигала настоящих ведьм, а не оболганных ею же самой несчастных женщин и «еретиков», чтобы под их дымовой завесой расправиться с более серьезными врагами, такими как Жанна д’Арк, Джордано Бруно, Ян Гус и им подобные? «Ведьмы» и «еретики» были лишь средством церковной тактики, как во времена репрессий в СССР были таким же средством «враги народа». Чувствуете, как запахло смрадным дымом нечистоплотности и подмен от вышепроцитированных строк Кураева? Боюсь, что бывший аспирант от «вечно живого учения» даже не осознает, что делает, раздувая беспощадный огонь «во имя свое» на подмостках современности. Малый инквизитор, идущий по стопам Великого, теперь смело и с основанием может сказать самому Христу – «Я не с Тобою, а с *ним».* Вот тайна Кураева. Путь лжи и фанатизма привел диакона к «тому, другому», раздвоенное его сознание не заметило той тонкой границы, которая отделяла Добро от Зла, Свет от Тьмы, Христа от «того, другого». Отсутствие у Кураева христианской любви к человеку, которая только одна дает нам возможность понять «брата своего», привело его на неправедный путь. Путь, где бежал вор и кричал: «Держите вора!», чтобы на него не пало обвинение. Сатанисты – Блаватская, Рерихи и их последователи, а диакон – чистый агнец. Но в реальности все наоборот. Сатанист тот, кто защищает инквизицию, кто готов начать «охоту на ведьм», кто закрывает человеку путь в беспредельность, стремясь ограничить его горизонт и скрыть от него мироздание и инобытие.

В 1999 году вышла примечательная в этом отношении книга кураевского последователя Ю.Воробьевского «Путь к Апокалипсису». Автор, уже нисколько не смущаясь, называет Жанну д’Арк ведьмой[[755]](#footnote-755). «Инквизиция видела в подобных людях ведьм и колдунов, – вторит он своему учителю. – Их тысячами сжигали на кострах. Не призываю к возрождению такой практики. Но то, что во времена “мрачного Средневековья” общество понимало и по мере сил контролировало жуткие инфернальные энергии... – это факт». «В отличие от наших “просвещенных” времен, когда откровенный сатанизм безнаказанно угрожает человечеству, в “мрачном” Средневековье существовала сила, стремившаяся не допустить утраты духовных ориентиров. Святая инквизиция! Ее костры порой весьма своевременно напоминали легкомысленному человеку об адском пламени!»[[756]](#footnote-756). И еще: «Кстати, режим Гитлера “изгонял бесов” из социальной сферы не менее радикально»[[757]](#footnote-757). Приехали! И дальше, как говорится, «ехать некуда». Мысли Воробьевского и размышления Кураева полностью совпадают. И тот и другой стараются реабилитировать инквизицию.

Хочу напомнить читателю, чем кончается «Легенда» Ф.М.Достоевского. Великий Инквизитор, обращаясь к Христу, говорит: «Я воротился и примкнул к сонму тех, которые *исправили подвиг твой.* Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя»[[758]](#footnote-758). Более четко, чем сказано, трудно определить инквизицию. Достоевский, вскрыв ее глубинный смысл, ставит вопрос пророчески мудро и тем самым как бы освещает иногда плохо видимую границу между Христом и *им,* между христианством и антихристианством. Инквизиция как историческое явление есть тот критерий, который помогает определить, на чьей стороне оказался человек – на стороне Христа или на стороне *его*. Защищающий инквизицию, несомненно, находится на *его* стороне. По Воробьевскому вы видите, как легко человек соскальзывает от подобной защиты к реабилитации фашизма и его вождей, выплывших в нашу историю из мрака подлинного сатанизма. Можно ли Кураева считать христианином? Конечно, нет. Для того чтобы стать таковым, нужно обладать христианским сознанием, а это явление много шире, нежели просто чтение Библии, богословской литературы или ношение рясы. Мы знаем, что ряса прикрывала не однажды неправедные дела. И то, что Кураев не обратил жало своих ядовитых стрел на действительный сатанизм, а мы знаем, что такие культы существуют, и то страшное, что сейчас происходит в нашей стране, свидетельствует об этом. Обвинение Рерихов – великих людей, внесших огромный вклад в нашу художественную и духовную культуру, – в сатанизме есть в действительности по сути своей сатанизм тех, кто пытается это обвинение представить борьбой против сатанизма. Использование же «системы доказательств» этого обвинения – лжи, клеветы, различных подмен, искажений смысла критикуемых публикаций, безответственности и невежества – все это элементы отнюдь не христианского мышления.

Ну а каковы же цели Кураева? Известно, что средства должны соответствовать целям. Они и соответствуют. По «Сатанизму...» диакона их не так уж трудно определить – превратить Православие в замкнутую секту, лишенную широких культурных связей; разъединить культуры Востока и Запада, приписав первой пресловутый «сатанизм», а заодно скрыв от широкой, не очень образованной публики, восточные корни самого Христа и Его учения; перекрыть дорогу новому мышлению – космическому мироощущению и энергетическому мировоззрению; подменить духовное возрождение России царством Великого инквизитора; умалив роль подлинной русской культуры, расширить область невежества и оплевать нарождающуюся новую систему познания; увести от научного познания инобытия, закрыв всяческими «акробатическими этюдами» дорогу к нему доверчивым и малограмотным; и, наконец, превратить Живую Этику из философской системы нового мышления в «сатанизм» и, таким образом выведя ее из культурного оборота, уничтожить.

И средства и цели диакона до боли знакомы. Мы это уже проходили. Проходили и те, кто распинал Учителя на кресте, жег великих мира сего на кострах, и те, которые при этом присутствовали. Неужели мы продолжаем оставаться толпой, не способной усваивать исторические уроки? О толпе как таковой даже Кураев не беспокоится. Поэтому он пишет свой «Сатанизм...» для интеллигенции. Именно перед ней, интеллигенцией, и в этом Кураев не ошибся, стоит магистральный выбор – с Христом или с *ним, с* теми, кто двигал человечество по эволюционной лестнице восхождения, или с Кураевым и его командой, со Светом или тьмой, с Добром или злом. И расплывается, уходя в туман, граница, отделяющая одно от другого. Пока мы размышляем над выбором, диакон разводит костер для Елены Ивановны Рерих и Живой Этики, точно такой же, какой загорелся на площади перед замком в Руане под Жанной д’Арк несколько веков назад. И тогда епископ Пьер Кошон, вкупе с другими инквизиторами и церковными иерархами, из окна замка наблюдал за зрелищем, чтобы убедиться, что с этой «строптивой девкой» покончено. «Веришь ли ты в Церковь, Жанна?» И все-таки не покончено, ибо с такими, как Жанна, покончить нельзя. Они остаются с нами вечно, переходя одна в другую и держа над собой знамя космической эволюции. Покончить можно с инквизицией и малыми инквизиторами. Но на это уйдет немало времени, ибо пьеры кошоны, кураевы и иже с ними время от времени тенями станут подниматься из мрака и, ненадолго обретя плоть и кровь, будут жечь на костре Жанну д’Арк. «Жанна, веришь ли ты в Церковь?»

Хочу напомнить еще одно обстоятельство. Жанну д’Арк судила не только церковная инквизиция. Ее судили ученые мужи из Парижского университета. Этот союз Церкви и традиционной науки объясняет то обстоятельство, что я уделила диакону столь большое место и постаралась, как могла, вскрыть особенности деятельности и мышления таких представителей Церкви, как Кураев.

Тьма, прикрытая сутаной, не такое уж редкое явление в христианской Церкви. История человечества знает немало таких фактов. Но ее союз с традиционной наукой требует своих доказательств. Если подобный союз был характерен для XV века, то, может быть, его избегла наша современность? К сожалению, нет, не избегла. Вернемся к приведенной здесь афише, где было объявлено, что диакон есть преподаватель на философском факультете МГУ. Надо сказать, что это было известно и без афиши. Что читал Кураев студентам, я не знаю и не очень этим интересовалась. Но наступил момент, когда кураевщина так или иначе проявилась в МГУ достаточно четко.

Те же тьма и невежество, отличавшие диакона, оказались почему-то востребованы, если можно так сказать, даже на факультетском ученом совете. Речь идет о защите диссертации Н.Е.Самохиной на соискание докторской степени. Какое-то время назад Самохина работала в научном отделе МЦР. Ее работа была связана с Живой Этикой, по которой она пыталась написать книгу. Но из этого ничего не вышло. А вот доносы на своих коллег получались неплохо. Мы расстались с ней без сожаления, и через год или два она обнаружилась в издательстве «РИПОЛ классик», где стала составлять сборники по тематике Живой Этики и приняла участие в издании пяти томов Учения, к каждому из которых она написала свое предисловие. Они свидетельствовали о том, что Самохина так и не вошла в суть философии космической реальности. В предисловиях было большое количество искажений и просто неверных положений.

Диссертация, которую она представила ученому совету философского факультета МГУ, называлась «Философское учение Агни Йоги: космос, человек, сознание (историко-философский анализ)». Что из всего этого получилось, трудно себе даже вообразить. Но собственная оценка, которую Самохина дала своей работе, была достаточно высокой. Отбросив все, что было сделано до нее по исследованию философии Живой Этики, соискатель докторской степени заявила о своем первенстве в этих исследованиях. Но даже и это можно было бы ей простить. Однако ряд ученых, серьезно занимавшихся философией космической реальности, обнаружили значительные искажения в ее работе. Анализировать диссертацию подробно не представляется возможным. Первое, что замечаешь в ней, – несоответствие заголовка содержанию. Неправомерным является отнесение текстов Живой Этики к эзотерике, поскольку совершенно ясно, что это тексты открытые и доступные всем. Неясна цель диссертации – «философско-историческая реконструкция Живой Этики». По всей видимости, данная «реконструкция» помешала автору вникнуть в суть этой философии, многие выводы Самохиной противоречат утверждениям Е.И.Рерих, сыгравшей важную роль в создании Живой Этики. Автор не пользовалась материалами архива Рерихов в МЦР. В результате философия космической реальности, содержащая новую систему познания и основы космического сознания, была превращена в обычную эзотерическую систему. Искажали эту философию Кураев, Андреев, Дворкин, О.Шишкин, но такой псевдонаучный анализ появился впервые. Трудно сказать, было ли причиной этого невежество или попытка полного затемнения ясного смысла философии космической реальности. И то и другое, скажем, к науке не имеет никакого отношения, так же как и положения Самохиной о Космосе, содержащиеся в Живой Этике. Этот Космос без энергетических процессов, без космических законов представляет собой нечто мертвое, каким он мерещится автору данной работы.

На защите присутствовали ученые, не согласные с работой Самохиной, но руководство ученого совета, против всех законов, не дало им выступить. Тем, кто пытался добиться этой возможности, пригрозили... милицией. Автору псевдонаучной работы была присвоена степень доктора философских наук. В Высшую аттестационную комиссию (ВАК), которая должна была утвердить решение ученого совета философского факультета МГУ, от ученых и общественных деятелей пошли отрицательные рецензии. Назову некоторых из них: А.В.Федотов, доктор филологических наук, профессор, председатель ВАК Болгарии; Ю.А.Мороз, кандидат биологических наук (Харьков, Украина); О.А.Уроженко, кандидат философских наук, доцент (Уральский государственный университет); Л.Е.Даниленко, кандидат философских наук, доцент (Уральский государственный университет); Е.Г.Плетухина, кандидат философских наук, доцент (Саратовский государственный университет); О.А.Лавренова, кандидат географических наук (Москва); В.И.Дурнев, академик Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского (Москва); В.В.Фролов, доктор философских наук, профессор (Москва); Л.М.Гиндилис, кандидат физико-математических наук (Москва); Е.Н.Чернозёмова, доктор филологических наук, профессор (Москва); Л.В.Шапошникова, академик Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, генеральный директор Музея им. Н.К.Рериха.

Перечисленные выше ученые представляют различные области науки, что свидетельствует о значительном интересе к наследию Рерихов. Ну и что ВАК? – спросите вы. Да, скажу я, ВАК утвердил Н.Е.Самохину как доктора философских наук. Утверждение ВАКом докторской степени Н.Е.Самохиной есть утверждение псевдонаучной истины.

«Прошу вас, – писала Елена Ивановна Рерих в одном из писем, – относиться спокойно к нападкам на книги “Живой Этики”. Ведь все новое, выводящее сознание из привычного тупика, всегда сопровождается злобными выкриками и противодействиями. Примеров тому в истории множество, как в религии, так и в области знания. <...> Как ни странно, но нападают на книги Учения и громче всего вопят те, кто его не знает. А если кто из них прочел нечто, то подтасовывает и поясняет так, как ему это выгодно»[[759]](#footnote-759).

Письмо, написанное Еленой Ивановной в 1936 году, до сих пор остается актуальным. Это можно отнести и к Кураеву, и к Самохиной, которая осмыслила Живую Этику, как ей было выгодно. И ее пример не единственный. В 2007 году в Петербургском Государственном университете защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук некто В.А.Росов. Три уважаемых оппонента, академик В.С.Мясников, доктора наук Н.Н.Смирнов и Ю.В.Линник, содействовали, как только могли, этой защите. Надо сразу сказать, что все трое были «вне материала», но последнее оппонентов не остановило. Представленная к защите работа называлась «Русско-американские экспедиции Н.К.Рериха в Центральную Азию (1920-е и 1930-е годы)». И сама диссертация, и процесс ее защиты были так похожи на то, что происходило с Самохиной, что казалось, будто и соискатели и их работы вышли из какого-то общего темного источника. И если Самохина сумела превратить метаисторический источник, основу нового космического сознания – Живую Этику, в обычную эзотерическую систему, не имеющую отношения к космической эволюции, то Росов представил Н.К.Рериха, великого художника, культурного деятеля мирового масштаба, крупного мыслителя, ученого и общественного деятеля, как политического авантюриста, проводившего в Центральной Азии антисоветскую работу. Росов приписал Рериху сговор с Японией против Советского Союза, стремление создать в Центральной Азии новое государство, куда бы вошли Сибирь, Монголия и ряд других регионов, и, наконец, организацию религиозной войны против Тибета с целью свержения Далай-ламы. Ни один из этих домыслов диссертант не смог доказать, но его выдумки, превратившись в клевету против рериховских экспедиций, спокойно были приняты оппонентами.

В ВАК были направлены отрицательные отзывы более двадцати ученых. Среди них: Ю.М.Воронцов, Чрезвычайный и Полномочный посол России и специальный представитель РФ при генеральном секретаре ООН; А.Н.Сахаров, членкор РАН и директор Института российской истории РАН; В.В.Трепалов, доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института российской истории РАН; А.В.Иванов, доктор философских наук, профессор Алтайского государственного аграрного университета (Барнаул); В.А.Иванов, доктор исторических наук, профессор Башкирского государственного педагогического университета (Уфа); Ш.А.Амонашвили, доктор психологических наук, академик Российской академии образования; И.А.Герасимова, доктор философских наук, профессор Института философии РАН; Ю.М.Павлов, доктор философских наук, профессор МГУ; Е.Н.Чернозёмова, доктор филологических наук, профессор (Москва); В.Н.Тугужекова, доктор исторических наук, профессор, директор РНИУ (Хакасия); Ф.Т.Яншина, доктор философских наук, профессор (член комиссии по наследию В.И.Вернадского РАН); Ш.Бира, академик Монгольской академии наук; Локеш Чандра, директор Института тибетологии (Индия); А.В.Федотов, доктор филологических наук, председатель ВАК Болгарии; Д.Л.Пикуль, кандидат политических наук (Москва); В.В.Фролов, доктор философских наук, профессор (Москва); Л.В.Шапошникова, академик РАЕН и РАКЦ, генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха, и др. События развивались так же, как и в случае с Н.Е.Самохиной, и на посланные в ВАК отзывы о диссертации В.А.Росова никто внимания не обратил. Ю.М.Воронцов и Л.В.Шапошникова вынуждены были через «Российскую газету» (3 сентября 2007 г.) обратиться к председателю и членам президиума ВАК. Вот это обращение:

Уважаемый Михаил Петрович!

Уважаемые члены Президиума!

История прохождения диссертации В.А.Росова «Русско-американские экспедиции Н.К.Рериха в Центральную Азию (1920-е и 1930-е годы)» в Высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ (ВАК) и ее одобрение не имеет к науке никакого отношения. Мы явились свидетелями нечестной игры, которая была навязана ВАК некоторыми академиками и чиновниками от науки. Иначе как объяснить, что основные принципы научной школы, такие как открытость и гласность в отстаивании ученым своих научных открытий и свобода дискуссий по этому поводу, приобрели в ВАК закрытый характер.

Так, экспертный совет ВАК по истории, возглавляемый в то время академиком РАН А.О.Чубарьяном, имея в своем распоряжении экспертное заключение Международного Центра Рерихов (МЦР) и других ученых с отрицательными выводами по диссертации В.А.Росова, без рассмотрения их по существу, принимает решение направить диссертацию на экспертизу в диссертационный совет Института истории Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск). Нам известно, что такое решение было принято благодаря настойчивым требованиям начальника отдела гуманитарных и общественных наук Управления организации и контроля в сфере аттестации научных и научнопедагогических работников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Н.И.Загузова. Следует отметить, что на все наши письма по существу диссертации В.А.Росова, адресованные Вам и членам Президиума, отвечал только Н.И.Загузов. Данный факт свидетельствует, что этот чиновник от науки осуществляет надежный контроль за продвижением этой диссертации к ее утверждению и оказывает этому всяческую помощь.

В Новосибирск на заседание диссертационного совета по вопросу рассмотрения диссертации В.А.Росова был приглашен лишь один ее автор и никто из независимых экспертов Института российской истории РАН, Института русского языка имени В.В.Виноградова РАН и других ученых, давших отрицательный отзыв на эту диссертацию. Члены диссертационного совета не были ознакомлены с критическими замечаниями по существу рассматриваемой диссертации, которые к тому же были представлены как результат действий научных конкурентов В.А.Росова, направленных на замалчивание его «научных открытий». Таким образом, члены диссертационного совета были введены в заблуждение. Поэтому принятое ими положительное решение в отношении диссертации В.А.Росова не может служить доказательством ее научности.

Последующее положительное решение экспертного совета ВАК по истории и его предложение Президиуму ВАК утвердить диссертацию В.А.Росова свидетельствует, что эксперты ВАК приняли во внимание не отрицательные заключения экспертов двух институтов РАН, а положительный отзыв новосибирского диссертационного совета. Возникает вопрос, какие же нашлись аргументы у экспертов ВАК, которые им позволили отклонить, к примеру, заключение Института российской истории РАН: «...в целом название диссертации не соответствует ее содержанию. <...> Главный тезис автора о том, что “обе экспедиции. были напрямую инициированы идеей построения монголосибирского государства” (с. 364), остался не подкрепленным убедительными свидетельствами источников. <.> Рецензируемая диссертация как по постановке, так и по решению заявленных задач не вносит новизны в историографию отечественной истории. Обсуждаемые в ней проблемы представляются искусственными, умозрительными и неаргументированными.» Неужели эксперты ВАК обнаружили в диссертации В.А.Росова доказательства клеветническим утверждениям диссертанта о том, что Н.К.Рерих готовился воевать с СССР, Китаем, Монголией и Тибетом с целью захвата их территорий для создания независимого государства? Или доказательства того, что Н.К.Рерих заключил договор с Японией и готов был ее поддержать в предстоящей войне против СССР? Вам всем хорошо известно и без экспертных заключений, что этому нет и не может быть никаких доказательств. Поэтому нас и не ознакомили с аргументами, на основании которых экспертным советом ВАК по истории были отвергнуты независимые экспертные заключения на диссертацию В.А.Росова. Создается впечатление, что ученые экспертного совета ВАК по истории, принимавшие решение, не были ознакомлены с независимыми экспертными заключениями по диссертации В.А.Росова. Так ложь об одном из величайших представителей российской и мировой культуры при помощи ВАК триумфально возводится в ранг научной истины.

Мы надеялись, что назначенная Президиумом ВАК специальная комиссия наконец-то разберется в достаточно ясных и всем понятных вопросах. Для этого необходимо было лишь выполнить решение Президиума ознакомиться со всеми материалами по диссертации, пригласить нас и диссертанта и попросить его представить из своей диссертации доказательства столь кощунственных обвинений в адрес Н.К.Рериха. С этой целью и создавалась данная комиссия. А что в итоге?

Председатель комиссии академик В.И.Жуков собрал комиссию: академиков А.О.Чубарьяна и Е.П.Челышева, которым было предложено, не разбираясь по существу тех вопросов, которые поставлены перед комиссией Президиумом, поддержать положительные решения диссертационного совета Новосибирского института истории и экспертного совета ВАК по истории. Только один член комиссии – академик Евгений Петрович Челышев выступил в защиту правды о Н.К.Рерихе и против такого решения, которое в итоге было принято. Как это понимать? Неужели в ВАК нашелся только один честный ученый, который правду научной истины ставит выше «подковерной» борьбы чиновников от науки? Понятно, что на это заседание, которое противоречило цели создания комиссии, мы приглашены не были. Мы снова явились свидетелями того, что В.А.Росов и те, кто ему активно помогают, делают все возможное, чтобы уйти от научной дискуссии по рассмотрению доказательств его утверждений в диссертации. Это служит лишь дополнительным доказательством антинаучного содержания его диссертации.

Действия председателя комиссии академика В.И.Жукова лишь доказывают, что практика таким путем утверждать диссертации прочно укоренилась в ВАК. Так, при встрече с президентом МЦР он заявил, что согласен с академиком Е.П.Челышевым, и диссертация не заслуживает утверждения, но ничего невозможно сделать, так как экспертный совет ВАК по истории дал положительный отзыв, и мы вынуждены ее утвердить. В итоге комиссия не выполнила решение Президиума ВАК, так как благодаря ее председателю произошла подмена задач – вместо разбирательства по существу научной стороны диссертации была утверждена лишь процедура ее прохождения.

Такой подход к рассмотрению научных работ свидетельствует о том, что в сознании ученых еще живы принципы управления наукой времен тоталитарного режима, когда они по различным причинам, далеким от науки, вынуждены менять свои принципиальные позиции.

Нам предлагают забыть это дело, так как ничтожная диссертация В.А.Росова недостойна того, чтобы ею занималось столько академиков. Это предложение равносильно призыву забыть историю России и тех, кто составляет ее славу и гордость.

Уважаемый Михаил Петрович и уважаемые члены Президиума ВАК, в связи со сложившейся ситуацией, не имеющей никакого отношения к науке, мы просим Президиум ВАК предложить комиссии выполнить ранее принятое решение Президиума ВАК – рассмотреть диссертацию В.А.Росова по существу с приглашением заинтересованных сторон, а не заниматься процедурными вопросами.

С уважением и надеждой, что Президиум ВАК не допустит ложь о Николае Константиновиче Рерихе в научный оборот.

Надежды авторов письма не оправдались. 14 ноября 2007 года состоялось заседание бюро Отделения историко-филологических наук РАН. Присутствовавшие на нем академики после короткой дискуссии проголосовали за присуждение Росову докторской степени. И только один академик Евгений Петрович Челышев выступил в защиту нашего великого соотечественника и проголосовал против Росова. Все прошло столь безобразно и несправедливо, что было похоже на страшный сон. И поверить в случившееся было трудно. На академическом собрании был защищен не только клеветник и нечестный человек, но и персона, давно уже выступавшая против Рерихов. Выступавшая не в одиночестве, а в союзе с исполнительным директором Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниилом Энтиным. Что собой представляет Энтин, я поняла во время одной из наших конференций, темой которой был «Духовный образ России». В своем выступлении Энтин объяснил, что у России духовного образа нет. Но этого ему показалось мало. Через несколько лет, нарушив запрет Е.И.Рерих на публикацию копий ее дневников, хранившихся в Нью-йоркском музее Николая Рериха, он содействовал их публикации в России В.А.Росовым и Д.Н.Поповым.

В 2002 году в России, в издательстве «Сфера», главным редактором которого состоял Д.Н.Попов, вышел двухтомник с фрагментами дневников. Несколько позже Росов стал издавать дневники целиком, пользуясь авторской копией, которую Кэтрин Кэмпбелл в свое время передала Энтину. Потом весь текст копий дневников Елены Ивановны был «вывешен» сторонниками Энтина в Интернете.

Мы знаем, что в пространстве космической эволюции творят Вестники Света. Но ведь есть и вестники тьмы. Сейчас, вне всякого сомнения, мы являемся свидетелями их «творения». Многое из их темного творчества подхвачено их единомышленниками, и целые блоги Интернета оказались во власти тьмы. К таким, как Росов, Попов, Энтин, можно присоединить еще одну личность – некую Ольгу Ешалову из Петербурга, в своей темной деятельности добившуюся потрясающих успехов. Не буду голословной, а приведу пример ее «творчества». Журнал РАН «Новая и Новейшая история» заказал мне статью о Н.К.Рерихе как историке. Я выполнила этот заказ, статья была опубликована в журнале № 4 за 2006 год и получила хорошие отзывы. Через некоторое время в Интернете появилась малограмотная рецензия на мою статью, которая затем была прислана в редакцию журнала. И чем все завершилось? Руководство академического журнала струсило, другого слова для этого нет, и отменило в журнале всю рериховскую тематику. Мне остается поздравить О.Ешалову с небывалым успехом ее темного «творчества». Полностью закрыть в историческом журнале тему Рерихов еще никому не удавалось.

Вместе с тем я бы вспомнила и о других подобных примерах, с которыми были связаны люди посолидней, нежели Росов, Ешалова, Попов, Самохина и др.

В 1993 году вышло постановление Правительства РФ «О Государственном музее Рериха». Постановление было написано на основании фальшивых документов и направлено против С.Н.Рериха, который просил сделать музей Н.К.Рериха в Москве общественным. Надо сказать, что последний в это время уже действовал. Тем не менее у Музея предполагалось отобрать помещение и наследие Рерихов, переданное ему С.Н.Рерихом. Такие министры культуры, как Е.Сидоров, Н.Дементьева и особенно М.Швыдкой, всячески старались выполнить это Постановление[[760]](#footnote-760). Можно назвать немало солидных фамилий, причастных к темным делам против Рерихов, их идей и их воли. Среди них есть депутаты Государственной Думы, добившиеся того, чтобы Знамя

Мира – знак защиты культуры – было снято из фойе зала заседаний, ибо депутаты посчитали его «сатанинским знаком». В течение многих лет ряд депутатов, в частности некто Беднов, член партии «Единая Россия», пишет лживые доносы на МЦР в разные высокие инстанции. Комитет же по депутатской этике признал такие действия вполне законными.

Все вышеизложенное (но не все реально существующее) свидетельствует об определенной организации тьмы и невежества. Идет борьба между старым и новым, между тьмой и Светом. И наследие Рерихов, в силу его космичности, стоит в центре этой борьбы. Защитить его, а это необходимо сделать, можно только организованно, в международном масштабе. И первый реальный шаг в этом направлении уже сделан. В октябре этого года в Музее имени Н.К.Рериха была проведена Международная конференция, посвященная 75-летию Пакта Рериха по защите культурных и исторических ценностей.

Участниками Конференции стали 443 делегата, из них 30 делегатов из-за рубежа, представлявших научную и культурную общественность 27 стран мира: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Узбекистана, Украины; Германии, Латвии, Литвы, Эстонии; Австрии, Болгарии, Гватемалы, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Ливана, Монголии, Румынии, Франции, Чехии.

В Конференции приняли участие руководители ряда международных культурных организаций:

Вице-президент Всеевропейской федерации по сохранению культурного наследия Europe Nostra Александр Сайн-Виттгенштейн;

Президент Ассоциации Национальных Комитетов Голубого Щита Карл фон Габсбург-Лотринген (Австрия);

Генеральный секретарь Австрийского Национального Комитета Голубого Щита профессор Венского университета Фридрих Т.Шиппер (Австрия);

Член Австрийского Национального Комитета Голубого Щита Хольгер Айхбергер (Австрия);

Президент Австрийского общества охраны культурного наследия Норберт Фюрстенхофер (Австрия);

Мария Тереза Дутли – руководитель консультативной службы по международному гуманитарному праву Международного Красного Креста (Швейцария);

Академик Монгольской академии наук, президент Всемирного общества монголоведов профессор Шагдарьен Бира (Монголия);

Председатель Национального общества имени Рерихов Марга Куцарова (Болгария).

На Конференции единогласно была принята следующая резолюция:

Резолюция Международной общественно-научной конференции

«75 лет Пакту Рериха»

1. Международная общественно-научная конференция «75 лет Пакту Рериха», принимая во внимание принципы и нормы международного права в области охраны ценностей культуры, а именно:

Учитывая, что:

согласно основополагающему принципу международного права, исторические памятники, ценности культуры, музеи, научные, художественные, образовательные и культурные учреждения составляют культурное наследие народов вне зависимости от их государственной принадлежности и формы собственности[[761]](#footnote-761).

Этот же основополагающий принцип твердо указывает, что повреждение или исчезновение любых объектов культурного наследия представляет собой пагубное обеднение достояния всех народов мира[[762]](#footnote-762).

Учитывая, что:

каждое государство, на территории которого находятся охраняемые предметы культурного наследия, обязано сохранить эту часть наследия человечества и обеспечить ее передачу будущим поколениям[[763]](#footnote-763).

Все культурные ценности являются частью общего культурного наследия человечества, и каждое государство несет в этом отношении ответственность не только перед своими собственными гражданами, но и перед международной общественностью в целом[[764]](#footnote-764).

Учитывая, что:

в настоящее время охрана культурного наследия государствами на национальном уровне часто бывает недостаточной и неадекватной не только из-за больших расходов, которых она требует, нехватки экономических, научных и технических ресурсов страны, на территории которой находится ценность, подлежащая защите[[765]](#footnote-765), но также – и это является чрезвычайно тревожным – в силу недостатков правовой и судебной системы определенного государства, не позволяющих обеспечить охрану культурного наследия и защиту человеческих прав в области культуры, из-за халатности, небрежения и пренебрежения к культурному наследию государственных органов, так же, как и из-за преднамеренного разрушения культурного наследия, в том числе путем преднамеренного неосуществления соответствующих мер для запрещения, предупреждения, прекращения и наказания любых действий по преднамеренному разрушению такого культурного наследия[[766]](#footnote-766).

Учитывая, что:

существует важное международно-правовое регулирование и международный механизм защиты культурного наследия в тех случаях, когда государство, на территории которого оно расположено, не выполняет свой долг по его защите и сохранению как части культурного наследия человечества, которые зачастую не применяются.

В указанных выше случаях охрана в международном масштабе и посредством международного юридического механизма является не только необходимой, но и незаменимым средством сохранения такого культурного наследия.

Учитывая, что:

согласно установленным принципам и нормам, право доступа к культуре и участия в культурной жизни являются правами человека[[767]](#footnote-767), их нарушение приводит к нарушению достоинства человеческой личности и ее свобод и ни в коей мере не должно быть допускаемо ни одним государством и не может быть терпимо со стороны общественности;

Охрана культурного наследия напрямую обусловливает возможность реализации права доступа к культуре и участия в культурной жизни;

В международном праве установлен принцип, что охрана культурного наследия от рисков и их предотвращение намного важнее возмещения убытков в случае ущерба или утраты, поскольку основной целью является сохранение культурного наследия, а не подмена денежными суммами предметов, которые являются незаменимыми[[768]](#footnote-768);

Отсутствует универсальный международный правовой механизм защиты прав человека в области культуры.

В Европе существует международный правовой механизм защиты прав человека в случае их нарушения, когда на национальном (внутригосударственном) уровне возможности их защиты исчерпаны. Приложение указанного правового механизма к правам человека в области культуры, однако, проблематично, поскольку материальная компенсация не способна в полной мере возместить и заменить культурное наследие, которое является незаменимым, и не может быть никоим образом компенсировано денежными средствами лишение возможностей творческой деятельности[[769]](#footnote-769), лишение возможностей культурного развития будущих поколений и обеднение культурного наследия всего человечества[[770]](#footnote-770).

Учитывая, что:

урегулирование вопросов, не охватываемых в полной мере международноправовыми актами, касающимися культурного наследия, будет определяться принципами международного права, принципами человечности и требованиями общественного сознания[[771]](#footnote-771).

Учитывая, что:

один из важнейших международно-правовых принципов охраны культурного наследия, нашедший выражение в актах ЮНЕСКО, – принцип деятельного участия общественности, поскольку «наилучшей гарантией сохранения культурных ценностей является уважение и любовь, проявляемые к ним самим народом»[[772]](#footnote-772).

Одним из лучших способов выражения общественного мнения и лучшим средством участия общественности в деле сохранения культурных ценностей является форма деятельности в качестве неправительственных организаций (местные, национальные и международные). Они уже много раз демонстрировали не только свою способность сохранения культурного наследия, но и свою незаменимую роль в этом.

Учитывая, что:

согласно положениям Устава ЮНЕСКО, мир должен основываться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества, поэтому солидарность международных и национальных неправительственных организаций незаменима как для поддержания мира, так и для охраны культурного наследия.

Указанная солидарность неправительственных организаций может стать важнейшей частью международного механизма, способного ответить в случае острой необходимости в охране культурного наследия, когда действия государств по охране такого наследия в силу вышеуказанных причин недостаточны или неадекватны.

В деле охраны культурного наследия неправительственные организации, объединившие свои усилия по сохранению культурного наследия во имя будущего человечества, должны получать, согласно международно-правовым актам в области культуры, всю поддержку государств-членов ЮНЕСКО, равно как ЮНЕСКО и других международных межправительственных организаций, компетентных в этой области.

Учитывая, что:

согласно положениям пункта 2 (с) статьи I Устава ЮНЕСКО, на ЮНЕСКО возложена задача обеспечивать сохранение, увеличение и распространение знаний, «заботясь о сохранении и охране мирового наследия человечества – книг, произведений искусства и памятников исторического и научного значения»[[773]](#footnote-773).

II. Принимая во внимание мировое значение культурного наследия Рерихов и состояние его сохранности, в частности:

Учитывая:

огромное значение художественного, научного, философского и литературно-публицистического наследия Рерихов для мировой культуры, его потенциал для объединения народов во имя культуры, а также глубокий гуманистический характер идей Рерихов и значительный потенциал наследия для развития естественных и гуманитарных наук;

важнейший вклад Н.К.Рериха в формирование международно-правовой системы защиты культурного наследия путем предложения Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха), заключенного в Белом доме в Вашингтоне в 1935 году, и утверждения таким образом основополагающих принципов такой защиты;

ставя своей целью сохранение наследия семьи Рерихов для грядущих поколений.

Учитывая:

рассредоточенность наследия Рерихов во многих странах мира и необходимость его тщательной каталогизации, описания и учета с целью обеспечения права доступа к этому мировому культурному наследию и пользования им, равно как и с целью недопущения незаконной торговли отдельными его частями[[774]](#footnote-774) и обеспечения возможности международного обмена культурными ценностями, являющимися частью этого наследия.

Учитывая, что в России:

младшим сыном Рерихов – С.Н.Рерихом, гражданином Индии, выдающимся художником, мыслителем и ученым – был основан в Москве Международный Центр Рерихов, которому С.Н.Рерих завещал наследие своих родителей, переданное в 1990 г., Международный Центр Рерихов выполнил волю С.Н.Рериха и создал общественный Музей имени Н.К.Рериха.

Международный Центр Рерихов, воплощая в своей деятельности идеи Рерихов и популяризируя и развивая их творческое наследие, является пространством свободы – свободы мысли, свободы творчества и свободы познания, что чрезвычайно важно для возрождения подлинной самобытной культуры страны, где более 70 лет существовал идеологический контроль в области культуры.

Создание независимого и свободного пространства культуры Международным Центром Рерихов вызвало очень сильную реакцию противодействия со стороны старых, устоявшихся механизмов. Международный Центр Рерихов, являющийся неправительственной международной организацией, создавшей музей мирового уровня и являющейся крупным культурным, научным и духовным центром, распространяющим идеи мира, уважения всех культур, воспитывающим среди широкой публики и молодежи глубочайшее уважение к традиционным знаниям народов мира и поощряющим их научное исследование, не получил ни экономической, ни финансовой, ни юридической, ни технической помощи со стороны государственных органов, как это рекомендуют международные акты ЮНЕСКО[[775]](#footnote-775). Более того, со стороны государственных органов были осуществлены активные действия нарушения основополагающих принципов указанных международных актов ЮНЕСКО, которые имели своей целью прекращение деятельности и закрытие этого «центра разума и культуры»[[776]](#footnote-776), каковым, безусловно, является Международный Центр Рерихов и созданный им Музей имени Н.К.Рериха.

Нарушение в России воли последнего из семьи Рерихов – С.Н.Рериха по распоряжению наследством семьи Рерихов приводит к невозможности выполнения, а следовательно, к нарушению ряда прав, закрепленных Декларацией ЮНЕСКО принципов международного культурного сотрудничества (ст. 1, п. 1, 2; ст. 4, п. 1, 2, 3, 4; ст. 7, п. 1, 2, и др.), а также к нарушению основного права – права доступа к достоянию мировой культуры – наследию Рерихов.

В тяжелейших условиях в течение 20 лет Международный Центр Рерихов не только выжил, но и вырос в крупнейший центр науки, просвещения и культуры, который сделал все возможное для сохранения наследия Рерихов в России. Это служит еще одним ярким примером чрезвычайной роли неправительственных организаций в деле сохранения культурного наследия, особенно в периоды глубоких экономических и социальных трансформаций.

Подчеркивая, что

Л.В.Шапошникова, первый вице-президент Международного Центра Рерихов и генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха, получила награду Европейского Союза «Europe Nostra» за сохранение культурного наследия в 2010 году;

Подчеркивая

вклад Б.И.Булочника в возрождение лучших традиций меценатства как бескорыстного мецената общественного Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, который оказал помощь Международному Центру Рерихов в создании Музея, в воссоздании памятника истории и культуры XVII–XIX вв. «Усадьба Лопухиных», где размещен Музей, в обеспечении Музея всем необходимым для его работы. В связи с подобным участием в жизни общественной организации меценату приходится встречать препятствия в своей непосредственной предпринимательской деятельности со стороны государственных чиновников, что делает его вклад еще более ценным и значимым. Возрождение традиций меценатства имеет большое значение для будущего, так как дает возможность неправительственным культурным учреждениям и организациям выполнять свои задачи по сохранению культурного наследия в тех случаях, когда отсутствует какое-либо содействие или помощь со стороны государства;

Подчеркивая, что

Международный Центр Рерихов и его общественный Музей имени Н.К.Рериха продолжают работать в условиях отсутствия правовых гарантий их существования и сохранности завещанного им наследия Рерихов;

Выражая

глубокую озабоченность тем обстоятельством, что в России уже свыше 50 лет существует неясность в отношении сохранности наследия Рерихов, находящегося на территории Российской Федерации, равно как и угроза уничтожения отдельных частей наследия Рерихов;

Подчеркивая, что

клевета и очернение имен Рерихов и их творческого наследия, допускаемые в Российской Федерации, приводят к нарушению основополагающего обязательства, закрепленного в Декларации ЮНЕСКО, касающейся преднамеренного разрушения культурного наследия (ст. 3, п. 3), а именно: «Государствам надлежит всеми соответствующими средствами стремиться обеспечивать уважение культурного наследия в обществе, особенно при помощи образовательных, разъяснительных и информационных программ».

ПРИНИМАЕТ НАСТОЯЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ:

I. К международным и национальным неправительственным организациям, призывая их:

1. Поддержать усилия Международной общественной организации «Международный Центр Рерихов», направленные на сохранение культурного наследия Рерихов, путем создания постоянно действующего международного комитета, состоящего, главным образом, из неправительственных организаций, общественных деятелей и имеющего целью сохранение культурного наследия Рерихов в мире.

Представленным на Конференции организациям, а именно: Всеевропейской федерации по сохранению культурного наследия Europe Nostra, Международному Комитету Красного Креста, Ассоциации национальных комитетов Голубого Щита, Национальному Комитету Голубого Щита Австрии, Международному Центру Рерихов, Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры – оказать поддержку и содействие в формировании Оргкомитета по подготовке создания Постоянного международного комитета по сохранению наследия Рерихов в мире.

Поддержка, указанная в п. 1, может выразиться в присоединении к Постоянному международному комитету по сохранению наследия Рерихов в мире, так же как:

• в вынесении вопросов, являющихся предметом деятельности этого комитета, на всех соответствующих международных форумах, с тем чтобы привлечь внимание мировой международной общественности к вопросам охраны культурного наследия, когда на национальном уровне подобная охрана недостаточна;

• в оказании поддержки делу защиты наследия Рерихов в мире посредством своих информационных ресурсов и технической помощи – сайтов, информационных бюллетеней, материалов и др.;

• в использовании всех возможных мер, правовых и культурных, с тем чтобы каждое государство прониклось сознанием обязательств в сохранении культурного наследия Рерихов во имя всех народов мира.

II. 1. К мировому сообществу и, в частности, к тем государствам, на территории которых находятся части культурного наследия Рерихов, в том числе к Российской Федерации, Индии, Болгарии, США:

1. Строго соблюдать принципы и нормы международного права, установленные в рекомендациях и декларациях ЮНЕСКО, так же как и выполнять свои обязательства, вытекающие из международных конвенций, ратифицированных ими;

2. Осуществить полную каталогизацию и опись всех ценностей культуры (художественные произведения, рукописи, документы и издания, архивные материалы), являющихся частью культурного наследия Рерихов, которые находятся на их территории, и обеспечить сохранение и их включение в список национального культурного наследия с тем, чтобы:

гарантировать для своих граждан, равно как и для граждан всех стран мира, право доступа к достоянию мировой культуры – наследию Рерихов;

не допускать незаконную торговлю этими ценностями;

обеспечить возможность международного культурного обмена культурными ценностями – произведениями Рерихов.

3. Оказывать полное содействие работе Постоянно действующего международного комитета по сохранению наследия Рерихов в мире, предоставляя его представителям полный доступ к информации, к документам, связанным с этим наследием, к ценностям культуры, являющимся частью наследия Рерихов, равно как и любое другое содействие, необходимое для осуществления его целей и задач.

II. 2. К Российской Федерации, в ее качестве государства – члена ЮНЕСКО: Уважать принципы и нормы международного права, закрепленные в международных актах ЮНЕСКО, и право человека на доступ к образованию и культуре и выполнить неукоснительно волю С.Н.Рериха, передав полностью завещанное им наследие семьи Рерихов созданной по его воле и по его инициативе в России Международной неправительственной организации «Международный Центр Рерихов».

Гарантировать, что действия, ведущие к уничтожению, полному или частичному, культурного наследия семьи Рерихов, находящегося на ее территории, в том числе привезенного Ю.Н.Рерихом в СССР, не будут предприняты.

3. Предпринять все необходимые действия по охране наследия Рерихов, находящегося на ее территории, в том числе путем осуществления мер, предусмотренных в пункте 11.1.2.

Не допускать в дальнейшем нарушения международных принципов и норм путем действий, направленных на разрушение Международного Центра Рерихов (Центра), созданного Центром общественного Музея имени Н.К.Рериха и сохраняемого им культурного наследия Рерихов. Создать стабильную юридическую базу, обеспечивающую сохранность, работу и развитие Центра, путем принятия и исполнения соответствующих законодательных актов.

Не допускать очернение и клевету имен и наследия Рерихов и тем самым прекратить нарушение международных принципов и норм, установленных в актах ЮНЕСКО. Предпринять все необходимые меры для выполнения своего международного обязательства, а именно: обеспечить уважение культурного наследия Рерихов в обществе, особенно при помощи образовательных, разъяснительных и информационных программ.

При подготовке этих программ следует привлекать к активному участию Международный Центр Рерихов и Музей имени Н.К.Рериха (г. Москва) как центр мирового значения по изучению, популяризации и сохранению наследия Рерихов,

III. К ЮНЕСКО:

1. В соответствии со своими уставными целями и обязанностями, оказывать всеми доступными ЮНЕСКО средствами полное содействие и покровительство Постоянному международному комитету по охране культурного наследия Рерихов в мире как эффективному и реальному механизму международного общественного контроля по сохранению культурного наследия в случаях, когда действия государств являются недостаточными.

Принято единогласно.

**ЭПИЛОГ**

**Десант космической эволюции**

*Расы утверждаются как поток новых сил, и если русло увековечено эволюционным движением, то каждый новый поток имеет свою космическую ноту.*

Беспредельность, 216

*Сознательное отношение к мировому переустройству может положить основание Новому Миру. Устроение современное настолько уклонилось от явленного Космического Магнита, что, истинно, все Силы Света собираются для помощи человечеству. Строительство напрягается на всех планах. Разве можно среди Армагеддона представить себе какое-нибудь благополучие в тех краях Мира, которые подлежат переустройству? Построение Духовных Сил выведет человечество из тупика. Время трансмутации принесет высшие энергии Миру. На пути к Миру Огненному приложим все силы к строительству новому.*

Мир Огненный. Ч. III, 373

*...Посвящаем свою книгу миллионам детей, которые пришли на Землю, чтобы изменить человечество.*

Л.Кэрролл и Д.Тоубер

Они пришли. Не по одиночке, как было 30 лет назад, а целым потоком. И отрицать это явление может только человек невежественный, с низким уровнем сознания. На планете о них уже громко заговорили. И не только заговорили, но о них написаны книги и в средствах массовой информации опубликованы статьи. Речь идет о появлении детей с новым сознанием, или, как их называют еще, детей Света, или индиго, по цвету ауры.

Информация о них поступает к нам сейчас в основном из-за рубежа. Наши СМИ многое повторяют из зарубежных источников. При этом надо сказать, что Россия была первой страной, которая обозначила эту проблему, так же как она была первой в сложном процессе формирования нового космического мышления. В 2000 году Международный Центр Рерихов провел очередную Международную общественно-научную конференцию «Новая эпоха – новый человек», где не только была рассмотрена проблема детей с новым сознанием, но к участию в этой конференции были приглашены дети – носители такого сознания.

Но вместе с этим должна отметить, что особой реакции участников конференции на эту проблему, к сожалению, не было. На Круглом столе, завершающем конференцию, приглашенные крупные педагоги так и не поняли важности обсуждаемого. Все было сведено к вопросу несколько иного плана: можно ли воспитать талант или это исключительно природное явление. Не откликнулись на нашу конференцию и СМИ, представители которых присутствовали на заседаниях. Россия на наших глазах утратила приоритет в важнейшей проблеме, связанной с космическим мышлением, формированием Новой эпохи и становлением Нового человека, со всеми его свойствами и эволюционными особенностями. Теперь, когда весь мир заговорил о явлении детей с новым сознанием и стало ясно, что само это явление космического характера нуждается в серьезном научном исследовании, мы еще раз решили на нашей конференции обсудить его. Конференцию так и назвали – «Дети нового сознания». Это они пришли. Но кто они такие? Что собой представляют? Чем отличаются от обычных детей? Начну просто с некоторых фактов.

Шестилетний Алик может все рассказать о полезных ископаемых. Он видит земные недра. Видит процессы, происходящие в земле, и может предсказать землетрясения.

Лана, 7 лет, знает наизусть тексты многих священных книг разных религий[[777]](#footnote-777).

Сережа из Петербурга с трех лет читает книги, не раскрывая их, а лишь положив руку на обложку[[778]](#footnote-778).

Марко Бовчев из Болгарии, 8 лет, написал книгу, в которой подробно рассказал о гибели на Марсе цивилизации и определил, какие катастрофы ждут человечество в будущем[[779]](#footnote-779).

Наташа из Анапы, 16 лет, после обморока заговорила на 120 языках[[780]](#footnote-780).

Якеши Танако из Японии, 11 лет, два года возглавляет творческий отдел автомобильной фирмы[[781]](#footnote-781).

Борис Товстенев, 10 лет, рассказывает о Марсе, который потерял свою атмосферу в результате катастрофы, а его население ушло под землю и там живет. Бориса в 2-летнем возрасте повели в детский сад. «Воспитатели в один голос стали говорить, что у него способность к языкам, необычное развитие мозга. Уникальное усвоение нового, богатейшая память»[[782]](#footnote-782). Космос, космические сюжеты наполняют его рассказы с 2-х лет. «Но самое поразительное: Бориска считает, что сейчас на Земле наступило время, когда рождаются особенные дети, потому что грядет преобразование планеты и понадобятся новые знания, иной менталитет землян»[[783]](#footnote-783).

Наташа Демина, 17 лет, видит человека насквозь. «У меня существует два зрения, – говорит она. – Первое – это обыкновенное, каким видите вы, допустим. А второе – как раз внутреннее мое медицинское зрение. Я его так называю. Переключение с первого на второе у меня занимает доли секунды. И потом уже можно посмотреть внутри»[[784]](#footnote-784).

Джессе Уэддл, 5 лет, легко и довольно точно читает мысли своих родителей[[785]](#footnote-785).

Квиллан (США), 3 года. «...Рисует людей с третьим глазом во лбу. Когда мы спросили, почему он пририсовывает им третий глаз, Квиллан ответил: “У всех есть третий глаз”. Тогда мама (бабушка Квиллана. – *Л.Ш.)* спросила его, что же видят третьим глазом, и он пояснил: “Очень-очень много света. белого и серебристого”»[[786]](#footnote-786).

Из рассказа матери о своем сыне Сэмюэле: «В три года Сэмюэл уже пользовался такими абстрактными словами и понятиями, как “мои мысли”, “мое воображение”, “счастье” и “зло”. <...> Он отчетливо сознавал, что его внутренний мир отличен от материального; кроме того, он понимал, что у каждого человека есть своя точка зрения. Наконец, слова “человек” и “люди” Сэмюэл использовал с очень своеобразной объективностью – порой казалось, что к себе он эти понятия не относит и занимает позицию стороннего наблюдателя»[[787]](#footnote-787).

К вышеприведенным фактам хотелось бы добавить и некоторые высказывания новых детей, ставшие достоянием различных публикаций.

Вопрос: «Что такое Бог?» Отвечает девочка 15-ти лет: «У Бога была мысль. Он сотворил человечество, а человечество старается постичь эту мысль. Я сейчас являюсь одновременно и мыслью, и человеческим существом. Я в одно и то же время – часть Бога и Его творение. Я – Творец и Творение»[[788]](#footnote-788). Философская глубина этого ответа несомненна.

На этот же вопрос отвечает четырехлетний малыш: «Это большой и яркий шар света, из него выходят острые лучи. Они ко всему прикасаются, и тогда тебе хорошо!»[[789]](#footnote-789) Здесь мы имеем дело с поразительным видением.

Доктор философии Ширли Майкл спрашивал детей от трех до пяти лет: «Что такое смерть?» Ответы: «Конец жизни на этой планете и переход куда-то еще», «Сбрасывание материального тела», «Конец одной части существования и переход к следующей», «Переход из одного состояния в другое», «Выход в иное измерение»[[790]](#footnote-790).

На второй вопрос Ширли Майкла: «Верите ли вы в бессмертие души», – последовали следующие ответы: «Мы рождаемся, живем – и так все время», «Я убежден, что душа продолжает жить после смерти. Я имею в виду, смерть – это не конец. Это я точно знаю», «Душа просто обитает в теле, одалживает его на время жизни на земле. Но рано или поздно долг приходится возвращать», «Душа уходит туда, откуда пришла, а потом, думаю, остается там, прежде чем войти в новое тело»[[791]](#footnote-791).

Еще лет десять назад можно было бы сказать, что это фантазии, которые сочинили недобросовестные дяди и тети о смышленых малышах. Но время и обстоятельства свидетельствуют о другом. «Фантазии» исходят от детей определенного склада и уровня сознания. Собственно, это даже не фантазии, эти положения существовали в течение тысячелетий в знаниях метанауки, черпавшей их в духовном пространстве человека. Вне всякого сомнения, вышеприведенные примеры свидетельствуют о каких-то важных процессах, происходящих в эволюции человечества в данный период.

Среди различных источников, освещающих в той или иной степени эту проблему, мы должны обратить, в первую очередь, внимание на Живую Этику, философию космической реальности, к которой непосредственное отношение имели наши великие соотечественники – Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи. Почему именно Живая Этика? Многое из высказываний детей нового сознания соотносится с ее положениями. Сама эта философия содержит новую систему познания нового космического мышления, к которому, вне всякого сомнения, принадлежат эти удивительные дети.

Речь идет о сознательном творчестве одухотворенного Космоса в пространстве эволюции человечества. Если мы проследим духовную историю человечества в течение двух последних тысячелетий, то обнаружим важные подготовительные моменты, предшествующие явлению детей Света, или детей с новым сознанием.

Один из них произошел в начале I тысячелетия до н.э., второй – в конце II тысячелетия н.э. Первый – это Преображение Христа на горе Фавор, второй – Огненный Опыт Елены Ивановны Рерих. Оба эти события, или процесса, были связаны с творчеством Высших космических сил.

Процесс Преображения Христа происходил с помощью высокой космической энергии, называющейся в Живой Этике энергией Огня, творчество которой на планете Земля обусловливает Новую эпоху и Нового человека. Преображение Христа показало человечеству, что космическая энергия Огня может существовать и действовать в земных условиях и определять формирование нового энергетического вида человечества.

Почти через два тысячелетия после этого русская женщина Елена Ивановна Рерих прошла через тяжелый процесс, инициированный и проведенный Учителями. Этот процесс изменил ее энергетику, трансформировав в более высокий вид космической энергии – Огненный. Этим самым было не только закреплено явление космического Огня на Земле, но подготовлена почва для массового явления личностей, несущих в своей структуре новую космическую энергию и соответственно и новое сознание. Это событие, которое пришлось на конец II тысячелетия, имело на этом этапе как бы завершающий эволюционный характер.

В связи с этим необходимо рассмотреть положения Живой Этики, описывающие процесс сознательного творчества космической эволюции в становлении Новой эпохи и Нового человека. Живая Этика дает нам знания о космических законах, общих и частных.

В Живой Этике мы находим сведения о том, что наше время есть переходное к Новой эпохе, к Новому человеку, к новому сознанию и мышлению, к новой эволюции (от интеллекта к духовности), к новому эволюционному витку и «новому небу и новой земле». Это время авторы Живой Этики назвали «грозным и прекрасным». Согласно учению Живой Этики о космической эволюции, на Земле до нашего вида человечества – Homo sapiens, или человека разумного, – существовало четыре вида человечества, сменявших друг друга. Наш вид – пятый. Живая Этика называет эти виды расами, не вкладывая в это понятие этнический смысл. Сейчас на смену нам идет шестой вид, или шестая раса. Что происходило до становления пятой расы, мы не знаем. История Земли не оставила на этот счет никаких источников. Кое-что можно узнать и проследить при формировании пятого вида человечества, когда во II тысячелетии до н.э., и возможно раньше, начались эволюционно-энергетические передвижения и переселения народов, когда на Землю пришли великие духовные Учителя Будда и Христос, выдающиеся философы, такие как Платон и Сократ, художники, внесшие в старую парадигму искусства новые художественные тенденции, и когда стали формироваться новое сознание и новые религиозные системы. Известно, что Н.К.Рерих, мыслитель, художник и историк, очень серьезно интересовался этим периодом и, видимо, искал в нем какие-то моменты, которые научно подтверждали их подобие тому, что происходило в XX веке.

XX век был замечателен еще и тем, что идея Новой эпохи и Нового человека экстраполировалась на современные социально-политические условия и соответствующий менталитет. «Творцы» новой эпохи и нового «социалистического» человека не понимали, что этот важнейший процесс есть эволюционное явление, обусловленное космическими законами. Полное незнание этих законов привело к их нарушению уже потому, что сам процесс рассматривался лишь с грубо материальной точки зрения плотного земного мира. Какая «новая эпоха» и какой «новый человек» получились в результате всего этого, нам хорошо известно. Наиболее яркий пример такого «действа» представляют Советский Союз и Германия и страны, подражавшие им. Идеологам подобных движений было неведомо понятие космической энергии, без творчества которой не сформируется ни Новая эпоха, ни тем более Новый человек. У них не было никакого понятия о длительности времени, в течение которого протекает такой процесс, и тысячелетия они заменяли десятилетиями. Невежество во всех его формах похоронило на долгое время идею Новой эпохи и Нового человека, но не смогло остановить процесс самого космического творчества, проявления которого мы сейчас наблюдаем на нашей планете. Только новая энергетика может создать новое сознание. Только новое сознание может сформировать новую эпоху и действительно нового человека. Если эти моменты отсутствуют в пространстве творчества, то ничего не получится. Старая энергетика и старое сознание не в состоянии создать ничего нового. Нужен новый энергетический импульс и новая энергетика, хотя и при их наличии борьба нового со старым все равно будет неизбежна. Однако победа останется за новым. Если же импульса Высшего нет, то побеждает старое, что потом сопровождается процессами реставрации в обществе, застоем, следующим за ним, а затем разрушением.

«Много открытий, – пишут авторы Живой Этики, – много перемещений, много пертурбаций, много исследований, устремленных к исследованию высших энергий; много изумительных попыток исследования психической энергии; исследования свойств луча и пространственных излучений – так человечество утвердится в новых поисках. Лучи Нашего Светила готовят человечеству лучшую ступень. Да, да, да! Так восхождение луча дает сдвиг неминуемый. Так лучи творят»[[792]](#footnote-792). Можно верить этому или не верить. Но ясно, что при энергетическом мировоззрении, являющемся основой нового космического мышления, энергетическая подготовка какого-то процесса всегда необходима. Огненный Опыт Елены Ивановны Рерих, приведший к формированию у нее энергии Огня, сыграл важнейшую роль в энергетическом процессе Земли.

«...Адепт, живущий среди людей, – сказано в Живой Этике, – утверждается как сподвижник. Истинно, творчество основания новой расы утверждается, когда огонь утвержденного сподвижника зажигает дух избранных. Когда дух сподвижника трансмутирует свои огни, тогда он одновременно зажигает факелы других. Как в Космосе все передается, являя сферы радуги, так сподвижник рассыпает семена радужные. С основанием растет строение. Творчество сподвижника приближает мир высший»[[793]](#footnote-793). И еще: «Так проявление огня даст утверждение явленной идущей расе. Так Собирающий своим огнем даст соотношение своим проявлением. Конечно, когда собирающий символ утвержден как Носитель огня высшего напряжения, то и все энергии проявляются как высшее напряжение. Так соотношение между огнем духа и огнем пространства утвердит новую жизнь. Так только можно утверждать, что Тара стремится к искуплению человечества. Так путь самоотвержения ведет к завершению!»[[794]](#footnote-794).

В этих двух фрагментах описывается процесс «собирания расы», «утвержденным символом» которого стала Елена Ивановна Рерих. Здесь она упоминается под именем Тары. Сам процесс «собирания расы» является сложнейшим тонкодуховным космическим творчеством эволюции, где Е.И.Рерих участвовала как сподвижник Учителя, представляющего Космических Иерархов. Слова «соотношение между огнем духа и огнем пространства утвердит новую жизнь» дают представление о космическом действии, которое происходило и происходит в пространстве Земля – Космос. Мы знаем о космическом законе, гласящем: «Высшее притягивает Высшее». Если, как сказано в цитированном выше фрагменте, Елена Ивановна в результате ее Огненного Опыта была утверждена как «носитель огня высшего напряжения», то можно без колебаний предположить, что высшее напряжение ее огненной энергетики притянуло на Землю соответствующих духов. Но они не упали на Землю с небес, а прошли через физический процесс рождения в плотной земной материи малого измерения.

Мы знаем также, что любое явление в Мироздании имеет свое противоположение, что создает энергетические возможности этого явления. Эволюция имеет свое противоположение – инволюцию. Но инволюция – это не только процесс упадка или разрушения эволюции, она может быть использована Высшей энергетикой для дальнейшего эволюционного продвижения структур жизни, в данном случае – человека. Здесь мы имеем дело с одним из важнейших моментов сознательного творчества космической эволюции, когда необходимость в развитии какого-либо мирового тела заставляет Высоких духов, прошедших эволюционный многоступенчатый путь, много выше и длиннее земного, спуститься по коридору, или тоннелю, инволюции, чтобы придать определенной планете и ее населению энергетический импульс для дальнейшего развития, формирования нового сознания, нового человека и новой эпохи.

Строение Космоса, согласно Живой Этике, намного сложней, глубже и тоньше, чем мы себе сейчас представляем. Поэтому вышеописанное космическое творчество вполне возможно и находит подтверждение в детях нового сознания, являющихся сейчас основой наступающей новой расы и отличающихся от нас. «Расы утверждаются, – читаем мы в Живой Этике, – как поток новых сил, и если русло увековечено эволюционным движением, то каждый новый поток имеет свою космическую ноту»[[795]](#footnote-795). Мы сейчас и являемся свидетелями этого космического «потока новых сил» в виде детей нового сознания, или детей Света, или индиго. Все их свойства определяются новой энергетикой Огня и новым сознанием, появление которых энергетически было подготовлено одухотворенным Космосом и земной женщиной Еленой Ивановной Рерих, взявшей на себя всю первоначальную тяжесть и сложность ноши новой энергетики Огня, сужденной Земле в ее новой эпохе, в новом человеке и новом ее измерении.

«Теперь Мы собираем, – читаем мы в Живой Этике, – духов шестой расы, и Агни Йога (Живая Этика. – *Л.Ш.)* есть клич! И синтез “Лотоса” утверждает новую творческую ступень»[[796]](#footnote-796). Эта творческая ступень имеет свои задачи, и главная из них – переход «от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом, и этот переход всегда совершается на смене рас»[[797]](#footnote-797).

Иными словами, речь идет о переходе от Homo sapiens, человека разумного, к человеку Духовному, со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями физического и духовного порядка. И только этот новый вид человечества может создать Новую эпоху, о которой свидетельствуют пророчества тысячелетней давности. Так говорит Живая Этика – философия космической реальности, которую в сотрудничестве с Учителями готовили два великих человека – Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи. Каждый их шаг в деятельности и творчестве был связан с формированием нового человека и новой эпохи. Их роль в этом творчестве была уникальной и исторической в полном смысле этого слова. Центрально-Азиатская экспедиция, в которой они вместе участвовали, кроме задач научного и художественного характера, имела также задания, связанные непосредственно с космической эволюцией земного человечества. Они осуществили на ее маршруте важнейший эволюционный процесс, называемый Живой Этикой «закладкой магнитов». Собственно, и сам маршрут экспедиции, разработанный Учителями, был связан непосредственно с этим процессом. «Новая раса, – отмечают авторы Живой Этики, – может зарождаться в разных частях Земли. Даже не удивитесь, если отдельные проявления окажутся в самых неожиданных местах. Ведь и магниты разложены довольно неожиданно для человечества. Но при положении магнитов принимались во внимание многие условия. Так и сеть зарождающейся расы разбросана по дальним окраинам. Но одна часть мира решает судьбу века. Не буду называть эту часть мира, но история всех движений достаточно отметила ее»[[798]](#footnote-798).

Полагаю, что не ошибусь, если назову эту часть мира – Россия. И из книг Живой Этики, и из писем Елены Ивановны, и из произведений Николая Константиновича следует, что это именно Россия с ее особой эволюционной ролью.

Приведу некоторые фрагменты из интервью ясновидящей Нэнси Тэпп, живущей в США. Необходимо сказать, что размышления Тэпп и выводы, которые она делает в связи с детьми индиго, довольно противоречивы и не всегда соответствуют исторической реальности. Но в этих интервью есть моменты, заслуживающие внимания. Опубликованы они в книге Л.Кэрролл и Д.Тоубер «Дети Индиго». Именно Нэнси Тэпп определила у детей с новым сознанием интенсивно синий (индиго) цвет ауры. Вместе с тем она пишет и говорит о фиолетовой ауре. Из ряда источников известно, что фиолетовой аурой обладали люди высокого духовного уровня. У Елены Ивановны была аура фиолетового цвета, и она очень любила и ценила этот цвет. Нэнси Тэпп считает, что у «фиолетовых» в ауре присутствует очень много оттенков фиолетового цвета: «Это “люди-фиалки”»[[799]](#footnote-799). После долгих путаных и малоубедительных рассуждений она приходит к выводу, что именно «фиолетовые» были предшественниками индиго, и на вопрос, были ли у индиго предтечи, отвечает положительно: «“Фиолетовые” – предшественники Индиго»[[800]](#footnote-800). Однако утверждение Нэнси Тэпп, что «мощный поток “фиолетовых” начался в XVIII веке»[[801]](#footnote-801), ничем не подтверждено и вызывает сомнение. Можно полагать, что и духовные Учителя, и гениальные ученые, и великие художники прошлого также могли иметь фиолетовую ауру, и согласиться с Нэнси в том, что «фиолетовые», сознательно или неосознанно, опираясь лишь на интуицию, готовили почву для новой, шестой расы, нового энергетического вида человечества.

Ясновидящая дает важный материал для научного исследования ситуации с детьми индиго. Рассматривая проблему цветов ауры, мы приходим к выводу, что «фиолетовые» несут старой расе первые элементы нового сознания во всех областях человеческого творчества и энергетически обеспечивают почву для новых людей. Так же, как и индиго, «фиолетовые» посылаются на Землю одухотворенной космической эволюцией и проходят туннель инволюции, чтобы повести за собой к высотам эволюции тех, кто был им поручен Высшими силами Космоса.

К этому можно добавить еще один важный и интересный момент – существование на Земле Того, Кто отвечает за эволюционные процессы не только «фиолетовых», но и самих индиго, Того, чьими учениками были Рерихи, и Который несет в себе ауру будущего нового человека. Известна уникальная картина-триптих Н.К.Рериха, называющаяся «Fiat Rex. Да здравствует Король». В центре триптиха изображен Учитель с ясно видимой аурой. Ее цвет интенсивно синий – индиго, и лишь по самым краям вспыхивают звездочки сиренево-рубинового цвета. Именно этот Учитель, руководящий процессами космической эволюции на Земле, возглавляет энергетически, духовно и культурно новый вид человечества с новым сознанием, новыми качествами и новыми, принесенными из космических глубин знаниями. В них тесно переплелось земное и небесное и они являются образцом того синтеза, который делает эти знания уникальными, глубокими и истинными.

Согласно сведениям, полученным Еленой Ивановной Рерих от Учителя, первые дети с новым сознанием появились в 1944 году, перед самым окончанием Второй мировой войны. Сейчас это уже пожилые люди, с разными судьбами, характерами и занятиями. Возможно, среди них были и есть крупные ученые, выдающиеся художники, известные поэты. Мы не можем сказать о них ничего определенного, кроме одного – им было труднее всех. Их необычность могла обернуться для них трагедией. Существует ли какая-либо разница между теми, первыми, и теперешними индиго? Скорее всего, да. Ведь несмотря ни на что, человек законченного вида с новым сознанием сразу появиться не мог. Сам этот вид постепенно эволюционировал и развивался в условиях плотной материи, на что потребовалось какое-то время. Пройдя путь через инволюционный туннель и попав в пространство плотной материи малого измерения, даже самые высокие духи, несомненно, что-то теряли. Процесс «оземления» нес им такие трудности, которые не всегда удавалось преодолевать. Развитие в тяжелых земных условиях требовало немалых усилий в сопротивлении плотной материи.

Массовое явление детей нового сознания началось, по всем данным, в 1980-е годы, и мы оказались счастливыми свидетелями переломного момента космической эволюции человечества. На Землю из беспредельного космического пространства пришли мудрецы, великие ученые, выдающиеся философы, новые музыканты и новые художники, духовные учителя, подвижники, святые – словом, все те, кто в течение многих веков и тысячелетий готовил изменения, происходящие сейчас в пространстве космической эволюции. Пришли те, кто, войдя в инволюцию, поведет человечество и планету к вершинам этой эволюции. Дети нового сознания подтверждают космические законы, о которых мы узнаем из Живой Этики. В их числе закон противоположения эволюции и инволюции, закон реинкарнации в течение эволюции, закон причинноследственных связей и многие другие, которые до сих пор отрицаются традиционной наукой, но принимались в течение многих веков метанаукой, пользовавшейся в познании духовным внутренним пространством человека. Вот одно из таких современных подтверждений, приведенное Л.Кэрролл и Д.Тоубер в их книге: Ивонна Цолликофер спрашивает своего сына, который представляет тех, кого сейчас называют индиго, как он пришел на Землю.

«Мне предложили прийти на Землю, чтобы помочь. Я, в общем-то, не очень хотел, но все же немножко хотел, и потому пришел сюда. Для этого мне пришлось делать туннель.

– А там было темно или светло? Какой он был, этот туннель? <...>

– Ой, очень темно! И тесно.

– А ты знаешь, что будет, когда ты опять отсюда уйдешь?

– Да. В туннеле будет очень ярко, и я поднимусь вверх.

С этими словами он вернулся к своим игрушкам, и я решила прекратить расспросы»[[802]](#footnote-802).

Мальчику было всего три года, и подозревать, что он нафантазировал, не приходится. В конце концов, каждая фантазия имеет реальную информационную основу. У малыша такой основы просто быть не могло. Но у самой проблемы она существует. Пациенты известного нам доктора Моуди во время клинической смерти, приближающей их к миру иному, проходили через такой туннель. Изображение его мы видим на одной из картин Босха. Информация малыша отличалась тем, что он шел сначала по туннелю инволюции – «темно и тесно», а потом восходил по туннелю эволюции в материю более высокого состояния – «ярко и вверх». Сказанное им не противоречит ни положениям Живой Этики, ни знаниям, существующим в пространстве метанауки.

Дети нового сознания подтверждают и космический закон реинкарнации, или перевоплощения, доказывающий, что у человека есть энергетическая бессмертная часть. Эта часть называется душой или как угодно по-другому и сохраняет в себе предыдущие накопления и личностные качества, что обеспечивает дальнейший ее эволюционный путь. Закон реинкарнации очень многое объясняет и с точки зрения психологической, философской и научной. К сожалению, традиционная наука отрицает этот закон (как и многие другие) и не занимается его исследованием, хотя на Земле накопилось достаточно для этого материала и фактов. Без этого закона, как и без многих других, объяснить процессы космической эволюции просто невозможно. И до сих пор мы наблюдаем, что осмысление эволюционных особенностей носит односторонний и поверхностный характер, в котором глубинные космические процессы различных состояний материи или вовсе не затрагиваются, или получают искаженное и неверное освещение. Философия Востока содержит немало утверждений, связанных с законом реинкарнации. В то же время христианская Церковь «отменила» этот закон на Константинопольском соборе в VI веке, хотя известно, что Новый Завет в этом отношении представляет немало доказательств, и сам Христос был хорошо осведомлен об этом законе.

Если не брать закон реинкарнации в расчет при исследовании явления детей с новым сознанием, то невозможно всесторонне объяснить это явление. Одной из важнейших особенностей детей индиго, детей Света, являются те знания, с которыми они пришли на Землю. То, о чем они говорят, и то, что они сообщают, полностью укладывается в систему нового космического мышления, формирующегося на нашей планете. Причем становится ясным, что эти знания почерпнуты не из области эмпирической науки, а являются результатом метанауки, иначе говоря – знаниями духовно-космического пространства. На это обстоятельство стоит обратить пристальное внимание. Каждое знание, несомое детьми нового сознания, имеет смысл и, возможно, пока неведомую нам цель. Проблема реинкарнации занимает в уникальной сумме их знаний важное место. Многие из них помнят не только свою предыдущую жизнь, но и многие прошлые жизни. Эти знания прошлого не надуманные или нафантазированные, а вполне реальные. Дети сообщают их в очень раннем возрасте с реалиями и подробностями, которые ни с какой стороны не могли быть им известны на земном плане.

«...Дети Индиго, – отмечают Кэрролл и Тоубер, – рассказывают, кем они были “раньше”! Явление это стало таким частым, что вошло в число самых распространенных тем обсуждения на семинарах и конференциях, в которых мы участвуем. Обычно это случается, как только дети начинают говорить, то есть задолго до того, как им успевают внушить какие-либо догматичные представления о “прошлых жизнях”»[[803]](#footnote-803).

Рассказывает мать одного из детей индиго, Рене Уэддл: «Когда Джессе было четыре или пять лет, он сказал мне, что был царем на другой планете, но там случилось землетрясение, он ударился головой о камень, а душа его попала ко мне в животик. <...>

В пяти-шестилетнем возрасте Джессе начал рассказывать, что народ планеты, где он жил раньше, пытается говорить с ним. Я спросила, способен ли он им отвечать, и Джессе кивнул и показал, как это делает: он просто закрыл глаза, прислушался и передал мне, что услышал»[[804]](#footnote-804). Здесь мы имеем дело еще с одним малоизвестным феноменом – связью с прошлой жизнью.

По всей видимости, их прошлые жизни имели место по всему пространству Вселенной и не ограничивались какой-то одной планетой. Поэтому знания, накопленные во внутреннем мире детей нового сознания, всегда космичны, так же как и их сознание и мышление. Как правило, они связаны с тонкими явлениями или с тонкими мирами более высокого измерения. Известно, что такие дети видят больше, чем обычные люди.

Настало время, когда передовая часть ученых стала подходить к таким явлениям более серьезно, чем раньше. «Большинство Индиго, – пишет доктор философии Роберт Джерард, – видят ангелов и другие сущности тонкого мира. Время от времени они описывают свои видения в деталях. Это не игра воображения, а реальность. Между собой Дети Индиго открыто разговаривают о том, что они видят, если только кто-нибудь не обескуражит их. К счастью, все больше и больше людей открываются им и прислушиваются к тому, что они говорят. Наши фантазии относительно таких детей постепенно уступают место неподдельному интересу и доверию»[[805]](#footnote-805).

Такая постановка вопроса вполне разумна. Дети индиго видят то, что недоступно другим людям, и это свидетельствует о наличии у них другой, более высокой энергетики. Эта их способность приводит к мысли о том, что космические контакты у них много шире и глубже, чем у их современников, принадлежащих к пятому энергетическому виду человечества. Известно также, что дети нового сознания видят ауру окружающих их людей.

Те, кто серьезно занимается проблемой таких детей, отмечают, что у них взгляд взрослого человека с «древней душой». Специалисты, занимающиеся проблемами мозга, пришли к выводу, что у детей индиго доминирует правое полушарие – это свидетельствует о развитом образном мышлении, высоком творческом потенциале и артистичности.

Необходимо также отметить, что новые дети – не «ангелы с крылышками», а живые активные личности. И на них время от времени влияет, по выражению К.Э.Циолковского, процесс «оземления», дающий иногда неожиданные результаты. Процесс «оземления» – это воздействие на них энергетики плотной материи, возникающее в силу регулярного энергообмена со структурами плотного мира. Противостоять такому энергообмену очень трудно, а подчас и невозможно. Плотная энергетика временами побеждает тонкую и высоковибрационную, с которой приходят эти дети. Существует информация, что в результате этого у детей нового сознания к восьми годам уходит память о прошлых жизнях и часть знаний, с которыми они пришли. Но немало заложенного в них все же остается. Они пришли из миров более высокого состояния материи, и чем выше было это состояние и его измерение, тем тяжелее складывается жизнь пришедшего на Землю, тем жестче и грубее оказывается для них процесс «оземления».

Первое, что отмечают изучающие проблему детей нового сознания, – их мудрость. Казалось бы, мудрость и дети – мало соотносимые категории. Тем не менее факты говорят именно об этом. «Они поистине мудры, – пишут Кэрролл и Тоубер, – и знают такие вещи, которые вам неведомы»[[806]](#footnote-806). В них действительно заключена мудрость веков. Вот мнение специалиста в области образования Роберта Джерарда и доктора философии Роберта П.Оккера: позитивное руководство детьми индиго своей жизнью «придает силу их мудрой царственной натуре <...> Они очень мудры душой и молоды сердцем»[[807]](#footnote-807). «...Многие из них обладают мудростью, которая светится в их взгляде»[[808]](#footnote-808).

Утверждение о том, что дети с новым сознанием мудры, не вызывает сомнения. Согласно Живой Этике, наступающая Новая эпоха будет эпохой Сердца. Последнее же является хранилищем мудрости, которая столь необходима для сердечного познания окружающего мира. Среди книг Живой Этики есть книга, специально посвященная духовно-энергетическим моментам сердца, которая так и называется – «Сердце». Мудрость, проявляющаяся в человеке независимо от возраста, свидетельствует о том, что он научился использовать сердце как пространство сознания и инструмент познания. Дети нового сознания, которым предстоит создать на Земле Новую эпоху – эпоху Сердца, естественно, должны обладать мудростью и учить этому других.

«Из всех устоев самый огненный, – читаем мы в Живой Этике, – есть магнит сердца. Изъять его – значит оставить построение без души, ибо магнит сердца вмещает все космические насыщения. Магнит сердца является синтезом всех тонких энергий. Магнит сердца состоит из накоплений тысячелетий, в нем выражается карма и притяжение. Так же как нельзя заменить солнце, так и сердце остается мощным создателем. Нужно особенно помнить, что огненный магнит сердца есть основа созидания»[[809]](#footnote-809).

Этот «магнит сердца» самым прямым образом влияет на мышление, поведение и характер детей нового сознания. Вот некоторые наблюдения американских ученых. Впечатления доктора философии Мелани Мелвин: «Индиго приходят в эту жизнь с обостренным чувством самоуважения и непоколебимой уверенностью, что они являются детьми Бога»[[810]](#footnote-810). «Когда Дети Индиго чувствуют, что вы ведете себя с ними уважительно и открыто, как с людьми, наделенными правами, они проявляют больше желания сотрудничать и вообще иметь с вами дело. Если же они ощущают с вашей стороны попытки манипулировать и обвинять их, это выводит их из терпения»[[811]](#footnote-811). «Свобода очень важна для Детей Индиго. Настоящая свобода неотделима от ответственности за принятые решения и за сделанный выбор. <...> Индиго становятся особенно дерзкими, если чувствуют, что чужая воля давит на них»[[812]](#footnote-812). «В принципе, Дети Индиго – существа независимые. Когда они идут своим собственным путем, не принимайте этого близко к сердцу. То устремление, с каким они движутся к намеченной цели, достойно восхищения, но оно может оказаться скорым поездом, летящим прямо на вас!»[[813]](#footnote-813). И еще: «Дети Индиго одарены сочувствием ко всем существам на планете: животным, растениям, другим людям. Они реагируют на жестокость, несправедливость, негуманность, глупость, бессердечность и бесчувственность. Обычно они щедры»[[814]](#footnote-814).

Дорин Вертью, доктор философии: «Дети, которые воплотились недавно, отличаются от других поколений. За это их называют “детьми Света”, “детьми тысячелетия”, “новыми” детьми, Детьми Индиго. Эти создания обладают высокоразвитыми сознанием и психикой, а также повышенной восприимчивостью. Они нетерпимы к неискренности и фальши. Они сразу распознают, когда кто-то лжет!»[[815]](#footnote-815)

Ширли Майкл, доктор философии: «Индиго пришли надолго. Они ломают былые правила и требуют перемен. Они – порыв свежего ветра над застоявшимися традициями, буревестники нового общества, которому предстоит перейти к более высокому уровню сознания. Индиго самим своим существованием бросают вызов всему, что мы говорим и делаем. Они настаивают на безупречной честности и правдивости»[[816]](#footnote-816).

Барбара Гилман, психотерапевт: «Дети Индиго инстинктивно чувствуют, кто они и что им нужно. Они твердо знают, как должны относиться друг к другу человеческие существа. Они ожидают от всех вокруг взаимного уважения и любви. Они ни при каких обстоятельствах не одобряют лжи, манипулирования и насилия. Дети Индиго требуют пояснений и почти никогда не довольствуются отговорками на уровне: “Потому что я так сказал”. Кроме того, они лучше всего реагируют, когда к ним обращаются как к взрослым»[[817]](#footnote-817).

Роберт Джерард, доктор философии: дети индиго «натуры очень творческие и подвижные, они постоянно экспериментируют с разными вещами и испытывают на прочность границы дозволенного»[[818]](#footnote-818). Я не могу не привести в связи с этим наблюдением фрагмент из Живой Этики, где подвижность отмечена как одно из важнейших качеств представителей новой расы. «Мы мечтаем о новых расах, но подумаем, зачем нужна эта новая раса и чем каждый может помочь ей осуществиться? Прежде всего, в подвижности сознания. Нужно учить детей этой крылатой подвижности»[[819]](#footnote-819). Это было сказано, а затем и опубликовано в 30-е годы прошлого века, когда еще не появились даже первые дети нового сознания. Теперь, в XXI веке, «крылатая подвижность» проявляется в детях нового сознания, или детях шестой расы, как одно из основных качеств.

«Когда вы пытаетесь объяснить им что-то, – пишут авторы книги «Дети Индиго», – их охватывает скука и они хотят перейти на более высокий уровень либо вообще прекратить занятия. Это может показаться вам упрямством, но, возможно, они уже ухватили суть предмета – так зачем же продолжать? Это – не просто проявление разума, это мудрость веков»[[820]](#footnote-820).

Ко всему вышепроцитированному можно добавить и другие качества, наблюдаемые у детей нового сознания. У большинства таких детей присутствует склонность к миротворчеству. Они обладают развитым чувством собственного достоинства, и всякого рода элементы рабства, подхалимства и страха им не свойственны. У них очень развита внутренняя свобода, проявляющаяся очень ярко во внешнем поведении. Стояние в очереди или в строю для них исключается. У них возникают проблемы с властью и различными устоявшимися системами, смысл которых они не видят.

Перечисленные качества свидетельствуют о высоком духовном развитии, независимом и творческом мышлении таких детей, однако сути этого феномена с точки зрения философской не объясняют. В литературе о детях нового сознания иногда встречаются попытки подобных объяснений, но они в большинстве своем скорее запутывают проблему, нежели ее проясняют. Вместе с тем некоторые ученые, которых, к сожалению, меньшинство, все же близко подходят к осмыслению сути феномена детей нового сознания.

Доктор философии Роберт Джерард пишет: «Для меня Дети Индиго – посланцы Творца, пришедшие с Небес на Землю с серьезнейшими намерениями»[[821]](#footnote-821).

Специалист в области образования Роберт П.Оккер утверждает, что, когда дети индиго воспринимаются «как подарок судьбы, мы видим божественную мудрость, которую они несут, чтобы повысить вибрации планеты Земля»[[822]](#footnote-822) И он же: «Они рождены энергиями, которые пронизывают всю Вселенную. Именно эти энергии рождают Песню Звезд и Песню Любви. Прислушайтесь к фантазиям малышей!»[[823]](#footnote-823)

Доктор философии Дорин Вертью отмечает: «На этот раз Дети Индиго инкарнировались со священной целью: возвестить о приходе нового общества, основанного на честности, сотрудничестве и любви»[[824]](#footnote-824). И еще она пишет, что дети индиго «рождаются с сознанием, *отличным от нашего.* <...> Согласно метафизическим источникам, они являются доказательством эволюции человеческого сознания и его расширения за рамки “старых энергий” предыдущих поколений. Эти дети – подлинные творцы нового мира, мудрые древние души и самая большая надежда на лучшее будущее нашей планеты. <...> Они являют собой новый шаг в эволюции человечества»[[825]](#footnote-825).

Психотерапевт Барбара Гилман заключает свои размышления следующей мыслью: «На пороге нового тысячелетия силы, властвующие над человеческой эволюцией, дополнили былую систему новым элементом, новым даром для грядущего человечества, новым испытанием для всех нас – Детьми Индиго. Эти новые души появились на свет, чтобы способствовать нашему переходу к очередной стадии эволюции человеческого сознания»[[826]](#footnote-826).

И, наконец, выводы, к которым пришли сами авторы книги «Дети Индиго», уже получившей мировую известность. Вывод первый: «.эти дети (индиго. – *Л.Ш.)* – новый виток эволюции человеческого рода»[[827]](#footnote-827). Вывод второй: «Индиго – плод человеческой эволюции, надежда для всех нас»[[828]](#footnote-828).

С этими утверждениями нельзя не согласиться. Безусловно, дети нового сознания – результат космической эволюции, ее энергетического творчества, целью которого является новый вид человечества, созидающий Новую эпоху планеты Земля, более совершенную и более благоустроенную, нежели наша теперешняя эпоха.

Как видим, приведенные рассуждения о Новом человеке нового сознания и новой энергетики, о Новой эпохе созвучны тем положениям, которые мы находим в Живой Этике. Думать, что все, кто высказал свое мнение о феномене детей нового сознания, читали Живую Этику, не приходится. Космическая информация имеет и другие источники и средства сообщения. Настало время, когда все сомкнулось и объединилось в единый поток космического эволюционного творчества. И идеи Живой Этики пронизывают те знания, которые принесли с собой дети Света. И не только просто знания, но и способности, поведение, взгляды этих детей созвучны тому, что мы читаем в Живой Этике о Новом человеке, о Новой эпохе нашей планеты. Живой пример детей Света как бы проиллюстрировал энергетику и идеи Живой Этики и превратил их на наших глазах в действие нашей космической эволюции. Живая Этика – философское учение не только для нашего вида человечества, но и для уже пришедшего нового. Явление детей Света, детей нового сознания, детей индиго, представителей шестой расы – живое доказательство актуальности, действенности и необходимости философии реального Космоса. Оно снимает с Живой Этики печать «верю – не верю» и открывает Учению широкую дорогу не только в мир науки, обновляя ее, но и ко многим, кто соприкоснулся с детьми Света, но еще не понял или не захотел понять, кто они такие и в чем заключается их эволюционная миссия.

Массовое явление детей нового сознания волей или неволей будет содействовать перестройке нашего мира и изменению нынешней цивилизации, и в первую очередь это должно отразиться на системе воспитания и образования, которые сейчас, как это ни прискорбно, переживают острые кризисные моменты. Именно дети Света сдвинут застоявшуюся систему с места и заставят нас мыслить и действовать по-другому. Вот что пишет учительница Дебра Хегерль о своем опыте с детьми нового сознания: «Они приходят в этот мир со своими намерениями и талантами, которые отчетливо проявляются с момента рождения. Они могут впитывать знания, как губка, особенно если им нравится предмет, изучение которого обеспечивает им более высокий уровень развития в области их интересов. Приобретение жизненного опыта помогает им лучше учиться, поэтому они сами решают, в какой области необходимо его набираться, чтобы разрешить насущные проблемы или пополнить свои знания. Они реагируют наилучшим образом, если вы ведете себя с ними как с уважаемыми взрослыми.

С помощью своей интуиции они не только прекрасно распознают скрытые намерения и мотивы других людей, но и с не меньшим мастерством умеют переключить внимание их же авторов на другое. Часто используемый ими метод психологического “давления на кнопки” приводит к тому, что их считают нонконформистами. Если они замечают, что в ваших попытках заставить их сделать что-то присутствует скрытый мотив, они упорно сопротивляются и при этом чувствуют, что поступают совершенно справедливо. С их точки зрения, если вы не выполняете своей части работы в поддержании взаимоотношений, они имеют полное право бросить вам вызов»[[829]](#footnote-829).

Легко представить, что может сделать и делает современная система воспитания и образования с такими детьми. Если учесть их способности, то становится просто страшно. Адвокат из Флориды Констанс Сноу, касаясь этих способностей, пишет: «Дети Индиго чрезвычайно чувствительны к энергетике и способны улавливать вибрации на огромных расстояниях»[[830]](#footnote-830). Эта способность дает возможность детям нового сознания проникать во внутренний мир бездарного учителя, ощущать его намерения и улавливать его беспомощность.

Взаимодействие детей индиго со старой традиционной системой образования и воспитания неизбежно обречено на крайние противоречия и конфликты. «Дети Индиго, – отмечает другая школьная учительница – Джастин Тернер, – плохо реагируют на принуждение, нотации, наказания, изгнания из класса, запреты выходить на перемену и другие общепринятые методы воспитания и дисциплины, которыми пользуются учителя и родители. Школьный директор (самый большой начальник!) не внушает им такого почтения, какое питали к нему некогда мы»[[831]](#footnote-831).

Некоторые учителя, соприкасающиеся с детьми индиго, открыли для себя не только их новое сознание, но и новую энергетику, явно противостоящую старой энергетике традиционного воспитательно-образовательного процесса. Последний является «продуктом старой модели энергообмена» и не работает в ситуациях, «где задействована новая энергия. И запомните: Дети Индиго на 100% являются носителями новой энергии. Наша задача как родителей состоит в том, чтобы обезопасить Детей Индиго от воздействия старой энергии...»[[832]](#footnote-832) – утверждает доктор философии Дорин Вертью.

Можно сказать, что дети индиго своей реакцией на старую энергетику и старую воспитательно-образовательную систему практически сокрушают последнюю, давая нам ясно понять, что пока мы не ликвидируем старые преграды на пути формирования новой воспитательно-образовательной системы, она не обретет качеств, необходимых для эволюционного продвижения человечества. Сейчас уже в мировом масштабе сложились две ярко выраженные группы учителей и воспитателей. Наибольшая группа продолжает ломать, как обычно, детей с новым сознанием, стараясь приспособить их к старой системе обучения и воспитания, тем самым нанося непоправимый вред их будущему. Вторая группа, много меньше первой, старается понять новых детей, временами следует за ними, формируя иные, чем до этого, взаимоотношения с детьми. Некоторые из этих учителей и воспитателей пришли к выводу, что любовь есть энергия и с ее помощью воспитание наиболее результативно. «Нам требуется, – пишет Роберт П.Оккер, – всеобъемлющее понимание задач эволюции, чтобы разработать соответствующую педагогику, которая в новом веке послужит развитию совершенных человеческих качеств, воплощением каковых являются “новые” дети»[[833]](#footnote-833). Эта мысль доктора философии выводит нас за рамки темы детей индиго и дает возможность понять, что новая система педагогики необходима и для обычных детей, которые нередко становятся жертвой старой, традиционной системы воспитания. В этом случае мы видим пример прямого влияния детей на изменение в лучшую сторону воспитательно-образовательной системы. И от нас самих зависит, насколько такое благотворное влияние будет реализовано.

«Мое видение будущего образования и воспитания “новых” детей, – продолжает свои размышления Роберт П.Оккер, – основано на безусловной любви. В этом суть человечества новой эпохи. Все работающие в области образования должны обладать добрым сердцем и тонкой душой, чтобы из сегодняшних детей воспитать людей будущего. Настоящие воспитатели будут заботиться о теле, душе и духе человека будущего века, чтобы он был всесторонне подготовлен к жизни свободной, мудрой и независимой. Преподаватели и воспитатели, взявшие на себя роль пионеров в этом деле, сослужат тем великую службу человечеству»[[834]](#footnote-834).

Новая система воспитания, складывающаяся сейчас в ряде стран, учитывает прежде всего новую энергетику, которая развивает творческие наклонности детей и закрепляет их для будущего. Красота как энергетический процесс также играет немаловажную роль в таком воспитании. Для этого педагоги используют не только красоту рукотворную, но и красоту природную – различные камни-самоцветы, кристаллы, цветы и многое другое. Сейчас во многих странах в связи с новыми тенденциями создаются так называемые альтернативные школы. Возникают и организации, готовящие учителей для таких школ. Наиболее известные и популярные школы находятся в Германии и называются Всемирные Школы Вальдорфа. «...Система Вальдорфа, – пишут Л.Кэрролл и Д.Тоубер, – является крупнейшим и наиболее быстрорастущим нерелигиозным образовательным движением, насчитывающим 550 школ в 30 странах мира. Это движение набирает силу в Западной Европе, особенно в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании и Скандинавских странах. В Северной Америке имеется около 100 таких школ»[[835]](#footnote-835). Эти школы ставят перед собой задачу воспитания «свободных, творческих, независимых, нравственных, счастливых людей»[[836]](#footnote-836).

Вот впечатление доктора философии Рональда Е.Котзча об одной из таких школ: «Попасть в вальдорфскую школу – все равно что пройти сквозь зеркало Алисы в чудесное Зазеркалье образования. Это – удивительный, иногда уводящий от привычных ориентиров мир сказок, мифов и легенд, музыки, искусства, физических опытов, пьес, разыгрываемых всем классом, и традиционных фестивалей; учебников, написанных и проиллюстрированных самими учениками, мир без экзаменов, классов, компьютеров или телевизоров. Короче говоря, это мир, где большинство стандартных идей американского образования перевернуты с ног на голову»[[837]](#footnote-837).

Эти школы, созданные энтузиастами, – как правило, частные или общественные. Постепенно, но неуклонно, рядом с традиционными государственными и церковными педагогическими системами во всем мире растут просветительные организации совершенно нового и необычного характера. Такие школы начинают появляться и у нас в России. Влияние философии Живой Этики на подобный процесс довольно широко. Следует отметить, что зарубежные школы, их концепции также во многом отвечают эволюционным положениям Живой Этики, которая тесно связывает свои космические идеи с проблемой Нового человека и Новой эпохи. В России растет и ширится круг сторонников гуманной педагогики, считающих необходимым продвинуть положения философии реального Космоса, внедрить идеи Живой Этики в современное образование и воспитание. С этой целью при Музее имени Н.К.Рериха в Москве создан отдел, возглавляемый академиком Шалвой Александровичем Амонашвили. Его, без сомнения, можно считать идеологом, теоретиком и практиком новой системы воспитания и образования, основные положения которой базируются на космических реалиях Живой Этики. Надо сказать, что эти новые педагогические подходы, несмотря на то, что Живая Этика создавалась именно для России, встречают у нас трудности большие, чем в любой другой стране. Пережитки тоталитарного прошлого в нашей государственной системе мешают дальнейшему эволюционному продвижению во всех областях жизни. Пришедшие на Землю дети с новым сознанием бескомпромиссно и последовательно противостоят любым проявлениям тоталитаризма, диктаторства и насилия. Это сказывается не только на занятиях в школе, но и на взаимоотношениях с родителями.

«И не забывайте, – отмечает Кэти Мак-Клоски, доктор философии, – они (дети индиго. – *Л.Ш.)* знают не только, кто *они*, они знают также, кто есть *вы.* Вы не можете ошибиться в том, как выглядят Дети Индиго, как выглядит их лицо и глаза – в них отражается мудрая древняя душа. Они не могут этого скрыть или притвориться, как это делают прочие. Если вы обидите их, они разочаруются в вас и даже могут усомниться в правильности того, что “выбрали” своим родителем именно вас! Но, если вы любите их и признаете в них тех, кем они являются на самом деле, они раскроются перед вами сполна»[[838]](#footnote-838). Не всегда и не всем им удается поступать так, как описывает Кэти Мак-Клоски. Дело в том, что, по наблюдениям многих, не столько родители воспитывают детей индиго, сколько они, индиго, воспитывают своих родителей. Полагаю, что оба процесса воспитания достаточно психологически сложны для тех и других. Принимая это в расчет, можно сказать, что дети нового сознания вольно или невольно, в сотрудничестве со своими родителями там, где это возможно, создают новую систему воспитания, совсем не похожую на старую. Если родители умные и любящие, дети помогают им понять и исправить ошибки, допускаемые при воспитании.

Образовательная реформа, которая тесно связана с воспитательной системой и которую сейчас пытаются провести соответствующие ведомства, вряд ли будет содействовать новым воспитательно-образовательным тенденциям в мировой практике. Полагаю, что чиновники от образования и от воспитания, в чьих руках находится эта сомнительная реформа, вряд ли слышали о детях нового сознания и о Живой Этике. Боюсь, что им неизвестны даже эволюционные положения, по которым в будущем построит свою жизнь новое человечество.

В новой системе, складывающейся сейчас, возникают проблемы самого разного характера. Вот одна из них. Как поступить – создавать отдельные школы для детей нового сознания, или шестой расы, или обучать их совместно с детьми пятой расы? Каждое такое решение имеет свои преимущества и недостатки. Остается надеяться, что практика поможет нам прийти к какому-то окончательному выводу.

Существующее противостояние, сознательное и несознательное, человечества старого и нового видов создает немало проблем. Общество постепенно делится на две неравные части. Одна из них, пока еще очень небольшая, поняла эволюционный смысл явления детей нового сознания, другая же, составляющая подавляющее большинство, далека от понимания этого явления и относится к нему самым отрицательным образом. Между этими двумя полюсами находится огромное количество в основном невежественных людей, относящихся пассивно к разного рода явлениям, изменениям и очень далеких от реальных культурных и исторических процессов.

Вот некоторые высказывания принадлежащих к меньшинству. «Я чувствую глубокое уважение к этим новым, преисполненным внутренней силы, детям!»[[839]](#footnote-839) – пишет Кэти

Мак-Клоски. «Дети Индиго, – отмечает Роберт Джерард, – несут в себе небесные послания, которые пока недоступны нашему пониманию. Внимательно присмотритесь к этим детям, прислушайтесь к их словам и взгляните в их глубины. Они помогают нам в поисках истины, смысла жизни, мира. *Загляните в их глаза.* Они благословенны, эти дети. Они совершенно точно знают, с какой целью пришли в наш мир. Не как родитель, но как специалист я глубоко убежден в реальности этого феномена, твердо выступаю в его защиту и очень высоко ценю людей, понимающих это»[[840]](#footnote-840). Но «понимающих это» на планете пока ничтожно мало, возможно, их не более нескольких тысяч. Даже те, кто интересуется проблемой детей индиго и пытается исследовать ее, часто имеют сознание, не соответствующее исследуемому материалу. Поэтому нередко во взглядах этих людей возникает путаница, что приводит к неверным выводам. Есть «мыслители», утверждающие, что дети нового сознания представляют собой зло, которое уничтожит человечество; другие полагают, что эти дети ненормальны и больны, что их надо лечить, и употребляют при этом самые разные лекарства вплоть до психотропных. Есть идея, что таких детей надо держать в строгой изоляции. Некоторые утверждают, что эти дети были рождены земными женщинами от инопланетян и т.п. Консервативная мысль планеты не допускает такого феномена, как дети с новым сознанием. Вот строки из письма уже взрослого индиго: «Мы знаем, кто мы. Мы знаем, зачем мы здесь, но, судя по всему, многие другие люди еще не готовы к общению с нами. <...> Мир должен понять, что мы не обязаны жить так, как было принято до сих пор. Все мы можем иметь то, чего желаем, – и никто не останется обделенным. Нужно только жить Светом и позволить Любви править этим миром»[[841]](#footnote-841).

Непонимание окружающих приводит к тому, что то, о чем дети сообщают, не вызывает никакого доверия, и чаще всего у самих ученых. Поэтому значительная часть информации, которой обладают эти дети, остается нереализованной. Homo sapiens оказался в переломный период космической эволюции явно не на высоте. Не проявив достаточного гостеприимства по отношению к детям нового сознания, человек разумный вместо сотрудничества часто идет на конфликт с ними. В результате все актуальней становится защита детей Света от всяких нападок и невежественного непонимания. Вне всякого сомнения, такие дети есть важнейшая ступень в космической эволюции, несущая в себе новые знания, новое сознание, новую энергетику, новое измерение. Если люди, понимающие это, не позаботятся о защите таких детей, то эволюция человечества может затормозиться не на один миллион лет. И это «торможение» будет иметь самые роковые последствия во многих сферах Бытия нашей планеты.

Сейчас, в этот серьезный переломный момент космической эволюции, мы должны понять, что массовое явление детей нового сознания неизбежно будет сопровождаться и массовым наступлением тьмы в самых различных и подчас неожиданных формах. Это она раздувает конфликт между старой и новой расами, это она создает условия, в которых ломаются и гибнут дети Света, это она старается изолировать человечество от тех знаний, которые принесли на планету эти дети, это она стремится исказить и извратить эволюционные процессы, направленные к формированию Нового человека и Новой эпохи, это она препятствует свободному распространению новой энергетики и поощряет тенденции хаоса во внутреннем мире человека и во внешних его проявлениях. Если говорить о детях вообще, то, защищая индиго, мы защищаем и остальных, ибо до сих пор у нас нет определенных критериев – кто индиго, а кто не индиго. Такую ситуацию предвидели авторы Живой Этики еще до появления детей нового сознания.

Сейчас время более сложное, нежели думаете.

Никогда вражда не была так сильна.

Но час настал.

Враждебные силы расы не подчиняются року.

Уходящая раса губит избранных преемников,

и Мы должны уберечь их.

Рок может быть облегчен, и битва может быть

закончена быстрее[[842]](#footnote-842).

Эти слова были сказаны Учителем в 1921 году, более чем за двадцать лет до того, как появились первые представители шестой расы, дети нового сознания, чья судьба так и осталась неизвестной в истории Земли.

«Уходящая раса, – писала Елена Ивановна Рерих в 1935 году, – губит избранных преемников не только тем, что препятствует их рождению, но в жизни темные силы особенно ополчаются против светлых и их начинаний. Ведь только в а-культурном сознании живет представление, что большим духам легко живется, но сознание утонченное знает обратное. Именно, чем выше дух, тем труднее жизненный путь его»[[843]](#footnote-843). Такие советы-предупреждения разбросаны по всем книгам Живой Этики и письмам Елены Ивановны Рерих, сотрудницы Космических Учителей, создателей философии реального Космоса.

Энергетика культурного поля на Земле в XX–XXI веках еще недостаточно сильна, чтобы создать мирные и доброжелательные условия для явления детей нового сознания. Сама же земная цивилизация, отошедшая от пространства культуры на значительное расстояние и утратившая самые существенные ее элементы, нуждается в ряде принципиальных изменений. Представители новой расы пришли на нашу планету в самый трудный исторический момент. Современная техногенная и грубо материальная цивилизация обслуживает лишь материальные интересы, что сказывается самым негативным образом на всем обществе.

Если говорить о консервативном мышлении, к которому можно отнести и церковное, то здесь я вижу достаточно трудностей и сложностей во взаимодействии с детьми нового сознания. «Что же касается религии, – пишут авторы книги «Дети Индиго», – то со всей очевидностью мы можем заявить, что новые дети с трудом могут принять современную церковь! Их духовное восприятие очень отличается от общепринятых церковных догм»[[844]](#footnote-844). Церковь с тоталитарно-консервативным мышлением ее священнослужителей и такими «подвижниками», как диакон А.Кураев, выступающий с клеветническими нападками на философию космической реальности, особых надежд пока не внушает. Скорее наоборот. По некоторым сообщениям в наших СМИ, Православная Церковь заинтересовалась детьми нового сознания, но что из этого интереса выйдет, пока трудно сказать. По-прежнему остается отрицательным ее отношение к Н.К. и Е.И. Рерихам, нашим великим соотечественникам и основателям нового космического мышления, с которым, вне всякого сомнения, связано осмысление явления детей нового сознания и нового вида человечества – человека духовного. Известно, что и Учителя, и Елена Ивановна писали о великом будущем России, вне всякого сомнения, связывая его с новой энергетикой, Новым человеком и Новой эпохой. Однако в данный момент ситуация сложилась так, что именно в Америке происходит интенсивный процесс осмысления и исследования проблемы детей нового сознания, сопровождающийся публикацией статей и книг на эту тему и рядом действий, необходимых для признания таких детей. Мы пока не знаем ничего подобного в России, хотя время от времени появляется информация о группах энтузиастов, занимающихся этой проблемой. Среди них можно отметить Галину Васильевну Таратынову, научного сотрудника Института нейрофизиологии и высшей нервной деятельности, чьи исследования в этой области представляют немалый интерес.

Общая ситуация с детьми, сложившаяся в России, оставляет желать лучшего. Количество беспризорников (при живых родителях) превышает количество осиротевших детей во время Отечественной войны. Матери отказываются от новорожденных, оставляя их в домах ребенка или попросту выбрасывая на улицу или помойку. Подросших детей нередко морят голодом и убивают, над ними издеваются, придумывают садистские пытки. Дети убегают от родителей в никуда и становятся жертвами физического насилия, морального разложения, преступлений и растления. Тысячи детей гибнут, попадая на самое дно жизни, превращаются в калек и моральных уродов. Есть статистика, что в России ежегодно исчезает 50 тысяч детей[[845]](#footnote-845). Попытки государства как-то защитить этих детей и позаботиться о беспризорниках пока ни к чему не привели. Во многих детских домах, которых явно недостаточно в России при сложившейся ситуации, обстановка не из лучших. Нередки случаи издевательств «воспитателей» над детьми, пыток, избиений и насилия. Усилия отдельных лиц, различных организаций и фондов по защите таких детей тоже безрезультатны. Дети с новым сознанием, как и другие дети, попадают в положение жертв и страдальцев, чья жизнь оказывается на грани гибели.

Наверное, все-таки история человечества в переломные ее моменты повторяется. В этой ситуации приходит на память библейская легенда о царе Ироде, который, узнав о рождении Иисуса, велел убивать младенцев в надежде на то, что маленький Иисус будет также убит. Этого, к счастью, не случилось, Его сумели защитить. А защищаем ли мы детей, гибнущих от действий расчеловеченных родителей и прочих извергов? Ведь среди обычных детей могут оказаться и, безусловно, оказываются дети нового сознания, на которых в России еще никто не обратил внимания. Не затем ли тьма ввергла в такое состояние миллионы наших детей, чтобы, губя их, уничтожить то новое и эволюционно необходимое, что пришло сейчас на нашу Землю? На этот раз страшная тень царя Ирода встала над Россией. И поэтому проблема защиты детей индиго – это и защита обычных детей, ибо отделить одних от других на этом уровне пока очень трудно, да и не нужно. В Америке уже подсчитали, что из 100 родившихся 70 – дети с новым сознанием. А что можем сказать мы? Какой у нас процент таких детей и сколько их гибнет, сброшенных в бездну человеческого бездушия, невежества и небывалой жестокости? Противостоять этому – важнейшая задача защиты детей, кем бы они ни были. Если мы сегодня не защитим, не убережем детей с новым сознанием, то будущее наше погибнет вместе с ними. Космическая эволюция предоставила нам выбор. Сколь правильным он будет, зависит от нас. С кем мы окажемся – с царем Иродом или Великим духовным Учителем – Христом? Конечно, обывательское сознание многих не поднимается до эволюционных высот. По их мнению, эволюция где-то там, далеко, в лучшем случае в умных книгах, которые они время от времени почитывают, лежа на диване. Но ведь эволюция человечества не где-то рядом с нами, она идет через наши души, сердца, разум. В конце концов, мы сами ее творцы и сотрудники Тех, Кто правит этой эволюцией, согласно Великим законам Космоса.

Известно, что средства массовой информации играют важнейшую роль в формировании общественного мнения. Что мы имеем сейчас в этом пространстве? Есть, конечно, вполне разумные публикации о детях нового сознания. Но, к сожалению, их значительно меньше, чем других материалов, отличающихся непрофессионализмом, безответственностью, невежеством и стремлением сделать из каждой серьезной темы дешевую сенсацию. Авторы таких сообщений убеждают нас, что проблема детей индиго погружает человека во власть неведомого и что только рафинированные интеллектуалы могут восхищаться появлением нелюдей. Нелюдями они называют детей новой энергетики и нового сознания. Время от времени в печати появляются интригующие и пугающие заголовки: «Кто эти дети – спасение человечества или приговор ему?»

Ситуация, складывающаяся вокруг детей нового сознания, непростая. Непонимание самой эволюции, невежество, попытки переделать их на собственный лад и многое другое ставит перед людьми XXI века проблему защиты этих детей вместе с защитой детей обычных. «...Мы должны, – писала Елена Ивановна Рерих, – уберечь их»[[846]](#footnote-846). Но дойдет ли эта мысль до большинства людей, сказать трудно.

Авторы, исследующие проблему детей индиго, включили в свою книгу такие слова: «Мир – это не то, что нам дали, а то, что мы с ним делаем»[[847]](#footnote-847). С этим нельзя не согласиться. Но это делание может носить разный характер. Оно может быть созидательным и может быть разрушительным, согласно нашей свободе воли, предоставленной нам одухотворенным Космосом. Имеем ли мы право не слышать, не видеть и не осознавать существования на Земле детей Света? Можем ли мы после этого называться образованными, культурными и интеллигентными людьми? Не будем ли мы в таком случае, даже неосознанно, препятствием, находящимся на пути космической эволюции человечества? Не будем ли мы в связи с этим ответственны за гибель таких детей, попавших в обстоятельства, неадекватные тому, с чем и для чего они пришли? Мы должны помнить, что переход к новой эпохе нашей планеты, к ее новому, более высокому эволюционному витку может свершиться только людьми нового сознания.

Космическая эволюция в течение многих веков готовила и творила возможности для появления новой энергетики и нового сознания. Это творчество происходило в тесном взаимодействии земного и небесного. Уникальное Преображение Христа воочию показало, что на Земле, в ее плотном мире невысокого измерения, возможны люди с новой космической энергией Огня.

Трансформация земной энергетики Елены Ивановны Рерих в новую огненную энергетику дала возможность расчистить и сформировать земной путь для нового вида человека с новым сознанием. Закладка магнитов во время Центрально-Азиатской экспедиции Николая Константиновича Рериха определила главное пространство появления этого нового вида и формирования его культуры. И наконец, реальное и массовое явление детей нового сознания подтвердило, что космическая эволюция есть пространство сознательного творчества Высших сил.

Хотелось бы закончить все ранее сказанное стихотворением «Мир» десятилетней Сары Беркли, в котором она выразила мечту Новых детей о Новом мире.

Рука об руку идем

Вместе,

Мир и я.

И все народы,

Черные и белые,

И все киты,

Вальсирующие в море,

Все дельфины,

Скользящие в прибое,

Рука об руку идем

Вместе

И гадаем:

Зачем война?

Зачем злость?

Зачем ненависть?

Мир и я

И все создания Земли

Вместе навсегда

Рука об руку идем[[848]](#footnote-848).

*Июнь 2009 г. – декабрь 2010 г.*

1. Беспредельность, 14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Беспредельность, 507. [↑](#footnote-ref-2)
3. Беспредельность, 155. [↑](#footnote-ref-3)
4. Беспредельность, 46. [↑](#footnote-ref-4)
5. Беспредельность, 316. [↑](#footnote-ref-5)
6. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск: Белорусский фонд Рерихов; ПРАМЕБ, 1992. С. 237. [↑](#footnote-ref-6)
7. Там же. С. 376. [↑](#footnote-ref-7)
8. Аум, 444. [↑](#footnote-ref-8)
9. Надземное, 71. [↑](#footnote-ref-9)
10. Мир Огненный. Ч. III, 306. [↑](#footnote-ref-10)
11. Община (Рига), 92. [↑](#footnote-ref-11)
12. Аум, 479. [↑](#footnote-ref-12)
13. Беспредельность, 769. [↑](#footnote-ref-13)
14. Беспредельность, 791. [↑](#footnote-ref-14)
15. Иерархия, 72. [↑](#footnote-ref-15)
16. Беспредельность, 768. [↑](#footnote-ref-16)
17. Беспредельность, 444. [↑](#footnote-ref-17)
18. Беспредельность, 454. [↑](#footnote-ref-18)
19. Беспредельность, 178. [↑](#footnote-ref-19)
20. Беспредельность, 171. [↑](#footnote-ref-20)
21. Иерархия, 120. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Тютчев Ф.И.* Цицерон // *Тютчев Ф.И.* Полное собрание стихотворений. В 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 190. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Бердяев Н.* Истина и откровение. СПб.: РХГИ, 1996. С. 221. [↑](#footnote-ref-23)
24. Национальная доктрина России (проблемы и приоритеты). М.: Обозреватель, 1994. С. 255. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Гулин В.П.* О новой концепции войны // Военная мысль. 1997. № 2. С. 14. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Федоров Н.Ф.* Философия общего дела. В 2 т. Т. 2. М., 1913. С. 134. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Бердяев Н.* Истина и откровение. С. 221. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Давидович В.Е.* В зеркале философии. Ростов н/Д.: Феникс, 1997. С. 388. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Гулин В.П.* О новой концепции войны // Военная мысль. 1997. № 2. С. 14. [↑](#footnote-ref-29)
30. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 733. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Рерих Н.К.* Синтез // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. М.: МЦР; Мастер-Банк, 1997. С. 142. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 166. [↑](#footnote-ref-32)
33. Там же. С. 172. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Рерих Н.К.* Культура – почитание Света // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 42. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Рерих Н.К.* Качество // *Рерих Н.* Твердыня Пламенная. Нью-Йорк, [1933]. С. 77. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Рерих Н.К.* Зов о культуре // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 36. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Рерих Н.К.* Здоровье духа // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 63. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Рерих Н.К.* Новая эра // Там же. С. 28. [↑](#footnote-ref-38)
39. Цит. по: *Рерих Н.К.* Твердыня Пламенная // Там же. С. 107. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Рерих Н.К.* Правильный путь // Там же. С. 50. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Рерих Н.К.* Твердыня Пламенная // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 102–103. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Рерих Н.К.* Богатая бедность // Там же. С. 119. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Рерих Н.К.* Виджая, Тагор! // Там же. С. 55. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Рерих Н.К.* Мир и Культура // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 78. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Рерих Н.К.* Культура – почитание Света // Там же. С. 42. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Рерих Н.* Культура-победительница // *Рерих Н.К.* Нерушимое. Рига: Угунс, 1936. С. 18–19. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 167–168. [↑](#footnote-ref-47)
48. Там же. С. 169. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Рерих Н.К.* Сожжение тьмы // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 31. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Рерих Н.К.* Здоровье духа // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 63. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Рерих Н.К.* Правильный путь // Там же. С. 51. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Рерих Н.К.* Canimus surdis // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 96. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Рерих Н.К.* Собирание // Там же. С. 91. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Сербин В.* Кризис нашей цивилизации по Питириму Сорокину // Независимая газета. 1993. 16 июня. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 162. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 172. [↑](#footnote-ref-56)
57. Там же. С. 168. [↑](#footnote-ref-57)
58. Там же. С. 162. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Рерих Н.К.* Роботы // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 68. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Рерих Н.К.* Строение // Там же. С. 65. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Рерих Н.К.* Культура-победительница // Там же. С. 161. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Сербин В.* Кризис нашей цивилизации по Питириму Сорокину // Независимая газета. 1993. 16 июня. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Рерих Н.К.* Синтез // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 144–145. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Рерих Н.* Созидательная работа // *Рерих Н.* Держава Света. Священный Дозор. Рига: Виеда, 1992. С. 85. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Рерих Н.К.* Борьба с невежеством // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 170. [↑](#footnote-ref-65)
66. Братство, 10. [↑](#footnote-ref-66)
67. Беспредельность, 665. [↑](#footnote-ref-67)
68. Аум, 487. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Рерих Н.К.* Знак эры // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 178. [↑](#footnote-ref-69)
70. *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. Париж: YMCA-PRESS, [1955]. С. 122. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. С. 123. [↑](#footnote-ref-71)
72. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 170. [↑](#footnote-ref-72)
73. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 171. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Рерих Н.К.* Здоровье духа // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 64. [↑](#footnote-ref-74)
75. *Рерих Н.К.* Твердыня Пламенная // *Рерих Н.К.* Культура и цивилизация. С. 108. [↑](#footnote-ref-75)
76. Там же. [↑](#footnote-ref-76)
77. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 120. [↑](#footnote-ref-77)
78. Там же. [↑](#footnote-ref-78)
79. Мир Огненный. Ч. III, 360. [↑](#footnote-ref-79)
80. Беспредельность, 787. [↑](#footnote-ref-80)
81. Беспредельность, 568. [↑](#footnote-ref-81)
82. Беспредельность, 52. [↑](#footnote-ref-82)
83. Община (Рига), 30. [↑](#footnote-ref-83)
84. Аум, 337. [↑](#footnote-ref-84)
85. Аум, 228. [↑](#footnote-ref-85)
86. Беспредельность, 493. [↑](#footnote-ref-86)
87. Братство, 145. [↑](#footnote-ref-87)
88. Беспредельность, 493. [↑](#footnote-ref-88)
89. *Рокотова Н.* Основы буддизма. Рига: Угунс, 1997. С. 5. [↑](#footnote-ref-89)
90. Беспредельность, 493. [↑](#footnote-ref-90)
91. Аум, 264. [↑](#footnote-ref-91)
92. Агни Йога, 90. [↑](#footnote-ref-92)
93. Аум, 341. [↑](#footnote-ref-93)
94. Листы Сада Мории. Кн. 2: Озарение. Ч. 2, IX, 1. [↑](#footnote-ref-94)
95. Беспредельность, 19. [↑](#footnote-ref-95)
96. Мир Огненный. Ч. I, 117. [↑](#footnote-ref-96)
97. Мир Огненный. Ч. III, 125. [↑](#footnote-ref-97)
98. Аум, 392. [↑](#footnote-ref-98)
99. Агни Йога, 296. [↑](#footnote-ref-99)
100. Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. М.: МЦР, 2003. С. 171. [↑](#footnote-ref-100)
101. Братство. Ч. 2: Надземное, 506. [↑](#footnote-ref-101)
102. Аум, 61. [↑](#footnote-ref-102)
103. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 41. [↑](#footnote-ref-103)
104. *Симон Б.* Суть гностицизма / Пер. с англ. М.: Нирвана, 2007. С. 36. [↑](#footnote-ref-104)
105. *Симон Б.* Суть гностицизма. С. 164. [↑](#footnote-ref-105)
106. Цит. по: *Симон Б.* Суть гностицизма. С. 163. [↑](#footnote-ref-106)
107. Там же. С. 60. [↑](#footnote-ref-107)
108. *Соловьев В.* На Сайме зимой // Русские поэты. Антология русской поэзии. В 6 т. М.: Детская литература, 1996. [↑](#footnote-ref-108)
109. *Симон Б.* Суть гностицизма. С. 134. [↑](#footnote-ref-109)
110. *Симон Б.* Суть гностицизма. С. 58. [↑](#footnote-ref-110)
111. *Симон Б.* Суть гностицизма. С. 160. [↑](#footnote-ref-111)
112. Цит. по: *Симон Б.* Суть гностицизма. С. 104. [↑](#footnote-ref-112)
113. *Симон Б.* Там же. С. 105. [↑](#footnote-ref-113)
114. Цит. по: Там же. С. 105–106. [↑](#footnote-ref-114)
115. *Симон Б.* Суть гностицизма. С. 106. [↑](#footnote-ref-115)
116. Цит. по: Там же. С. 107. [↑](#footnote-ref-116)
117. Цит. по: Там же. С. 108. [↑](#footnote-ref-117)
118. Цит. по: *Симон Б.* Суть гностицизма. С. 108. [↑](#footnote-ref-118)
119. Цит. по: Там же. С. 211. [↑](#footnote-ref-119)
120. Аум, 440. [↑](#footnote-ref-120)
121. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М.: Российская энциклопедия, 1994. С. 572. [↑](#footnote-ref-121)
122. Цит. по: *Инфанте Ф.Д.* Дух и метаморфоза Кецалькоатля // *Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль / Пер. с исп. М.: Искусство, 1982. С. 174. [↑](#footnote-ref-122)
123. *Инфанте Ф.Д.* Дух и метаморфоза Кецалькоатля // *Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль. С. 174. [↑](#footnote-ref-123)
124. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 65. [↑](#footnote-ref-124)
125. Там же. С. 18. [↑](#footnote-ref-125)
126. Там же. С. 63. [↑](#footnote-ref-126)
127. *Соди Д.* Свидетельства археологии и истории // *ПортильоХ.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль. С. 36. [↑](#footnote-ref-127)
128. *Портильо Х.Л.* Кецалькоатль // *Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль. С. 68–71. [↑](#footnote-ref-128)
129. Там же. С. 71. [↑](#footnote-ref-129)
130. Там же. С. 76-77. [↑](#footnote-ref-130)
131. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 87. [↑](#footnote-ref-131)
132. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 64. [↑](#footnote-ref-132)
133. Мифы народов мира. Т. 1. С. 252. [↑](#footnote-ref-133)
134. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 64. [↑](#footnote-ref-134)
135. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 64. [↑](#footnote-ref-135)
136. Мифы народов мира. Т. 1. С. 573. [↑](#footnote-ref-136)
137. См.: *Бьювел Р.* Звездный сфинкс: Космические тайны пирамид / Пер. с англ. М.: Эксмо, 2007. С. 7. [↑](#footnote-ref-137)
138. Там же. С. 11-13. [↑](#footnote-ref-138)
139. Там же. С. 97. [↑](#footnote-ref-139)
140. Цит. по: *Бьювел Р.* Звездный сфинкс. С. 121. [↑](#footnote-ref-140)
141. *Бьювел Р.* Звездный сфинкс. С. 99. [↑](#footnote-ref-141)
142. Там же. С. 132-133. [↑](#footnote-ref-142)
143. Там же. С. 135. [↑](#footnote-ref-143)
144. *Бьювел Р.* Звездный сфинкс. С. 252. [↑](#footnote-ref-144)
145. Там же. [↑](#footnote-ref-145)
146. *Селим Р.* Египетская книга мертвых / Пер. с англ. М.: Омега, 2005. С. 10. [↑](#footnote-ref-146)
147. *Селим Р.* Египетская книга мертвых. С. 28. [↑](#footnote-ref-147)
148. Там же. С. 135-136. [↑](#footnote-ref-148)
149. *Селим Р.* Египетская книга мертвых. С. 130. [↑](#footnote-ref-149)
150. Там же. С. 15. [↑](#footnote-ref-150)
151. Там же. С. 114. [↑](#footnote-ref-151)
152. Там же. С. 114-116. [↑](#footnote-ref-152)
153. *Серяков М.Л.* Голубиная книга – священное сказание русского народа. М.: Алетейа, 2001. С. 7. [↑](#footnote-ref-153)
154. Там же. [↑](#footnote-ref-154)
155. *Серяков М.Л.* Голубиная книга... С. 8. [↑](#footnote-ref-155)
156. *Серяков М.Л.* Голубиная книга... С. 244. [↑](#footnote-ref-156)
157. *Серяков М.Л.* Голубиная книга... С. 454–455. [↑](#footnote-ref-157)
158. Там же. С. 617. [↑](#footnote-ref-158)
159. Там же. С. 161. [↑](#footnote-ref-159)
160. *Серяков М.Л.* Голубиная книга... С. 163. [↑](#footnote-ref-160)
161. Там же. С. 293. [↑](#footnote-ref-161)
162. *Селим Р.* Египетская книга мертвых. С. 19. [↑](#footnote-ref-162)
163. Там же. С. 20. [↑](#footnote-ref-163)
164. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992. С. 149. [↑](#footnote-ref-164)
165. *Селим Р.* Египетская книга мертвых. С. 61. [↑](#footnote-ref-165)
166. *Селим Р.* Египетская книга мертвых. С. 59. [↑](#footnote-ref-166)
167. *Соди Д.* Свидетельства археологии и этноистории // *Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль. С. 23. [↑](#footnote-ref-167)
168. Там же. С. 27. [↑](#footnote-ref-168)
169. *Портильо Х.Л.* Кецалькоатль // *Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль. С. 68. [↑](#footnote-ref-169)
170. *Инфанте Ф.Д.* Дух и метаморфоза Кецалькоатля // *Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль. С. 182. [↑](#footnote-ref-170)
171. Там же. [↑](#footnote-ref-171)
172. Там же. С. 224. [↑](#footnote-ref-172)
173. *Инфанте Ф.Д.* Дух и метаморфоза Кецалькоатля // *Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль. С. 225. [↑](#footnote-ref-173)
174. *Соди Д.* Свидетельства археологии и этноистории // *Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль. С. 53. [↑](#footnote-ref-174)
175. Там же. [↑](#footnote-ref-175)
176. *Соди Д.* Свидетельства археологии и этноистории // *Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д.* Кецалькоатль. С. 61. [↑](#footnote-ref-176)
177. *АндреевД.* Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2: Роза Мира. М.: Московский рабочий; Присцельс, 1995. С. 239. [↑](#footnote-ref-177)
178. *Бьювел Р.* Звездный сфинкс. С. 224. [↑](#footnote-ref-178)
179. Там же. С. 216. [↑](#footnote-ref-179)
180. *Жак К.* Нефертити и Эхнатон / Пер. с франц. М.: Молодая гвардия, 1999. С. 119–120. [↑](#footnote-ref-180)
181. Там же. С. 118. [↑](#footnote-ref-181)
182. *Жак К.* Нефертити и Эхнатон. С. 108. [↑](#footnote-ref-182)
183. *Жак К.* Нефертити и Эхнатон. С. 101–102. [↑](#footnote-ref-183)
184. *Жак К.* Нефертити и Эхнатон. С. 101–107. [↑](#footnote-ref-184)
185. Там же. С. 99. [↑](#footnote-ref-185)
186. *Жак К.* Нефертити и Эхнатон. С. 100. [↑](#footnote-ref-186)
187. *Бьювел Р.* Звездный сфинкс. С. 214. [↑](#footnote-ref-187)
188. Там же. [↑](#footnote-ref-188)
189. *Жак К.* Нефертити и Эхнатон. С. 98. [↑](#footnote-ref-189)
190. Там же. С. 93. [↑](#footnote-ref-190)
191. Там же. С. 124-125. [↑](#footnote-ref-191)
192. Там же. С. 96. [↑](#footnote-ref-192)
193. *Бьювел Р.* Звездный сфинкс. С. 218–219. [↑](#footnote-ref-193)
194. *Жак К.* Нефертити и Эхнатон. С. 138. [↑](#footnote-ref-194)
195. *Жак К.* Нефертити и Эхнатон. С. 62–63. [↑](#footnote-ref-195)
196. Там же. С. 202. [↑](#footnote-ref-196)
197. *Жак К.* Нефертити и Эхнатон. С. 195. [↑](#footnote-ref-197)
198. Листы Сада Мории. Кн. 2: Озарение. Ч. 2, IV, 17. [↑](#footnote-ref-198)
199. *Рокотова Н.* Основы буддизма. С. 7. [↑](#footnote-ref-199)
200. Там же. С. 5. [↑](#footnote-ref-200)
201. Там же. С. 32. [↑](#footnote-ref-201)
202. *Рокотова Н.* Основы буддизма. С. 35. [↑](#footnote-ref-202)
203. Там же. С. 47. [↑](#footnote-ref-203)
204. Там же. [↑](#footnote-ref-204)
205. Там же. С. 73. [↑](#footnote-ref-205)
206. *Рокотова Н.* Основы буддизма. С. 86. [↑](#footnote-ref-206)
207. Там же. С. 112. [↑](#footnote-ref-207)
208. Там же. С. 120. [↑](#footnote-ref-208)
209. Евангелие от Иоанна, 14:6. [↑](#footnote-ref-209)
210. *Бердяев Н.А.* Истина и откровение. С. 21–23. [↑](#footnote-ref-210)
211. Там же. С. 24-26. [↑](#footnote-ref-211)
212. *Бердяев Н.А.* Истина и откровение. С. 36. [↑](#footnote-ref-212)
213. Я сказал *(лат.).* [↑](#footnote-ref-213)
214. *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. Ч. 1–2. М.: Правда, 1985. С. 310–322. [↑](#footnote-ref-214)
215. Планетарный демон (см.: Краткий словарь имен, терминов и названий, часто упоминаемых в тексте // *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 593). [↑](#footnote-ref-215)
216. Там же. С. 241. [↑](#footnote-ref-216)
217. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992. С. 87. [↑](#footnote-ref-217)
218. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992. С. 247. [↑](#footnote-ref-218)
219. *Ренан Э.* Апостолы / Пер. с франц. СПб.: Электропечатня К.А.Четверикова, 1911. С. 66. [↑](#footnote-ref-219)
220. *Ренан Э.* Апостолы. С. 37–38. [↑](#footnote-ref-220)
221. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992. С. 307. [↑](#footnote-ref-221)
222. Там же. С. 344. [↑](#footnote-ref-222)
223. Там же. С. 334. [↑](#footnote-ref-223)
224. *Ренан Э.* Апостолы. С. 70. [↑](#footnote-ref-224)
225. Там же. С. 3. [↑](#footnote-ref-225)
226. Там же. С. 4. [↑](#footnote-ref-226)
227. Там же. С. 132. [↑](#footnote-ref-227)
228. Там же. С. 132-133. [↑](#footnote-ref-228)
229. *Ренан Э.* Апостолы. С. 137–141. [↑](#footnote-ref-229)
230. Там же. С. 143. [↑](#footnote-ref-230)
231. *Свенцицкая И.С.* Судьбы апостолов. М.: Вече, 2006. С. 28. [↑](#footnote-ref-231)
232. *Ренан Э.* Апостолы. С. 72. [↑](#footnote-ref-232)
233. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 105. [↑](#footnote-ref-233)
234. Листы Сада Мории. Кн. 2: Озарение. Ч. 2, V, 2. [↑](#footnote-ref-234)
235. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 210. [↑](#footnote-ref-235)
236. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 264. [↑](#footnote-ref-236)
237. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 265. [↑](#footnote-ref-237)
238. *Вернадский В.И.* Труды по всеобщей истории науки. М.: Наука, 1988. С. 53. [↑](#footnote-ref-238)
239. *Вернадский В.И.* Труды по всеобщей истории науки. С. 47. [↑](#footnote-ref-239)
240. Там же. С. 106. [↑](#footnote-ref-240)
241. Там же. С. 49. [↑](#footnote-ref-241)
242. *Вернадский В.И.* Труды по всеобщей истории науки. С. 48. [↑](#footnote-ref-242)
243. Там же. С. 52-53. [↑](#footnote-ref-243)
244. *Вернадский В.И.* Труды по всеобщей истории науки. С. 56. [↑](#footnote-ref-244)
245. Там же. С. 58. [↑](#footnote-ref-245)
246. Там же. [↑](#footnote-ref-246)
247. *Вернадский В.И.* Труды по всеобщей истории науки. С. 63. [↑](#footnote-ref-247)
248. *Вернадский В.И.* Труды по всеобщей истории науки. С. 65. [↑](#footnote-ref-248)
249. Там же. С. 72. [↑](#footnote-ref-249)
250. Там же. [↑](#footnote-ref-250)
251. *Вернадский В.И.* Труды по всеобщей истории науки. С. 73–74. [↑](#footnote-ref-251)
252. Там же. С. 218. [↑](#footnote-ref-252)
253. *Вернадский В.И.* Труды по всеобщей истории науки. С. 218–219. [↑](#footnote-ref-253)
254. Там же. С. 221-222. [↑](#footnote-ref-254)
255. *Вернадский В.И.* Труды по всеобщей истории науки. С. 223. [↑](#footnote-ref-255)
256. Там же. С. 213. [↑](#footnote-ref-256)
257. Там же. [↑](#footnote-ref-257)
258. Там же. С. 214. [↑](#footnote-ref-258)
259. Аум, 341. [↑](#footnote-ref-259)
260. *РерихН.К.* Бесстрашие // *РерихН.К.* О вечном. М.: Политиздат, 1991. С. 244. [↑](#footnote-ref-260)
261. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 58. [↑](#footnote-ref-261)
262. Там же. С. 338. [↑](#footnote-ref-262)
263. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 157–158. [↑](#footnote-ref-263)
264. Беспредельность, 25. [↑](#footnote-ref-264)
265. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 35. [↑](#footnote-ref-265)
266. Иерархия, 430. [↑](#footnote-ref-266)
267. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 77–78. [↑](#footnote-ref-267)
268. Там же. Т. 2. С. 140. [↑](#footnote-ref-268)
269. Братство. Ч. 2: Надземное, 200. [↑](#footnote-ref-269)
270. *РерихЕ.И.* Письма. В 9 т. Т. 3. М.: МЦР; Благотвор. фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2001. С. 153–155. [↑](#footnote-ref-270)
271. Башня Чунг – одна из конструкций Твердыни Знания. [↑](#footnote-ref-271)
272. Братство. Ч. 2: Надземное, 121. [↑](#footnote-ref-272)
273. *Рерих Е.И.* Письма. В 9 т. Т. 3. М., 2001. С. 686. [↑](#footnote-ref-273)
274. *Рерих Н.* Шамбала Сияющая // *Рерих Н.* Шамбала. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2000. С. 45. [↑](#footnote-ref-274)
275. *Сент-ИлерЖ.* Криптограммы Востока. Париж: Русское книгоиздательство Я.Поволоцкого и Ко, 1929. С. 9. [↑](#footnote-ref-275)
276. Там же. С. 11. [↑](#footnote-ref-276)
277. Там же. С. 39. [↑](#footnote-ref-277)
278. *Сент-ИлерЖ.* Криптограммы Востока. С. 44–45. [↑](#footnote-ref-278)
279. Печ. по: *Рерих Н.* Шамбала Сияющая // *Рерих Н.* Шамбала. С. 29–48. [↑](#footnote-ref-279)
280. *Рерих Н.К.* Семь святых // *РерихН.К.* О вечном... С. 228. [↑](#footnote-ref-280)
281. Братство, 278. [↑](#footnote-ref-281)
282. *Рерих Е.И.* Письма. В 9 т. Т. 4. М., 2002. С. 189-190. [↑](#footnote-ref-282)
283. *Рерих Н.К.* Синтез // *Рерих Н.К.* О вечном. С. 318. [↑](#footnote-ref-283)
284. *Рерих Н.К.* Держава Света // *Рерих Н.К.* О вечном. С. 177. [↑](#footnote-ref-284)
285. Там же. С. 178. [↑](#footnote-ref-285)
286. *Рерих Е.И.* Письма. В 9 т. Т. 5. М., 2003. С. 51. [↑](#footnote-ref-286)
287. Сердце, 135. [↑](#footnote-ref-287)
288. Сердце, 334. [↑](#footnote-ref-288)
289. Иерархия, 106. [↑](#footnote-ref-289)
290. Мир Огненный. Ч. I, 397. [↑](#footnote-ref-290)
291. Сердце, 20. [↑](#footnote-ref-291)
292. *Рерих Е.И.* Письма. В 9 т. Т. 5. М., 2006. С. 175. [↑](#footnote-ref-292)
293. См.: Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992. С. 399. [↑](#footnote-ref-293)
294. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992. С. 154. [↑](#footnote-ref-294)
295. Братство. Ч. 2: Надземное, 456. [↑](#footnote-ref-295)
296. *РерихЕ.И.* Письма. В 9 т. Т. 5. М., 2005. С. 113. [↑](#footnote-ref-296)
297. Мир Огненный. Ч. I, 475. [↑](#footnote-ref-297)
298. Сердце, 192. [↑](#footnote-ref-298)
299. *Пушкин А.С.* Жуковскому // *Пушкин А.С.* Сочинения. М.: ОГИЗ, 1949. С. 70. [↑](#footnote-ref-299)
300. Листы Сада Мории. Кн. 2: Озарение. Ч. III, V, 3. [↑](#footnote-ref-300)
301. Листы Сада Мории. Кн. 2: Озарение. Ч. II, III, 6. [↑](#footnote-ref-301)
302. Община (Рига), 24. [↑](#footnote-ref-302)
303. *Вернадский В.И.* Из дневника (февраль – март 1920 г.) // Прометей. Т. 15. М.: Молодая гвардия, 1988. С. 112-115. [↑](#footnote-ref-303)
304. Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. М.: МЦР, 2003. С. 171. [↑](#footnote-ref-304)
305. Листы Сада Мории. Кн. 2: Озарение. Ч. II, III, 18. [↑](#footnote-ref-305)
306. Мир Огненный. Ч. I, 432. [↑](#footnote-ref-306)
307. Аум, 59. [↑](#footnote-ref-307)
308. Мир Огненный. Ч. I, 487. [↑](#footnote-ref-308)
309. Мир Огненный. Ч. I, 604. [↑](#footnote-ref-309)
310. *Тютчев Ф.И.* Видение [1829] // *Тютчев Ф.И.* Стихотворения. Письма. М.: Современник, 1978. С. 39. [↑](#footnote-ref-310)
311. Мир Огненный. Ч. I, 303. [↑](#footnote-ref-311)
312. Братство. Ч. 2: Надземное, 200. [↑](#footnote-ref-312)
313. Аум, 213. [↑](#footnote-ref-313)
314. Братство. Ч. 2: Надземное, 193. [↑](#footnote-ref-314)
315. Мир Огненный. Ч. III, 546. [↑](#footnote-ref-315)
316. Аум, 49. [↑](#footnote-ref-316)
317. Мир Огненный. Ч. II, 396. [↑](#footnote-ref-317)
318. Мир Огненный. Ч. II, 226. [↑](#footnote-ref-318)
319. Мир Огненный. Ч. II, 420. [↑](#footnote-ref-319)
320. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 33–34. [↑](#footnote-ref-320)
321. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 34. [↑](#footnote-ref-321)
322. Аум, 43. [↑](#footnote-ref-322)
323. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 116. [↑](#footnote-ref-323)
324. Там же. С. 66. [↑](#footnote-ref-324)
325. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 62–63. [↑](#footnote-ref-325)
326. Особая космическая структура, где обитают «сонмы просветленных человеческих душ» (см.: Краткий словарь имен, терминов и названий, часто упоминаемых в тексте // Там же. С. 593. [↑](#footnote-ref-326)
327. Там же. С. 64. [↑](#footnote-ref-327)
328. *Андреев Д.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 64–65. [↑](#footnote-ref-328)
329. *Андреев Д.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 60–62. [↑](#footnote-ref-329)
330. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 70–71. [↑](#footnote-ref-330)
331. Беспредельность, 44. [↑](#footnote-ref-331)
332. Разноматериальные, инопространственные и иновременные слои Земли (см. Краткий словарь имен, терминов и названий, часто упоминаемых в тексте // *Андреев Д.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 592). [↑](#footnote-ref-332)
333. *Андреев Д.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 67–68. [↑](#footnote-ref-333)
334. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 7. [↑](#footnote-ref-334)
335. Мир Огненный. Ч. III, 184. [↑](#footnote-ref-335)
336. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 160. [↑](#footnote-ref-336)
337. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 160. [↑](#footnote-ref-337)
338. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 31–32. [↑](#footnote-ref-338)
339. *Бердяев Н.А.* Смысл истории. С. 161. [↑](#footnote-ref-339)
340. *Бердяев Н.А.* Истина и откровение. С. 78–80. [↑](#footnote-ref-340)
341. Там же. С. 81. [↑](#footnote-ref-341)
342. *Бердяев Н.А.* Истина и откровение. С. 82. [↑](#footnote-ref-342)
343. Там же. С. 83. [↑](#footnote-ref-343)
344. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 22. [↑](#footnote-ref-344)
345. Беспредельность, 262. [↑](#footnote-ref-345)
346. *Рерих Н.К.* Культура // *Рерих Н.К.* О вечном. С. 163. [↑](#footnote-ref-346)
347. *Рерих Н.К.* Открытые врата // *Рерих Н.К.* О вечном. С. 166. [↑](#footnote-ref-347)
348. *Бердяев Н.А.* Истина и откровение. С. 279. [↑](#footnote-ref-348)
349. *Рерих Н.К.* Культура – почитание Света // *Рерих Н.К.* О вечном. С. 86. [↑](#footnote-ref-349)
350. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 137. [↑](#footnote-ref-350)
351. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 156. [↑](#footnote-ref-351)
352. Беспредельность, 547. [↑](#footnote-ref-352)
353. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 147. [↑](#footnote-ref-353)
354. *Пушкин А.С.* Осень (отрывок) // *Пушкин А.С.* Сочинения. С. 178. [↑](#footnote-ref-354)
355. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 396–397. [↑](#footnote-ref-355)
356. Иерархия, 359. [↑](#footnote-ref-356)
357. *Пушкин А.С.* Пророк // *Пушкин А.С.* Сочинения. С. 131. [↑](#footnote-ref-357)
358. *Лермонтов М.Ю.* Предсказание // *Лермонтов М.Ю.* Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1957. С. 151–152. [↑](#footnote-ref-358)
359. Высшее человечество (см.: Краткий словарь имен, терминов и названий, часто упоминаемых в тексте // *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 591). [↑](#footnote-ref-359)
360. Там же. С. 369. [↑](#footnote-ref-360)
361. Там же. С. 370. [↑](#footnote-ref-361)
362. *АндреевД.* Собрание сочинений. Т. 2: Роза Мира. С. 370. [↑](#footnote-ref-362)
363. Там же. С. 371. [↑](#footnote-ref-363)
364. Там же. С. 376. [↑](#footnote-ref-364)
365. Братство. Ч. 2: Надземное, 122. [↑](#footnote-ref-365)
366. *Оль Г.А.* Александр Брюллов. Л.: Лениздат, 1983. С. 32. [↑](#footnote-ref-366)
367. Цит. по: *Яковлева Н.* Русская историческая живопись. М.: Белый город, 2005. С. 113. [↑](#footnote-ref-367)
368. *Яковлева Н.* Русская историческая живопись. С. 176. [↑](#footnote-ref-368)
369. Цит. по: *Савинов А.Н.* Карл Павлович Брюллов. М.: Искусство, 1966. С. 67. [↑](#footnote-ref-369)
370. *Волошин М.* В.И.Суриков. Л.: Художник РСФСР, 1985. С. 71. [↑](#footnote-ref-370)
371. *Волошин М.А.* В.И.Суриков. С. 55–56. [↑](#footnote-ref-371)
372. Там же. С. 338. [↑](#footnote-ref-372)
373. *Волошин М.А.* В.И.Суриков. С. 339. [↑](#footnote-ref-373)
374. Там же. С. 82. [↑](#footnote-ref-374)
375. Цит. по: *Аксенова Г.В.* Творческий путь А.П.Рябушкина [Электронный ресурс]: / Православный образовательный портал «Слово». – Режим доступа: <http://www.portal-slovo.ru/history/35513.php>. [↑](#footnote-ref-375)
376. Там же. [↑](#footnote-ref-376)
377. *Яковлева Н.* Русская историческая живопись. С. 9. [↑](#footnote-ref-377)
378. Там же. [↑](#footnote-ref-378)
379. *Андреев Л.* Держава Рериха // Держава Рериха. М.: Изобразительное искусство, 1994. С. 97–98. [↑](#footnote-ref-379)
380. *Рерих Н.К.* По пути из варяг в греки // *Рерих Н.К.* Собрание сочинений. Кн. 1. М.: Изд. И.Д.Сытина, 1914. С. 41-43. [↑](#footnote-ref-380)
381. *Рерих Н.К.* На кургане // *Рерих Н.К.* Собрание сочинений. Кн. 1. С. 14–16. [↑](#footnote-ref-381)
382. Цит. по: Задонщина // Сергий Радонежский: Сб. М.: Патроит, 1991. С. 146–148. [↑](#footnote-ref-382)
383. *Рерих Н.К.* Радость искусству // *Рерих Н.К.* Собрание сочинений. Кн. 1. С. 132. [↑](#footnote-ref-383)
384. Там же. [↑](#footnote-ref-384)
385. *Маковский С.* Н.К.Рерих // Золотое руно. 1907. № 4. С. 5. [↑](#footnote-ref-385)
386. *БурлюкД.* Рерих (Черты его жизни и творчества) (1918–1930). Нью-Йорк, [1930]. С. 24. [↑](#footnote-ref-386)
387. *Рерих Н.К.* Заклятие // *Рерих Н.К.* Цветы Мории. Берлин: Слово, 1921. С. 9. [↑](#footnote-ref-387)
388. *Рерих Н.К.* Заклятие // *Рерих Н.К.* Цветы Мории. С. 11. [↑](#footnote-ref-388)
389. *Рерих Н.К.* Марфа Посадница // *Рерих Н.К.* Собрание сочинений. Кн. 1. С. 289. [↑](#footnote-ref-389)
390. *Рерих Н.К.* Детская сказка // *Рерих Н.К.* Избранное. М.: Советская Россия, 1979. С. 28. [↑](#footnote-ref-390)
391. *Рерих Н.К.* Сорок лет // *Рерих Н.К.* Листы дневника. В 3 т. Т. 2. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2000. С. 448–449. [↑](#footnote-ref-391)
392. *Флоренский П.А.* Иконостас. М.: Искусство, 1994. С. 60–61. [↑](#footnote-ref-392)
393. Цит. по: *Маковский С.* Вячеслав Иванов в России // Воспоминания о Серебряном веке. М.: Республика, 1993. С. 124 [↑](#footnote-ref-393)
394. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 155–156. [↑](#footnote-ref-394)
395. *Рерих Н.К.* Гималаи // *Рерих Н.К.* Урусвати. М.: МЦР, 1993. С. 36. [↑](#footnote-ref-395)
396. Цит. по: *Эткинд М.Г.* Мир как большая симфония. Л.: Искусство, 1970. С. 110. [↑](#footnote-ref-396)
397. Цит. по: *Роллан Р.* Письмо С.Чюрлёните-Кимантайте от 10 апреля 1930 // *Эткинд М.Г.* Мир как большая симфония. С. 144. [↑](#footnote-ref-397)
398. Цит. по: *Чюрлёнис М.К.* Письмо М.Чюрлёнису от 20 апреля 1905 г. // *Эткинд М.Г.* Мир как большая симфония. С. 35. [↑](#footnote-ref-398)
399. *Эткинд М.Г.* Мир как большая симфония. С. 5. [↑](#footnote-ref-399)
400. Цит. по: *Розинер Ф.* Искусство Чюрлёниса. М.: Терра, 1993. С. 64. [↑](#footnote-ref-400)
401. *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. Т. 2. 1900–1916. М.–Л., 1945. С. 108. [↑](#footnote-ref-401)
402. Цит. по: *Эткинд М.Г.* Мир как большая симфония. С. 147. [↑](#footnote-ref-402)
403. *Чюрлёнис М.К.* Письмо П.Чюрлёнису от 1902 г. // *Эткинд М.Г.* Мир как большая симфония. С. 24. [↑](#footnote-ref-403)
404. *Чюрлёнис М.К.* Запись в альбоме // Там же. С. 16. [↑](#footnote-ref-404)
405. Там же. С. 60. [↑](#footnote-ref-405)
406. *Чюрлёнис М.К.* Письмо С.Чюрлёните-Кимантайте от 15 октября 1908 г. // Там же. С. 109. [↑](#footnote-ref-406)
407. *Блок А.А.* Собрание сочинений. Т. 5. М.–Л.: ОГИЗ, 1963. С. 418. [↑](#footnote-ref-407)
408. Цит. по: *Розинер Ф.* Искусство Чюрлёниса. М.: Терра, 1993. С. 90. [↑](#footnote-ref-408)
409. Цит. по: *Розинер Ф.* Искусство Чюрлёниса. С. 68. [↑](#footnote-ref-409)
410. Цит. по: *Эткинд М.Г.* Мир как большая симфония. С. 135. [↑](#footnote-ref-410)
411. Цит. по: *Розинер Ф.* Искусство Чюрлёниса. С. 65. [↑](#footnote-ref-411)
412. *Рерих Н.К.* Чурлянис // *Рерих Н.К.* Листы дневника. Т. 2. С. 36. [↑](#footnote-ref-412)
413. *Чюрлёнис М.К.* Запись в альбоме // *Эткинд М.Г.* Мир как большая симфония. С. 135–136. [↑](#footnote-ref-413)
414. *Добужинский М.В.* Письмо А.Н.Бенуа от 2 апреля 1911 г. // Секция рукописей ГРМ. Ф. 137. Д. 930. Л. 47. [↑](#footnote-ref-414)
415. *Чюрлёнис М.К.* Запись в альбоме // *Эткинд М.Г.* Мир как большая симфония. С. 129–130. [↑](#footnote-ref-415)
416. *Тютчев Ф.И.* Последний катаклизм // *Тютчев Ф.И.* Стихотворения. Письма. М.: Правда, 1986. С. 35. [↑](#footnote-ref-416)
417. *Розинер Ф.* Искусство Чюрлёниса. С. 212. [↑](#footnote-ref-417)
418. Цит. по: Там же. С. 239. [↑](#footnote-ref-418)
419. Цит. по: *Розинер Ф.* Искусство Чюрлёниса. С. 244. [↑](#footnote-ref-419)
420. *Розинер Ф.* Искусство Чюрлёниса. С. 266. [↑](#footnote-ref-420)
421. Цит. по: *Розинер Ф.* Искусство Чюрлёниса. С. 208. [↑](#footnote-ref-421)
422. *Рерих Н.К.* Чурлянис // *Рерих Н.К.* Листы дневника. Т. 2. С. 36. [↑](#footnote-ref-422)
423. Путешественник между веками Михаил Михайлович Потапов. [Альбом репродукций. Жизнь и творчество]. Б. м.: Изд. А.Ромберга, 1999. С. 37–39. [↑](#footnote-ref-423)
424. Там же. С. 41. [↑](#footnote-ref-424)
425. Михаил Михайлович Потапов. Живопись. Екатеринбург: Научно-культурный фонд «Фонд Тимофеева», 2004. С. 8. [↑](#footnote-ref-425)
426. *Потапов М.* Солнечный мессия Древнего Египта. Екатеринбург: Научно-культурный фонд «Фонд Тимофеева», 2004. С. 12. [↑](#footnote-ref-426)
427. *Потапов М.* Солнечный мессия Древнего Египта. С. 32–35. [↑](#footnote-ref-427)
428. *Потапов М.* Солнечный мессия Древнего Египта. С. 139–145. [↑](#footnote-ref-428)
429. Там же. С. 110. [↑](#footnote-ref-429)
430. Путешественник между веками М.М.Потапов. С. 45. [↑](#footnote-ref-430)
431. К 100-летию М.М.Потапова: [Альбом]. Соликамск: Соликамскбумпром, 2004. С. 22. [↑](#footnote-ref-431)
432. Там же. С. 24. [↑](#footnote-ref-432)
433. К 100-летию М.М.Потапова; [Альбом]. С. 30. [↑](#footnote-ref-433)
434. Михаил Михайлович Потапов. Живопись. С. 8. [↑](#footnote-ref-434)
435. Путешественник между веками М.М.Потапов. С. 17–24. [↑](#footnote-ref-435)
436. *Яровская Н.* Преподобный Сергий Радонежский // Знамя Преподобного Сергия Радонежского. Рига: Алтаир, 1934. С. 75. [↑](#footnote-ref-436)
437. *Флоренский П.А.* Троице-Сергиева Лавра и Россия // Сергий Радонежский: Сборник. С. 370. [↑](#footnote-ref-437)
438. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. В 15 кн. Кн. 3. Т. 5–6. M.: Изд. соц.-эконом. литературы, 1960.С. 195. [↑](#footnote-ref-438)
439. *Ключевский В.О.* Сочинения. В 8 т. Т. 2. М.: Политиздат, 1956–1959. С. 276. [↑](#footnote-ref-439)
440. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. 2. Т. 3–4. С. 597. [↑](#footnote-ref-440)
441. *Ключевский В.О.* Сочинения. Т. 2. С. 249. [↑](#footnote-ref-441)
442. *Флоренский П.А.* Троице-Сергиева Лавра и Россия // Сергий Радонежский: Сборник. С. 380. [↑](#footnote-ref-442)
443. *Яровская Н.* Преподобный Сергий Радонежский // Знамя Преподобного Сергия Радонежского. С. 49. [↑](#footnote-ref-443)
444. *Ключевский В.О.* Благодатный воспитатель русского народного духа // Знамя Преподобного Сергия Радонежского. С. 12–13. [↑](#footnote-ref-444)
445. Цит. по: *Яровская Н.* Преподобный Сергий Радонежский // Там же. С. 110–111. [↑](#footnote-ref-445)
446. *Ключевский В.О.* Благодатный воспитатель русского народного духа // Там же. С. 23–24. [↑](#footnote-ref-446)
447. *Ключевский В.О.* Благодатный воспитатель русского народного духа // Знамя Преподобного Сергия Радонежского. С. 24–25. [↑](#footnote-ref-447)
448. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992. С. 166–167. [↑](#footnote-ref-448)
449. *Борисов Н.* Сергий Радонежский. М.: Молодая гвардия, 2001. С. 113. [↑](#footnote-ref-449)
450. См.: *Борисов Н.* Сергий Радонежский. С. 91. [↑](#footnote-ref-450)
451. *Борисов Н.* Сергий Радонежский. С. 76. [↑](#footnote-ref-451)
452. Цит. по: Там же. С. 172-173. [↑](#footnote-ref-452)
453. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 331. [↑](#footnote-ref-453)
454. *Яровская Н.* Преподобный Сергий Радонежский // Знамя Преподобного Сергия Радонежского. С. 98. [↑](#footnote-ref-454)
455. Там же. С. 106. [↑](#footnote-ref-455)
456. *Яровская Н.* Преподобный Сергий Радонежский // Знамя Преподобного Сергия Радонежского. С. 122. [↑](#footnote-ref-456)
457. *Рерих Н.К.* Из слова академика Н.К.Рериха на освящение часовни Св. Преподобного Сергия // Знамя Преподобного Сергия Радонежского. С. 29. [↑](#footnote-ref-457)
458. Процесс Жанны д’Арк: Материалы инквизиционного процесса / Пер. с франц., лат. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2008. С. 24-25. [↑](#footnote-ref-458)
459. *Мережковский Д.* Жанна д’Арк. М.: МЦР, 1995. С. 47–48. [↑](#footnote-ref-459)
460. Там же. С. 48. [↑](#footnote-ref-460)
461. Цит. по: Pieces, III, 74; IV, 139 // *Мережковский Д.* Жанна д’Арк. С. 52. [↑](#footnote-ref-461)
462. Процесс Жанны д’Арк. С. 284. [↑](#footnote-ref-462)
463. Процесс Жанны д’Арк. С. 285. [↑](#footnote-ref-463)
464. *Мережковский Д.* Жанна д’Арк. С. 64. [↑](#footnote-ref-464)
465. Процесс Жанны д’Арк. С. 285–286. [↑](#footnote-ref-465)
466. Там же. С. 286. [↑](#footnote-ref-466)
467. Процесс Жанны д’Арк. С. 287. [↑](#footnote-ref-467)
468. Процесс Жанны д’Арк. С. 288. [↑](#footnote-ref-468)
469. *Мережковский Д.* Жанна д’Арк. С. 72. [↑](#footnote-ref-469)
470. Цит. по: Marcellin Fournier. Hist. generale des Alpes Maritimes on Cottiennes, II, 319–320 // Там же. С. 75. [↑](#footnote-ref-470)
471. Мережковский Д. Жанна д’Арк. С. 78. [↑](#footnote-ref-471)
472. Там же. С. 80. [↑](#footnote-ref-472)
473. Цит. по: Pieces, I, 74–74 // Там же. [↑](#footnote-ref-473)
474. Процесс Жанны д’Арк. С. 42–43. [↑](#footnote-ref-474)
475. Процесс Жанны д’Арк. С. 52–53. [↑](#footnote-ref-475)
476. Процесс Жанны д’Арк. С. 69. [↑](#footnote-ref-476)
477. Там же. С. 77-78. [↑](#footnote-ref-477)
478. Процесс Жанны д’Арк. С. 80–81. [↑](#footnote-ref-478)
479. Процесс Жанны д’Арк. С. 155. [↑](#footnote-ref-479)
480. Процесс Жанны д’Арк. С. 162–164. [↑](#footnote-ref-480)
481. Процесс Жанны д’Арк. С. 189–190. [↑](#footnote-ref-481)
482. Там же. С. 195. [↑](#footnote-ref-482)
483. *Мережковский Д.* Жанна д’Арк. С. 88. [↑](#footnote-ref-483)
484. Процесс Жанны д’Арк. С. 217. [↑](#footnote-ref-484)
485. Там же. С. 218. [↑](#footnote-ref-485)
486. Процесс Жанны д’Арк. С. 218–219. [↑](#footnote-ref-486)
487. Там же. С. 221. [↑](#footnote-ref-487)
488. Процесс Жанны д’Арк. С. 226. [↑](#footnote-ref-488)
489. Процесс Жанны д’Арк. С. 231. [↑](#footnote-ref-489)
490. Там же. С. 248. [↑](#footnote-ref-490)
491. *Мережковский Д.* Жанна д’Арк. С. 97. [↑](#footnote-ref-491)
492. Pieces, III, 159. Цит. по: *Мережковский Д.* Жанна д’Арк. С. 97–98. [↑](#footnote-ref-492)
493. Там же. С. 99. [↑](#footnote-ref-493)
494. Pieces, III, 53. Цит. по: Там же. [↑](#footnote-ref-494)
495. Цит. по: *Мережковский Д.* Жанна д’Арк. С. 18. [↑](#footnote-ref-495)
496. Там же. [↑](#footnote-ref-496)
497. *Сабов А.* Жанна д’Арк и Европа // Новый Мир. 1980. № 9. С. 202. [↑](#footnote-ref-497)
498. Там же. С. 191. [↑](#footnote-ref-498)
499. Французские партизаны. [↑](#footnote-ref-499)
500. *Сабов А.* Жанна д’Арк и Европа // Новый Мир. С. 200. [↑](#footnote-ref-500)
501. Там же. С. 193. [↑](#footnote-ref-501)
502. *Сабов А.* Жанна д’Арк и Европа // Новый Мир. С. 204. [↑](#footnote-ref-502)
503. *Рерих Н.* Семь святых // *Рерих Н.* Держава Света. Священный Дозор. С. 124–125. [↑](#footnote-ref-503)
504. *Сент-Илер Ж.* Криптограммы Востока. Париж: С. 75–76. [↑](#footnote-ref-504)
505. Иерархия, 159. [↑](#footnote-ref-505)
506. *Карлейль Т.* Герои, почитание героев и героическое в истории // *Карлейль Т.* Теперь и прежде. М.: Республика, 1994. С. 6. [↑](#footnote-ref-506)
507. *Неру Дж.* Открытие Индии. М.: Изд. иностр. лит-ры, 1955. С. 272. [↑](#footnote-ref-507)
508. *Srivastava A.L.* The Moghul Empire. Agra, 1957. P. 248. [↑](#footnote-ref-508)
509. *Srivastava A.L.* The Moghul Empire. P. 248. [↑](#footnote-ref-509)
510. *Ibid.* P. 250. [↑](#footnote-ref-510)
511. *Синха Н.К., Банерджи А.Ч.* История Индии. М.: Изд. иностр. лит-ры, 1954. С. 234. [↑](#footnote-ref-511)
512. *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 273. [↑](#footnote-ref-512)
513. *Srivastava A.L.* The Moghul Empire. Р. 250. [↑](#footnote-ref-513)
514. Забавные рассказы про великомудрого и хитроумного Бирбала. М.: Наука, 1968. С. 112. [↑](#footnote-ref-514)
515. *Рерих Е.И.* Письма. В 9 т. Т. 1. М., 1999. С. 240. [↑](#footnote-ref-515)
516. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей / Пер. с англ. М.: Беловодье, 1995. С. 42. [↑](#footnote-ref-516)
517. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 14. [↑](#footnote-ref-517)
518. Там же. С. 31. [↑](#footnote-ref-518)
519. *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер / Пер. с франц. М.: МЦР; Благотвор. фонд им. Е.И.Рерих, 1999. С. 14. [↑](#footnote-ref-519)
520. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 32. [↑](#footnote-ref-520)
521. Там же. С. 48. [↑](#footnote-ref-521)
522. Цит. по: *Гримм Ф.М.* Переписка // *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер. С. 11. [↑](#footnote-ref-522)
523. *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер. С. 78. [↑](#footnote-ref-523)
524. *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер. С. 80–81. [↑](#footnote-ref-524)
525. Там же. С. 23. [↑](#footnote-ref-525)
526. *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер. С. 28–29. [↑](#footnote-ref-526)
527. *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер. С. 146–147. [↑](#footnote-ref-527)
528. Там же. С. 167. [↑](#footnote-ref-528)
529. *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер. С. 12–13. [↑](#footnote-ref-529)
530. Там же. С. 13. [↑](#footnote-ref-530)
531. *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер. С. 63. [↑](#footnote-ref-531)
532. *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер. С. 60. [↑](#footnote-ref-532)
533. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 54–56. [↑](#footnote-ref-533)
534. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 59–60. [↑](#footnote-ref-534)
535. Там же. С. 61–62. [↑](#footnote-ref-535)
536. Там же. С. 62. [↑](#footnote-ref-536)
537. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 74–75. [↑](#footnote-ref-537)
538. Там же. С. 64. [↑](#footnote-ref-538)
539. Там же. С. 67. [↑](#footnote-ref-539)
540. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 74. [↑](#footnote-ref-540)
541. См.: *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 41. [↑](#footnote-ref-541)
542. Братство. Ч. 2: Надземное, 25. [↑](#footnote-ref-542)
543. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 199. [↑](#footnote-ref-543)
544. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 99–101. [↑](#footnote-ref-544)
545. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 103. [↑](#footnote-ref-545)
546. *Купер-Оукли И.* Граф Сен-Жермен. Тайны королей. С. 113. [↑](#footnote-ref-546)
547. Там же. [↑](#footnote-ref-547)
548. *Мура Ж., Луве П.* Сен-Жермен, бессмертный розенкрейцер. С. 188. [↑](#footnote-ref-548)
549. *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 47–49. [↑](#footnote-ref-549)
550. *Рерих Н.* Чандогия Упанишады // *Рерих Н.* Врата в Будущее. Рига: Угунс, 1936. С. 155. [↑](#footnote-ref-550)
551. *Неру Дж.* Открытие Индии. М., 1955. С. 72. [↑](#footnote-ref-551)
552. Там же. С. 77. [↑](#footnote-ref-552)
553. Цит. по: *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 90. [↑](#footnote-ref-553)
554. *Радхакришнан С.* Индийская философия / Пер. с англ. В 2 т. Т. 1. М.: Миф, 1956. С. 17. [↑](#footnote-ref-554)
555. *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 110. [↑](#footnote-ref-555)
556. *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 156. [↑](#footnote-ref-556)
557. *Abu-l-FazlAllami.* The Ain-i-Akbari. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press, 1891. VOl. 2. P. 363. [↑](#footnote-ref-557)
558. *Рерих Н.К.* Алтай–Гималаи. М.: Мысль, 1974. С. 60. [↑](#footnote-ref-558)
559. *Рерих Н.К.* Алтай–Гималаи. С. 60. [↑](#footnote-ref-559)
560. Там же. С. 60–61. [↑](#footnote-ref-560)
561. *Vogel J.Ph.* Indian serpent-lore or the nagas in Hindu legend and art. Varanasi, 1972. P. 241. [↑](#footnote-ref-561)
562. Цит. по: *Fergusson J.* Tree and serpent worship. Delhi: Indological book house, 1971. P. 47. [↑](#footnote-ref-562)
563. *Рерих Н.К.* Алтай–Гималаи. С. 64. [↑](#footnote-ref-563)
564. *Рерих Н.К.* Сердце Азии // *Рерих Н.К.* Избранное. С. 107. [↑](#footnote-ref-564)
565. *VedKumari.* The Nilamatpurana. Srinagar-Jammu, 1968. P. 46. [↑](#footnote-ref-565)
566. *Рерих Н.К.* Алтай–Гималаи. С. 56. [↑](#footnote-ref-566)
567. *Ganhar J.N.* Jammu. Shrines and piligrimages. New Delhi: Ganhar, [1975]. P. 73. [↑](#footnote-ref-567)
568. *Vogel J.Ph.* Indian serpent-lore or the Nagas in Hindu legend and art. P. 257. [↑](#footnote-ref-568)
569. *Roerich N.* Gods of Kuluta // *Roerich N.* Shambhala. New York: Stokes, 1930. P. 266. [↑](#footnote-ref-569)
570. *РерихН.К.* Риши // *Рерих Н.К.* Твердыня Пламенная. С. 249. [↑](#footnote-ref-570)
571. *Roerich N.* Gods of Kuluta // *Roerich N.* Shambhala. P. 270. [↑](#footnote-ref-571)
572. *Неру Дж.* Выступление на посмертной выставке Н.К.Рериха в Дели // Защитим имя и наследие Рерихов. Т. 1. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2001. С. 32. [↑](#footnote-ref-572)
573. Мир Огненный. Ч. II, 452. [↑](#footnote-ref-573)
574. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 159. [↑](#footnote-ref-574)
575. Цит. по: *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 81. [↑](#footnote-ref-575)
576. Цит. по: *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 80. [↑](#footnote-ref-576)
577. Литература Древнего Востока. М.: Изд. МГУ, 1962. С. 227. [↑](#footnote-ref-577)
578. *Бонгард-Левин Г.М.* Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. М.: Наука, 1980. С. 28. [↑](#footnote-ref-578)
579. Цит. по: Там же. С. 35. [↑](#footnote-ref-579)
580. Цит. по: *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 92. [↑](#footnote-ref-580)
581. Цит. по: *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 94. [↑](#footnote-ref-581)
582. Цит. по: Там же. С. 92. [↑](#footnote-ref-582)
583. Цит. по: Там же. С. 93. [↑](#footnote-ref-583)
584. Цит. по: Там же. С. 94. [↑](#footnote-ref-584)
585. *Неру Дж.* Открытие Индии. С. 101. [↑](#footnote-ref-585)
586. Там же. С. 103. [↑](#footnote-ref-586)
587. Цит. по: *Серебряков И.Д.* Очерки древнеиндийской литературы. М.: Наука, 1972. С. 82. [↑](#footnote-ref-587)
588. Древо индуизма. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1999. С. 173–174. [↑](#footnote-ref-588)
589. Долг, цель *(санскр.).* [↑](#footnote-ref-589)
590. Древо индуизма. С. 174–175. [↑](#footnote-ref-590)
591. Древо индуизма. С. 178. [↑](#footnote-ref-591)
592. Древо индуизма. С. 182. [↑](#footnote-ref-592)
593. Древо индуизма. С. 184–185. [↑](#footnote-ref-593)
594. Там же. С. 185. [↑](#footnote-ref-594)
595. Древо индуизма. С. 187. [↑](#footnote-ref-595)
596. Древо индуизма. С. 188–189. [↑](#footnote-ref-596)
597. См.: *Серебряков И.Д.* Очерки древнеиндийской литературы. С. 90. [↑](#footnote-ref-597)
598. Там же. [↑](#footnote-ref-598)
599. *Бонгард-Левин Г.М.* Древнеиндийская цивилизация. С. 135. [↑](#footnote-ref-599)
600. Братство. Ч. 2: Надземное, 106. [↑](#footnote-ref-600)
601. Аум, 563. [↑](#footnote-ref-601)
602. Мир Огненный. Ч. I, 395. [↑](#footnote-ref-602)
603. *Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф.* Древняя Индия. М.: Главная редакция восточной литературы, 1969. С. 50-51. [↑](#footnote-ref-603)
604. *Бонгард-Левин Г.М.* Древнеиндийская цивилизация. С. 140. [↑](#footnote-ref-604)
605. Древо индуизма. С. 13–14. [↑](#footnote-ref-605)
606. Сердце, 157. [↑](#footnote-ref-606)
607. Беспредельность, 569. [↑](#footnote-ref-607)
608. Малый энциклопедический словарь / Репр. воспр. издания Брокгауза – Ефрона. В 4 т. Т. 3. М.: Терра, 1994. С. 31. [↑](#footnote-ref-608)
609. *Рерих Н.К.* Алтай – Гималаи. С. 254. [↑](#footnote-ref-609)
610. *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М.: МЦР; Мастер-Банк, 1996. С. 25. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-610)
611. *РерихЕ.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 43. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-611)
612. Там же. С. 49. [↑](#footnote-ref-612)
613. Там же. С. 51. [↑](#footnote-ref-613)
614. *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 38. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-614)
615. Беспредельность, 243. [↑](#footnote-ref-615)
616. Беспредельность, 237. [↑](#footnote-ref-616)
617. *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 57. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-617)
618. *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 57-58. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-618)
619. Там же. С. 56. [↑](#footnote-ref-619)
620. Там же. С. 78. [↑](#footnote-ref-620)
621. *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 78. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-621)
622. Там же. С. 139. [↑](#footnote-ref-622)
623. Там же. С. 91. [↑](#footnote-ref-623)
624. Там же. С. 86. [↑](#footnote-ref-624)
625. Там же. С. 104. [↑](#footnote-ref-625)
626. *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 104-105. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-626)
627. Там же. С. 105. [↑](#footnote-ref-627)
628. Там же. С. 119. [↑](#footnote-ref-628)
629. Там же. С. 105. [↑](#footnote-ref-629)
630. *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 98. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-630)
631. Там же. С. 94. [↑](#footnote-ref-631)
632. Беспредельность, 178. [↑](#footnote-ref-632)
633. *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 61. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-633)
634. *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 107. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-634)
635. Там же. С. 109. [↑](#footnote-ref-635)
636. *Сент-ИлерЖ.* Криптограммы Востока. С. 117–123. [↑](#footnote-ref-636)
637. *Рерих Н.К.* Сердце Азии // *Рерих Н.К.* Избранное. С. 158–159. [↑](#footnote-ref-637)
638. *Рерих Н.К.* Алтай – Гималаи. С. 23. [↑](#footnote-ref-638)
639. *Рерих Н.К.* Струны земли (Мысли в Сиккиме) // *Рерих Н.К.* Пути Благословения. Нью-Йорк – Paris – Riga – Harbin: Алатас, 1924. С. 127. [↑](#footnote-ref-639)
640. *Рерих Н.К.* Алтай – Гималаи. С. 44. [↑](#footnote-ref-640)
641. *Рерих Н.К.* Сердце Азии // *Рерих Н.К.* Избранное. С. 185. [↑](#footnote-ref-641)
642. *Рерих Н.К.* «Тридесятое царство» // *Рерих Н.К.* Зажигайте сердца. М.: Молодая гвардия, 1975. С. 191. [↑](#footnote-ref-642)
643. Там же. С. 192. [↑](#footnote-ref-643)
644. *Рерих Н.К.* Письмо В.А.Шибаеву от 27 июля 1925 г. // ОР МЦР. Ф. 1. Оп. 1. Д. (вр. №) 2531. Л. 10об. [↑](#footnote-ref-644)
645. *Рерих Н.К.* Алтай – Гималаи. С. 169. *Рерих Н.К.* Алтай – Гималаи. С. 169. [↑](#footnote-ref-645)
646. Там же. С. 249. [↑](#footnote-ref-646)
647. *Рерих Н.К.* Алтай – Гималаи. С. 254. [↑](#footnote-ref-647)
648. *Рерих Н.К.* Бывальщина // *Рерих Н.К.* Листы дневника. В 3 т. Т. 3. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2002. С. 92. [↑](#footnote-ref-648)
649. *Рерих Н.К.* Сердце Азии. Southbury: Alatas, 1929. С. 90. [↑](#footnote-ref-649)
650. *Рерих Н.К.* Алтай – Гималаи. Рига: Виеда, 1992. С. 317–318. [↑](#footnote-ref-650)
651. *Рерих Н.К.* Сердце Азии. С. 122. [↑](#footnote-ref-651)
652. Там же. С. 128. [↑](#footnote-ref-652)
653. Там же. С. 129. [↑](#footnote-ref-653)
654. Там же. С. 110. [↑](#footnote-ref-654)
655. *Рерих Н.* Урусвати // *Рерих Н.* Шамбала. С. 129. [↑](#footnote-ref-655)
656. Аум, 440. [↑](#footnote-ref-656)
657. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Рига: Угунс, 1940. С. 394. [↑](#footnote-ref-657)
658. Братство, 528. [↑](#footnote-ref-658)
659. Аум, 309. [↑](#footnote-ref-659)
660. Аум, 61. [↑](#footnote-ref-660)
661. Братство, 425. [↑](#footnote-ref-661)
662. Братство, 526. [↑](#footnote-ref-662)
663. Беспредельность, 75. [↑](#footnote-ref-663)
664. Братство, 459. [↑](#footnote-ref-664)
665. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Рига, 1940. С. 219. [↑](#footnote-ref-665)
666. Агни Йога, 56. [↑](#footnote-ref-666)
667. Мир Огненный. Ч. III, 161. [↑](#footnote-ref-667)
668. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Рига, 1940. С. 360. [↑](#footnote-ref-668)
669. Братство, 418. [↑](#footnote-ref-669)
670. Аум, 309. [↑](#footnote-ref-670)
671. Мир Огненный. Ч. I, 453. [↑](#footnote-ref-671)
672. Беспредельность, 145. [↑](#footnote-ref-672)
673. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Рига, 1940. С. 21. [↑](#footnote-ref-673)
674. Беспредельность. 584. [↑](#footnote-ref-674)
675. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Рига, 1940. С. 343. [↑](#footnote-ref-675)
676. Братство, 365. [↑](#footnote-ref-676)
677. Мир Огненный. Ч. I, 646. [↑](#footnote-ref-677)
678. Братство, 341. [↑](#footnote-ref-678)
679. Агни Йога, 80. [↑](#footnote-ref-679)
680. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Рига, 1940. С. 31. [↑](#footnote-ref-680)
681. *Рерих Н.К.* Урусвати (1929) // *Рерих Н.К.* Урусвати. С. 58. [↑](#footnote-ref-681)
682. *Рерих Н.К.* Урусвати (1938) // *Рерих Н.К.* Из литературного наследия. М.: Изобр. искусство, 1974. С. 124. [↑](#footnote-ref-682)
683. *Рерих Н.К.* Урусвати (1929) // *Рерих Н.К.* Урусвати. С. 64. [↑](#footnote-ref-683)
684. *Рерих Н.К.* Гималаи (1935) // *Рерих Н.К.* Урусвати. С. 36. [↑](#footnote-ref-684)
685. *Рерих Н.К.* Урусвати (1929) // Там же. С. 59. [↑](#footnote-ref-685)
686. *Рерих Н.К.* Подвижность // *Рерих Н.К.* Урусвати. С. 74. [↑](#footnote-ref-686)
687. *Рерих Н.К.* Подвижность // *Рерих Н.К.* Урусвати. С. 74. [↑](#footnote-ref-687)
688. Там же. С. 75. [↑](#footnote-ref-688)
689. *Рерих Н.К.* Урусвати (1931) // *Рерих Н.К.* Урусвати. С. 71. [↑](#footnote-ref-689)
690. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 60. [↑](#footnote-ref-690)
691. Там же. С. 61. [↑](#footnote-ref-691)
692. *Рерих Н.К.* Урусвати (1938) // *Рерих Н.К.* Урусвати. С. 77. [↑](#footnote-ref-692)
693. *Рерих Н.К.* На острове // *Рерих Н.К.* Урусвати. С. 78. [↑](#footnote-ref-693)
694. *Рерих С.Н.* Медлить нельзя! // Советская культура. 1989. 29 июля. [↑](#footnote-ref-694)
695. *Владимиров А.* В поисках Православия. М.: Беловодье, 2000. С. 235. [↑](#footnote-ref-695)
696. Цит. по: Там же. С. 85. [↑](#footnote-ref-696)
697. Там же. С. 226-227. [↑](#footnote-ref-697)
698. *Нежный А.* С приветом от Клары: Дьякон Андрей Кураев как создатель антисемитских мифов // *Нежный А.* Погружение во мрак. М.: Древо добра, 2002. С. 150. [↑](#footnote-ref-698)
699. *Кураев А.* Сатанизм для интеллигенции (о Рерихах и Православии). В 2 т. Т. 1: Религия без Бога. М.: Отчий дом, 1997. С. 31. [↑](#footnote-ref-699)
700. *Мережковский Д.С.* Большевизм и человечество // Независимая газета. 1993. 23 июля. [↑](#footnote-ref-700)
701. Там же. [↑](#footnote-ref-701)
702. *Вернадский В.И.* Записка о выборе члена Академии по отделу философских наук // Коммунист. 1988. № 18. С. 70. [↑](#footnote-ref-702)
703. См.: *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 59. [↑](#footnote-ref-703)
704. Там же. С. 12. [↑](#footnote-ref-704)
705. См.: Там же. С. 25. [↑](#footnote-ref-705)
706. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 24. [↑](#footnote-ref-706)
707. Там же. С. 25. [↑](#footnote-ref-707)
708. *Кураев А.* Под знаменем оккультизма // Сегодня. 1994. 19 ноября. [↑](#footnote-ref-708)
709. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 11. [↑](#footnote-ref-709)
710. Там же. С. 18. [↑](#footnote-ref-710)
711. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 9. [↑](#footnote-ref-711)
712. *Нежный А.* С приветом от Клары: Дьякон Андрей Кураев как создатель антисемитских мифов // *Нежный А.* Погружение во мрак. С. 139. [↑](#footnote-ref-712)
713. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 32. [↑](#footnote-ref-713)
714. *Шапошникова Л.В.* Огненное творчество космической эволюции // *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М., 1996. С. 8. – (МРБ). [↑](#footnote-ref-714)
715. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 34. [↑](#footnote-ref-715)
716. Община (Рига), 94. [↑](#footnote-ref-716)
717. *Кураев А*. Сатанизм... Т. 1. С. 323. [↑](#footnote-ref-717)
718. Там же. [↑](#footnote-ref-718)
719. Иерархия, 57. [↑](#footnote-ref-719)
720. Там же. [↑](#footnote-ref-720)
721. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 8. [↑](#footnote-ref-721)
722. Община (Рига), 230. [↑](#footnote-ref-722)
723. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 58. [↑](#footnote-ref-723)
724. Община (Рига), 230. [↑](#footnote-ref-724)
725. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 74. [↑](#footnote-ref-725)
726. *Кураев А.* «По сути Рерихи проповедуют атеизм» // Труд. 1994. 13 октября. [↑](#footnote-ref-726)
727. Там же. [↑](#footnote-ref-727)
728. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 46. [↑](#footnote-ref-728)
729. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 37. [↑](#footnote-ref-729)
730. Там же. С. 34. [↑](#footnote-ref-730)
731. Там же. С. 27. [↑](#footnote-ref-731)
732. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 7. [↑](#footnote-ref-732)
733. Там же. С. 29-30. [↑](#footnote-ref-733)
734. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 38. [↑](#footnote-ref-734)
735. Там же. С. 22. [↑](#footnote-ref-735)
736. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 21. [↑](#footnote-ref-736)
737. Цит. по: Там же. С. 22. [↑](#footnote-ref-737)
738. См.: *Рерих Е.И.* У порога Нового Мира. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2000; 2007. [↑](#footnote-ref-738)
739. См.: *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 70. [↑](#footnote-ref-739)
740. Там же. [↑](#footnote-ref-740)
741. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 71. [↑](#footnote-ref-741)
742. Там же. [↑](#footnote-ref-742)
743. Там же. [↑](#footnote-ref-743)
744. Там же. С. 72. [↑](#footnote-ref-744)
745. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 72–73. [↑](#footnote-ref-745)
746. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 271. [↑](#footnote-ref-746)
747. Там же. С. 283. [↑](#footnote-ref-747)
748. О великом инквизиторе: Достоевский и последующие. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 67. [↑](#footnote-ref-748)
749. См.: *Кураев А.* «По сути Рерихи проповедуют атеизм» // Труд. 1994. 13 октября. [↑](#footnote-ref-749)
750. Там же. [↑](#footnote-ref-750)
751. Афиша Кураева о его лекциях. 30 апреля и 1–2 мая 2001 г. в Виннице (Украина). [↑](#footnote-ref-751)
752. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 50. [↑](#footnote-ref-752)
753. *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. Ч. 1–2. С. 317–318. [↑](#footnote-ref-753)
754. *Кураев А.* Сатанизм... Т. 1. С. 63. [↑](#footnote-ref-754)
755. *Воробьевский Ю.* Путь к Апокалипсису: Стук в Золотые врата. М.: Патриарший изд. полиграф. центр, 1999. С. 121. [↑](#footnote-ref-755)
756. Там же. С. 144. [↑](#footnote-ref-756)
757. Там же. С. 145. [↑](#footnote-ref-757)
758. *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. Ч. 1–2. С. 322. [↑](#footnote-ref-758)
759. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992. С. 168. [↑](#footnote-ref-759)
760. Постановление было отменено в декабре 2010 года благодаря усилиям министра культуры РФ А.А.Авдеева. [↑](#footnote-ref-760)
761. Пакт Рериха – Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников от 15 апреля 1935 г., ст. 2; Гаагская конвенция 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта; Декларация ЮНЕСКО 2003 г., касающаяся преднамеренного разрушения культурного наследия. [↑](#footnote-ref-761)
762. См.: Конвенция 1972 г. об охране всемирного культурного и природного наследия // Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия: Сб. М.: Минкульт СССР, 1990. С. 42; Рекомендация 1972 г. об охране в национальном плане культурного и природного наследия // Там же. С. 84. [↑](#footnote-ref-762)
763. См.: Рекомендация 1972 г. об охране в национальном плане культурного и природного наследия // Там же. С. 84; Конвенция 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности // Там же. С. 34; Конвенция 1972 г. об охране всемирного культурного и природного наследия, ст. 4 // Там же. С. 43. [↑](#footnote-ref-763)
764. См.: Рекомендация 1976 г. о международном обмене культурными ценностями, ст. 2 // Там же. С. 93; Рекомендация 1968 г. о сохранении культурных ценностей, подвергающихся опасности в результате проведения общественных или частных работ // Там же. С. 76; Рекомендация 1978 г. об охране движимых культурных ценностей // Там же. С. 108. [↑](#footnote-ref-764)
765. См.: Конвенция 1972 г. об охране всемирного культурного и природного наследия // Там же. С. 42. [↑](#footnote-ref-765)
766. См.: Декларация ЮНЕСКО [2003 г.], касающаяся преднамеренного разрушения культурного наследия // Информация об осуществлении Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней от 1954 года и 1999 года: Доклады о деятельности в 1995–2004 гг. – Режим доступа: UNESCO Document Ref. (CLT-2005/WS/6) // unesdoc.unesco.org. С. 55-56. [↑](#footnote-ref-766)
767. См.: Всеобщая декларация ЮНЕСКО 2001 г. о культурном разнообразии, ст. 5; Рекомендация ЮНЕСКО 1976 г. об участии и вкладе народных масс в культурную жизнь, ст. 4, п. (а) и (в); Устав ЮНЕСКО; Всеобщая декларация прав человека ООН, ст. 27; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 13 и 15; Международный пакт о гражданских и политических правах. [↑](#footnote-ref-767)
768. См.: Рекомендация 1978 г. об охране движимых культурных ценностей, ст. II. 9 // Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия. С. 111. [↑](#footnote-ref-768)
769. См.: Декларация 1966 г. принципов международного культурного сотрудничества, ст. 7, п. 1; Рекомендация 1972 г. об охране в национальном плане культурного и природного наследия // Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия. С. 84. [↑](#footnote-ref-769)
770. См.: Конвенция 1972 г. об охране всемирного культурного и природного наследия // Там же. С. 42; Рекомендация 1972 г. об охране в национальном плане культурного и природного наследия // Там же. С. 84. [↑](#footnote-ref-770)
771. См.: Декларация ЮНЕСКО [2003 г.], касающаяся преднамеренного разрушения культурного наследия // Информация об осуществлении Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней от 1954 года и 1999 года: Доклады о деятельности в 1995–2004 гг. С. 54. [↑](#footnote-ref-771)
772. См.: Рекомендация 1968 г. о сохранении культурных ценностей, подвергающихся опасности в результате проведения общественных или частных работ // Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия. С. 76; Рекомендация 1978 г. об охране движимых культурных ценностей, ст. II. 5; III. 17 // Там же. С. 110, 113; Рекомендация 1972 г. об охране в национальном плане культурного и природного наследия, ст.Ш. 11; VI. 61 // Там же. С. 85, 89; Конвенция 1972 г. об охране всемирного культурного и природного наследия, ст. 27, п. 1, 2 // Там же. С. 50; Рекомендация 1976 г. о международном обмене культурными ценностями, ст. III. 11 // Там же. С. 94; Рекомендация 1960 г., касающаяся наиболее эффективных мер обеспечения общедоступности музеев, ст. II. 2, V 13, V 14, V 16 // Там же. С. 62–63; Рекомендация 1962 г. о сохранении красоты и характера пейзажей и местностей, ст. V. 37, V. 40, V 42 // Там же. С. 66, 69; Рекомендация 1968 г. о сохранении культурных ценностей, подвергающихся опасности в результате проведения общественных или частных работ, ст. III. 31, III. 32; и др. [↑](#footnote-ref-772)
773. Устав ЮНЕСКО. Ст. 1, п. 2 (с). [↑](#footnote-ref-773)
774. Законные ввоз, вывоз и передача права собственности должны осуществляться в соответствии с положениями Конвенции 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, и другими соответствующими международными актами, а в тех случаях, которые не вполне урегулированы международными актами – принципами права, общепризнанным моральным принципам и требованиям общественного сознания. [↑](#footnote-ref-774)
775. См.: Рекомендация 1960 г., касающаяся наиболее эффективных мер обеспечения общедоступности музеев, ст. II. 3, V. 17, V 18 // Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия. С. 62–63; Рекомендация 1972 г. об охране в национальном плане культурного и природного наследия, ст. V 49, V. 51 // Там же. С. 88–89; Рекомендация 1989 г. о сохранении фольклора, ст. D (d). [↑](#footnote-ref-775)
776. Рекомендация 1960 г., касающаяся наиболее эффективных мер обеспечения общедоступности музеев, гласит: «В местности, где они расположены, музеи должны быть центрами разума и культуры. С этой целью они должны вносить вклад в духовную и культурную жизнь населения, а оно, в свою очередь, должно иметь возможность участвовать в деятельности и развитии музеев» (Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия. С. 63). [↑](#footnote-ref-776)
777. *Пелихова Ю.* Поколение индиго // Совершенно секретно. 2006. № 7. Июль. [↑](#footnote-ref-777)
778. История в электричке [Электронный ресурс]: / Сайт психолога В.Пугача. Дети индиго. – Режим доступа: <http://www.indigo-papa.ru/node/16>. [↑](#footnote-ref-778)
779. История в электричке [Электронный ресурс]: / Сайт психолога В.Пугача. Дети индиго. – Режим доступа: <http://www.indigo-papa.ru/node/16>. [↑](#footnote-ref-779)
780. Там же. [↑](#footnote-ref-780)
781. Там же. [↑](#footnote-ref-781)
782. Бориска с Марса [Электронный ресурс]: / Там же. [↑](#footnote-ref-782)
783. История в электричке [Электронный ресурс]: / Там же. [↑](#footnote-ref-783)
784. Там же. [↑](#footnote-ref-784)
785. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2: Праздник цвета Индиго / Пер. с англ. К.: София; М.: ИД «София», 2005. С. 81. [↑](#footnote-ref-785)
786. Там же. С. 105. [↑](#footnote-ref-786)
787. Там же. С. 111. [↑](#footnote-ref-787)
788. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2: Праздник цвета Индиго / Пер. с англ. К.: София; М.: ИД «София», 2005. С. 181. [↑](#footnote-ref-788)
789. Там же. С. 71. [↑](#footnote-ref-789)
790. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 185. [↑](#footnote-ref-790)
791. Там же. С. 186. [↑](#footnote-ref-791)
792. Беспредельность, 332. [↑](#footnote-ref-792)
793. Беспредельность, 190. [↑](#footnote-ref-793)
794. Беспредельность, 219. [↑](#footnote-ref-794)
795. Беспредельность, 216. [↑](#footnote-ref-795)
796. Беспредельность, 188. [↑](#footnote-ref-796)
797. Письма Елены Рерих: 1939–1955. Новосибирск: Изд. «Вико»; предприятие «Алгим», 1993. С. 34. [↑](#footnote-ref-797)
798. Мир Огненный. Ч. I, 197. [↑](#footnote-ref-798)
799. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 136. [↑](#footnote-ref-799)
800. Там же. С. 139. [↑](#footnote-ref-800)
801. Там же. [↑](#footnote-ref-801)
802. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 106–107. [↑](#footnote-ref-802)
803. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 68. [↑](#footnote-ref-803)
804. Там же. С. 81. [↑](#footnote-ref-804)
805. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 61. [↑](#footnote-ref-805)
806. Там же. С. 263. [↑](#footnote-ref-806)
807. Там же. С. 116. [↑](#footnote-ref-807)
808. Там же. С. 60. [↑](#footnote-ref-808)
809. Мир Огненный. Ч. III, 372. [↑](#footnote-ref-809)
810. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 138. [↑](#footnote-ref-810)
811. Там же. С. 139-140. [↑](#footnote-ref-811)
812. Там же. С. 141-142. [↑](#footnote-ref-812)
813. Там же. С. 144. [↑](#footnote-ref-813)
814. Там же. С. 147. [↑](#footnote-ref-814)
815. Там же. С. 162-163. [↑](#footnote-ref-815)
816. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 192. [↑](#footnote-ref-816)
817. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 167. [↑](#footnote-ref-817)
818. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 95. [↑](#footnote-ref-818)
819. Сердце, 503. [↑](#footnote-ref-819)
820. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 261. [↑](#footnote-ref-820)
821. Там же. С. 60. [↑](#footnote-ref-821)
822. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 113. [↑](#footnote-ref-822)
823. Там же. С. 153-154. [↑](#footnote-ref-823)
824. Там же. С. 163. [↑](#footnote-ref-824)
825. Там же. С. 170-171. [↑](#footnote-ref-825)
826. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 167. [↑](#footnote-ref-826)
827. Там же. С. 12. [↑](#footnote-ref-827)
828. Там же. С. 222. [↑](#footnote-ref-828)
829. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 54–55. [↑](#footnote-ref-829)
830. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 76. [↑](#footnote-ref-830)
831. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 54. [↑](#footnote-ref-831)
832. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 76. [↑](#footnote-ref-832)
833. Там же. С. 99. [↑](#footnote-ref-833)
834. Там же. С. 100. [↑](#footnote-ref-834)
835. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 124. [↑](#footnote-ref-835)
836. Там же. [↑](#footnote-ref-836)
837. Там же. С. 125. [↑](#footnote-ref-837)
838. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 79. [↑](#footnote-ref-838)
839. Там же. С. 53. [↑](#footnote-ref-839)
840. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 60–61. [↑](#footnote-ref-840)
841. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 214–215. [↑](#footnote-ref-841)
842. Листы Сада Мории. Кн. 1. Зов. 24 ноября 1921 г. [↑](#footnote-ref-842)
843. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 363. [↑](#footnote-ref-843)
844. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 137. [↑](#footnote-ref-844)
845. Из программы Первого телеканала «Время» от 14 октября 2010 г. [↑](#footnote-ref-845)
846. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 291. [↑](#footnote-ref-846)
847. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго. С. 265. [↑](#footnote-ref-847)
848. *Кэрролл Л., Тоубер Д.* Дети Индиго – 2. С. 192–193. [↑](#footnote-ref-848)