

ФРОЛОВ В.В.

КОСМИЗМ РЕРИХОВ

КОСМИЗМ РЕРИХОВ

ФРОЛОВ В.В.

*Культура и Мир
являются священными
оплотом человечества*

Фролов В.В.

**КОСМИЗМ
РЕРИХОВ**

Монография

Москва 2025

Светлой памяти

Людмилы Васильевны Шапошниковой

посвящается

УДК 1(470)(091)
ББК 87.3(2)
Ф91

Автор:

Фролов Виктор Васильевич – доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Рецензенты:

Гусева Ирина Ивановна – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, политологии, социологии им. Г.С.Арефьевой, Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский энергетический институт)

Майкова Валентина Петровна – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии Государственного университета просвещения (ГУП)

Фролов В.В.

Ф91 Космизм Рерихов: монография / В.В. Фролов. – М.:
Издательство «Научный консультант», 2025. – 346 с.

ISBN 978-5-907933-45-3

Данное издание является результатом многолетней работы автора над темой русского космизма, наиболее развитой формой которого является космическое мировоззрение Рерихов. Смысл этого мировоззрения раскрывается в представлении о человеке как части космоса, с которым человек взаимодействует на основе космических законов. В процессе этого взаимодействия в человеке сходятся земное и небесное, материальное и духовное, образуя целостное единство. Фокусом этого единства выступает сознание и сердце человека как средоточие его духовной жизни.

Основные разделы книги подготовлены под руководством Генерального директора Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха, первого вице-президента Международного Центра Рерихов, заслуженного деятеля искусств РФ, академика РАЕН, академика РАКЦ имени К.Э.Циолковского Л.В.Шапошниковой (1926-2015) в период работы автора ее заместителем по научной работе и руководителем Объединенного Научного Центра проблем космического мышления. Книга выпускается в авторской редакции при поддержке Международного Центра Рерихов.

Издание носит научно-популярный характер и рассчитано на широкий круг читателей – студентов, аспирантов, преподавателей, работников научных и культурных организаций.

УДК 1(470)(091)
ББК 87.3(2)

ISBN 978-5-907933-45-3

© Фролов В.В., 2025
© Оформление. Издательство
«Научный консультант», 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
Глава 1 «Только в любви мыслимо действительное познание истины»	14
1.1. Философия истории Петра Чаадаева.....	14
1.2. Пространство всеобщей любви в учении Николая Федорова.....	24
1.3. Потребность в любви в философии Владимира Соловьева.....	36
1.4. Смысл жизни в духовных откровениях Павла Флоренского.....	46
1.5. Любовь к человеку в миропонимании Николая Бердяева.....	63
Глава 2 «Осознание Красоты спасет мир»	92
2.1. Культура и формирование космического сознания.....	92
2.2. Научное познание Вселенной в пространстве Живой Этики.....	107
2.3. Одухотворенная наука на пути к будущему.....	122
2.4. Новая наука и Центрально-Азиатская экспедиции Н.К. Рериха.....	130
2.5. Живая Этика и новая философская антропология.....	139
2.6. Познание человеческого бытия: жизнь, смерть, любовь и счастье.....	147
2.7. Космизм как пространство совершенствования человека.....	159
Глава 3 «Для народа русского мы трудились»	168
3.1. Живая Этика как основа творческого наследия Н.К. Рериха.....	168
3.2. Николай Константинович Рерих ученик и учитель.....	180
3.3. Ю.Н. Рерих был связан с Высшей духовной реальностью.....	209
3.4. Философское творчество Ю.Н. Рериха.....	217

Глава 4 Космическая эволюция в свете культурного наследия Рерихов.....	238
4.1. «Мир невидимый не отклоняйте от жизни».....	238
4.2. Космическое мышление и философия Серебряного века..	248
4.3. Творчество Л.В.Шапошниковой как отклик на космический зов Живой Этики.....	256
4.4. «Можно приветствовать светлых воинов с победою».....	273
Глава 5 «Лучшая страна – наша Родина».....	302
5.1. Международный Красный Крест и Пакт Рериха: созвучие возможностей в защите человека и культурных ценностей.....	302
5.2. Н.К. Рерих о молодежи.....	312
5.3. Духовное совершенствование личности в пространстве освоения философии.....	322
5.4. Русский космизм о ведущей роли России в современном мире.....	335

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Культура и Мир являются священным оплотом человечества»

Многие люди в определенные моменты жизни ощущают свою причастность к космосу. Это ощущение у каждого человека проявляется по-разному. Одни очаровываются звездным небом, другие захватывающей сознание мыслью о беспредельности мироздания, третьи задумываются о сущности каким-то образом возникшего мира. Иными словами, свое ощущение космоса возникает практически у каждого. Космизм Рерихов привносит в культуру новый момент – человек берется как часть космоса и рассматривается в свете законов его взаимодействия со Вселенной. В то же время космизм Рерихов имеет еще одно преломление. Важной его гранью являются «Культура и Мир», которые Н.К. Рерих считает «священным оплотом человечества».

Эти слова Н.К. Рериха, 150-летний юбилей которого в 2024 году отметила культурная общественность, выражают его жизненное кредо, ибо культура и мир суть важнейшие условия существования человека и развития человечества. Такая позиция присуща всей семье Рерихов. Ее духовной вдохновительницей была Елена Ивановна Рерих (1879-1955), супруга Рериха и мать двоих удивительно талантливых сыновей – Юрия и Святослава. Сама Елена Ивановна привнесла значительный вклад в культуру как философ, переводчик и общественный деятель. Но только этим ее миссия не ограничивалась. Главная задача ее жизни – создание в процессе сотрудничества с Учителями Востока учения Живой Этики. Книги этого учения, предназначенные прежде всего для России, раскрывают законы взаимодействия человека и космоса, показывая, как человеку выстраивать более гармоничные отношения с космической реальностью. Формирование таких отношений приведет человечество к светлому будущему. Поэтому Живая Этика дана людям в качестве помощи для продвижения к этой высокой цели. Е.И. Рерих оказывала большое влияние на своего супруга Н.К. Рериха. Всю свою жизнь они пройдут вместе, духовно и творчески дополняя и обогащая друг друга. Елена Ивановна Рерих станет духовным водителем всех творческих начинаний Рериха, а Николай Константинович будет чутко

прислушиваться к советам своей «другини» и реализовывать ее идеи в художественном, научном и литературном творчестве. Рерих необычайно высоко ценил Е.И. Рерих. Многие свои книги он посвящал своей супруге: «Елене, жене моей, другине, спутнице, вдохновительнице». Елена Ивановна была светлым гением семьи Рерихов, подвигавшим всех ее членов на духовные и творческие свершения. В культурной деятельности Рерихов принимали участие их сыновья – Юрий и Святослав. Семья Рерихов представляла собой единое целое и жила постоянной и непоколебимой устремленностью к культуре, знанию и творчеству во имя Общего блага.

Николай Константинович Рерих (1874-1947) известен в мире как выдающийся русский мыслитель, художник, ученый, путешественник, писатель и общественный деятель. Его художественное наследие насчитывает порядка семи тысяч картин. Мастер осуществил вместе с Е.И. и Ю.Н. Рерихами грандиозную Центрально-Азиатскую экспедицию (1923-1928), принял непосредственное участие в создании в Индии Гималайского института научных исследований «Урусвати» (1928), а также предложил миру Пакт Рериха и Знамя Мира в защиту культуры (1935). В своих научных изысканиях, живописном творчестве и культурных проектах он никогда не стоял на месте, а постоянно совершенствовался. Люди, служащие культуре, говорил Рерих, по-настоящему счастливы. Они понимают, что не в золоте счастье, а в красоте, которая проявляется в природе, человеческих отношениях и произведениях искусства. Те, кто тянется к культуре и делает её основой жизни, выстаивают и побеждают в самых трудных жизненных ситуациях, ибо Культура придает человеку уверенность в его силах.

В художественном творчестве Рерих раскрывал самобытность русской культуры, уходящей корнями в древнеславянские традиции. В то же время он видел в русской культуре такие грани, которые связывали ее с культурой Востока и Запада. Изучая культуру прошлых эпох и отстаивая её от разрушения и забвения, Рерих находил в ней зерна непреходящего и вечного, которые прорастали свежими, зеленеющими ростками в будущее. Будущее он рассматривал как такой срез истории, который укоренен в прошлом и без прошлого не имеет никакой перспективы на

развитие. В будущее, светлое и прекрасное, Н.К. Рерих был устремлен всю жизнь. Именно ради лучшего будущего он осуществлял уникальные экспедиции и писал философские произведения, создавал картины и культурные организации, принимая в их работе самое деятельное участие. Лучшее будущее Николай Константинович не мыслил вне культуры и красоты. Рерих был убежден, что они помогут человечеству преодолеть многие несовершенства и выйти на более высокий виток развития.

Юрий Николаевич Рерих, старший сын Рерихов (1902-1960), владея тридцатью европейскими и восточными языками, своими уникальными трудами составил славу отечественного и мирового востоковедения. Он сделал уникальные научные открытия в области тибетологии, буддологии, монголоведения и других направлений востоковедения, внес огромный вклад в историю, археологию, искусствоведение, этнографию, религиоведение и другие науки. Его научные достижения носили комплексный характер. Он принял участие в двух экспедициях, организованных Н.К. Рерихом. Их целью было обследование Центрально-Азиатского региона. Работая по приглашению руководства страны в СССР (1957-1960), Ю.Н. Рерих возродил школу российского востоковедения и создал отечественную школу тибетологии.

Святослав Николаевич Рерих, младший сын Рерихов (1904-1993), получил известность как выдающийся художник, создавший порядка четырех тысяч полотен, ученый-естествоиспытатель, мыслитель, просветитель, педагог и общественный деятель. Он занимался научными исследованиями в области тибетской медицины, разрабатывал идеи космического мышления и много сил отдавал общественной деятельности по организации и координации культурных объединений в Америке и Индии. Рерихи были патриотами России. Их любовь к Отечеству носила бескорыстный и действенный характер. Они стремились свои научные и духовные достижения принести России. Рерихи путешествовали по разным странам, а затем обосновались в Индии. Тем не менее свое культурное наследие они завещали России, о светлом будущем которой они мечтали и в которую верили как страну лучшую.

Духовной опорой творческой деятельности семьи Рерихов служило учение Живой Этики, впитавшее культурные достижения

Востока, Запада и России и содержащее основы космического мироощущения. Его корни с особой силой проявились в философии русского космизма, которой автор посвящает первую главу книги. В этой главе рассматриваются взгляды Чаадаева, Федорова, Вл. Соловьева, Флоренского и Бердяева. Их творчество формировало духовную среду, необходимую для возникновения и распространения философии Живой Этики.

В этой философии космическое мироощущение проявилось в наиболее систематической и целостной форме. Об этом рассказывается во второй главе. Для Живой Этики характерно понимание человека, человечества и планеты Земля как единого образования, которое есть часть беспредельного космоса и развивается по космическим законам. К ним, например, относятся такие законы как Высшее в эволюции ведет низшее, закон энергообмена, единства и т. д. В этом контексте смыслом существования человека выступает его духовное совершенствование, в основе которого лежит культура и ее проявление – красота. Поэтому все произведения истинной культуры – архитектура, музыка, живопись, поэзия, танец – прекрасны, то есть им присущи соизмеримость и гармоничность. Источник прекрасного Рерих видит в открытом добру и любви сердце, которое порождает духовность, религиозность, героизм, доброжелательство, мужество и терпение.

Культура, будучи самоорганизующейся системой духа (Л.В. Шапошникова), выступает посредником между энергетикой духа, волны которой омывают нашу планету, и человеком, который благодаря культуре имеет возможность использовать энергетику духа в своей жизни. Культура приводит эту энергетику в порядок, организует ее и поэтому становится доступной для человека. В результате человек может применять энергетику духа в жизни каждого дня, но при одном условии – если он внутренне готов к такой работе, то есть обладает достаточными духовными накоплениями.

В этом случае энергетика культуры очищает и просветляет сознание людей, их сердца, что открывает перед человеком возможность разрешать свои внутренние и внешние проблемы мирным путем. Это подкрепляется тем, что деструктивные попытки их разрешения перекрываются светом культуры. Словом, при помощи культуры человек в своем сердце обретает мир и может

более гармонично выстраивать свои отношения с собой, другими людьми, странами, народами и космосом. Именно поэтому Н.К. Рерих видел в культуре средство достижения мира.

Особенно важно для человечества выстраивание гармоничных отношений с космосом, так как человек в той или иной мере, взаимодействуя при помощи культуры с этой реальностью, принимает участие в обеспечении нашей планеты и человечества энергетикой духа, без которой невозможна достойная жизнь людей и светлое будущее человечества. Иными словами, культура выполняет роль своеобразного посредника между человечеством и Вселенной, формируя условия их гармоничного взаимодействия. Однако в современную эпоху это взаимодействие нарушено деструктивными мыслями и действиями людей, отвернувшихся от культуры и замкнувшихся в своих эгоистических интересах. Поэтому для возвращения человечества на путь истинного развития важно созидать и защищать культурные ценности.

Во многом эта спасительная миссия культуры была и остается одной из актуальных для человечества, так как она еще пока очень мало изучена и еще меньше такое представление о культуре применяется в жизни. Именно об этом говорили Рерихи в своем творчестве, которому посвящена третья глава. В этом отношении Н.К. Рерих сделал неоценимо много – он в доступной форме, средствами науки, философии и искусства доносил до людей знания о человеке как космическом существе и на примере своей жизни показывал, как эти знания можно применять. Но это еще не все. Рерих очень много внимания уделял защите культуры, предложив международному сообществу принять Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, получивший название Пакт Рериха.

Культура Рерихами понимается широко. Ее проявления обнаруживаются во всех сферах жизни – от духовного мира человека и семейных отношений до религии и искусства. Разные формы культуры объединяет одно общее качество – красота. Здесь нельзя не вспомнить слова Достоевского: «Красота спасет мир» – и высказывание Н.К. Рериха, уточнившего его мысль: «Осознание Красоты спасет мир». В самом деле, чтобы красота оказывала свое благотворное воздействие на мир, она должна осознаваться человеком. Тогда она преобразит своим Светом его мысли, чувства, действия и мир станет лучше. Именно эти цели ставили Рерихи в

своим творчестве, которое они посвятили России. Чтобы люди увидели красоту жизни, им нужно воспитывать сердце, а оно зачастую закрывается умом. Цель этого воспитания – открыть сердце добру и любви. Тогда оно будет сеять вокруг здоровье, улыбку и духовное благо. Так, согласно Рерихам, начинается формирование человека духовного, состоящее в объединении ума и сердца.

Философия Живой Этики имеет истоки в отечественной и мировой культуре и распространяется в обществе благодаря своим последователям. Среди них на первом месте стоит имя выдающегося ученого-индолога, философа и общественного деятеля Л.В. Шапошниковой (1926-2015), которая волею судьбы оказалась учеником и доверенным лицом С.Н. Рериха. О Людмиле Васильевне Шапошниковой и ее творчестве рассказывается в четвертой главе. Главным из проектов Л.В. Шапошниковой, ставшим ярким примером общественной формы культуры, стало создание в Москве под руководством С.Н. Рериха Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха (1989). Основой этого Музея явилось культурное наследие семьи Рерихов, переданное С.Н. Рерихом народу России. В результате многолетней работы Центр-Музей имени Н.К. Рериха стал известен в России и в мире как центр изучения и популяризации культурного наследия Рерихов – источника нового космического мышления. Однако в 2015 году Министерство культуры РФ и «Государственный музей искусств народов Востока» обратились с вопросом в правительство г. Москвы о передаче памятника истории и культуры «Усадьба Лопухиных» в собственность Российской Федерации. Росимущество г. Москвы оформило переход имущественного комплекса усадьбы в федеральную собственность и закрепление его на праве оперативного управления за «Государственным музеем искусств народов Востока». В результате в 2017 году Музей им. Н.К. Рериха лишился зданий усадьбы Лопухиных, а постоянная экспозиция Музея им. Н.К. Рериха была разрушена. Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха тем не менее продолжает свою выставочную и культурно-просветительскую работу на других площадках.

В современной исторической ситуации Россия начинает выдвигаться в лидеры мирового развития. Этот процесс, особенности которого в свете философии космизма Рерихов рассматриваются в пятой главе, носит многоплановый характер. В

то же время главное его направление заключается в формировании новой системы международных отношений, согласно которой отношения между странами и народами предлагается выстраивать на основе их взаимовыгодного сотрудничества, на основе Культуры. Формирование лидерских качеств России в современном мире имеет свои основания. Они коренятся в историческом опыте народа России, который на протяжении своего культурно-исторического развития выработал необходимые для такой исторической миссии духовно-нравственные качества. Условием выполнения Россией лидерской роли в мире является раскрытие духовного потенциала народа России, или «Ивана-Стотысячного», образ которого в Живой Этике символизирует лучшие человеческие качества. Не случайно первая книга Живой Этики «Зов» начинается словами: «В Новую Россию Моя первая весть». Тем самым в Живой Этике показывается, что это учение предназначается в первую очередь для России. Причина этого в том, что ее народ накопил огромный духовный опыт и в силу этого Живая Этика может встретить наибольший отклик в его культуре, принести наибольшую пользу в расширении сознания людей и улучшении жизни не только в России, но и в других странах мира. В этом контексте как никогда актуально звучат слова Рериха: «В грозе и молнии кует народ русский славную судьбу свою, – писал он 28 июля 1941 года. – Обозрите всю историю русскую. Каждое столкновение обращалось в преодоление. Каждое разорение оказывалось обновлением. И пожар, и разор лишь способствовали величию земли русской. В блеске вражьих мечей Русь слушала новые сказки и обучалась, и глубила свое неисчерпаемое творчество. Потрясения лишь вздымали народную мощь, накопленную и схороненную, как силушка Ильи Муромца» [1].

Литература:

1. Рерих Н.К. Листы дневника. В 3 т. Т. 2. М.: МЦР, 1995. С. 430.

Глава 1. «Только в любви мыслимо действительное познание истины»

1.1. Философия истории Петра Чаадаева

«Второй Чадаев, мой Евгений ...».

Это название первой части нашего очерка, заимствованное из поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин», неслучайно. Чаадаев и Пушкин были друзьями, прежде всего, потому, что их духовные устремления в главном совпадали. Они в своем творчестве соприкасались с чем-то более высоким и прекрасным, любили Россию и пророчествовали ей свободу. Будущие гениальный поэт и выдающийся философ познакомились еще в пору, когда Пушкин был лицеистом, а Чаадаев уже слыл блестящим офицером, прошедшим Отечественную войну 1812 года. Они поддерживали дружеские отношения почти до того года, когда с поэтом произошла злополучная трагедия на Черной речке. Будучи лицеистом, молодой Пушкин боготворил Чаадаева. Он посвятил философу три стихотворения и написал ему несколько писем. Лейтмотивом их дружбы, несмотря на некоторые расхождения в оценках места России в мировой истории, было совпадение взглядов по основным нравственным вопросам.

Пушкин в своем стихотворении 1821 года Чаадаеву писал:

«Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства – может быть, спасенные тобою!» [1, с. 139]

Чаадаев в 1829 г. в письме Пушкину высказался о своем друге очень высоко: «Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг!» [2, с. 350]. Пушкин, как и Чаадаев, любил Россию и был истинным патриотом. Об этом он с пронзительной откровенностью пишет Чаадаеву в письме от 19 октября 1836 года: «... Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» [2, с. 525]

И, как бы определяя высочайший духовный накал дружбы с Чаадаевым, Пушкин в 1828 г. напишет:

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена» [1, с. 116]

Пётр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) прожил жизнь сравнительно недолгую, однако оставил в русской культуре след значительный. Жизнь Чаадаева сразу сложилась непросто. В трехлетнем возрасте Петр со своим братом Михаилом остался без родителей. Опекунство над Петром взял родной брат матери Дмитрий Михайлович Щербатов, а его детским воспитанием занялась его тётя – княжна Анна Михайловна Щербатова, которая по существу заменила Чаадаеву мать. Его дядя, Д.М. Щербатов, был человек очень образованный. Эту семейную традицию Щербатов перенес на воспитание Петра и Михаила, что позволило им в 1808 году поступить в Московский университет.

После его окончания, в мае 1812 года, Чаадаев определяется служить подпрапорщиком в Семеновский полк. Этот полк был привилегированным полком российской армии. Там служили дети известных людей России, и полк курировал сам император. В 1812-1814 гг. П.Я. Чаадаев принимает участие в Отечественной войне и с действующей армией доходит до Парижа. В 1817 году он назначается адъютантом командира гвардейского корпуса. Перед П.Я. Чаадаевым открывалось блестящее будущее. Неслучайно А.С. Пушкин, с которым Чаадаев был близок, в поэме «Евгений Онегин» отмечает: «Второй Чадаев, мой Евгений...». Это своего рода собирательная характеристика Чаадаева: блестящий молодой человек, богатый, образованный, из знатного рода, со связями. И все это Чаадаев имел в двадцать три года!

Осенью 1820 года Чаадаев был отправлен в австрийский город Троппау к императору Александру I с докладом о бунте в Семеновском полку, в котором произошло следующее. Там сменился командир. Новым командиром полка был назначен человек властный, не терпящий никаких возражений и притеснявший солдат непосильной муштрой. Солдаты стали проявлять недовольство. Их поддержала часть офицерства. Это событие было представлено императору как бунт. Итак, Чаадаев приехал в Австрию к императору с докладом, где у них состоялась беседа. Однако после этого, через два месяца после возвращения из Австрии Чаадаев выходит в отставку.

В 1823-1826 годах он путешествует по Европе, посещает Англию, Францию, Швейцарию, Италию, Австрию, Германию. Это путешествие Чаадаева было обусловлено не только желанием поближе узнать жизнь европейских народов, но и встретиться с немецким философом Шеллингом. В 30-е годы девятнадцатого столетия Шеллинг был одним из известных философов. Он оказал заметное влияние на русскую философию – самого Чаадаева, а также на Вл. Соловьева, Бердяева, Флоренского и других русских мыслителей. Кроме того, Чаадаев не отличался хорошим здоровьем. Поэтому он едет в Европу также в надежде на лечение у известных докторов.

В 1826 году Чаадаев возвращается в Россию и до 1830 года живет в Москве и Подмосковье, где занимается философией, историей, другими науками. Итогом этой работы становятся восемь «Философических писем», которые появляются в Москве в 1830-1831 гг. в списках. «Письма» были опубликованы в России не сразу. Первое письмо Чаадаева появилось в журнале «Телескоп» в 1836 году; шестое и седьмое письма впервые вышли в свет на русском языке в 1906 году в журнале «Вопросы философии и психологии»; второе, третье, четвертое, пятое и восьмое письма опубликованы в 1935 году в журнале «Литературное наследство».

Итак, шесть лет письма Чаадаева ходили в списках и вся просвещенная Россия их читала. Затем произошло событие, изменившее всю жизнь Чаадаева. В 1836 году в журнале «Телескоп» было опубликовано его первое «Философическое письмо». Его публикация явилась своего рода разорвавшейся бомбой в сознании Российского общества.

«Русский народ призван осуществить великую миссию»

В этом письме Чаадаев отрицательно оценивал место и роль России в мировой истории. Он полагал, что народы России никогда не шли в своем развитии вместе с другими народами, а в самой России отсутствует связь поколений, настоящего и прошлого. «Мы ... не храним, – пишет мыслитель, – в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до нашего существования, ... по мере движения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно» [2, с. 21]. Больше того, Чаадаев оценивал культуру, литературу, философию России как явления подражательные. По его мнению, основные идеи духовной культуры России заимствованы из культуры западной. Поэтому русский народ в духовной сфере ничего самобытного не выдвинул. «Одинокие в миру, – пишет Чаадаев, – мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили» [2, с. 25].

Между тем в общественном сознании России того времени главенствовали три принципа – самодержавие, православие и народность, которые лежали в основе официальной идеологии и политики. В то время как Чаадаев в своем «Философическом письме», в сущности, отверг их, противопоставив этим принципам свой взгляд на место России в мировой истории.

Какова была реакция российского общества на публикацию «Философического письма» Чаадаева? Редактор журнала «Телескоп», в котором появилось письмо Чаадаева, Надеждин писал Белинскому: «Я нахожусь в большом страхе. Письмо Чаадаева, помещенное в 15-й книжке, возбудило ужасный гвалт в Москве. ... Ужас, что говорят ...» [3, с. 307]. Или Тургенев – Вяземскому: «Здесь остервенение продолжается... Студенты Московского университета явились к его попечителю и председателю московского цензурного комитета графу С.Г. Строганову и заявили, что готовы с оружием в руках вступить за оскорбленную Россию» [3, с. 308].

Итак, русское национальное самосознание было глубоко оскорблено Чаадаевым. Следствием этих событий явилась резолюция императора Николая I от 22 октября 1836 года на докладе министра просвещения С.С. Уварова: «Прочитав статью,

нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности ...» [3, с. 310].

Вскоре Российским правительством по делу Чаадаева была назначена комиссия, которая по существу определила Чаадаева под домашний арест. Это выразилось в том, что в русском обществе после резолюции императора распространилось мнение о П.Я. Чаадаеве как умалишенном. Тем более, император предписал, чтобы к Чаадаеву каждое утро являлся доктор для освидетельствования его здоровья. Это означало ежедневный надзор за философом.

Когда Чаадаев узнал обо всем этом, он впал в состояние шока. Вот свидетельства генерала Перфильева, который докладывал Бенкендорфу о реакции Чаадаева на императорское предписание. «Прочтя предписание, он смутился, чрезвычайно побледнел, слезы брызнули из глаз и не мог выговорить слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: "Справедливо, совершенно справедливо" – объявляя, что действительно в то время, как сочинял сии письма, был болен и тогда образ жизни и мыслей имел противный настоящим...» [3, с. 312]. Характеризуя состояние Чаадаева после ознакомления его с предписанием императора, Тургенев пишет Вяземскому: «Сказывают, что Чаадаев потрясен постигшим его наказанием; отпустил лошадей, сидит дома, похудел вдруг страшно и какие-то пятна на лице ...» [3, с. 313]. В ответ на указание императора Чаадаев в 1837 году пишет статью, которая была названа «Апология сумасшедшего» и после его смерти была опубликована в Париже в 1862 году князем Гагариным. В этой статье философ, пытаясь себя реабилитировать, существенно смягчил те оценки, которые он дал России в первом «Философическом письме». Он, в частности, писал, что преувеличением является отрицание в России связи нынешнего поколения с прошлым, принижение роли православия, преуменьшение значения русской науки и культуры.

Русский философ, Николай Онуфриевич Лосский пишет по этому поводу: «Чаадаев пришел к выводу, что бесплодность исторического прошлого России является в известном смысле

благом. Русский народ, не будучи скованным окаменелыми формами жизни, обладает свободой духа для выполнения великих задач грядущего. Православная церковь сохранила сущность христианства во всей его первоначальной чистоте. Поэтому православие может оживить тело католической церкви, которое слишком сильно механизировано. Призвание России состоит в осуществлении окончательного религиозного синтеза» [4, с. 54].

Таким образом, Чаадаев заметно изменил свою позицию, выраженную в первом «Философическом письме», под влиянием официальных кругов России и своих друзей, стоявших на славянофильских позициях. Однако, несмотря на смягчение своих оценок роли России в истории, Чаадаев выразил западническую позицию. В то же время есть и другие оценки этого шага русского философа. Так, Н.А. Бердяев в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» весьма своеобразно оценивает содержание первого «Философического письма». Он считает, что публикация этого письма, в котором русский философ выступил решительным западником, было криком патриотической боли. По мнению Бердяева, «Чаадаев высказал мысль, которую нужно считать основной для русского самосознания, он говорит о потенциальности, непроявленности русского народа. Эта мысль могла казаться осуждением русского народа, поскольку она обращена к прошлому, – русский народ ничего великого в истории не сотворил, не выполнил никакой великой миссии. Но она же может превратиться в великую надежду, в веру в будущее русского народа, когда обращена к будущему, – русский народ призван осуществить великую миссию. ... Именно в силу своей потенциальности, сохраненности в нем огромных непочатых сил, русский народ призван сказать свое оригинальное слово миру, исполнить великую миссию» [5, с. 23].

Итак, в «Апологии сумасшедшего» Чаадаев смягчил свои оценки места и роли России в мировой истории. Его позиция стала более взвешенной. В то же время в этой статье показаны не только мотивы защиты Чаадаевым своих идей от многочисленных оппонентов. В ней философ дал убедительный и развернутый ответ на главный вопрос своих философских исканий – о будущем России. «Дело в том, – пишет Чаадаев, – что мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения» [2, с.

148]. В качестве основы такого рассмотрения он избирает христианское видение истории.

«Истины откровения»

Русский философ, рассматривая историческую роль христианства в развитии стран Западной Европы, считал, что католическая религия в духовной жизни народов этих стран сыграла положительную роль, ибо явилась духовной основой развития человека, его способностей и талантов. Это позволило странам Западной Европы совершить резкий рывок к прогрессу. В России, полагал Чаадаев, православие в этом отношении свое историческое предназначение не выполнило. Причины этого мыслитель видел в слабости верований или недостатке вероучения. Это удерживало Россию вне мирового движения. Чтобы это преодолеть, нужно оживить наши верования и дать им христианский импульс.

Чаадаев понимает христианскую религию как систему нравственности и как божественную вечную силу. «... Ничто так не расширяет нашей мысли и не очищает нашей души так, как представление о замыслах Провидения, господствующего в веках и ведущего человеческий род к его конечному назначению» [2, с. 89]. Проявления Провидения, или мудрого разума, улавливают «избранные умы» – библейские пророки. Они воплощают проявления Провидения в «истинах откровения», которые затем распространяются среди разных народов. Это позволяет христианству всевозможными способами внедряться в души людей, овладевать их умами, побуждает сердца переживать новые впечатления.

Еще поразительнее, замечает Чаадаев, христианство влияет на общество, где оно заменяет потребность материальную потребностью нравственной, выражающую стремление человека к высшей жизни, к совершенству. В контексте этой идеи Чаадаев рассматривает смысл жизни человека и смысл человеческой истории. Предельной точкой прогресса человечества, по мнению Чаадаева, выступает полное слияние природы человека с природой всего мира. Только таким образом дух человеческий может достигнуть совершенства.

К «истинам откровения» человека ведет покорная вера, глубокое знание, сердечное благоговение, вдохновенное

размышление и возвышенная поэзия души. Однако самый простой путь познания истин откровения, говорит П.Я. Чаадаев, сводится к тому, чтобы исходить из влияния религиозного чувства на нашу душу, когда мы, как бы против своей воли, влечемся к добру какой-то высшей силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. «И вот тогда именно в сознании своей немощи, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце» [2, с. 42].

«Поступать с другими так,
как мы желаем, чтобы поступали с нами»

Ставя жизнь человека в зависимость от Провидения, Чаадаев раскрывает взаимоотношение Высшего (объективного) разума и человеческого (субъективного) разума. Оно состоит в том, что Высший разум заполняет и пронизывает мир, а человек, размышляя, пользуется этим разумом. Главный принцип жизни, предписанный человеку Высшим разумом, сводится к следующему: «поступать с другими так, как мы желаем, чтобы поступали с нами» [2, с. 43].

Между тем, чтобы размышлять и судить о вещах, человеку нужно иметь понятие о добре и зле. С этими понятиями Бог создал человека. Они составляют его сущность. Несмотря на предопределенность жизни человека Высшим разумом, ему присуща свобода. Человек оказывается свободным лишь тогда, когда его действия соответствуют божественному закону. «Всякий раз как мы от него отступаем, действия наши определяются не нами, а тем, что нас окружает. Подчиняясь этим чуждым влияниям, выходя из пределов закона, мы себя уничтожаем» [2, с. 70]. Тем самым мы закрываем себе путь к свободе. Поэтому задача каждого человека состоит в приобретении такого общего сознания, которое позволяло бы человеку чувствовать себя частью мирового разума, частью великого нравственного целого. Эта связь человека с нравственным целым опосредуется чувством связи с родиной, семьей и идейной средой. «Надо уметь ценить этот христианский разум, столь уверенный в себе, столь точный в этих людях: это инстинкт правды, это последствие нравственного начала, перенесенного из области поступков в область сознаний, это бессознательная логика мышления, вполне подчинившегося дисциплине, ... страстное влечение к единству: вот что сохраняет христиан чистыми при любых обстоятельствах. Так сохраняется

раскрытая свыше идея, а через нее совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу. Истина едина. Царство Божие, небо на земле, все евангельские обетования – всё это ни что иное, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта мысль есть мысль самого Бога, иначе говоря, осуществленный нравственный закон. Вся работа последующих поколений предназначена вызвать это окончательное действие» [2, с. 138]. В достижении этой великой цели Чаадаев важное место отводит самому человеку, который должен стремиться стать частью нравственного единства и, опираясь на интуицию, познавать Высший разум.

Итог духовных исканий

Взгляды Чаадаева на историю России, изложенные им в первом письме, официальной идеологией были осуждены. Современники не поняли философа. Это привело его к жизненной трагедии. В семи последующих Философических письмах, которые при жизни Чаадаева так и не были опубликованы, мыслитель развивает идеи, высказанные в своем первом письме, и в то же время заметно смягчает свои первоначальные оценки исторического пути России. Главным для понимания этого пути философ считает любовь к Родине, патриотизм и свободу человеческого духа, трактуемую Чаадаевым как полное слияние с Божественным Откровением.

Вообще, философия истории Чаадаева была соткана из противоречий. Мыслитель критически оценивал исторический путь России и считал, что она отстает от Запада, где ведущей духовной силой выступает католичество. Но в то же время Чаадаев утверждал, что русский народ должен реализовать некую вселенскую миссию, которая станет для всего мира своеобразным уроком.

Свое видение истории России Чаадаев показал, используя идеи христианства и раскрывая его возможности в понимании исторического процесса. Поэтому его размышления носят историософский характер. Эту сторону творчества Чаадаева убедительно раскрывает известный историк отечественной философии Протоиерей Василий Зеньковский. С его статьей о П.Я. Чаадаеве, включенной в «Историю русской философии» (1948)

этого мыслителя, можно ознакомиться в журнале «Православная мысль», № 5, Париж, 1947. В то же время Чаадаев, опираясь на христианское понимание истории, большое внимание уделяет человеку как субъекту исторического действия. Человек не стоит в стороне от истории и не занимает созерцательную позицию по отношению к происходящим событиям. Чтобы пользоваться плодами Объективного разума, человек должен духовно совершенствоваться. Основой этого процесса является «любовь к истине». «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще более прекрасное – это любовь к истине, – говорит Чаадаев, –... любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо» [2, с. 140].

Духовные искания дались Чаадаеву непросто. Ему многое пришлось пережить. В то же время они открыли перед Чаадаевым широкие горизонты философского осмысления места и роли России в мировой истории и смысла человеческого существования. Это стало заметной вехой развития самосознания российского общества и сформировало питательную почву для творчества последующих поколений философов, в ряду которых стоят А.С. Хомяков и И.В. Киреевский, А.И. Герцен и Н.П. Огарев, а также многие другие достойнейшие представители русской философской мысли.

Несмотря на некоторую противоречивость взглядов П.Я. Чаадаева, все свои помыслы он связывал с Россией. Он чувствовал, что его родине суждено реализовать особую миссию. Мир на примере России, полагал философ, будет учиться. Важную роль в этом должна сыграть христианская религия, оказывающая на человека огромное нравственное влияние. Это создает условия его духовного совершенствования.

Пространство творчества П.Я. Чаадаева – это пространство духа и духовного развития человека, осмысления места и роли России в историческом развитии. В связи с этим в своем втором «Философическом письме» П.Я. Чаадаев пишет: «Так вот та высшая жизнь, к которой должен стремиться человек, жизнь совершенства, достоверности, ясности, беспредельного познания ... А знаете ли вы, что это за жизнь? Это Небо... Вступить в него мы можем отныне же, сомнений тут быть не должно. Ведь это не что

иное, как полное обновление нашей природы в данных условиях, последняя грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире. Я не знаю, призван ли каждый из нас пройти этот огромный путь, достигнет ли он его славной конечной цели, но то, что предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира, это я знаю, ибо только таким образом может наш дух вознестись в совершенстве всего, а это и есть подлинное выражение Высшего Разума» [2, с. 57].

Литература:

1. Пушкин А.С. Сочинения в трех томах / Том первый. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1954.
2. Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989.
3. Тарасов Б. Н. Чаадаев. – М., 1990.
4. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
5. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.

1.2. Пространство всеобщей любви в учении Николая Федорова

«Только, **делая, осуществляя на деле, можно понимать.** Потому и осталась Троица нераздельная пустою формулою, что заключавшие мир вовсе не думали об условиях прочного, вечного мира, содержащегося в учении о Троице нераздельной. Божество тем более открывается, чем более мы входим в объединение, и наоборот. <...> Осуществленная человечеством христианская идея о Боге не будет ли и осуществленным законом любви?» Н.Ф. Федоров «Философия общего дела»

Тема смысла жизни человека получила широкое распространение в творчестве философов, ученых и культурных деятелей Серебряного века России. В первый ряд этих деятелей по праву отнесены П.Я. Чаадаев, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, И.А. Ильин, Рерихи и другие. Особое место в этой звездной плеяде занимает русский философ Николай Федорович Федоров (1829-1903). Его труды были изданы одним из

ближайших учеников философа Кожевниковым В.А., который предложил их назвать «Философия общего дела».

«От детских лет сохранились у меня три воспоминания»

До семи лет Николай вместе с тремя сестрами жил в усадьбе отца. В детстве Николай был очень впечатлительным мальчиком. Эта черта характера Николая Федоровича нашла отражение в его записках, найденных уже после его смерти. Их цитирует в своей книге С.Г. Семенова «От детских лет сохранились у меня три воспоминания: видел я черный, пречерный хлеб, которым (говорили при мне) питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал с детства объяснение войны (на мой вопрос о ней), которое привело меня в страшное недоумение: на войне люди стреляют друг в друга, наконец, узнал о том, что есть и не родные, чужие, и о том, что сами родные – не родные, а чужие» [1, с. 20]. Такие впечатления детства сформировали у Николая Федоровича представления о голоде, смерти и родственных связях, а точнее говоря, об отношениях между людьми. Эти обстоятельства наложили отпечаток на всю его жизнь и творчество.

В 1836 году, семи лет от роду Николай вместе со своим братом Александром поступает в Шацкое уездное училище, где братья проучились шесть лет. После его окончания с 1842 по 1849 годы братья Федоровы учатся в Тамбовской гимназии. Николай и Александр в гимназии учились хорошо. Повезло им и с учителями, особенно с учителем истории, которую преподавал Измаил Иванович Сумароков. Он не только прекрасно знал историю, но и очень гуманно относился к своим ученикам, что благотворно сказывалось на их учебе и нравственном развитии.

В 1849 г., закончив курс гимназии, Николай и Александр поступают в Ришельевский лицей в Одессе: Александр – на физико-математическое отделение, а Николай – на отделение, где изучались естественные и сельскохозяйственные науки. Однако полный курс лицея братьям закончить не удастся, так как они прекращают почти одновременно занятия по семейным обстоятельствам, и случается это осенью 1851 г.

Дело в том, что братьев содержал их дядя Константин Иванович Гагарин, так как отец их Павел Иванович, живя бурной жизнью, оказался разорён. В 1851 г. К.И. Гагарин умирает и, надо полагать, по этой причине братья лишаются материальной

поддержки и возможности продолжать учебу. Смерть дяди оказала на впечатлительного Николая огромное влияние и явилась причиной его глубокого духовного перелома. В связи с этим Н.Ф. Федоров пишет: «Вопросы о родстве и смерти находятся в теснейшей связи между собой: пока смерть не коснулась существ, с которыми мы сознаем свое родство, свое единство, до тех пор она не обращает на себя нашего внимания, остается для нас безразличною; а с другой стороны, только смерть, приводящая к сознанию сиротства, одиночества, к скорби об утраченном есть наказание за равнодушие ...» [1, с. 28].

Итак, в 1851 году осенью обучение в лицее Николаю Федорову и его брату Александру пришлось прервать. С этого момента до начала февраля 1854 года Федоров нигде не служит и поэтому не оставляет о своей жизни никаких документальных свидетельств. Личная жизнь философа сложилась своеобразно. Федоров никогда не был женоненавистником. Однако, он выбрал полный аскетизм, целомудрие. При этом он полагал, что свою бессознательную родотворную энергию он сможет претворить в воскресительные и творческие возможности. Хотя темпераментом он обладал страстным, сохранившемся до старости. Тем более, его темперамент в значительной мере был определен наследственностью. Отец Федорова обладал мощнейшим эротическим потенциалом, что, впрочем, в конце концов и сгубило его.

В продолжении четырнадцати лет, с 1854 г. по 1868 г., Федоров работает в уездных училищах среднерусской полосы. Предмет его преподавания – история и география. Долго задерживаться на одном месте ему не дает его непримиримое отношение к местным порядкам. По этой причине Федоров меняет семь городов. Учебники он не считал основной формой обучения. Материал знаний добывался учителем вместе с учениками, его сотрудниками, из непосредственного изучения родного края. Они исследовали его географические особенности, растительный и животный мир. Им была интересна история родного края, запечатленная в памятниках, опыты в самой природе и наблюдения звездного неба. Такой подход к работе с учениками наталкивался на непонимание со стороны начальства, и в этом была одна из причин частой смены Федоровым мест преподавания.

«Московский Сократ»

С 1867 года Н.Ф. Федоров живет и работает в Москве, сначала в библиотеке Черткова, а затем, с 1884 года – в библиотеке Румянцевского музея дежурным библиотекарем. Трудясь в библиотеке, Федоров постепенно становится не только высококлассным профессионалом в своей области, но и собирает вокруг себя известных писателей, философов, культурных деятелей России. Современники называют его «московским Сократом». Он знакомится с К.Э. Циолковским. Идеи Федорова высоко оценивает Ф.М. Достоевский. К Федорову, в библиотеку приходят поразмышлять и поговорить Л.Н. Толстой, известный философ В.С. Соловьев, другие деятели русской культуры. Так, Л.Н. Толстой говорил о Федорове: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком» [1, с. 99]. А Владимир Соловьев писал Федорову: «Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном. "Проект" Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров» [2, с. 345].

На протяжении всей своей жизни Федоров живет аскетом и скромником. Из своего небольшого жалования он находит средства для помощи неимущим, регулярно и многие годы помогает людям нуждающимся. «Восстанавливая в памяти внешность Николая Федоровича, знавшие его пишут, что он был среднего роста, худощав, несколько согбен, почти лыс, с венчиком длинных вьющихся волос кругом головы. Возраст его определить было трудно; на протяжении десятков лет он застыл в неизменяемом старческом облике; причем, впечатление его значительно усугублялось одеждой, очень старой и ветхой, но вовсе не грязной или рваной, а какой-то удивительно на нем уместной, не нарушавшей общего его благообразия. < ... > В самом лице поражали его «черные блестящие глаза, детски ясные и необыкновенно пронизывающие» [1, с. 73-74].

Нравственное содержание идеи воскрешения предков

Жизнь Н.Ф. Федорова сложилась так, что он еще с детского возраста был потрясен явлением смерти близких ему людей и прежде всего смертью его дяди К.И. Гагарина. Из этого, казалось бы, частного события своей жизни Федоров выводит свое общее

представление о природной сущности смерти человека. Он считает, что смерть человека есть закон слепой природы, в которой отсутствует сознание. По этой причине смерть характеризуется слепой силой или движением слепых частиц, которые, сталкиваясь друг с другом, приводят к разрушению живого организма. Преодоление смерти возможно при условии, если каждую частицу одарить, как пишет Федоров, представлением и чувством целого. Тогда столкновение слепых частиц исчезнет и не будет ни разрушения, ни смерти. В этих размышлениях Н.Ф. Федорова нашли отражение довольно распространенные представления о жизни и смерти, согласно которым жизнь возникает вследствие одухотворения материи, а смерть является антиподом жизни. Иначе говоря, смерть – это сфера материи, существующей вне духа, сфера бездуховной материи.

Тема смерти человека в науке и философии рассматривается в связи с понятием жизни. Традиционная точка зрения на эти явления состоит в том, что жизнь человека завершается смертью. В философии русского космизма, которая носит экзистенциальный характер, феномен смерти берется как переход в иную, духовную реальность беспредельной Вселенной. В этом контексте смерть есть не конец жизни человека, а лишь переход от его земного существования к его существованию в иной реальности. Особенности существования человека в этой реальности зависят от уровня его духовных накоплений. Это обуславливает возможность сознательного существования человека в иной реальности после его смерти. Реализация такой возможности зависит от достаточно высокого уровня духовных накоплений человека. Такой взгляд на диалектику жизни и смерти человека снимает вопрос о смерти как конце его жизни и открывает перед ним возможности беспредельного сознательного развития и духовного совершенствования.

Идеи Н.Ф. Федорова о смерти и жизни созвучны представлениям русского космизма. В них заложен мощный нравственный потенциал. Несмотря на то, что смерть для Федорова есть неизбежная случайность слепой природы, она отзывается сильной болью в сознании людей и обретает этическое измерение. Смерть людей, которые в большинстве своем являются отцами, вызывает скорбь у их сынов. Образ отцов у Федорова

собирабельный. Отцы для него – это предки, то есть все люди, жившие в прошлом и ушедшие в иной мир. Образ сынов у русского мыслителя также собирабельный. Сыны – это люди, живущие в настоящем, современники Федорова. Сыны чувствуют вину за собой за смерть своих отцов. Они настолько опечалены смертью отцов своих, что это чувство приводит их к покаянию, которое вместе с тем заключает в себе надежду. Покаяние, по мнению Федорова, уже есть признание сынами вины за смерть отцов и как следствие этого признание обязанности воссоединения в пространстве всеобщей любви распавшихся слепых частиц, из которых некогда состояли живые отцы. В результате смерть будет преодолена и все умершие когда-то отцы будут воскрешены.

«И не представляет ли она (эта идея, точнее план) самый закон любви, т.е. сущность христианства? В единстве, в обществе бессмертных личностей, верность их друг другу, отеческая и сыновья любовь не имеют границ в смерти, как это у нас, в обществе смертных. Или, вернее, понятнее сказать, потому и нет у них смерти, что верность и взаимная любовь их безграничны; у нас же только воскрешение, отрицающее границу, полагаемую нашей верности смертью, уподобляет нас Троициному» [3, с. 132].

Свое представление о Троицином философ конкретизирует таким образом: «В учении о Троице заключается путь для совокупного действия человеческого рода, закон всемирной истории не в смысле знания, а в смысле указания пути. В учении о внутренней жизни Троициного Существа заключается откровение об общем деле всеобщего воскрешения, открывается истинный путь, или ход этого дела» [3, с.141].

Воскрешение предков и смысл жизни человека

Идея воскрешения отцов у Н.Ф. Федорова опирается на его учение о родстве. Только в этом учении для Федорова разрешается вопрос о толпе и личности. Единственно, толпа не поглощает личность, а возвеличивает ее. В то время как индивидуальные особенности каждой личности, различия лишь скрепляют людей в единство. Это единство заключается в сознании каждым себя сыном, внуком, правнуком, праправнуком, потомком, т.е. сыном всех умерших отцов, а не бродягою, не помнящим родства; и в признании каждым человеком долга своего ко всем умершим отцам. В итоге «толпа» превратится в союз сынов. «Итак, долг

воскрешения, или любовь к отцам и вытекающая отсюда любовь братьев, соратников (разумея оба пола), и любовь к детям как продолжателям труда воскрешения – этими тремя заповедями и исчерпывается все законодательство» [3, с.349]. Таким образом, главная задача человека, в решении которой Федоров находит смысл его жизни, состоит в физическом и духовном воскрешении отцов, вообще предков, всех людей, живших в прошлом. Разработке этой идеи в теоретическом, духовно-нравственном планах и практическом отношении Федоров посвящает свое учение – «философию общего дела». Основные идеи философии или учения «общего дела» вытекали из задачи воскрешения отцов. Решить ее, по мнению Федорова, можно было только при объединении усилий всех сынов, то есть всех живущих в данный момент людей.

Русский мыслитель настолько глубоко подходит к идее воскрешения отцов, что видит в ней «истинную религию». Полнота этой религии состоит в воскресении Христовом, не делимым от всеобщего воскрешения. Объединение сынов для воскрешения отцов есть исполнение не только своей воли, но и воли Бога. Исполнение этой воли дает человеку истинную цель и смысл жизни. «...В Божественном Существе открывается то самое, что нужно человеческому роду, чтобы он стал бессмертным. Троица – это церковь бессмертных, и подобием ей со стороны человека может быть лишь церковь воскрешенных. В Троице нет причин смерти и заключаются все условия бессмертия» [3, с. 132].

Согласие, братство и любовь есть условие нашей силы
«Философия общего дела», как считает ее автор, открывает людям пути в бессмертие. Они коренятся в их духовном единении в Божественном Троицестве, символическим выражением которого является Троица. Но это мир Божественный. Человек же принадлежит двум мирам – не только миру небесному, но и земному. Поэтому для Федорова насущной необходимостью становится идея объединения двух миров в сознании и жизни людей.

Если духовно-нравственной основой объединения миров у русского философа в качества идеала выступает воскресение Христа, то на земном плане существования человека пространством их объединения является реальная история человечества, то есть,

по мнению Федорова, «история как факт». Ее целью выступает воскрешение предков. Средством осуществления такого проекта мыслитель избирает науку и прежде всего астрономию. Он верит в науку и считает, что ее потенциал в будущем позволит разумному, нравственно развитому и одухотворенному человечеству осуществить задуманный им проект – привести человечество к бессмертию. «Достаточно одного согласия между людьми, благодаря вражде ограничивающих друг друга, чтобы человечество стало силою. Правда, для философов, не признающих Триединого Бога, раздор есть условие самого существования личностей; для нас же согласие, соединение, есть условие нашей силы – согласие, а не слияние, приводящее к смерти. Без веры в Триединого, как основы мышления и действия, разума и воли, не может быть даже и вопроса о братстве. Люди не были бы конечны и ограничены, если бы между ними была любовь, т.е. если бы они все составляли одну объединенную силу; но они потому и смертны, что нет между ними единства, любви» [3, с. 144].

В обосновании Федоровым учения «общего дела» главную роль играет любовь. Только она делает людей братьями и придает силы сынам для созидательной работы по воскрешению предков. Понимание этим философом любви созвучно с представлениями о ней философов-космистов – В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, Рерихов и других. В целом они считали любовь одним из столпов космической эволюции человека.

В культуре, вообще в жизни людей любовь рассматривается как такое высокое, светлое и прекрасное состояние человека, которое вызывается в нем восприятием объекта любви. Им может быть человек, в частности, человек противоположного пола, культурное, природное или космическое явление. Современная наука рассматривает любовь с точки зрения нейробиологии и психологии. Первая соотносит проявления любви с наличием в мозге человека определенных химических веществ. Вторая делает акцент на эмоциональных качествах охваченного любовью человека.

Как уже отмечалось, тема любви в русском космизме поставлена в первый ряд. Вот что пишет о любви выдающийся философ-космист Е.И. Рерих: «Любовь в наше время в лучшем случае понимается как явление психологическое. Но если бы вновь

была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления, пробуждения всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила» [4, с.21]. Таким образом, согласно философии космизма любовь изначально присуща беспредельному космосу и поэтому земные формы любви есть проявление ее космической природы. Можно сказать, что истинная любовь придает жизни человека ощущение причастности к чему-то более светлому, высокому и прекрасному. Она может приходить, уходить, но всегда остается в сердце человека как некий бесценный дар. Любовь преображает человека, делает его духовно богаче. В Живой Этике Рерихов читаем: «Любовь есть венец света» [5, п. 281]. Чтобы человеку обрести любовь, ему нет нужды заниматься анализом философских доктрин, ибо любовь изначально присуща человеку как порождению космоса. В какие-то моменты жизни она пробуждается в его сердце, и тогда человек ощущает себя счастливым. «Прекрасны чувства любви к семье и близким, – отмечает Е.И. Рерих, – именно они учат нас самому прекрасному и высокому. Они необходимые ступени, ведущие нас к Космической Любви, которая предназначена каждому человеку, понявшему свое великое назначение» [4, с. 204]. Свое «великое назначение» человек раскрывает, когда он чувствует и сознает себя частью космоса. В этом случае человек видит в своей любви проявление ее космической природы.

«Философия общего дела» и будущее человечества

Учение Федорова в преломлении к отдельным людям и обществу носит объединительный характер, а его пафос направлен в будущее. Это проявляется в религиозно-этической, исторической и научной гранях этого учения, которые раскрывают идею воскрешения предков. Религиозно-этической основой «философии общего дела» является христианство. Для разработки своего учения Федоров заимствовал из христианства две идеи. Одна состояла в факте воскресения Христа, другая сводилась к необходимости «обожения» природного мира. «Не удалять следует Бессмертное Существо из мира, оставляя мир смертным, несовершенным, – пишет Федоров, – как не должно и смешивать Бога с миром, в коем царствует слепота и смерть; задача заключается в том, чтобы и

самую природу, силы природы обратить в орудие всеобщего воскрешения и через всеобщее воскрешение стать союзом бессмертных существ» [3, с. 128].

В религиозном отношении воскрешение предков для Федорова есть Божественное веление и уже факт свершившийся, так как проявился в истории через воскресение Христа. Вместе с тем, как человеческое дело именно воскрешение еще не осуществлено. Поэтому смысл не только человеческой жизни, но и смысл всей истории, считает философ, состоит в воскрешении отцов, всех предков.

Федоров понимает историю как факт, проект и акт. История как факт, то есть реальная земная история для Федорова сводится к открытому (как во времена варварства) или скрытому (как в период цивилизации) взаимному истреблению людей. История как проект представляет собой проект регуляции природы и воскрешения сынами отцов, предков. Под историей-актом или действием мыслитель понимает всемирное дело осуществления проекта воскрешения предков. Таким образом, он выделяет три исторических грани идеи воскрешения предков.

Для него история как акт – дело воскрешения предков – неотделимо от истории как проекта, от идеи их воскрешения. В то же время идея воскрешения сынами отцов сама по себе не имеет никакого значения. Главное, по убеждению русского мыслителя, заключается в том, чтобы осуществить эту идею в реальной истории, то есть истории как акте. Очень важно для этого восстановить в памяти живущих людей жизнь каждого умершего человека. Память живых обо всех умерших должна выступать в качестве своеобразного музея, в котором человечество, изучая свою историю, историю жизни каждого человека соберет о своем прошлом исчерпывающие знания и просветит лучами сыновей любви историю жизни каждого человека. «Музей есть выражение памяти общей для всех людей, как собора всех живущих, памяти, неотделимой от разума, воли и действия, памяти не о потере вещей, а об утрате лиц. Деятельность музея выражается в собирании и восстановлении, а не в хранении только < ...> , т.е. музей включает в себе всю науку о человеке и природе как выражение воли Божией и как исполнение проекта отечества и братства» [3, с. 596-597].

Вместе с тем память сынов о живших в прошлом отцах не самоцель, она должна переходить в дело воскрешения предков. Между тем более или менее конкретных, практических рекомендаций о том, как реально возможно в научном плане воскрешение предков Федоров дает совсем немного. Главным образом он отсылает читателей своих работ к возможности воссоединения элементов, когда-то образующих человеческие организмы, в составе организмов людей, подлежащих воскрешению.

В то же время Федоров, уповая на науку и нравственность, не забывает и о практической стороне воскрешения предков. Для этого он предлагает составить всеобщую генеалогию человечества. Каждая семья составит генеалогическое древо своей семьи. На этой основе данная семья воскрешает семьи своих отцов, воскресшие семьи в свою очередь вернут к жизни свои семьи – и так процесс воскрешения дойдет, по мнению Федорова, до самой первой семьи.

Федоров не устает искать способы реализации идеи воскрешения предков в будущем. Основным способом ее осуществления является разумная регуляция природы, представляющая собой, как считает мыслитель, сознательный этап развития мира. В этом пункте нельзя не вспомнить идею В.И. Вернадского о ноосфере или сфере разума, которая отражает процесс накопления и применения человечеством научного знания. В то же время, по Федорову, такая регуляция природы должна осуществляться на основе потребностей нравственного чувства и разума человека.

Думается, такой нравственный настрой Федорова остается актуальным для человечества и сегодня, когда планета Земля, природная среда требуют ответственного отношения со стороны всех стран, народов, каждого человека. Под разумной регуляцией природы Федоров имеет в виду возможность регуляции, управления собственно природными процессами, психофизиологическую регуляцию организма человека и даже управление процессами космическими. В итоге, высшей целью и высшим этапом регуляции природы выступает преодоление смерти, воскрешение предков.

Что касается регуляции и практического использования природных сил, Федоров, к примеру, для извлечения грозового

электричества предлагает использовать громоотвод, привязанный к аэростату, а удачные опыты вызывания дождя путем взрывов, проведенные в Америке в 1891 году, для регуляции атмосферных явлений и борьбы с засухами. Эта проблема была актуальна и для России, где в конце девятнадцатого столетия в результате засух случилось несколько неурожайных лет, что привело к голоду и смерти многих людей.

Как бы подводя итог своим размышлениям о регуляции природы, Федоров пишет: «Солнечная система должна быть обращена в хозяйственную силу» [3, с. 423]. Свою главную надежду в деле регуляции природы мыслитель возлагает на науку и прежде всего на астрономию. При помощи астрономии и благодаря любви к отцам сыны человеческие будут разумно управлять космическим пространством. «День желанный, от века чаямый, необъятного неба ликование только тогда наступит, когда земля, тьмы поколений поглотившая, небесною сыновнею любовью и знанием движимая и управляемая, станет возвращать ею поглощенных и населять ими небесные, ныне бездушные, холодно и как бы печально на нас смотрящие, звездные миры» [3, с.528]. В учении «общего дела» Федорова как в едином потоке слились религиозные, духовно-нравственные, культурно-исторические и научные идеи. Можно сказать, что в своем учении философ выразил свой, в известном смысле, утопический идеал путей развития человека и человечества. Наверное, с этим трудно не согласиться. В то же время идеи русского мыслителя чем-то привлекают людей. Притягательная сила его учения заключается прежде всего в мощном духовно-нравственном потенциале.

Если обратиться к культурным традициям России, то можно увидеть, что фантазии «московского Сократа» питали глубокие историко-философские корни. Это прежде всего творчество А.Н. Радищева, который известен прежде всего как автор таких работ как «Путешествия из Петербурга в Москву» и «О человеке, о его смертности и бессмертии». Другим таким философом можно считать П.Я. Чаадаева, который революционными для своего времени «Философическими письмами» буквально взорвал культурную жизнь тогдашней России, выдвинув отличающуюся от официальной трактовку места России в мировой истории и обратив внимание на человека в его отношении к Высшей реальности. В

результате российское общество пришло в движение, пробудилась философская мысль, появились западники и славянофилы, представлявшие различное видение исторического развития России.

Федоров в своих трудах продолжил разработку темы человека, истинный смысл которой был намечен его предшественниками. Наряду с этим идеи «московского Сократа» были горячо поддержаны его современниками. Известно, с каким энтузиазмом о них высказывались В.С. Соловьев и Л.Н. Толстой. В XX-м веке учение «общего дела» заряжало своей энергетикой творчество многих русских философов и ученых. Речь идет прежде всего о П.А. Флоренском, Н.А. Бердяеве, И.А. Ильине, В.И. Вернадском, К.Э. Циолковском, А.Л. Чижевском, Рерихах. Сегодня космическое миропонимание занимает в духовной жизни России заметное место – от освоения космоса, ведущую роль в котором играют идеи и разработки выдающегося ученого, конструктора, мыслителя С.П. Королева, до мироощущения самых разных слоев общества и прежде всего представителей молодого поколения, в сознании которых Вселенная воспринимается как неотъемлемая сторона их жизни, а человек рассматривается как часть космоса.

Литература:

1. Семенова С.Г. Николай Федоров. Творчество жизни. – М.: Советский писатель, 1990.
2. Письма Владимира Сергеевича Соловьева / под ред. [и с предисл.] Э.Л. Радлова. Т. 2. – СПб., 1909.
3. Федоров Н.Ф. Сочинения / общ. ред. А.В.Гулыга; вступ. статья, примеч. и сост. С.Г. Семеновой. – М.: Мысль, 1982.
4. Рерих Е.И. Письма. Том III (1935 г.) – М.: Международный Центр Рерихов, 2001.
5. Учение Живой Этики. Иерархия. – М.: Международный Центр Рерихов, 2001.

1.3. Потребность в любви в философии Владимира Соловьева

Потребность в добре и любви, сострадании и сочувствии в наше очень беспокойное время ощущается все острее, а реализовать ее удается далеко не всегда. Это затрудняется нашими

внутренними несовершенствами и внешними обстоятельствами. Опору можно найти в культуре. Она есть самоорганизующаяся система духа, который лежит в основе бытия и является источником спасительной энергии. Поэтому культура приносит нам духовные силы, энергию, здоровье и обновление. Проявлением культуры в нашей жизни являются вечные нравственные ценности. Добро и правда, красота и любовь всегда были притягательны для людей. Они помогают не сбиться с праведного пути, удержаться на добром душевном настрое. Жизнь и творчество выдающегося русского философа В.С. Соловьева яркий тому пример.

В пространстве русской культуры имя выдающегося русского философа В.С. Соловьева (1853-1900) занимает особое место. Его подвижническая жизнь без остатка была отдана поиску и утверждению нравственных ценностей – добра, красоты и любви, скрепленных верой в духовное всеединство. Соловьев оставил нам бесценное философское наследие, в котором раскрывается его представление о нравственных основах человеческого бытия. В то же время духовные искания самого Соловьева как человека земного, его прорывы в иную, духовную реальность для нас сегодняшних важны сами по себе как пример преданности человека высоким нравственным идеалам. В итоге, Соловьев предстает перед нами и как человек земной, и как человек не от мира сего, живущий в иной реальности. В его сердце эти две реальности сливались в целостный поток творческой энергии, которая проявлялась в его философских трудах и в отношениях Соловьева к современникам.

28 января 2023 года исполнилось 170 лет со дня рождения В.С. Соловьева. Этой знаменательной дате автор посвящает данную публикацию.

«Соловьев обладал чрезвычайно одаренной натурой»

Одаренность мыслителя проявилась в его творчестве, которому он посвятил все силы. Он прожил жизнь сравнительно недолгую, но успел сделать очень много. Уже через десять лет после кончины В.С. Соловьева в России было издано десяти томное собрание сочинений философа (1911-1913 гг.). В дальнейшем история распорядилась так, что в нашей стране работы В.С. Соловьева были преданы забвению. Только через семьдесят пять лет после последнего издания трудов Соловьева в России основные произведения философа вновь увидели свет. Двухтомник

его произведений издан в серии «Философское наследие» в 1988 году. Еще два тома сочинений мыслителя появилось в серии «Из истории отечественной философии», начавшей выходить в нашей стране в 1989 году. В последующие годы сочинения Соловьева выходили в России в разных вариантах. Иными словами, Соловьев оставил огромное духовное наследие, лейтмотивом которого являются непреходящие нравственные ценности – добро, сострадание, любовь. Освоение трудов русского мыслителя – задача непростая, но благородная, ибо творчество философа представляет собою наше национальное культурное достояние.

В.С. Соловьев родился 28 января в 1853 г. в семье известного историка Сергея Михайловича Соловьева, создавшего капитальный труд «История России с древнейших времен». Образ жизни Сергея Михайловича был всецело подчинен его работе над историей России. Вставал он рано и каждый день работал. Это давало ему возможность ежегодно издавать по одному тому истории России. Мать Владимира Соловьева, Поликсена Владимировна, происходила из знатной, образованной семьи. Поэтому духовная атмосфера семьи Владимира Соловьева благотворно влияла на его духовное развитие.

В 1864 г. Соловьев поступил в 5-ю московскую гимназию, а в 1869 г. в Московский университет, который окончил в 1873 году. Владимир Соловьев обладал чрезвычайно одаренной натурой. Уже в юности у него проявился интерес к философской литературе, произведениям славянофилов, немецких идеалистов и вульгарных материалистов. Его увлечение материализмом окончилось весьма своеобразно: Соловьев выбросил из своей комнаты в окно иконы и перестал ходить в церковь. Или другой необычный факт из его жизни – в одиннадцатилетнем возрасте он возмутился известием о ссылке Н.Г. Чернышевского на каторгу. Все это говорит о том, что личность Соловьева уже на ранних этапах развития проявляется очень неординарно и чрезвычайно ярко.

В университет Соловьев поступил на физико-математический факультет, где изучал не только математику и физику, но и другие естественные науки. Особенно в те годы Соловьев увлекался зоологией и ботаникой. Однако на втором курсе он провалился на одном из экзаменов и тут же перешел на историко-филологический факультет и с огромным рвением приступил к изучению

философии. После окончания университета Соловьев в короткие сроки подготовил и защитил магистерскую диссертацию. Это произошло в 1874 году, когда молодому философу исполнился всего двадцать один год.

По всей видимости, свою диссертацию он написал, находясь в Сергиевом Посаде и посещая лекции в духовной академии. Хотя известно также, что на лекциях по философии и богословию Соловьев присутствовал не всегда, а больше занимался самостоятельно. В 1876 году Соловьев приступил к преподаванию философии в Московском университете. Однако там произошел какой-то скандал, а Соловьев был человеком чрезвычайно щепетильным, и в 1878 году он оставляет Московский университет и переезжает в Петербург, где начинает преподавать в университете. Здесь же в 1880 году он защищает докторскую диссертацию. В 1881 году Соловьев навсегда прерывает свою преподавательскую деятельность. Причина крылась в его публичной лекции, на которой философ призвал помиловать убийц Александра II. После ухода из университета он занимается литературной работой и публикует философские сочинения.

Личная жизнь Соловьева сложилась необычно. У него не было своего дома, он жил в имениях своих друзей и за границей. Философу также не довелось обзавестись семьей. К тому же после ухода из Петербургского университета Соловьев нигде не служил. Ярчайшим событием в жизни Соловьева был роман с Софьей Хитрово, с которой он познакомился в 1877 г. после возвращения из Египта. Софья Петровна хотя и была замужем, тем не менее благосклонно и ласково относилась к влюбленному в нее философу. Их роман продолжался десять лет. Соловьев встречался с С.П. Хитрово, бывал в ее имении, поддерживая с ее мужем дружеские отношения и работая над рукописями своих произведений. Философ имел серьезные намерения жениться на Софье Петровне. Однако она, связанная мужем и детьми, на его намерения отвечала отказом.

Личностью Соловьев был совершенно неординарной. По свидетельствам современников, которые мы находим в книге А.Ф. Лосева «Владимир Соловьев и его время», одевался философ, как отмечает Е.Н. Трубецкой, во что ни попало и по забывчивости даже выходил на улицу в красном одеяле, которым укрывался

ночью. «Когда у него просили денег, он вынимал бумажник и давал не глядя, сколько захватит рука, и это – с одинаковым доверием ко всякому просившему» [1, с. 640]. В этой книге мы находим высказывания людей, знавших Соловьева. Архиепископ Николай: «На вид он был весьма сухощавый, высокий с длинными волосами, падавшими ему на плечи, сутуловат, угрюмый, задумчивый, молчаливый» [1, с. 635]. Профессор М.Д. Муретов: «Небольшая голова, сколько помнится – круглая. Черные, длинные волосы наподобие конского хвоста или лошадиной гривы. Лицо тоже небольшое, округлое, женственно-юношеское, бледное, с синеватым отливом, и очень большие, очень темные глаза с ярко очерченными черными бровями, но без жизни и выражения, какие-то стоячие, не моргающие, устремленные куда-то вдаль. Сухая, тонкая, длинная и бледная шея» [1, с. 636]. Е.М. Поливанова: «У Соловьева замечательно красивые синеватые глаза, густые, темные брови, красивой формы лоб и нос, густые, темные, довольно длинные и несколько выющиеся волосы» [1, с. 637]. М.С. Безобразова: «... Иногда достаточно было пустяка, чтоб заставить его закатиться самым задушевным, захлебывающимся смехом, разносившимся на далекое пространство кругом» [1, с. 645-646]. Люди, знавшие философа и собиравшиеся в литературно-философских кружках, спрашивали, а будет ли там Соловьев. Он оживлял общество, и беседа с его участием искрилась, как шампанское, только что выплеснувшееся из бутылки. Кстати, Соловьев очень любил шампанское. Хотя и считал, что «всеобщим и безусловным правилом остается здесь одно: сохранять духовную трезвость и ясность сознания» [2, с. 146]. Таковы наиболее колоритные черты личности Соловьева.

Однако вернемся к описанию его жизненного пути. К концу 90-х гг. здоровье Соловьева резко ухудшилось. Летом 1900 года он приехал в с. Узкое – подмосковное имение своих друзей Трубецких, а 13 августа 1900 года, вследствие тяжелой болезни и общего истощения организма, В.С. Соловьев скончался. Похоронили его вблизи могилы отца на Новодевичьем кладбище. Философ прожил не долгую, но яркую жизнь. Он отдал себя без остатка напряженной духовной работе, оставив потомкам свои философские труды и жизненный пример преданности духовным идеалам.

Философия свободы

Духовные интересы Соловьева многообразны. Он занимался философией, социологией, эстетикой, разрабатывал религиозно-политические вопросы. Однако главную роль в своем творчестве он отводил философии. Поэтому скажем несколько слов о философской системе Соловьева. По традиционной классификации он был объективным идеалистом, так как в основе его философских представлений лежало понятие всеединства, источником которого был Бог. Но такой взгляд на философию Соловьева был бы неоправданным упрощением его представлений о мире, ибо на самом деле его миропонимание является многогранной системой. Приведем в связи с этим высказывание А.Ф. Лосева, который пишет, что труды Соловьева «были прежде всего философией жизни, а не погоней за логическими схемами и за построением категориальной системы» [1, с. 154]. Идея всеединства в его философии была центральной и явно или неявно присутствовала во всех работах мыслителя. Для пояснения этой идеи предоставим слово А.Ф. Лосеву: «Абсолютное всеединство, – пишет он, – по Вл. Соловьеву, есть абсолютная единораздельная цельность бытия» [1, с. 139]. Далее Лосев конкретизирует свой комментарий понятия всеединства, имея ввиду учение «о таком целом организме всех вещей, который является новым и общим качеством, несводимым к каждой отдельной вещи этой мировой цельности» [1, с. 147].

После небольшого философского экскурса назовем несколько основных трудов Соловьева. Они расположены не хронологически (поэтому год выхода в свет работ Соловьева здесь не указывается), а в соответствии с логико-аналитическим принципом, который позволяет выявить в его взглядах философскую систему. С таким ракурсом рассмотрения идей Соловьева можно ознакомиться, открыв книгу А.Ф. Лосева «Владимир Соловьев и его время», в которой кратко анализируются такие работы мыслителя как «Критика отвлеченных начал», «Кризис западной философии (против позитивизма)», «Чтения о Богочеловечестве», «Исторические дела философии», «Теоретическая философия», «Оправдание добра» и другие. В данной статье мы не станем проводить систематический анализ философских идей Соловьева. Но обойти стороной понимание мыслителем предназначения философии мы не можем – настолько оно привлекательно и убедительно, ибо философия в трактовке Соловьева «утверждает духовно свободного человека» [1, с. 139].

Однако дадим возможность высказаться об этом самому мыслителю: «И если теперь мы спросим: на чем основывается эта освободительная деятельность философии, то мы найдем ее основание в том существеннейшем и коренном свойстве человеческой души, в силу которого она не останавливается ни в каких границах, не мирится ни с каким извне данным определением, ни с каким внешним ей содержанием, так что все блага и блаженства на земле и на небе не имеют для нее никакой цены, если они не ею самою добыты, не составляют ее собственного внутреннего достояния» [1, с. 140]. Приведем в связи с этим еще одно высказывание Соловьева, не сославшись на которое мы бы потеряли очень многое из характеристики его образа мыслей: «Так вот, если кто-то из вас хочет посвятить себя философии, пусть он служит ей смело и с достоинством, не пугаясь ни туманов метафизики, ни даже бездны мистицизма; пусть он не стыдится своего свободного служения и не умаляет его, пусть он знает, что занимаясь философией, он занимается делом хорошим, делом великим и для всего мира полезным» [1, с. 142]. Эти слова Соловьева как нельзя лучше характеризуют наше отношение к его работе «Оправдание добра», изданной в 1899 г. и занимающей в творчестве мыслителя особое место.

«Никого не обижай и всем, насколько можешь, помогай»

«Назначение этой книги, – пишет Соловьев о своей работе, – показать добро как правду, то есть как единственный, правый, верный себе путь жизни во всем и до конца – для всех, кто решится предпочесть его» [2, с. 79]. «Весь этот трактат "Оправдание добра", – как бы продолжает мысль Соловьева Лосев, – проникнут мягкой благожелательной и, мы бы сказали, человеческой тенденцией привести человека и его историю к одному благополучному завершению» [1, с. 162]. В этом труде Соловьев раскрывает главные положения своей нравственной философии.

Основой нравственного поведения человека, по мнению Соловьева, являются стыд, жалость и благоговение. Эти чувства коренятся в человеческой природе. «Я стыжусь, следовательно, существую», – говорит философ. Стыд, удерживая человека от сластолюбия, опьянения и сладострастия и тем самым помогая ему господствовать над своей материальной чувственностью, выделяет его из царства животных.

Стыд как бы открывает человеку дорогу в сферу духа, хотя и не делает его глубоко нравственным существом. Для этого

человеку нужно обладать жалостью, лежащей в основе его отношения к другим людям, ко всем живым существам. Философ считает, что эти чувства присущи человеческим отношениям от природы. Он выводит это представление из данных опыта, показывающих органическую связь всех живых существ как частей одного целого. Жалость или сострадание выступает лишь психологическим выражением этой связи в душе человека. Это чувство, по мнению Соловьева, присуще не только человеку. Оно носит всеобщий характер и может затрагивать семью, род, гражданскую общину, целый народ, человечество и, наконец, может охватить все живое, существующее во вселенной. Здесь мыслитель высказывает идеи, родственные философии русского космизма, который представляют Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, Рерихи и другие.

Человек, сострадающий другим, есть существо доброе. Соловьев определяет добро как сверхчеловеческое начало. «С верой в сверхчеловеческое Добро, т.е. в Бога, – пишет философ, – возвращается и вера в человека, который тут уже является не в своем одиночестве, немощи и неволе, а как свободный участник божества и силы Божией» [3, с. 79]. Чем глубже человек ощущает и осознает добро и чем полнее он реализует его в отношениях между людьми, тем он добрее. И, наоборот, безжалостный человек не может быть добрым. Он тяготеет ко злу. Свои заметки о сострадании В.С. Соловьев обобщает в правиле, которое, по его мнению, нужно применять в жизни: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою сами». Это правило философ поясняет следующим образом. «Если я кого-нибудь действительно жалею, то я, во-первых, не стану сам причинять ему страдание или вред, не буду обижать его, и, во-вторых, когда он, независимо от меня подвергается страданию или обиде, я буду помогать ему. Отсюда два правила альтруизма – отрицательное и положительное: 1) не делай другому ничего такого, чего себе не хочешь от других, и 2) делай другому все то, чего сам бы хотел от других. Короче и проще: эти два правила, соединяемые обыкновенно вместе, выражаются так: никого не обижай и всем, насколько можешь, помогай». [1, с. 168].

Вера в нравственный порядок – основа делания добра

Еще одним чувством, лежащим в основе представлений Соловьева о нравственности, является благоговение. Переживая его, человек подчиняется высшему началу – Богу. Поэтому, хотя добро

и проявляется в природе человека, оно дается ему от Бога. Человек, по мнению Соловьева, будет разумно делать добро только тогда, когда верит в добро, в его объективное, самостоятельное значение в мире, т.е. другими словами, верит в нравственный порядок, Провидение, Бога.

Помимо этого, стать нравственным существом человеку помогают Совесть и Разум. Человек, используя эти качества, воспринимает идею добра и, руководствуясь ею, совершает добрые поступки. В самом деле, разве совестливый и разумный человек решится на злое дело, станет обижать слабого или будет пресмыкаться перед властью имущим? Олицетворением абсолютного добра являются вера, надежда и любовь. Причем заповедь любви выступает у Соловьева «завершительным» выражением всех требований нравственности. «Люби Бога всем сердцем и люби ближнего, как самого себя», – формулирует он эту заповедь словами из Библии. Аргументы Соловьева носят религиозный, нравственный характер. С ними можно спорить, соглашаться или не соглашаться. Но философу не откажешь в стремлении к добру, которое освещает человечеству тернистый путь к вершинам духовности и в котором так нуждаются сегодня люди.

Добро, данное человеку от Бога, считает Соловьев, – это идеал. Его в человеческой истории надлежит осуществлять каждой личности в единстве с обществом. Общество есть «расширенная» личность, а личность – «сосредоточенное» общество. Их единство создает условия для осуществления добра в человеческой истории. Для Соловьева идеалом общества является такое общественное устройство, в котором человек представляет собой не орудие для достижения политических и культурных целей, а безусловную ценность. «Принцип человеческого достоинства или безусловное значение каждого лица, в силу чего общество определяется как внутреннее, свободное согласие всех, – вот единственная нравственная норма» [1, с. 347].

«Чтобы каждый понимал и исполнял общее дело,
как свое собственное»

Осуществление добра в истории зависит от каждого человека, вновь и вновь выбирающего между добром и злом. Добрые поступки человека мотивируются безусловным нравственным долгом. Его роль у Соловьева играет идея добра, осознанно принимаемая человеком. В то же время люди не застрахованы и от злых поступков. Причина их совершения в том, считает философ,

что при выборе людей царит бесконечный произвол. Поэтому вся ответственность за содеянное в жизни лежит на самом человеке. Именно мыслящий, чувствующий, действующий человек совершает свой выбор, преодолевая в себе всякие корыстные соображения. Выбор добра в качестве руководящей идеи жизни, преодоление корысти через Совесть и Разум есть одновременно постоянное самосовершенствование человека, его восхождение к вершинам духовности.

Роли самого человека в истории Соловьев придает огромное значение, так как только человек способен через свои действия и поступки осуществить добро в человеческой истории. «Жизнь человека уже сама по себе и сверху, и снизу есть невольное участие в прогрессивном существовании человечества и целого мира; достоинство этой жизни, смысл всего мироздания требуют только, чтобы это невольное участие каждого во всем становилось вольным, все более и более сознательным и свободным, то есть действительно-личным, – чтобы каждый все более и более понимал и исполнял общее дело, как свое собственное» [1, с. 286].

После ухода В.С. Соловьева память о великом философе сохранилась не только в слоях русской интеллигенции, но и в сознании всего российского общества. В начале двадцатого века его друзья собирались на «соловьевские обеды» в ресторане Додон в Петербурге, где один из участников этих собраний делал доклад. Об этих собраниях пишут в своих воспоминаниях С.М. Волконский и близкий друг Вл. Соловьева философ Э.Л. Радлов. Более подробный материал об этом можно найти в статье Бориса Межуева «Вл.С. Соловьев и петербургское общество 1890-х годов. К предыстории "имперского либерализма"».

В то же время идеи Соловьева представляют не только историко-философский интерес. Творчество В.С. Соловьева и сегодня притягивает многих исследователей, педагогов, культурных деятелей своей устремленностью к вечным духовным ценностям, которыми всегда жив человек.

Литература:

1. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. – М., 1990.
2. Соловьев В.С. Оправдание добра. – Соч. в 2 т. – Т.І. – М.: Мысль, 1988.

3. Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского. – Соч. в 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1988.

4. Межуев Б.В. В.С. Соловьев и петербургское общество 1890-х годов. К предыстории «имперского либерализма». Русский Архипелаг, сетевой проект «Русского Мира». [Электронный ресурс] <https://politconservatism.ru/articles/vl-s-solovev-i-peterburgskoe-obshhestvo-1890-h-godov-k-predystorii-imperskogo-liberalizma> (Дата обращения: 10.03.2025).

1.4. Смысл жизни в духовных откровениях Павла Флоренского

О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты – жилища двух миров,
Твой день болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески неясный,
Как откровение духов...

Пушкай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые –
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Ф.И. Тютчев

«Флоренский – выдающееся и уникальное явление в истории отечественной, да, пожалуй, и мировой культуры. Фактически он сам был вочеловечившейся квинтэссенцией культуры, ее воплотившимся духом в период ее острейшего кризиса. Многие из того, что было создано средиземноморской культурой за последние 2,5-3 тысячи лет, с удивительной силой выражения было сконцентрировано в этой личности в некоей гармонической целостности».

В.В. Бычков,
доктор философских наук

21 января 2022 года исполнилось 140 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского – выдающегося философа, ученого, священника Русской православной церкви. Благодаря своему светоносному творчеству и подвижнической жизни, он навсегда останется в пространстве культуры личностью

планетарного масштаба, принесшей человечеству неугасимый свет Божественной любви, неземной красоты и высшего знания.

Олицетворением этих вечных ценностей для Флоренского было понятие Истины, гранями которой, в его понимании, является живая вера в Божественное Троиединство, вселенская Любовь и духовное совершенствование человека. О путях нахождения этих бесценных крупиц Истины, обретение которых, как считал Флоренский, является для человека смыслом жизни, он делится с читателями в своих работах и прежде всего в своем главном труде «Столп и утверждение Истины». Таким образом, понятие Истины в творчестве Флоренского обретает основополагающее значение, ибо объединяет всю духовную жизнь человека и делает ее осмысленной.

В творчестве мыслителя, источником которого в значительной степени стал его духовный опыт, выражен нравственный идеал совершенствования человека. Особенно это значимо для человека, начинающего свой жизненный путь. В этом плане молодым людям, которые ощущают потребность в духовных основах своей жизни, возможно, будет интересно ознакомиться с идеями Флоренского, ибо они напитаны энергетикой любви, красоты и духовности.

Неслучайно во многих письмах своим детям П.А. Флоренский дает советы, обращая внимание на необходимость в их жизни высокой нравственности. Так, в одном письме он просит детей не искать власти, богатства и влияния, а в другом советует им не завидовать и предостерегает от осуждения старших.

Труды Флоренского, пример его духовного жизненного подвига являются нашим национальным достоянием, ибо Флоренский всей своей жизнью и всем своим творчеством утверждает высокие идеалы красоты, добра, знания и любви.

Основные вехи жизни Флоренского

Павел Александрович Флоренский родился 9 января 1882 года (по старому стилю) возле местечка Евлах на западе современного Азербайджана. Его родословная по линии отца уходила своими истоками в русское духовенство, а мать происходила из знатного армяно-грузинского рода. Отец Флоренского был инженером, он строил железные дороги в Закавказье. Поэтому семье Флоренских приходилось часто переезжать с места на место. В детстве Павел Флоренский был очень любознательным мальчиком, много общался с природой.

Интерес к природе развился у Флоренского в любовь к естественным наукам. После окончания Тифлисской гимназии он поступает на физико-математический факультет Московского университета. В университете Флоренский занимается не только науками физико-математического цикла, но и глубоко интересуется философией, историей религии, искусством, фольклором. Это приводит его к тому, что после окончания в 1904 году университета П.А. Флоренский отказывается от профессии математика и поступает учиться в Московскую Духовную академию, которая располагалась в Троице-Сергиевой Лавре. В годы учебы в Московской Духовной академии в Сергиевом Посаде Флоренский создает большую часть своего главного философско-религиозного труда «Столп и утверждение Истины». После окончания академии в 1908 году он становится в ней преподавателем философии, а в 1911 году принимает священство. Книга П.А. Флоренского «Столп и утверждение Истины» выходит в 1914 году. После ее публикации Флоренский становится известен. Его признают в философских и религиозных кругах.

Между тем после революции, в 1918 году, Московская Духовная академия закрывается, а в 1921 году в Сергиевом Посаде закрывается храм, где Флоренский несколько лет служил священником. С 1921 года П.А. Флоренский работает в Главэлектро, занимается научной и руководящей деятельностью. Надо заметить, что где бы Флоренский ни работал, чем бы он в профессиональном плане ни занимался, он все делал на уровне открытий в своей области. Проводя в Главэлектро научные исследования, П.А. Флоренский в 1924 году выпускает большую монографию о диэлектриках. В эти же годы он занимается искусствоведением, музейным делом.

Однако в 1928 г. Флоренского ссылают в Нижний Новгород и в том же году, благодаря помощи Е.П. Пешковой, его возвращают из ссылки. Несмотря на это, в начале 30-х годов против Флоренского в печати начинается кампания. В 1933 г. его арестовывают и через пять месяцев осуждают на 10 лет заключения. Первый год из этого срока – он на Дальнем Востоке, в Бамлаге. Но даже здесь Флоренский не оставляет научных изысканий и занимается на опытной станции в пос. Сковородино исследованием вечной мерзлоты. В 1934 году его семье позволили с ним

встретиться, и сразу же после этой встречи Флоренского переводят в Соловецкий лагерь. Здесь он находится до конца ноября 1937 года. 25 ноября состоялся суд, который приговорил П.А. Флоренского к высшей мере наказания, а 8 декабря 1937 года он был расстрелян.

«...Из глуби души подымается нестерпимая потребность опереть себя на "Столп и утверждение Истины"»

Творчество П.А. Флоренского многогранно, ибо представляет результат его деятельности как философа, ученого и священника. Эти качества Флоренскому удавалось в себе органично сочетать. Это проявлялось в том, что он обладал универсальным и синтетическим мышлением. Такая особенность мышления позволяла Флоренскому видеть мир и человека как единое целое. Также ему была присуща способность интуитивного постижения смысла вещей. Все это проявилось в разработке и применении им нового подхода к познанию Истины, грани которой, по его мнению, открываются человеку в пространстве живой веры в Бога. Такие качества его личности наложили своеобразный отпечаток на все творчество и всю жизнь философа.

Флоренский оставил нам уникальные философские труды, плодотворно занимался научными исследованиями и был известен как священник. Библиография его трудов огромна. Многие из их наименований, как и сами работы философа, включены в издание: Флоренский П.А. Сочинения в 4 т. Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой, – М.: Мысль, 1994-2000 гг.

Главным философским трудом П.А. Флоренского является «Столп и утверждение Истины». Он издан отдельно в приложении к журналу «Вопросы философии» издательством «Правда» в 1990 г. Замысел этой книги состоит в том, чтобы показать человеку путь обретения истины. Для Флоренского истина – это живая вера, Бог. Поэтому путь человека к истине, по его мнению, состоит в обретении веры в Бога. Во введении к «Столпу» его автор отмечает: «... Чтобы стать православным, надо окунуться разом в самую стихию православия, зажечь православно, – и нет иного пути» [1, с. 8]. Философ считает, что земной мир впал в грех, и человек каждую минуту своей жизни чувствует свою греховность. «Снова и снова, с неизгладимой четкостью проступают в сознании все грехи, все "мелкие" низости. Все глубже, как огненными письменами

вжигаются в душу те "мелкие" невнимательности, эгоизм и бессердечие, понемногу калечившие душу. < ... > Все кружится, все скользит в мертвенную бездну» [1, с. 11].

Если вспомнить произведения В.С. Соловьева «Оправдание добра», «Смысл любви» и работы Н.А. Бердяева «Философия свободы», «Смысл творчества», то можно увидеть, что в трудах этих мыслителей также присутствует идея греховности мира. Так, Соловьев в «Оправдании добра», осмысливая христианскую идею о греховности мира и человека, вместе с тем показывает путь искупления греховности. Вступить на этот путь можно, по мнению Соловьева, только через любовь к Богу и людям. Так и человек способен преодолеть свой эгоизм – корень всякого греха, открывая свое сердце любви.

Вообще, в русской религиозной философии XIX-XX вв. понятие греховности человека рассматривается многими мыслителями. Они избирают его в качестве исходного пункта размышлений о жизни и смерти как предпосылку философствования. Итак, считает Флоренский, мир греховен и человек греховен. Но как же быть, как жить человеку в таком мире? Нужно искупить грех. Для этого человек должен приложить титанические усилия. Прежде всего, считает Флоренский, человеку нужен свободный подвиг души. Как решиться на этот подвиг? Что может помочь человеку искупить грех и тем самым преодолеть смерть, забвение?

Когда всё скользит в мертвенную бездну, П.А. Флоренский чувствует в своей душе потребность опереться на незыблемые духовные основания, опереться на Столп, или Истину. «А из глубины души, – отмечает русский философ, – подымается нестерпимая потребность опереть себя на "Столп и утверждение Истины", < ... > – не одной из истин, не частной и дробящейся истины человеческой, мятущейся и развеваемой, как прах, гонимый на горах дыханием ветра, но Истины все-целостной и вековечной, – Истины единой и Божественной, светлой-пресветлой Истины, – Той "Правды", которая, по слову древнего поэта есть "солнце миру"» [1, с. 2].

Каждый человек, так или иначе, сталкивается с проблемой духовно-нравственного обоснования своей жизни. Эта проблема является универсальной, ибо она актуальна во все времена. Пафос своих идей П.А. Флоренский раскрывает на страницах книги

«Столп и утверждение Истины». Предваряя изложение идей Флоренского, описания его духовного пути обретения истины, сошлемся на такую яркую мысль философа. Она показывает глубинный смысл «Столпа». Что такое Столп, на который человеку необходимо опереть себя? Что такое Истина? Где человек может ее отыскать? «...Полнота всего – в Иисусе Христе и потому ведение можно получить лишь через Него и от Него. Все человеческие усилия познания, измучившие бедных мудрецов, тщетны. Как нескладные верблюды, нагружены они своими познаниями и, как соленая вода, наука только разжигает жажду знаний, никогда не успокаивая воспаленного ума. Но "благостное иго" Господне и "легкое бремя" Его дают уму то, чего не дает и не может дать жесткое иго и тяжкое, неудобноносное бремя науки». [1, с. 13].

«Живой Ответ стоял перед ним,
но Пилат не видел в Истине ее истинности»

Человечество, по мнению П.А. Флоренского, в свое время оказалось неспособным встать на путь обретения истины. «**Что есть истина?**» – вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, – пишет Флоренский, – потому не получил, что вопрос его был всуе. Живой Ответ стоял перед ним, но Пилат не видел в Истине ее истинности. Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но и тихими словами ответил бы Римскому Прокуратору: "Я есмь Истина". Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину, не мог убедиться в подлинности ее» [1, с. 23]. Итак, уже в самом начале своей книги Флоренский ставит вопрос о познании Истины.

В философии XX-го века понятие истины, в отличие от классического представления о ней как соответствия знаний действительности, подверглось существенной трансформации. Причиной этого стало бурное развитие науки, которая показала, что зачастую нахождение истинного знания зависит от состояния субъекта познания и окружающих его условий. Это подтвердила, к примеру, квантовая механика, в которой на определение свойств элементарных частиц влияют измерительные приборы, выступающие своеобразным «продолжением» субъекта научного познания. Другая причина пересмотра понятия истины коренится в

философии постмодернизма, которая абсолютизирует относительность знаний, тем самым переводя рассмотрение проблемы истины на второй или даже третий план философского анализа. Такое отношение к понятию истины вызывает озабоченность ученых, стремящихся сохранить его как средство добывания истинного знания об объективных законах развития природной и социальной реальности. «Широкое распространение получили релятивистские интерпретации содержания научного познания, – пишет сотрудник Института философии РАН Черткова Е.Л., – предпринимаются попытки исключить само упоминание об истине из методологического дискурса и даже слово "познание" заменяется на "интеллектуальные практики". Критика истины идет по всем направлениям: как пережиток традиционной философии, как избыточное и потому ненужное понятие методологии и даже как основа идеологии авторитаризма» [2, с. 47].

В то же время вопрос о достижении истинного знания о мире не только не снимается с повестки исторического развития человечества, а становится еще более актуальным, ибо человек не может обойтись без истинного знания. «...Без такого знания, – отмечает известный философ, академик РАН Лекторский В.А., – человеческая жизнь оказывается невозможной: не только в смысле физического выживания. Дело в том, что человек, не превратившийся еще в "пост-человека", может жить только в понимаемом мире. Жажда знания неотделима от его творческой самореализации» [3, с. 21].

Как мы видим, проблема истины рассматривается не только в истории русской философии. Она актуальна во все времена и затрагивает интересы многих людей. Поэтому, если мы хотим сознательно относиться к своей жизни и находить пути к лучшему будущему, нам надо знать, как устроен мир, что такое человек и каковы перспективы развития человечества. Трактовка истины, целью которой является познание законов природы, общества и человеческого бытия, имеет также практическое значение, ибо выступает основой преподавания всех наук (физики, биологии, истории, культурологии, психологии, педагогики и т.д.), в процессе которого в значительной мере происходит формирование духовно развитой личности.

Для понимания этих непростых проблем и реализации вопросов воспитания и образования полезно быть не только в курсе современных концепций истины, но и ориентироваться в учениях, в частности, в трудах выдающихся русских философов. Одним из них является П.А. Флоренский. Обращаясь к его идеям, надо отметить, что этот мыслитель внес значительный вклад в отстаивание и разработку понятия истины, отражающего стремление человека добывать истинное знание о мире и самом себе как его части.

Этот философ, разбирая вопрос о достоверности истины, много внимания уделяет способам обоснования ее критерия. Флоренский считает неубедительным рациональное обоснование критерия достоверности истины, которое осуществляется в акте суждения, ибо это обоснование не ведет к желаемой цели, т.е. истина не достигается и не находится. Проблема, однако, поставлена и требует решения. «Истины нет у меня, но идея о ней жжет меня» [1, с. 38].

Как П.А. Флоренский понимает истину и как описывает путь к истине, который должен проделать человек, стремящийся обрести ее? Для ответа на этот вопрос философ входит в пространство веры.

Истина открывается человеку в подвиге и живой вере

«Истина, – пишет П.А. Флоренский, – созерцание Себя через Другого в Третьем: Отец, Сын, Дух ... Субъект истины есть отношение трех. ... Следовательно, Истина есть единая сущность о трех ипостасях» [1, с. 48-49]. Необходимым условием ее обретения человеком является отрешение разума от своей ограниченности в пределах рассудка. «Тут-то и требуется свободный подвиг. Свободный: ибо разум может делать усилие и подняться к лучшему, а может и не делать его, оставаясь при том конечном, условном и «хорошем», что он уже имеет. Подвиг: ибо нужно усилие, напряжение, самоотречение, сбрасывание с себя «ветхого адама», а в это время все данное, – «естественное», конечное, знакомое, условное, – тянет к себе. Нужно самоопределение, нужна вера» [1, с. 60].

У Флоренского можно выделить, условно, конечно, три ступени восхождения к вере. Первая ступень – волевая победа над колебаниями, удерживающими от пленения рассудка. «Верю вопреки стомам рассудка, верю именно потому, что в самой

враждебности рассудка к вере моей усматриваю залог чего-то нового, чего-то неслыханного и высшего. Я не спущусь в низины рассудка, какими бы страхами он не запугивал меня» [1, с. 61]. Вторая ступень характеризуется тем, что человек знает, потому что верит. Иными словами, вера является источником высшего разумения, источником Истины. На этой ступени человек стремится найти исходные посылки истины не рационально, а делает это через веру. И наконец, третья ступень, на пути, ведущем к вере, состоит в том, что человек не только верит, но и знает. На этом – последнем, высшем – этапе следования человека к истине граница знания, веры и Истины сливаются.

Для иллюстрации этих положений приведем слова самого Флоренского, которые, по его мнению, раскрывают состояние человека, проходящего путь обретения веры. «Идти и не идти, искать и не искать, надеяться и отчаиваться, бояться истратить последние силы и, из-за этой боязни, тратить их вдесятеро, бегая взад и вперед. Где выход? Где прибежище? К кому, к чему кинуться за помощью? "Господи, Господи, если Ты существуешь, помоги безумной душе, Сам приди, Сам приведи меня к Себе! Хочу ли я, или не хочу, спаси меня. Как можешь и как знаешь, дай мне увидеть Тебя. Силою и страданиями привлеку меня!"» [1, с. 67]. «В этом возгласе предельного отчаяния – начало новой стадии философствования, – начало живой веры. Я не знаю, есть ли истина, или нет ее. Но я всем нутром ощущаю, что не могу без нее. И я знаю, что если она есть, то она – всё для меня и разум, и добро, и сила, и жизнь, и счастье. Может быть, нет ее; но я люблю ее, люблю больше, нежели все существующее. К ней я уже отношусь, как к существующей и ее, – быть может, не существующую, – люблю всею душою моею и всем помышлением моим. Для нее я отказываюсь от всего, – даже от своих вопросов и от своего сомнения» [1, с. 68].

Эти слова по своему глубинному смыслу являются духовными откровениями автора «Столпа» и, как можно предположить, раскрывают опыт мучительных исканий самого Флоренского по выявлению духовной опоры своей жизни.

Жизнь П.А. Флоренского сложилась трагически. Он, как и многие его соотечественники в то время, претерпел непомерные физические и нравственные страдания, которые были под стать его

гениальности, проявлявшейся в его жизни и творчестве. Но в итоге Флоренский всё вынес, всё преодолел и остался верен России и своим взглядам на человека, природу и Космос. Духовные силы для несения своего «креста» он черпал в своем миропонимании, которое философ выразил в «Столпе и утверждение Истины». Начало XX века, когда Флоренский создавал свой труд во время учебы и работы в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде, – время глубинного перелома в общественном устройстве и сознании людей. В году великих испытаний было важно найти какой-то духовный стержень, дающий надежду на то, чтобы остаться человеком. Флоренский этот стержень находит в «Божественной, светло-пресветлой Истине». В этом контексте его «Столп» можно считать своего рода откликом на потребность времени. Рассматривая основные вехи пути к Истине, Флоренский отвергает ее рационалистическое обоснование, характерное для Западной философии, ибо оно не затрагивает внутреннего мира человека и является скорее формальным, бессодержательным, чем духовным, наполненным жизненным смыслом. Автор «Столпа» показывает, что, если Истина и может быть достигнута, то путь к ней усеян не розами, а требует огромного внутреннего напряжения всех духовных сил человека. Здесь нужен подвиг и живая вера в Христа и человека – вера, которая знаменует начало новой стадии философствования, где границы знания и веры сливаются. Эту стадию философствования Флоренский видит в православии.

«В любви и только в любви мыслимо
действительное познание Истины»

Флоренский считает, что познание истины есть реальное вхождение в недра Божественного Троиинства, ибо истина существует как единая сущность, но о трех ипостасях: Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Дух Святой. «Поэтому истинное познание, – познание Истины, – возможно только через пресуществление человека, через обожение его, через стяжение любви, как Божественной сущности: кто не с Богом, тот не знает Бога. В любви и только в любви мыслимо действительное познание Истины» [1, с. 74]. Итак, Флоренский полагает, что стремление людей к истине, обретение ее через любовь к Богу и друг к другу объединяет людей. Неотторжимыми гранями Истины выступают Добро и Красота. Больше того, Истина проявляет себя через Добро

и Красоту и существует как Добро и Красота. «"Истина, Добро и Красота", – эта метафизическая триада есть не три разных начала, а одно. Это – одна и та же духовная жизнь, но под разными углами зрения рассматриваемая. Духовная жизнь, как из Я исходящая, в Я свое средоточие имеющая – есть Истина. Воспринимаемая как непосредственное действие другого – она есть Добро. Предметно же созерцаемая третьим, как во вне лучащаяся – Красота» [1, с. 75]. Таким образом, эти три грани единосущной и нераздельной Троицы являют собой единый акт духовной жизни человека, входящего в это Троиединство. Войти в это пространство можно только через любовь к Богу и любовь людей друг к другу. Поэтому «... не вошедший в жизнь Троицы, – отмечает Флоренский, – и любить-то не может, ибо самая любовь к брату есть некое проявление, как бы истечение Божественной силы, лучащейся от любящего Бога» [1, с. 86]. Иными словами, человек может любить другого человека только, если он любит Бога.

В сущности, любовь одного человека к другому человеку есть любовь самого Бога, ибо человек, любящий другого, уже входит в жизнь Троицы, обретает Истину, Добро и Красоту. «Каждое Я есть не-Я, т.е. Ты, в силу отказа от себя другого Я ради первого. Вместо отдельных, самоупорствующих Я получается двоица – двуединое существо, имеющее начало единства в Боге. ... Но, притом, каждое Я, как в зеркале, видит в образе Божьем другого Я свой образ Божий» [1, с. 93].

Подытоживая разговор о любви как пути познания Истины, Бога, П.А. Флоренский пишет: «Тут выпукло обрисовывается связь всех разбираемых нами идей. Господь Иисус – кроткий, тихий свет от святой славы бессмертного, значит, святого, и потому блаженного Отца Небесного. Но Он, это тихое Солнце миру, взошло на земле и затем закатилось, снова стало как бы не с нами. Мы видели свет этого закатного Солнца и в нем, в свете этого Света "узрели свет" Присносущной Троицы. Поэтому и воспеваем теперь Ее, Отца, и Сына, и Святого Духа, – Бога. Сына же Божия, тем присолнечным просветлением твари дающего жизнь миру, мир славит в благодарных песнопениях» [1, с. 97]. Как же осуществляется эта связь истинной, Божественной любви с любовью человека? Она реализуется через Духа Святого, его

благодатью. «Венчающий Собою любовь Отца и Сына Дух Святой есть и предмет и орган созерцания прекрасного» [1, с. 99].

Однако далее Флоренский говорит, что в результате рассмотрения высказываний отцов церкви, он пришел к выводу, что никто из них никогда в явной форме, непосредственно не встречался с Духом Святым, никто, в сущности, не знает, что из себя конкретно, ликом своим представляет собой Дух Святой. По крайней мере, в письменных источниках таких свидетельств нет. Дух Святой когда-то, где-то проявлялся, через благодать свою, через свою божественную энергию, через свои благие деяния. Тем не менее и личная жизнь христианства, и жизнь Церкви «мало, смутно и тускло знает Духа Святого, как Лицо». [1, с. 111]. Такие рассуждения приводят Флоренского к традиционной истории религии и религиозной философии. Именно в этих областях рассматривается идея о том, что Божественное откровение, Божественная любовь, Истина рациональными способами не достигаются, а подобно вдохновению, творчеству, свободе, подвигу, красоте лишь неявно чувствуются и изредка описываются.

Итак, по мнению Флоренского, постижение Истины, обретение веры, Бога возможно только через любовь людей друг к другу и через любовь человека к Богу. Именно любовь позволяет людям обрести веру, Бога, т.е. обрести Истину, ибо у Флоренского вера, Бог, Добро, Красота – это и есть Истина с большой буквы.

«Там, на небе, – единая Истина:

у нас – множество истин, осколков истины»

Бытие истины, как полагает Флоренский, рационально не выводимо, и научное познание здесь не помощник. Бытие истины лишь показуемо в опыте. Только опыт жизни открывает человеку его личность и его духовную свободу. Философии вынести истину не под силу. Истина, которая заложена в духе каждого человека, может открыться ему как грань абсолютной истины лишь в том случае, когда истинное знание человека соотносится с Истиной с большой буквы, имеет в себе нечто от вечной Истины, выполняет роль символа Вечности. «Там, на небе, – единая Истина: у нас – множество истин, осколков истины» [1, с. 158]. Один из основных вопросов познания, говорит философ, состоит в том, чтобы эти осколки, части истины соответствовали Истине на небе.

Характерным признаком истины, которой в той или иной степени владеют люди, является ее противоречивость. У П.А. Флоренского эта идея получает своеобразное обоснование. Оно вытекает из его философской позиции. Он считает, что, с точки зрения религиозной догматики, антиномии, т.е. противоречия, неизбежны. Если есть грех, пишет философ, то «... всё наше существо, равно как и весь мир, раздроблены» [1, с. 159]. Это обстоятельство, полагает Флоренский, является аргументом в пользу того, что мир как бы покрыт трещинами, раздроблен. Поэтому, по его мнению, и в науке по одному и тому же вопросу возможны и существуют различные, а зачастую и прямо противоположные суждения, теории. Это свидетельствует о противоречивости истины.

В то же время, следуя своему виденью Истины и частной истины каждого человека, Флоренский отмечает, что источник противоречивости истины заложен в грехе. «Грех есть Беззаконие, есть извращение Закона, т.е. того Порядка, который дан твари Господом, того внутреннего Строя всего творения, которым живо оно, того Устроения недр твари, которое даровано ей Богом, той премудрости, в которой – смысл мира» [1, с. 170]. Иными словами, грех для Флоренского – не просто нехороший поступок, а нарушение внутреннего устройства бытия, всего смысла мира. «Отрицание Бога всегда вело и ведет к безумию, ибо Бог и есть-то Корень ума» [1, с. 173].

Источник греха коренится в самоутверждении личности, в противопоставлении ее Богу. «И лишь любовь, – как бы обобщая, пишет Флоренский, – до известной степени, снова приводит личность в единство. <...> Без любви личность < ...> рассыпается в дробность психологических элементов и моментов. Любовь Божия – связь личности» [1, с. 173]. Каков же истинный путь преодоления греха? Это целомудрие. Но целомудрие Флоренским рассматривается не в обыденном, а в философском смысле. «И самое слово-то целомудрие, ... по своему этимологическому составу указывает на цельность, здравость, неповрежденность, единство и вообще нормальное состояние внутренней жизни, нераздробленность и крепость личности, свежесть духовных сил, духовную устроенность внутреннего человека» [1, с. 180].

Осваивая содержание «Столпа», не нужно думать, что он посвящен только религиозной тематике. Хотя идеи православия изложены Флоренским блестяще. Размышления над «Столпом» дают возможность почувствовать, что философу удалось привнести свое глубокое восприятие православия в пространство светской культуры и сделать свои прозрения достоянием философского разума. Именно об этом пишет С.С. Хоружий: «Важно еще сказать, что рассказ о Столпе и утверждении Истины далеко не ограничивается метафизикой. Обретенная церковность предстает автору как неисчерпаемый мир драгоценных сокровищ духа, и свою задачу он видит в том, чтобы раскрыть этот мир не только в его идейном строении, но и в прямом, зримом его богатстве и красоте. Соответственно, он выступает также как знаток и систематизатор православной духовности во всех ее областях: в «умном искусстве» аскетов, в житейских преданиях, иконописи, литургической поэзии ... Смелое введение всего этого изобилия в новейшую светскую культуру, в орбиту философского разума отозвалось почти как культурный шок. Книга стала событием, перешагнувшим философские рамки. Она поражала, притягивала и неотразимо убеждала в том, что опыт православия неотрывен от нашего наследия, что он действен и нужен, и его освоение – прямой долг русской мысли» [4, XV].

«Самое главное, о чем вообще прошу вас, – это, чтобы вы помнили
Господа и ходили пред Ним»

Обозревая основные вехи жизни и миропонимание Флоренского, невольно проникаешься к этому мыслителю уважением, а его трагическая жизнь вызывает сердечное сочувствие. Идеи Флоренского пронизаны глубоким нравственным чувством. Философ знает, зачем человек живет, к чему он стремится и на что может надеяться. Главное для него в мироощущении человека, вообще в жизни – это то, чтобы он «помнил Господа». Если посмотреть о каких сторонах духовной жизни человека пишет мыслитель в «Столпе» (два мира, Триединство, Свет Истины, грех, дружба, любовь и другое), то выходит, что от этого «главного» зависит все. В своем завещании, которое Флоренский составил с 1917 по 1923 год своим детям, он пишет: «Самое главное, о чем вообще прошу вас, – это, чтобы вы помнили Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю все, что имею

сказать. Остальное – либо подробности, либо второстепенное. Но этого не забывайте никогда» [5, 738]. Флоренский в своей жизни всегда следовал этому принципу. К примеру, когда он работал в «Главэлектро», то на службу ходил исключительно в рясе – и это в 20-е годы в условиях диктата атеистической идеологии. Такое одеяние Флоренского никак нельзя считать позой. Оно выражало его внутреннее состояние, смысл которого заключался в том, что он всегда помнил Господа. Все другое для него было «второстепенным».

Однако, несмотря на внешне спокойное начало творческой жизни, в дальнейшем судьба Флоренского сложилась трагически и мученически. С 1928 по 1936 годы с небольшими перерывом он пребывал в Бамлаге, а основной срок из этих лет – на Соловках. Условия содержания были очень тяжелые. Самые тяжкие мучения Флоренский испытывал из-за того, что он был лишен возможности работать по тем научным направлениям, которые им были намечены и подготовлены в течение всей его жизни: « ... Самое скверное в моей судьбе, – оценивает свое положение мыслитель, – разрыв работы и фактическое уничтожение опыта всей жизни, который теперь только созрел и мог бы дать подлинные плоды. <...> Если обществу не нужны плоды моей жизненной работы, то пусть и остается без них, это еще вопрос, кто больше наказан, я или общество, тем, что я не проявлю того, что мог бы проявить. Но мне жаль, что я вам не могу передать своего жизненного опыта» [6, с. 172]. Между тем одна из особенностей эволюции человечества такова, что тьма выбивает в его истории самое лучшее и светлое, на что могло бы опереться человечество в своем духовном развитии. В то же время, несмотря на тяжелейшие условия содержания в лагерях и безысходные перспективы своего существования, Флоренский отказался покинуть Россию. Это предложили сделать первый Президент Чехословакии Томаш Масарик и Е.П. Пешкова. Они информировали об этом жену Флоренского Анну Михайловну, которая ответила им, что Павел Александрович не покинет родину ни при каких обстоятельствах.

В связи с этим один из русских философов С.Н. Булгаков пишет: «Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, и он избрал ... Родину, хотя то были

и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. О.Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины, и сам он и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление» [7, с. 400].

История в конце концов все расставляет по местам – Флоренского в 1959 г. реабилитировали. Только вот людей, которых кто-то поставил к стенке, уже не вернешь; и не вернешь те возможности, которые могли бы быть этими людьми реализованы на благо России в науке, философии, искусстве – во всех сферах жизни.

«Постановление Президиума Архангельского областного суда от 5.03.59: «Постановление Особой Тройки УНКВД по Ленинградской области от 25 ноября 1937 года в отношении Флоренского Павла Александровича отменить и дело о нем производством прекратить за отсутствием состава преступления»» [8, с. 140].

Очевидно, что П.А. Флоренский попал в жернова репрессий за свое миропонимание, которое открывало людям путь к духовной свободе. Понятно, что власть ему этого простить не могла. Мало того, он это миропонимание сделал стержнем всей своей жизни, показав, что свободное творчество духа – это то, что составляет основу подлинного человеческого существования. В этом контексте Флоренский как личность и вся его подвижническая жизнь представляет не меньшую, а, может быть, даже большую ценность по сравнению с его вкладом в развитие науки и философии. Вот, что в связи с этим пишет С.Н. Булгаков: «Духовным же центром его личности, тем солнцем, которое освещало все его дары, было его священство <...> настоящее творчество о.Павла не суть даже книги <...> но он сам, вся его жизнь, которая ушла уже безвозвратно из этого века в будущий»[7, с. 163].

Жизнь Флоренского была духовным подвигом. Сейчас не имеет смысла говорить о том, что потеряла Россия, лишив Флоренского жизни и возможности работать на благо Отечества. Ради чего этот выдающийся ученый, как и многие тысячи других людей, безвинно осужденных и ушедших от нас по решению троек

НКВД, переносил все страдания и принял мученическую смерть? Казалось бы, кроме чувства глубокого сострадания мученическая смерть нашего великого соотечественника Павла Александровича Флоренского почитателям его творчества ничего больше не оставляет. Между тем, с болью в сердце переживая его безвременный уход, в том, что произошло с П.А. Флоренским, есть некое утешение. Оно состоит в бессмертии его подвига. «Все проходит, но все остается, – пишет Флоренский. – Это мое самое заветное ощущение, что ничего не уходит совсем, ничего не пропадает, а где-то и как-то хранится. Ценность пребывает, хотя мы и перестаем воспринимать ее. И подвиги, хотя бы о них все забыли, пребывают как-то и дают свои плоды. <...> Мне кажется, все люди, каких бы они не были убеждений, на самом деле, в глубине души, ощущают так же. Без этого жизнь стала бы бессмысленной и пустой» [5, с. 742].

Литература:

1. Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Том 1 (I). М.: Изд-во «Правда». 1990.
2. Черткова Е.Л. Идеал – знание – истина // Знание как предмет эпистемологии / Рос. акад. наук, Ин-т философии; отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ИФ РАН, 2011.
3. Лекторский В.А. Что есть знание? // Знание как предмет эпистемологии / Рос. акад. наук, Ин-т философии; отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ИФ РАН, 2011.
4. Хоружий С.С. О философии священника Павла Флоренского // Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т.1 (I). М.: Изд-во «Правда». 1990.
5. Цит. по: Шапошникова Л.В. Вселенная Мастера Великое путешествие. Книга третья Вселенная Мастера. М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 2005.
6. Флоренский П.А. Сочинения в 4 т. Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой. Т.4. – М.: Мысль, 1994-2000.
7. Флоренский П.А.: Pro et contra. СПб., 1996.
8. Флоренский П.А. Арест и гибель. Уфа, 1997.

1.5. Любовь к человеку в миропонимании Николая Бердяева

Николай Александрович Бердяев в истории русской философии, вообще в истории русской культуры занимает особое место. Судьба его по-своему трагична. Значительную часть жизни он прожил на чужбине, так как в связи с идеологическими разногласиями по инициативе Ленина группа представителей российской интеллигенции, среди которых оказалось 11 философов и в их числе Бердяев, в 1922-1923 гг. была выслана из России. Их посадили в Санкт-Петербурге на два корабля и отправили в Швецию. Третий корабль такого плана ушел из Одессы, а некоторой части интеллигенции пришлось покинуть Россию на поездах. Далее наши соотечественники разъехались по разным странам, а Бердяев в конечном счете осел во Франции.

Творчество нашего выдающегося соотечественника многогранно. Он издал огромное количество работ. В них много написано о России, о которой он думал, страдал и мечтал. Одна из книг у него так и называется «Судьба России». В то же время с точки зрения автора настоящей книги одной из главных в творчестве Бердяева была тема смысла жизни человека, которой он посвятил многие страницы своих произведений. Среди них такие как «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества (опыт оправдания человека)» (1916), «Смысл истории» (1923) и другие.

Тема смысла жизни человека в русской философии XIX-XX веков всегда была одной из главных. Известнейшие ее представители П.Я. Чаадаев, Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Рерихи и другие внесли огромный вклад в ее разработку. Смысл жизни рассматривался ими в контексте универсальных мировоззренческих принципов. К ним относятся вопросы о взаимоотношении человека и Бога, связи микрокосма (человека) и макрокосма (мироздания), о духовности как внутреннем качестве человека и мировой истории и другие. В философии Бердяева смысл жизни человека берется в пространстве свободного творчества, рассмотренного им в свете идеи о связи человека и Бога.

Жизненный путь и вехи творчества Бердяева

Русский философ Н. А. Бердяев родился 6 марта 1874 года в Киеве. Он был из знатного рода. Отец его принадлежал к высшей

военной аристократии, а мать происходила из рода князей и графов. В 1884 г. Бердяев поступил учиться в киевский кадетский корпус. Однако учебной там он был не удовлетворен. Муштра и казенщина его тяготили. «Я не любил корпус, не любил военщины, все мне было не мило», – пишет Бердяев в своей творческой автобиографии [1, с. 20]. Его нелюбовь к корпусу была настолько сильной, что в виде исключения Бердяев жил дома и был в корпусе приходящим. Тем не менее свое военное образование Н. А. Бердяев не завершил и в 1894 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета киевского университета Святого Владимира, а в 1895 году перевелся на юридический факультет. В 1898 году после ареста за участие в социал-демократическом движении, из университета был исключен и был сослан в Вологду (1901-1902).

В студенческие годы Бердяевым овладела идея улучшения общества. С этой целью молодой Бердяев примкнул к одному из социал-демократических кружков, в котором изучал научный социализм. Эти занятия добром не кончились, а завершились ссылкой. До этого момента Н. А. Бердяев занимал позиции «критического марксизма». Результатом этого «увлечения» юности стала его первая книга «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н.К. Михайловском». Спб., 1901».

Однако уже в ссылке Бердяев начинает понимать, что совместить материалистическое понимание истории и философский идеализм в какое-то целостное мировоззрение невозможно. К 1903 г. он в этой мысли укрепляется окончательно, переходит на позиции идеализма и сотрудничает в журнале «Новый путь». Между тем сам идеализм для Н.А. Бердяева оказывается лишь формой перехода его мировоззрения к христианской философии, к которой он быстро эволюционирует. Такая эволюция русского философа стимулируется общением с С.Н. Булгаковым. С ним Бердяев в 1905-1906 гг. редактирует журнал «Вопросы жизни». В 1907-1908 гг. в Париже встречается с Мережковским. Общение с ним окончательно убеждает Бердяева в жизненности и истинности православия.

Возвратившись в Россию, Н. А. Бердяев сближается с С.Н. Булгаковым, Г.А. Рачинским, П.А. Флоренским, В.Ф. Эрном и

принимает участие в организации религиозно-философского общества памяти В.С. Соловьева. Таким образом, с 1900 по 1911 годы Н.А. Бердяев находился в состоянии творческого искания и вырабатывал свою собственную мировоззренческую позицию. Итогом духовного развития русского мыслителя в этот период стала книга «Философия свободы. М., 1911».

В 1912-1913 гг. Бердяев вместе с женой Л.Ю. Трушевой посещает Италию, где пишет книгу «Смысл творчества. (опыт оправдания человека). М., 1916». В этой книге Н.А. Бердяев изложил свою систему религиозной философии. К февральской революции 1917 г. в России Н.А. Бердяев отнесся положительно. Однако вскоре его отношение к революции и большевикам кардинально изменилось. «Изначально я воспринял моральное уродство большевиков. Для меня их образ был неприемлем и эстетически, и этически» [1, с. 213]. Тем не менее, живя в России, Бердяев активно ищет новые формы деятельности.

В 1918 г. он создает Вольную Академию Духовной Культуры. В Академии учреждаются несколько семинаров, читаются лекции по истории культуры. В 1920 г. Бердяев избирается профессором Московского университета. Затем дважды (в 1921 и 1922 гг.) его арестовывают, а в 1922 г. вместе с большой группой русской интеллигенции высылают из страны. «Группа высланных выехала из России в сентябре 1922 года. Мы ехали через Петербург и из Петербурга морем в Штеттин и оттуда в Берлин. Высылаемых было около 25 человек, с семьями это составляло приблизительно 75 человек. Поэтому из Петербурга в Штеттин мы наняли целый пароход, который целиком и заняли... когда мы переехали по морю советскую границу, то было такое чувство, что мы в безопасности, до этой границы никто не был уверен, что его не вернут обратно. Но вместе с этим чувством вступления в зону большой свободы у меня было чувство тоски расставания на неопределенное время со своей родиной». [1, с. 229]. С этого момента Н.А. Бердяев живет и работает в Европе: с 1922 по 1924 гг. – в Берлине, а с 1925 г. – в Париже. В то же время находясь в изгнании, мыслитель душой и сердцем остается с Россией. Он много и плодотворно работает, издает книги по философии.

Живя в Европе, Бердяев пишет ряд работ, составивших золотой фонд отечественной и мировой философии. Наиболее

значительные среди них: «Философия неравенства» (Берлин, 1923), «Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы» (Берлин, 1923), «Миросозерцание Ф. М. Достоевского» (Прага, 1923), «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (Париж, 1939), «Русская идея. Основные проблемы русской мысли конца XIX и начала XX веков» (Париж, 1946). Н. А. Бердяев ушел из жизни 23 марта 1948 г. за рабочим столом в своем доме под Парижем.

«Подлинная свобода

есть выражение космического состояния вселенной»

«Я никогда не соглашался отказаться от свободы и даже урезать ее, ничего не соглашался купить ценой отказа от свободы. Но я всегда знал, что свобода порождает страдание, отказ же от свободы уменьшает страдание. Свобода не легка, как думают ее враги, клеветующие на нее, свобода трудна, она есть тяжелое бремя» [1, с.51], – так выразил Бердяев свое отношение к свободе. Поэтому его мировоззрение можно назвать философией свободы, а точнее – философией свободного творчества. Это было для него главным в жизни человека. Поэтому все труды Бердяева так или иначе посвящены проблеме смысла человеческого существования, если исходить из его понимания этой темы, в которой я коснусь лишь трех ее граней – проблемы свободы, философии творчества и смысла истории. Предваряя дальнейший разговор о проблемах философии Бердяева, автор считает необходимым заметить, что он делает акцент на популярном изложении идей, заложенных в работах русского мыслителя.

Труд «Философия свободы» в творчестве русского мыслителя является итогом его философских исканий и представляет собой первую систематическую попытку изложения собственной философской концепции. В период с 1907 по 1910 гг. Н.А. Бердяев опубликовал цикл статей, содержательно объединенных темой свободы. В 1911 г. он выпустил их отдельной книгой. В своей творческой биографии Бердяев отмечает: «Я извошел от свободы, она моя родительница. Свобода для меня первичнее бытия. Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу. В такой радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ. В свободе скрыта тайна мира» [1, с. 50-51].

В предисловии к «Философии свободы» мыслитель пишет: «Заглавие этой книги требует разъяснения. Философия свободы не означает здесь исследования проблемы свободы как одной из проблем философии, свобода не означает здесь объекта. Философия свободы значит здесь – философию свободных, философия исходящая из свободы, в противоположность философии рабов, философии исходящей из необходимости, свобода означает состояние философствующего субъекта» [2, с.12]. В этой работе Бердяев выделяет несколько граней темы свободы: 1. Философия и религия. 2. Вера и знание. 3. Познание, жизнь, истина. 4. Христианство, свобода и смысл человеческой жизни.

«Философия может быть лишь органической функцией
религиозной жизни»

Описывая состояние философии в начале XX столетия, Бердяев отмечает два привлекающих внимание обстоятельства. В философии наблюдается кризис, проявляющийся в ее эпигонстве и упадке. Это говорит о том, что философское творчество иссякает. В этом плане мыслитель прав, ибо грандиозные системы классической философии в XIX веке ушли в прошлое, породив множество эпигонских школ.

Итогом эпигонской эволюции классической философии в Европе, по мнению Бердяева, стали три ее основных направления – неокантианство, неогегельянство и неопозитивизм. В сущности, считает русский мыслитель, ничего нового в рамках рационалистической традиции по сравнению с классической философией западно-европейская философская мысль в конце XIX начале XX столетий предложить не смогла.

Вместе с тем интерес к философии в обществе не только не увядал, но и усиливался. Стимулировался этот процесс потребностью многих людей с помощью философии переосмыслить свое мирозерцание. Однако философия на переломе веков не обладала необходимыми для этого возможностями. В эту философию уже никто не верил так, как верили, скажем, в Греции (в эпоху расцвета древнегреческой философской мысли) или в Германии (в эпоху торжества немецкого идеализма). Последним по-настоящему верующим в философию был Гегель. Но немецкий мыслитель обожествил свою

философскую систему, возвел философскую гордыню в абсолют и тем самым предопределил ее свержение. Таким образом, происходит «...кризис философии, т.е. в корне подвергается сомнению возможность и правомерность отвлеченной рационалистической философии» [2, с.18].

Кризис современной философии, по мнению Бердяева, состоит в том, что философия оторвалась от жизни, она стала слишком рационалистической и в силу этого оказалась неспособна познать бытие. У философии нет чувства бытия, она утратила истинные источники питания. Философия не может питаться только из самой себя так же, как она не может питаться и одной наукой. Зависимость философии от науки приводит к утрате самостоятельности философии. Выход из возникшего кризиса русский философ видит в отыскании философией своих истоков, корней.

В древности философия и вообще познание были функцией жизни, а жизнь была религиозной. Поэтому истоки древней философии коренились в религии и питание философии было религиозным. «На религиозном питании, на органической связи с народной жизнью была основана философская мудрость Гераклита и Пифагора» [2 с.19]. В средние века философия была связана с христианством. Это давало философии приобщенность к живому бытию. Философия Нового времени порывает с религией, уходит от жизни и закрывает себе путь к философскому осмыслению бытия. Между тем, философия способна познать бытие, жизнь лишь при условии органической связи с религией. «Философия может быть лишь органической функцией религиозной жизни. Первые славянофилы, Киреевский и Хомяков, яснее Вл. Соловьева сознавали, что лишь религиозно, а не философски, лишь в полноте жизни, а не в гнозисе достигим универсальный синтез, всеединство, так как свободнее были от рационализма». [2, с.20].

Философия находит свою связь с религией через вселенское, церковное сознание, содержащее вселенскую истину. Только через вселенское сознание познаются тайны жизни. Преодолением рационализма философии, ограниченности логики через отречение от «малого», индивидуального разума достигается большой, вселенский разум, сфера Логоса. Ограниченность малого разума состоит в том, что он всегда функционирует как часть,

противопоставляет субъект и объект. Достоинство вселенского разума заключается в его универсализме, в интуитивном постижении тождества субъекта и объекта. «Истина стяжается жизнью и подвигом, усилием воли и целостным духом, а не одним познанием» [2, с.23]. В таком понимании Бердяевым религии как источника, питающего философию и связи философии с жизнью, есть рациональное зерно.

Религия питает философию лишь постольку, поскольку связывает ее со вселенским разумом. Этот разум олицетворяется в Логосе, который согласно многочисленным религиозным, философским и научным источникам представляет собой воплощение законов Мироздания. Таким образом, философия обретает жизненную силу через постижение Логоса, проявлением которого выступают законы бытия, гармония мира.

Так перед философией открываются тайны бытия, тайны жизни. В сущности, философия опирается на знание. Но знание это высшего порядка, знание самой глубокой сущности. Оно не частично, а универсально и опирается не на логику, а на интуицию. Вместе с тем Бердяев признает необходимость рационального познания, как познания, дополняющего интуитивное постижение вселенской истины, зерна которой составляют тайны бытия.

«Вера есть обличение вещей невидимых».

Н.А. Бердяев рассматривает три варианта взаимоотношения веры и знания: 1. Верховенство знания и отрицание веры. 2. Верховенство веры и отрицание знания. 3. Дуализм знания и веры. Первый тип взаимоотношения веры и знания опирался на ярко выраженный рационализм, характерный для мировоззрения европейской интеллигенции XIX века. Вера во всеильное знание в этот исторический период достигла апогея. Среди значительной части интеллигенции считалось хорошим тоном освободиться от пережитков прошлого, одним из которых, как полагали многие, была вера в Бога. Освобождение от религиозной веры позволяло, по их мнению, построить мировоззрение на чисто рационалистических основаниях.

К людям научного сознания относились Огюст Конт, Герберт Спенсер и Карл Маркс. Конт верил в человечество, Фейербах – в религию любви, Спенсер – в мировое развитие, а Маркс верил в социализм, в будущее общество. Все они отрицали религиозную

веру. Однако верили в такие вещи, которые так же, как объект религиозной веры, невозможно увидеть и показать.

Объекты религиозной веры и объекты веры научного сознания принципиально различаются. Вера нерелигиозная, научная, возникает, когда положения и выводы науки носят гипотетический характер и в процессе научного познания могут либо отбрасываться как заблуждения, либо уточняться, доказываться и таким образом превращаться в научную теорию. В этом отношении нерелигиозная вера стимулирует научное познание, формирует предпосылки продвижения ученого к истине.

В то же время Бердяев отмечает одно общее качество веры религиозной и веры в положения науки. Это самое психологическое состояние веры, которое не упраздняется, а сохраняется, остается в силе. Существование Бога и вера в Бога не могут быть доказаны, так же не может быть доказана вера в исходные положения науки. Поэтому, несмотря на широкое распространение рационализма и позитивизма, научное мировоззрение переживает кризис. «От веры в единую, всеобъемлющую, догматическую науку, постигающую тайну мирового механизма, от веры в материализм, в механизм, в эволюционизм и пр <оч.> не остается камня на камне. А с другой стороны, философия и гносеология выяснили, что наука сама себе не может обосновать, не может укрепить себя в пределах точного знания. Сами первоосновы науки требуют иного, философского обоснования. Своими корнями наука уходит в глубь, которую нельзя исследовать просто научно, а верхами своими наука поднимается к небу» [2, с.41].

Второй этап взаимоотношения веры и знания, в рамках которого вера ограничивает знание, почти не получил сколько-нибудь заметного распространения и не заслуживает внимания в силу своего мракобесного характера. Господствующим, по мнению Бердяева, является третий тип взаимоотношения знания и веры – дуалистический. Это компромиссный вариант, признающий и знание, и веру, но в известных пропорциях, с ограничениями. В результате живой Бог оказался утерянным. Вместо живого Бога стали изобретать, выдумывать богов. «Этот роковой процесс смерти живого Бога в человеческом сознании нашел свое гениальное выражение в философии Канта, духовно властвующего

и до сих пор над европейским сознанием. Именно Кант философски формулировал эту оторванность от живых истоков бытия, это бессилие воспринять живое конкретное бытие и живого конкретного Бога. Человек остался одиноким сам с собой, перед бездной пустоты, отрезанным от живой конкретности» [2, с. 43-44]. В силу этих причин учение о противоположности знания и веры требует пересмотра.

Что такое вера и знание для Бердяева? «Вера есть обличение вещей невидимых. В противоположность этому знание может быть определено как обличение вещей видимых» [2, с.44-45]. Видимые вещи даны в жизни человека принудительно, они как бы насилуют его, и человек в их выборе не свободен. Так, человек должен есть, пить, иметь одежду, жилье и т. д. Знание об этих вещах принудительно, а религиозная вера свободна

Вместе с тем между знанием и верой наблюдается единство. Знание, по мнению Бердяева, опирается на опыт, а опыт сам по себе не может дать знанию необходимые доказательства его достоверности. Непосредственный, необработанный логикой опыт содержит много таких предпосылок, которые принимаются на веру. Исходные предпосылки знания, непосредственно данные в опыте, рационально недоказуемы, и в них верится.

У ученого, также как и у человека религиозного, возникает психологическое состояние веры. «С нашей точки зрения, и знание предполагает веру, оказывается формой веры, но веры элементарной и неполной, веры в низшую действительность. Знание есть доверие к ограниченному, земному кругозору; в акте научного знания человек стоит на месте, с которого не все видно, виден лишь небольшой кусок. Вера есть тоже знание; знание через веру дается, но знание высшее и полное, видение всего, безграничности» [2, с. 53]. Поэтому противоположность знания и веры, представленная тремя различными типами позиций, носит поверхностный характер. В действительности, отмечает Бердяев, знание есть вера, вера есть знание. Мир знания и мир веры разделены условно и даны как разные порядки, но они могут быть сведены к единству. Итак, по мнению Бердяева, научное знание и религиозная истина равноправны, так как необходимы для формирования воззрения человека на мир.

Таким их положением определяется и связь этих истин с философией. Без религиозного питания философия чахнет, засыхает и превращается в паразита. В то же время философия не может обойтись без научного знания. Однако религиозная вера для философии также как и для науки – это не абсолютное исходное основание, а свет божественного, космического разума. Этот разум не ограничивает философию в ее изысканиях и не ставит науке каких-то жестких пределов. Божественный разум лишь просветляет, преображает истины философии и истины науки, делает их более полными и жизненными.

«Любовь к человеку и есть познание человека»

Недостаток всей рационалистической теории познания, берущей начало от Канта, считает Бердяев, состоит в ее оторванности от бытия, от жизни человеческого духа. В границах такой теории субъект вырывается из бытия, становится над бытием и утрачивает связь с жизнью. В результате философия замыкается в своих собственных рамках и вынуждена ограничиваться в своем развитии лишь собственным потенциалом.

Между тем такое представление о природе философии, полагает Бердяев, не соответствует реальности. Философия жизнеспособна и может продуктивно развиваться лишь внутри бытия, будучи его функцией. Этот принцип распространяется и на познание. Как мышление не может быть противоположно бытию и отделено от него, так и познание нельзя противопоставлять бытию и отрывать от действительной жизни духа.

В соответствии с такой позицией Бердяев объясняет природу знания и познания. Знание, как и познание, есть функция самого бытия, его внутреннее качество. Посредством знания бытие самораскрывается, расчленяется и оформляется. Знание и познание является моментом бытия, его жизнью. Акт познания – это акт творения бытия, а процесс познания, процесс развития, совершенствования бытия. «Знание есть путь от хаоса к космосу, от тьмы к свету, и не потому, что познающий субъект своим трансцендентальным сознанием оформливает бытие и распространяет на него рациональный свет, а потому, что само бытие просветляется и оформляется в акте самопознания» [2, с. 80]. Конкретизируя эту мысль Бердяев пишет: «Знание потому есть жизнь самого бытия, и потому в самом бытии происходит то, что

происходит в знании, потому так, что в познающем субъекте и в познаваемом объекте, в мышлении и в бытии живет и действует тот же универсальный разум. Логос, – начало божественное, возвышающееся над противоположностями» [2, с. 81].

Таким образом, по Бердяеву, предпосылки теории познания нужно искать не в науке о духе, а в самой жизни духа, в самих силах бытия, в живом опыте сознания. Эта позиция противоположна германскому идеализму, который показал «бессилие диалектической мысли в конечных ее выводах, он обнаружил саморазложение разума как начала рационалистического» [2, с. 74]. Лишь субъект, оторванный от жизни духа, может сделать такие выводы. Субъект, живущий в недрах бытия, устремлен к активному созиданию ценностей в самом бытии, совершенствованию своей природы и окружающего мира. Такое состояние субъекта совершенно особое. Оно трудно выразимо философским языком, в котором каждое понятие требует уточнения и определения.

Язык рационалистической философии затрудняет разговор людей по душам, осложняет истинное философствование. Люди одной веры не уславливаются о смысле слов. Они понимают друг друга, ибо в их словах живет Логос. Высшим выражением познания является любовь. «Любовь к Богу и есть познание Бога, любовь к миру и есть познание мира, любовь к человеку и есть познание человека» [2, с. 83].

Рационалистическая теория познания существует не потому, что ее сконструировали философы, эта теория существует как признак самого бытия, она имманентна бытию. Свобода бытия привела к отпадению от Абсолютного Разума. В результате бытие оказалось греховным, пронизанным болезнью, которая проявляется в рационализме. Поэтому рационализм – это состояние самого бытия, больного и испорченного. Рационализм можно преодолеть не новой теорией познания, а переходом к новому бытию. Главным признаком этого бытия являются единство, слитность, тождество субъекта и объекта, малого разума, человеческого и разума универсального, космического.

Путь познания универсального разума – интеллектуальная интуиция, проявление благодати, схождение Бога в существо мира. Связь человеческого разума с Разумом Абсолютным никогда не

прерывалась. Мировая история философии показывает, что вечная связь человеческого разума с Абсолютным тянется через всю историю философского самосознания человечества.

Задача истинной философии для Бердяева состоит в развитии и раскрытии этой вечной связи. Такой путь развития философии и вытекающий отсюда способ философствования является действительно истинным потому, что « в основе мышления и в основе бытия лежит тот же Логос, Логос – субъект и объект, тождество субъекта и объекта. Все великие философы древнего и нового мира признавали Логос как начало субъективное и объективное, как основу мышления и бытия» [2, с.119]. «Всякое знание абсолютного бытия есть акт самоотречения отпавшего, индивидуального разума во имя Разума универсального, и благодать интуиции дается этим смирением, отказом от самоутверждения в состоянии, отпавшем от Логоса. Мы признаем абсолютную действительность, лишь приобщаясь к Абсолютному Разуму, преодолевая оторванность, которая отражается в индивидуалистическом эмпиризме и рационализме» [2, с.120].

Такая позиция по-новому освещает вопрос о споре между верой и знанием. Вера, пропущенная через призму интуиции, расширяет сферу знания, раскрывает знание вещей высшего порядка, знание полное. Утверждения науки истинны, когда раскрывают законы природы. Но когда наука отрицает сверхестественное, то ее суждения ложны. Низших истин нет. Истины веры и истины науки равны. Единственное, что дает вера – это созерцание общих идей, благодатное расширение опыта.

Существенный недостаток рационалистической теории познания, по мнению Н. А. Бердяева, состоит в разорванности отношений субъекта и объекта, в отрыве познания от жизни духа. Но этот недостаток – не только гносеологический, он – свойство самого бытия, признак его испорченности, греховности. Причина греховности бытия имеет характер космический. Она заключается в том, что мировая душа в своем свободном проявлении отпала от Бога, и поэтому все в мире несут ответственность за ее грехопадение. В этом – исток испорченности бытия, причина появления зла в мире.

Для объяснения этого качества бытия важно понять, что существует абсолютное бытие и небытие. Абсолютное, полное

бытие есть божество, положительное всеединство, вне которого нельзя мыслить никакого бытия. В абсолютном бытии пребывает идеальный космос, где осуществлено совершенное, настоящее, подлинное бытие, а не его фальсификация. Небытие – это злая пустота, переживаемая и испытываемая человеком. Зло не является антитезой бытию, а лишь занимает в нем призрачное, фиктивное место. Зло должно быть вытеснено из бытия, изничтожено, избличено во всем своем ничтожестве и поддельности.

Бытие и небытие невозможно сопоставлять, так как они не находятся в одной плоскости. Бытие – абсолютно, небытие – относительно. «Зло есть то нарушение иерархической соподчиненности, после которого первый в небесной, ангельской иерархии становится сатаной, дьяволом. Кроме Бога и творения ничего и нет; путь зла есть путь творения, отпавшего от Бога и погнавшегося за призраком своего оторванного бытия» [2, с. 136]. «Зло – не особая стихия, а превращение всякой стихии в небытие, подмена подлинных реальностей фиктивными, оболгание всех стихий бытия» [3, с. 137]. Поэтому, как это ни парадоксально, зло – это продукт свободы, результат свободного выбора мировой душой своего собственного пути. Но, если говорить о людях, то они свободно выбрав безбожие, путь зла, сразу же свободу потеряли, ибо попали под давящее и насилующее воздействие внешней необходимости.

Свобода, считает Бердяев, изначально присуща космосу, всему тварному бытию. Она – основа совершенства и добра. Только свободной любовью к Богу, людям, природе человек может достичь совершенства и воссоединиться с абсолютным бытием. В этом бытии не существует насилия. Оно устроено свободно. У каждого человека есть возможность свободным усилием духа осуществить божественную гармонию. В высшем смысле человек свободен, когда он соединен с Богом, когда природа человека обожена. Поэтому, рассматривая человеческую историю Бердяев видит ее исходный пункт в отпадении мировой души от Бога. Смысл истории заключается в искуплении греха и возвращении творения к Богу, оттеснении зла в сферу небытия и свободном воссоединении творения с абсолютным бытием. «История есть разоблачение обмана, выявление подлинных реальностей и их окончательное отделение от лжи... Если начальным в мировой

истории была свобода выбора добра и зла, то конечным будет утверждение добра, так как зло будет создано как окончательное рабство» [2, с. 139].

Итак, Бердяев определяет свободу в трех значениях, каждое из которых является необходимым для понимания смысла человеческой жизни. Свобода лежит в основании человеческой истории, ибо человек своей свободной волей избрал путь самости и эгоизма, безбожия и зла. Освободив себя от ответственности перед Абсолютным Разумом, человек оказался в сетях насилия. Иными словами, освободившись, он закабалил себя, попал в рабство. Но он способен из этого рабства вырваться, если того добровольно пожелает и если своей свободной волей устремится к слиянию с Абсолютным Разумом, Богом. Освобождение человека от пути зла и насилия есть путь двуединый. Это ниспослание божественной благодати человеку и устремленность человека к своему творцу, его свободная любовь к Богу и ко всему существу. Поэтому смысл жизни человека состоит для Бердяева в том, чтобы всеми силами способствовать совершенствованию своей природы и окружающего мира, одухотворению материи. Идеалом свободы выступает человеческая природа, соединенная с божеской, обоженная. Поэтому подлинную свободу человек может приобрести, лишь добровольно и с любовью, следуя в своей жизни вере в Абсолютный разум, которая вознесет его к светлым лучам божественной благодати. Но для этого нужно жить, а не умирать. Жить активно, дерзновенно, творчески преображая старый мир (мир зла, насилия и тьмы) и создавая новый мир – мир добра, свободы и света.

Духовная устремленность Бердяева к свободе является его судьбой. И мыслитель осуществлял ее всю жизнь. Уже в молодости сердце философа было открыто свободе. Вспоминая свою жизнь в семье родителей, Бердяев отмечает, что там совершенно отсутствовала авторитарность. «Я не помню, чтобы меня когда-либо наказывали... Мне свойственна изначальная свобода», – пишет философ в своей творческой автобиографии [1, с.26]. «Я никогда не соглашался отказаться от свободы и даже урезать ее, ничего не соглашался купить ценой отказа от свободы. Но я всегда знал, что свобода порождает страдание, отказ же от свободы уменьшает страдание. Свобода не легка, как думают ее

враги, клеветующие на нее, свобода трудна, она есть тяжелое бремя» [1, с.51]. И последняя, чрезвычайно характерная мысль Бердяева о свободе, раскрывающая его позицию: «Свобода есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри, и свобода есть моя творческая сила, не выбор между поставленным передо мной добром и злом, а мое созидание добра и зла. Само состояние выбора может давать человеку чувство угнетенности, нерешительности, даже несвободы. Освобождение наступает, когда выбор сделан, и когда я иду творческим путем. Со свободой связана тема о человеке и творчестве» [1, с.56].

«Философия есть искусство познания в свободе
через творчество идей»

Н.А. Бердяев

Свобода и творчество – две ипостаси человеческой жизни. Свобода – предпосылка, условие и цель творчества. Освобождая себя и собирая силы для творчества, человек освобождается от зла. ««Выход из рабства в свободу, из вражды «мира» в космическую любовь есть путь победы над грехом, над низшей природой»» [2, с. 255].

Бердяев скептически относился к возможностям рационального познания, и поэтому считал, что философия есть не наука, а особая область культуры, ибо наука обладает своей спецификой. Она познает необходимость. Стихия науки – необходимость. Поэтому наука – это послушание необходимости. Специфика философии – в познании свободы и познании из свободы. Философия всегда стремилась освободить человека от необходимости. «Философия есть искусство познания в свободе через творчество идей, противящихся мировой данности и необходимости и проникающих в запредельную сущность мира» [2, с.269].

Способом философского постижения мира выступает интуиция. Философская интуиция изначальна. Она предшествует всякой логике, хотя и пользуется логикой в качестве своего подчиненного инструмента. Такая интуиция позволяет воспринимать вещи в их универсальности. Бердяев понимает познание как качество самого бытия. Поэтому философское познание не противостоит бытию, а составляет функцию самого бытия, самой жизни. Познающий субъект, философ – это активный

деятель, созидающий бытие и освещающий его недра солнечными лучами знания. Философ не должен сомневаться, так как сомнение делает его зависимым от множественности мира.

Необходимая предпосылка философского познания - избирающая любовь. В любви сомнение прекращается, и универсальная природа вещей открывается во всей ее глубине и объемности. Понимая так философское познание, Бердяев воссоздает свой образ философа: «Философ может быть более всех приобщен к соборному, вселенскому разуму, но он может быть одинок и не понят среди людей, разобщенных с этим разумом и потому отвергающих общеобязательность его дела. Критерий соборности, общности, вселенскости не есть критерий количественный, критерий большинства. Соборность есть качество сознания. <...> Призванный философ не согласится понизить качество своего дела в мире – он ждет, чтобы до больших высот дошел уровень духовной общности и чтобы в соответствии с этим изменился критерий общеобязательности. Первородную свободу преступно уступать требованиям необходимости. Меньшинство может быть более приобщено к разуму вселенскому, чем большинство, и потому философия не должна быть непременно для всех, не приобщенных, не должна опускаться до минимума, которому дано имя «научность». Во все времена по-разному философы отстаивали свою самостоятельность и свое противление мировой данности, говоря, что цель их познания – свобода, а не природа, дух, а не материя, ценность, а не действительность; смысл, а не необходимость, сущность, а не являющееся. Философия как и всякий творческий акт, устремлена к трансцендентному, к переходу за грани мировой данности. Философия не верит, что мир таков, каким он нам по необходимости навязан» [2, с. 274-275].

Из своего понимания философии Бердяев выводит представление о философе, которое в характеристике его миропонимания носит принципиальный характер: «Философ – свободный, не зависимый от «мира», ни к чему не приспособляющийся человек. Философ не может служить государству или политическим партиям, академиям или профессиональным целям. Философ не может служить благу людей, не может быть на службе у людей и у частных целей

человеческих. Говорю о философии как творческом акте, а не о философии как системе приспособления» [2, с. 291].

Философия может сделать человека причастным к Логосу, к всечеловечеству. Однако для этого человек должен приложить творческие усилия и через философскую интуицию соединиться со вселенной. Интуиция в философии не произвол. Доверять можно не каждой интуиции, а лишь той, которая связана с познанием сущего. Но это не означает, что сущее, смысл бытия лишь в познания создается. Истинно сущее в творческом познании только развивается, возрастает. Человек, принадлежа двум мирам (земному и Божественному), через философское познание выходит в мир абсолютного бытия. Поэтому философия – это искусство, ибо философия занимается творчеством. Но философия отличается от поэзии, музыки и живописи тем, что представляет собой искусство познания. «Философия есть искусство познания через творчество идей, противящихся мировой данности и необходимости и проникающих в запредельную сущность мира» [2, с. 269].

Стремление философии состоит в том, чтобы постигнуть смысл мира, чтобы противостоять, противиться бессмыслице мировой необходимости. В человеческой истории факт влияния земного и Божественного бытия человека воплощен в явлении Христа. Это, как полагает Бердяев, – основной факт антропологии. Христос восстановил человеческую природу, поврежденную грехом и отпадением от Бога. Христос показал путь человека в земном мире. Человек принадлежит к царству свободы и поэтому является существом богоподобным, обращен к творчеству. Именно в творчестве, изначально свободном, раскрывается подлинная природа человека. Поэтому человек – необходимая предпосылка философского творчества. Предпосылка вселенская, космическая, а не чисто психологическая. Источником познания сущего выступают космические состояния человека, оказываясь в которых, он сливается с абсолютным бытием и постигает его смысл. Отсюда и философия является откровением. Но не откровением Бога, а откровением человека, причастного к Логосу, абсолютному бытию. «Философия есть откровение премудрости в самом человеке, через его творческое усилие. В подлинных философских интуициях и прозрениях человек соединяется со вселенной, антропологизм – с космизмом» [2, с. 289].

«В человеке есть весь состав вселенной»

Абсолютной предпосылкой философского познания является акт исключительного самосознания человеком своего значения. Истинное значение человека заключается в том, что человек – это не замкнутое существо. Он космичен по своей природе. «Человек – малая вселенная, микрокосм – вот основная истина познания человека... вселенная может входить в человека, им ассимилироваться, им познаваться и постигаться потому только, что в человеке есть весь состав вселенной, все ее силы и качества, что человек – не дробная часть вселенной, а цельная малая вселенная» [3, с. 295].

Такое представление о мире и человеке определяет понимание познания этого мира. Поскольку человек и космос равнозначны, постольку человек познает космос через себя. В этом плане философия, выражаясь словами Бердяева, есть внутреннее познание мира через человека. Таким образом, в человеке открывается абсолютное бытие, которому противостоит относительное бытие, то есть окружающий человека мир. Благодаря такому состоянию, человек оказывается точкой пересечения двух миров. Вместе с тем Бердяев критически оценивает позицию гуманизма сторонники которого понимают человека как цель природы. Такое положение человека ввергает его в состояние богооставленности.

Гуманизм поэтому представляет собой идеологию природного, зависимого человека. Именно в природном мире гуманисты стремятся найти счастье человека. Они отвергают Бога и стремятся обоготворить человека. Гуманизм отвергает понимание человека как подобие Абсолютного Божественного бытия и трактует человека как одно из преходящих явлений природы. Поэтому гуманизм в своем крайнем выражении отрицает подлинного человека и перерождается в антигуманизм. «Пафос всякого гуманизма – утверждение человека как высшего и окончательного, как Бога, отвержение сверхчеловеческого. Но лишь только отвергается Бог и обоготворяется человек, человек падает ниже человеческого, ибо человек стоит на высоте лишь как образ и подобие высшего божественного бытия, он подлинно человек, когда он сынонен Богу. Человек не может быть только отцом, отцом своих детей, будущих человеческих поколений, он

должен быть и сыном, должен иметь происхождение, должен иметь корни своей природы, уходящие в абсолютное бытие и вечность» [2 с. 321]. До этой крайней формы гуманизм был доведен Марксом, отрицавшим самоценность человеческой личности и видевшим в человеке лишь функцию материального производства. В учении Маркса гуманистическая антропология приходит к кризису, ибо человек в этом учении истребляется во имя идеи социализма и пролетариата. Пролетариат в марксизме обожествляется, представляется новым богом. Свое завершение кризис гуманизма нашел в философии Ницше.

С христианской точки зрения, говорит Бердяев, человек имеет истинную ценность только как подобие Бога. Однажды вступив на путь греха и самости, человек должен покаяться, искупить грех и таким образом спастись. Однако, с точки зрения Бердяева, только этим не исчерпывается жизненная задача человека. Чтобы реализовать свою истинную сущность, человек должен жить для творчества. Поэтому цель человеческой жизни и ее смысл – в творческом восхождении, которому предшествуют покаяние, искупление и спасение. В эволюции человека от покаяния и искупления к активному, творческому восхождению состоит, по мнению Бердяева, подлинное значение образа Христа. С одной стороны, Христос предстает перед человеком как страдающий и жертвенный, распятый за грехи мира, а с другой – как прославленный и могучий. Творчество человека, окончательная тайна его природы обращены к Христу грядущему, к силе и славе абсолютного человека, образ которого воплощен в Христе. В процессе творчества раскроется подобие человеческой природы Творцу.

Поэтому для Бердяева подлинное творчество есть действие, совместное с Богом. Бог создал человека из-за тоски по его отсутствию, а человек не может жить истинной жизнью без любви к Богу. Такова космическая потребность Бога в человеке, а человека в Боге. В этом состоит тайна христианства. Поэтому Бог близок человеку прежде всего своей человечностью. «К Богу – страшному повелителю, самодержавному хозяину – не может быть интимного отношения. Интимность возможна лишь в отношении к Богу как человеку, т. е. к Христу. Через Христа Бог перестает быть для нас хозяином, господином и повелителем, и промысел Божий

перестает быть самодержавием. Начинается внутренняя, совместная, интимная жизнь человека с Богом, сознательная причастность человека к Божественной природе <...> нельзя верить в Бога, если нет Христа. А если есть Христос, то Бог не хозяин, не господин, не самодержавный повелитель – Бог близок нам, человечен, Он в нас и мы в Нем. Бог сам человек – вот величайшее религиозное откровение Христа» [2, с. 362].

Истинное творчество предполагает своей безусловной предпосылкой свободу, представляющую основу всякого бытия, ибо она глубже бытия. Но до рационально ощутимого дна свободы дойти невозможно, так как свободу нельзя ни из чего выводить и ни к чему сводить. Дно свободы есть его последняя тайна. Вместе с тем свобода не является царством произвола и случая. Она имеет положительное содержание. Свобода, как считает Н. А. Бердяев, есть мощь духа творить не из природного мира, а из себя. Свобода в своем положительном значении и есть творчество. Человеку изначально, субстанционально присуща творческая, свободная энергия. Но эта энергия не замыкается в человеке, ибо в самой природе человека есть бездонно глубокие родники. «Подлинная свобода, – пишет философ, – есть выражение космического (в противоположность хаотическому) состояния вселенной, ее иерархической гармонии, внутренней соединенности ее частей. Космическое всегда есть свободное, в нем нет внутренней необходимости, нет тяжести и давления, нет материализации одной части для другой. В космосе все живо, ничего не инертно, не отяжелено, не принуждает своей материальностью» [2, с. 374]. Поэтому зрелая человеческая воля в своих проявлениях, освобождаясь от материальной необходимости, выходит из себя в космическую жизнь. Это дает возможность индивиду утвердить себя в космическом универсализме. В то время как индивидуализм сам по себе является бессодержательной, отрицательной пустотой. В строгом смысле слова индивидуализм представляет собой противоположность универсализму, выступает результатом отпадения человека от космоса и приводит его к самообоготворению.

«Любовь всегда космична, нужна для мировой гармонии»

Творчество реализуется в различных формах. Одной из таких форм выступает взаимоотношение полов. В космосе, как и в

человеческом обществе, существует разделение мужского и женского начал. «Душа мира – земля – женственна по отношению к Логосу – светоносному Мужу и жаждет соединения с Логосом, принятия его внутри себя. Земля – невеста ждет жениха своего – Христа. Природа ждет царя своего Человека» [2, с. 402]. В земном мире, полагает Бердяев, мужское начало есть начало человеческое, а женское – начало космическое. Задача мужского и женского начал состоит в таком их соединении, которое в конечном итоге могло бы привести к возникновению Человека как образа и подобия Божьего. Эта цель достижима лишь одним способом – через вселенскую любовь.

Свое подлинное воплощение творчество находит в любви, – считает философ. Любовь ни в коей мере не может сводиться к сексуальному акту, ибо она – явление не от «мира сего». Ее невозможно упорядочить. С ее помощью нельзя «устроиться» в мире. Любовь – не здешний цветок. Она гибнет в среде материальной необходимости.

В отличие от любви (чувства космического, вселенского) институтом земного благоустройства биологического и социологического характера является семья. С точки зрения Бердяева, семья регламентирует взаимоотношения полов и обрамляет их рамками эмпирической необходимости. В семье сексуальный акт приобретает законную основу. Семья, таким образом, регулирует половые отношения. Но в семье регулируются также экономические, материальные отношения полов. Поэтому семья в полной мере не вмещает в себя любви, так как любовь не вмещается ни в какие категории. Любовь – это творческое дерзновение, творческий акт. Именно в любви утверждается личность, ее уникальные, неповторимые черты. «Любовь – свободное искусство. В любви нет ничего хозяйственного, нет заботы. И свобода эта покупается лишь жертвенностью. Свобода любви – истина небесная» [2, с. 428].

Вечная, новая жизнь человека творится в любви. Поскольку природа любви носит космический характер, то встреча любящего с любимым происходит в Боге. Любовь как явление космическое приобщает к космической иерархии. Истинная любовь для Бердяева есть путь, следуя по которому, человек раскрывает в себе образ и подобие Бога. Однако подлинный брак выпадает немногим

и совершается немногими. «Любовь всегда космична, нужна для мировой гармонии, для божественных предназначений. Поэтому любовь не должна бояться порождаемых ею страданий. Из космической природы любви неизбежен вывод, что любви неразделенной, односторонней не может и не должно быть, ибо любовь выше людей. Неразделенная любовь – вина, грех против космоса, против мировой гармонии» [2, с. 431]. Поэтому смысл любви сводится к новой жизни, творческому восхождению личности, к устроению гармонии мира.

Сущность творческого акта в наибольшей мере раскрывается в художественном творчестве, находящем воплощение в сфере искусства. Художественное творчество возвышается над необходимостью. Воспринимая мир через красоту, художник прорывается через необходимость и видит мир просветленным и освобожденным. Красота в мире может восприниматься, а творчество может осуществляться только в условиях свободы. По своей природе художественное творчество не является отражением действительности, но всегда прибавлением к ней чего-то еще не бывшего. Творчество поэтому, по мнению Бердяева, онтологично, а не психологично. Цель художественного творчества, всего мирового процесса – высшее бытие, красота. Она внутренне присуща космосу. Поэтому заповедь новой эпохи состоит в том, чтобы постоянно творить красоту и жить в красоте. «За неисполнение заповеди красоты возможны адские муки» [2, с. 456]. «Ибо красота есть великая сила, и она мир спасет» [2, с. 459].

Творчество осуществляется на основе определенной морали. Традиционная христианская мораль, говорит Бердяев, в своих представлениях отталкивается от принципа греховности мира, лежащего во зле. Поэтому христианская мораль проповедует терпение и покорность. Пафос этой морали – скромность положения и малые дела, направленные на приспособляемость человека к условиям материальной необходимости. Однако цельная этика жизни, как считает мыслитель, не может быть построена на одном смирении, послушании и искушении. Они необходимы, но лишь как моменты пути, цель которого – творчество новой жизни. В моральной жизни человек жаждет творить новое, высшее бытие. «Творческая мораль индивидуальна и космична, в ней творческая энергия индивидуальности переливается в космос, и космос

наполняет собой индивидуальность. В творческой морали личное переживается как мировое и мировое как личное. Для нее перестает быть интересным банальный и элементарный вопрос об эгоизме и альтруизме. Есть божественная правда не только в любви к другому, но и в любви к себе. Христос заповедал любить ближнего, как самого себя, т.е. и самого себя любить, как образ и подобие Божье» [2, с. 475]. Новая мораль направлена на освобождение человека от чувствования себя волом. Она направлена на жизнь в Духе.

Такая мораль предопределяет новое отношение к обществу, суть которого – в общении, в любви, духе и свободе. С этой точки зрения, равенство есть зло, ибо оно отвергает величие индивидуальности. На признании значения индивидуальности зиждется принцип иерархичности космоса. Иерархизм и аристократизм в истинном его значении всегда противоположен демократизму и внешнему иерархизму общественных положений, – считает Бердяев. Новое общество возникнет не из ветхих элементов старого, а из личностей, возрожденных в Духе. В новом обществе окончательно раскроется божественность человека и его творчества. Это качество человека носит глубинный характер и определяется тем, что «человек – не только малая вселенная, но и малый Бог. Человек несет в себе двойной образ и подобие – образ и подобие вселенной, и образ и подобие Божье» [2, с. 519].

Смысл истории

Рассматривая смысл истории, Н.А. Бердяев предлагает читателю обратиться к пересмотру основных вопросов философии истории, и прежде всего – сущности «исторического». В отношении к историческому мыслитель выделяет три периода. В границах первого периода историческое воспринимается через призму непосредственного, целостного, органического пребывания субъекта в определенном историческом строе. В этот период человеческая мысль статична и не способна схватывать динамичность объекта исторического познания.

Второй период отношения к историческому характеризуется раздвоением, расщеплением субъекта и объекта познания, рефлексией исторического познания. Субъект выводится из той жизни, в которой он пребывал. Происходит разобщение между «историческим» и познающим субъектом. Сущность

«исторического» от субъекта отдалается. Чтобы преодолеть раздвоение «исторического» и познающего субъекта, следует приобщиться к тайне «исторического». «Нужно вернуться к тайникам исторической жизни, к ее внутреннему смыслу, к внутренней душе истории для того, чтобы осмыслить ее и построить настоящую философию истории» [3, с.6]. Таков третий период отношения к историческому, период возвращения к историческому.

Особое место в концепции истории Бердяева занимает человек. Он существо в высшей степени историческое. Человек и историческое взаимосвязаны, сращены. Человека нельзя выделить из истории и взять абстрактно. Также, как и историю нельзя рассматривать вне человека и нечеловечески. Поэтому подлинная философия истории возможна лишь при условии глубокого тождества между исторической судьбой человека и судьбой всего человечества, глубоко родной каждому человеку. В судьбе истории человек должен увидеть свою судьбу, а в своей судьбе – судьбу истории. Такой путь открывает тайну истории, величайшие духовные судьбы человечества.

История представляет собой не голый фактический материал, а духовную реальность, познаваемую через историческую память. Историческое в таком свете духовно преобразуется, одухотворяется. Историческая память уясняет внутреннюю связь, душу истории. Таким образом, философия истории есть одухотворение и преображение исторического процесса через историческую память. Человек приобщается к судьбам истории через приобщение к ним судеб своего индивидуального духа. Такое приобщение духовное, слияние человека и истории возможно лишь потому, что человек – это малый космос. Он содержит в себе, в свернутом, нераскрытом виде, все свойства и качества Макрокосмоса, в нем отражаются все великие исторические эпохи.

С точки зрения христианства, история является процессом в центре которого стоит факт явления Христа. В этом смысле история идет к своему центру – явлению Христа и от своего центра – явления Христа. Через этот принципиальный исторический факт христианство раскрыло выход вечного во временное, показало их нераздельность. Поэтому Н. А. Бердяев различает историю земную и историю небесную. История небесная понимается им как

глубинная, внутренняя жизнь духа, развертывающаяся в земной жизни, в земной человеческой судьбе и судьбе человечества. Отсюда и философия истории должна опираться на раскрытие небесной истории, на выявление связи, единства истории небесной и истории земной. «Основной вывод всех моих чтений о сущности истории, о сущности философии истории тот, что не может быть противоположения человека и истории, духовного мира человека и великого мира истории. Такое противоположение есть омертвление человека и омертвление истории. Метафизика истории, к которой мы должны стремиться, рассказывает не об истории как объекте внешнем, объекте и предмете познания, который остается для нас объектом внешнего предметного мира; метафизика истории есть вхождение в глубину истории, во внутреннее ее существо, это есть раскрытие истории, сама она, ее внутренняя жизнь, ее внутренняя драма, ее внутреннее движение и свершение» [3, с.33].

«Пролог человеческой истории – на небе»

Именно там задана ее тема, там поставлен вопрос об отношениях между Богом и человеком. В истории философии, отмечает Бердяев, распространено представление о Боге и человеческом мире как двух самостоятельных сферах. Одна – сфера божественного. Она едина и неподвижна в своем абсолютном совершенстве. Другая – сфера человеческого. Она множественна и противоречива. Однако такой взгляд разрывает связь между Божеством, которое характеризуется подлинным существованием, и миром человека, полным трагических конфликтов. Такой же позиции придерживается и официальное христианство, считающее, что на природу Божества не распространяется принцип движения и трагической судьбы. Между тем, полагает Бердяев, этот взгляд выражает внешнюю сторону христианского учения. В то время как его внутренняя сторона, его сокровенная истина состоит в признании внутренней трагедии движения в Божественной жизни.

Сама возможность движения в природе Бога обусловлена тем, что в глубине Божественной жизни открывается сокровенная тайна. Это «... внутренняя страстная жажда Божья, внутренняя тоска по своему Другому, по тому Другому, который может быть для Бога объектом величайшей, беспредельной любви, тоска Божья и любовь к тому Другому и беспредельная жажда получить от Другого взаимность, быть любимым. Эта внутренняя трагедия любви Божьей к своему Другому и ожидание ответной любви и

есть та сокровенная тайна Божественной жизни, с которой связано творение жизни и творение человека. ... И в троичном понимании Бога второй лик Божественной Троичности, лик Сына Божьего, понимаемый как беспредельная любовь, и есть сердце – вина как Божественной трагедии, так и трагедии мировой, и судьбы мировой»[3, с.38-39].

Таким образом, жизнь Божественная внутренне родственна жизни человеческой, а тайна Христа является тайной отношений между Богом и человеком. Эта тайна, по мнению Бердяева, заключается в рождении Бога в человеке и человека в Боге. Христос объединяет мир небесный и мир земной. Небесная история проявляется в земной истории, а история земная представляет собой момент истории небесной. Так метафизическое делается историческим, а историческое – метафизическим. Первоосновой истории выступает свобода, свободная любовь между Богом и человеком. Бог захотел свободы в своем Другом – в человеке. Из свободы вытекают все муки мировой истории, ее трагические конфликты. Это обусловлено тем, что признание свободы в истории есть в то же время признание начала свободы зла. Существование этого начала в истории – источник трагизма человеческой жизни. Человек своею свободной волей отпал от Бога. Но человек той же свободной волей имеет возможность к нему возвратиться.

Отличительная особенность христианского понимания истории состоит в том, что христианство впервые открывает миру начало духовной свободы, – пишет Бердяев. Эта свобода означает осуществление истории через действие свободного субъекта, свободного человеческого духа, продуктом которого является истинное добро. Христианство утверждает «... что добро есть продукт свободы духа, и что только то добро, которое есть результат свободы духа, обладает истинной ценностью и является настоящим добром. Принудительную разумную необходимость добра христианство отвергает» [3, с. 86]. Первичной темой всемирной истории является тема судьбы человека, взаимодействия свободного человеческого духа и природы, космоса. В реальной человеческой истории христианство сыграло роль объединяющего начала Восточной и Западной культур. Оно явилось провозвестником, духовной основой образования единого человечества. Поэтому в христианстве содержится предпосылка всемирной истории.

В отличие от христианства, считает Бердяев, средневековое сознание не смогло в полной мере раскрыть свободную, творческую силу человека. В средневековом мире человек не был отпущен для свободного, творческого дела, свободного созидания культуры. Оказалось, что осуществление Царства Божия без свободной деятельности человека невозможно. В этом смысле новая история раскрывает возможности свободной реализации человеческих сил. В новой истории осуществляется поворот от Божьего к человеческому, от внутренней, духовной сосредоточенности во внешнее культурное выявление. Внутренний дух новой истории олицетворяется в гуманизме, возносящем, раскрывающем и утверждающем человека.

Вместе с тем гуманизм новой истории принижает человека, ибо человек уже не считается существом высшего порядка, существом Божественного происхождения. В новой истории человек перестает ощущать и сознавать свою связь с божественной природой, высшим источником своей жизни, что приводит к разрушению человека. «Самоутверждение человека ведет к самоистреблению человека, раскрытие свободной игры сил человека, не связанного с высшей целью, ведет к иссяканию творческих сил [3, с.110].

Гуманизм вывел человека на путь свободы, завершила который великая французская революция. Однако человек не вынес испытания свободой в революции и выставил себя на публичной поругание. В течение всего XIX века обнаруживалась неудача французской революции. Социализм в России, а позднее и в других странах, явился следствием французской революции и реакции на нее. Лозунги свободы, равенства, братства были на знаменах социалистов в различных странах. Именно эти чаяния народов не смогла осуществить не только французская революция, но и революция в России. Корневой причиной этой глобальной неудачи оказалось отрицание Бога и обожествление человека, ибо «... права человека, забывающие права Бога, истребляют себя и не освобождают человека» [3, с.113]. Человек вступивший на путь исключительного самоутверждения, переставший признавать высшее начало, признающий себя самодовлеющим существом, отрицает себя. Такова неизбежная внутренняя диалектика жизни человека, порвавшего связь с Богом, Космосом, абсолютными нравственными ценностями.

Человек превращается в оторванный атом, он сознает свое одиночество, и его охватывает чувство невыразимого ужаса, который он стремится преодолеть через объединение в коллективы. Так самоуверенность человека из чувства индивидуального превращается в чувство коллективное. Он стремится к социальности. Ее воплощением становятся коммунистические идеи и социалистическая практика. Таким образом, на рубеже двух столетий, XIX и XX веков, с человеком происходит страшная катастрофа, надрыв его человеческого самочувствия, уход от природной жизни.

Одной из форм преодоления этой катастрофы духа стал социализм, ставший обратной стороной человеческой разобщенности и покинутости. По этой причине социализм оказался привлекательным, несмотря на принудительное устройство общественной жизни и судьбы отдельного человека. Однако задолго до вступления реального социализма в пору своего «расцвета» Бердяев подчеркивает, что «Социализм в опыте осуществления своего будет совсем не тем, к чему социалисты стремятся. Он вскроет новые внутренние противоречия человеческой жизни, которые сделают невозможным осуществление тех задач, которые выставило социалистическое движение. Он никогда не осуществит ни <...> освобождения человеческого труда, <...> никогда не приведет человека к богатству, не осуществит равенства, и создаст лишь новую вражду между людьми, новую разобщенность и новые неслыханные формы гнета» [3, с.155]. Таким образом, социализм не выдержал испытания историей и явился одной из форм гибели идеалов Ренессанса. Также как и другой формой его гибели оказался анархизм. Программы его столпов – Бакунина и Кропоткина в конечном счете направлены на утверждение коллективизма, не носящего, к сожалению, гуманистического характера. Окончательный разрыв с ренессансом обнаружился в футуризме Пикассо, который в своем творчестве отошел от образцов природы и античности и, как считает Бердяев, в теософических течениях, в частности, в учении Штейнера.

Цель истории и ее смысл, который должен определяться целью исторического процесса, Бердяев раскрывает, рассматривая идею прогресса. Учение о прогрессе может быть убедительным

тогда, когда цель истории возвышается над временем и не связана с какой-либо исторической эпохой. Обосновать с научной точки зрения можно теорию эволюции, а не учение о прогрессе. Это учение может быть только предметом веры. «В истории нет по прямой линии совершающегося прогресса добра, прогресса совершенства, в силу которого грядущее поколение стоит выше поколения предшествующего; в истории нет и прогресса счастья человеческого – есть лишь трагическое, все большее и большее раскрытие внутренних начал бытия, раскрытие самых противоположных начал, как светлых, так и начал зла. <...> В раскрытии этих противоречий и в выявлении их заключается величайший внутренний смысл исторической судьбы человечества» [3, с.150].

В чем же состоит для Бердяева смысл истории и человеческой жизни? Этот смысл сводится к свободному творчеству человека, которое задано Богом и желанно для Бога. Поэтому судьба человека, которая лежит в основе истории, предполагает сверхисторическую цель. Это и есть самый значимый аргумент в пользу того, что история и жизнь человека имеют высший смысл.

Литература:

1. Николай Бердяев Самопознание (опыт философской автобиографии), М.: ДЭМ, 1990.
2. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989 .
3. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990.

Глава 2. «Осознание красоты спасет мир»

2.1. Культура и формирование космического сознания

«Культура есть почитание Света»

Человечество вступает в новый этап космической эволюции, когда для перехода на ее более высокую ступень необходимо новое космическое сознание или мышление. Особенности этого исторического вида мышления в отличие от всех предшествующих (мифологического, религиозного, научного) состоят в том, что человек и космос рассматриваются как единое целое. Согласно такому пониманию, человек несет в себе структуру космоса. Это означает, что в человеке существуют те же состояния материи, которые есть в космосе, а жизнь человека регулируется космическими законами.

К ним относятся, прежде всего, такие законы, как закон иерархии, энергоинформационного обмена, двойственности, противоположений, единства и другие. Универсальные законы, направляющие комическую эволюцию человека, своим влиянием пронизывают все существо человека, все стороны его жизни. Их влияние обнаруживается не только тогда, когда человек знает о существовании этих законов и стремится жить в согласии с ними, но и в тех случаях, когда человек по незнанию или сознательно ими пренебрегает. Законы космоса влияют на человека через искусство, нравственность, научное знание, религиозно-мифологические представления.

Иными словами, законы космоса оказывают влияние на человека независимо от его воли и желаний. В то же время их осознание человеком и их учет в жизни открывает перед человеком более широкие возможности развития. Нарушение человеком этих законов создает в его жизни немалые проблемы – прежде всего в его внутреннем мире, а также во взаимоотношениях человека с другими людьми. Столкновение человека с этими проблемами может побудить его задуматься об их подлинных причинах, ибо эти проблемы возникают, в конечном счете, вследствие игнорирования человеком космических законов. В формировании космического сознания важную роль играет культура. Среди многообразия понятий культуры можно выделить несколько основных. Одни

ученые под культурой имеют в виду совокупность материальных и духовных ценностей [1]. Другие сводят культуру к процессу творческой деятельности человека [2]. Есть такие ученые, которые видят в культуре все то, что сделано человеком [3].

Николай Константинович Рерих подходил к культуре как целостному явлению и в то же время раскрывал ее многогранность. Культура воплощается в многообразии высоких человеческих качеств и аспектов космической реальности. Одно из ведущих значений культуры, считал Н.К. Рерих, состоит в том, что Культура есть почитание Света. Такое представление о культуре помогает понять ее эволюционную роль в жизни людей. Свет есть проявление энергии или, как она именуется в Живой Этике, психической энергии. В связи с этим Елена Ивановна Рерих пишет: «Психическая энергия есть ВСЕ. Психическая энергия, как энергия Всеначальная, есть та энергия, которая лежит в основании проявленного Мира» [4, с. 211].

Представление об универсальной значимости энергетической стороны бытия стало распространяться во второй половине XIX – первой половине XX века не только в философии, (к примеру, в трудах Н.А.Бердяева, А.Л.Чижевского), но и в науке. Некоторые ученые подошли к пониманию энергии как всеобщей основы бытия. «...Необходимо признать, – писал выдающийся ученый XX века В.М.Бехтерев, – что все явления мира, включая и внутренние процессы живых существ или проявления “духа”, могут и должны быть рассматриваемы как производные одной мировой энергии, в которой потенциально должны содержаться как все известные нам физические энергии, так равно и материальные формы их связанного состояния и, наконец, проявления человеческого духа» [5, с. 230-231].

Психическая энергия, согласно философии Живой Этики, обеспечивает различные направления энергообмена человека, связывающего его с энергетикой культурных ценностей – исторических памятников и сооружений архитектуры, музыкальных и литературных произведений, творений живописи, философских идей и научных концепций. В соответствии с законом двойственности одна сторона культуры выражает сущность культуры, аккумулирует ее духовность или энергетику. Другая сторона культуры представляет собой ее материальную основу,

благодаря которой культура существует и обнаруживает себя в физическом мире. Культура, пронизывающая космос и воплощающаяся в различных формах духовной жизни человека, выступает одним из оснований космической эволюции. Такая двуединая и вместе с тем интегрирующая роль культуры реализуется в духовном пространстве человека благодаря его способности вступать в энергообмен с духовным пространством космоса. Не будем забывать, что человек есть неотъемлемая часть космической реальности, которую он несет в своем внутреннем мире и с которой он связан живительными нитями энергообмена.

Размышляя об этом, полезно вспомнить о действии космического закона энергоинформационного обмена, выступающего одним из принципов, на котором зиждется космическая эволюция человека. Этот закон влияет на все существо человека – сердце, ум, действия, поступки. Не нужно доказывать, что формы энергообмена у каждого человека имеют свои особенности. Они обусловлены культурными накоплениями человека и его знаниями о мире и себе самом, жизненным опытом и нравственной позицией. Такая обусловленность этих моментов возможна потому, что все они реализуются как определенные энергетические процессы, которые подобно ручейкам сливаются в единый поток энергообмена человека с космической реальностью, природой, обществом, другими людьми.

Человек вступает в энергообмен с реальностью различных уровней, опираясь на свою сердечную волю. Благодаря ей он накапливает и развивает психическую энергию. В Живой Этике различается воля мозговая и воля сердечная. «Понятия воли должны быть твердо осознаны и разграничены. Мозговая воля сделалась оплотом Запада, тогда как Восток остался в твердыне сердца. При внушении гипнотизер Запада употребляет волю, напрягая центры конечностей и глаз, но эта эманация не только скоро исчерпывается, но и приносит утомление и, главное, действует на очень незначительном расстоянии. При волевых посылах невозможно пространственное достижение. Но сердце Востока не нуждается в напряжении конечностей, не нагнетает без нужды энергию, но шлет свои мысли без ограничения места. Сердечное внушение, как естественный канал сообщения, не наносит вреда внушающему и принимающему. <...> Мощь сердца

преодолевают решительно всё. Сердце может знать смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя нужные союзы. Сердце может приобщаться к дальним мирам. Пробуйте это лишь посылкою воли и познаете разницу воли сердца. <...> Лишь сердцем можно понять, насколько все накопления, все чувствознание нужны для будущего» [6, § 74].

«Мощь сердца преодолевает решительно всё» благодаря тому, что за волевыми усилиями человека стоит Воля Космоса, которая есть проявление космических законов. Соотнесенность сердечной воли человека с Волей Космоса, опора человека на ее неисчерпаемую мощь является важнейшим условием плодотворного применения человеком сердечной воли. Но по-другому и быть не может, ибо без принятия энергий космоса человеческое сердце «отходит от жизни». По разным причинам воля у человека может быть ослабленной. Поэтому человеком со слабой волей жизненные задачи решаются не всегда с эффективно и с желаемым результатом.

Мысли о Воле Космоса, или Вселенной, встречаются в трудах многих философов, ученых, деятелей искусства. «Итак, – пишет К.Э. Циолковский, – все порождено Вселенной. Она – начало всех вещей, от нее все и зависит. Человек или другое высшее существо и его воля есть только проявление Воли Вселенной» [7, с. 16]. Созвучные идеи высказывал другой выдающийся русский философ – В.С. Соловьев; он обращал внимание на нравственную сторону совершенствования человека, благодаря которому Божья Воля реализуется в его жизни. Иными словами, Соловьев, признавая определяющую роль Божьей Воли в жизни человека, в то же время показывает насущную необходимость и потребность Бога в человеке, который своими внутренними усилиями через духовное совершенствование непременно «входит в самую цель Божьего действия в мире» [7, с. 258-259]. Немногим позже А.Н. Бердяев выскажет поражающую своей глубиной мысль о взаимной потребности Бога в человеке и человека в Боге, – потребности, которая может быть реализована только в пространстве вселенской любви. Но что же Соловьев? «Итак, – отмечает философ, – мы можем дать безусловному началу нравственности следующее полное выражение: в совершенном внутреннем согласии с высшею волею, признавая за всеми другими безусловное значение, или

ценность, поскольку в них есть образ и подобие Божье, принимая возможно более полное участие в деле своего и общего совершенствования ради окончательного откровения Царства Божия в мире» [8, с. 261]. Учитывая духовно-нравственный контекст проблемы воли, который, безусловно, расширяет наши представления об этом качестве человека, мы тем не менее обращаем внимание на трактовку этой проблемы в Живой Этике как на раскрытие одной из важнейших граней жизни человеческого сердца.

Но есть еще один тип воли – мозговая, применяя которую человек включает в работу интеллект и зачастую делает это с искусственным напряжением своих способностей. В то время как, опираясь на волю сердечную, он естественным образом нацеливает на решение поставленных задач все свои проявленные качества и потенциальные возможности. Это открывает перед человеком более широкие горизонты творчества.

Огромную роль в этом процессе играет энергообмен человека с энергетикой культурных ценностей, которые, как и сам человек, имеют двойственную природу. Помимо своего внешнего, материального, проявления им присуща сторона внутренняя, духовная, составляющая сущность культурных ценностей. В духовной стороне культуры аккумулируется ее энергетика. Благодаря соприкосновению с культурой человек может накапливать эту энергетику, которая родственна энергетике более высоких структур космоса. Поэтому, используя энергетику культуры, человек имеет возможность взаимодействовать с этими структурами.

Благодаря обозначенным качествам культуры необходимость охранения культуры и ее носителей – ученых, культурных деятелей, духовных учителей – выходит на первый план эволюционного развития современного человечества. Причина в том, что пришедшая из глубины веков и накопленная многими поколениями людей культура выступает энергетической основой и условием эволюционного развития человечества. Словом, в основе взаимодействия человека и культуры лежат закономерности космической эволюции человечества.

Взаимодействие человека с энергетикой культуры является условием его продвижения по ступеням космической эволюции,

где он может стать на путь культурного развития и постепенно превратиться из объекта эволюции в ее сознательного субъекта. Продвижение человека по этому пути предполагает не только создание и освоение культуры, но и активное участие в ее защите. Созидание и освоение культурных ценностей помогает человеку понять сущность культуры, ее эволюционную роль в жизни человека и историческом развитии общества. Культура связывает человека с более высокой энергетикой, без которой человек не сможет стать действительно космическим существом и собственно человеком, как предначертано космической эволюцией. Все это дает ему ясное понимание культуры как важнейшего достояния человечества, каждого народа и необходимости защиты культуры от посягающих на нее деструктивных сил.

Поэтому, если оставлять культуру без внимания и охраны, то это, как показывает развитие общества, приводит к разрушению культурных ценностей, к искаженному пониманию основополагающей роли культуры в жизни человека. Наше главное достояние в таком случае выводится из круга приоритетов общества, и тогда оно затаптывается невежеством. Но такое отношение общества к культуре чрезвычайно опасно, прежде всего, для самого общества. Проявляя небрежение к культуре, ведущее в конечном счете к ее разрушению, общество разрушает основы своего существования и развития, ибо закрывает возможности своего обогащения энергетикой культуры и более высоких структур Мироздания.

Такое положение в обществе не может продолжаться долго. Поскольку возникает огромный риск деградации общества, которая, как это уже случалось в истории, может привести к его дегуманизации и расчеловечиванию. Тогда общество ждет трудные времена.

«Лишь сердцем можем понять...»

Культурное развитие человека реализуется, в первую очередь, благодаря сердцу. «Любовь, подвиг, труд, творчество, – отмечается в Живой Этике, – эти вершины восхождения при любой перестановке сохраняют восходящее стремление. Какое множество привходящих понятий они заключают в себе! Какая же любовь без самоотвержения, подвиг без мужества, труд без терпения, творчество без самосовершенствования! И над всем этим

воинством благих ценностей водительство сердце. Без него самые терпеливые, самые мужественные, самые устремленные будут холодными гробами! Отягощенными знанием, но не окрыленными будут бессердечные!» [6, §75].

Основными условиями развития сердца служат стремление человека к накоплению психической энергии, его несломимая устремленность к Свету и высоким нравственным идеалам. И здесь снова возникает вопрос о роли психической энергии в развитии человека. Чтобы ответить на него, нужно понять, каким образом человек накапливает и использует психическую энергию в процессе своего культурного развития, вообще в жизни каждого дня.

Данная проблема в Живой Этике, трудах Рерихов раскрывается так, что развитие психической энергии происходит, прежде всего, через совершенствование качеств человека. В этом процессе важнейшая роль принадлежит культуре. Л.В. Шапошникова, дополняя представления о культуре Н.К. Рериха, определяет культуру как самоорганизующуюся систему духа, действующую «в согласии с уровнем и качеством энергетики этого духа» [9, с. 6].

В Живой Этике отмечается, что уровень энергетики духа человека обусловлен накоплениями его психической энергии. А качество этой энергетики – высшее или низшее – обнаруживает себя через низшие или высшие проявления и свойства психической энергии. В свою очередь, характер использования психической энергии определяется самим человеком. Он может своей волей направлять эту энергию как к низшим, так и к высшим ее проявлениям.

Можно сказать, что энергетика человека, связанная с энергетикой культуры, составляет основу повышения его культурного уровня. В то же время культурное развитие человека усиливает его энергетику, способствует накоплению и развитию психической энергии, делая ее более утонченной. Таким образом, взаимодействие человека и культурных основ его жизни обогащает и человека, и культуру, расширяет их эволюционно-энергетические возможности. Этот вывод важен для понимания роли сердца в формировании космического сознания.

Н.К. Рерих развивал идею о том, что «культура есть сердце» [10, с. 63]. Сердце является средоточием духовной жизни человека, ибо проявления человеческого духа обнаруживают себя в сердце. Можно сказать, что сердце представляет собой орган культурного развития человека благодаря тому, что в пространстве сердца обнаруживаются все самые лучшие побуждения и находения человека, так же как на состояние сердца не лучшим образом влияют его не очень хорошие мысли, чувства и поступки. Иными словами, в сердце осуществляется духовный синтез, который есть выражение внутренней стороны существования человека. Человек, ограниченный, к примеру, односторонними мировоззренческими представлениями или своей специальностью, далек от духовного синтеза, который, как путь постижения реальности, предполагает целостное понимание различных аспектов бытия и самого человека, составляющего его неотъемлемую часть. Также далек от синтеза сердца человек, обремененный наростами эгоизма и лишенный «внутренней честности» [4, с. 127].

Елена Ивановна Рерих пишет о синтезе, что даже «большие умы часто были лишены его. Можно быть гигантом интеллекта и не обладать синтезом» [4, с. 127]. Интеллект разграничивает целостную космическую реальность и дифференцирует знания о ней, а сердце открывает возможности ее целостного постижения с позиций синтеза. «После всех разграничений неминуемо приходим к синтезу сердца, – отмечается в Живой Этике. – Так сердце, напряженное молчанием насыщенным, как динамо, отбивает ритм Мира, и личные желания претворяются в ведущую Мировую Волю. Так вырабатывается сотрудничество с дальними мирами» [6, п.68]. Обращение к мысли Н.К. Рериха о том, что «культура есть сердце», с учетом идей Живой Этики и высказываний Е.И. Рерих о сердце, расширяет наши представления о роли сердца в созидании культуры. В Живой Этике отмечается: «Солнце есть сердце системы, также сердце человека есть солнце организма. Много солнц-сердец, и Вселенная представляет систему сердец, потому культ Света есть культ Сердца. Понять это отвлеченно – значит оставить сердце в холоде. Но как только Свет солнца-сердца делается жизнью, потребность тепла магнита засияет, как истинное солнце» [6, § 62].

Согласно Живой Этике основой жизнедеятельности сердца человека выступает такая структура Мироздания, которая называется Космический Магнит. Эта структура есть Космический разум и Космическое Сердце, олицетворяющее Венец Космического Разума. Энергетика Космического Магнита питает духовную жизнь человеческого сердца, а человек, согласно законам космической эволюции, благодаря сердцу, ассимилирует эту энергетику и накапливает ее. Сердце человека тем самым выполняет роль своеобразного канала, по которому энергетика космоса перетекает в пространство энергетики человека. Словом, сердце есть явление одновременно земное и космическое.

Больше того, в соответствии с космическим законом Иерархии во Вселенной существует иерархия сердец. Определяющую роль в эволюции этой иерархии играет Космическое Сердце. Одна из главных задач духовного развития человека состоит в том, чтобы почувствовать токи Космического Сердца, уловить его ритм, ибо это обстоятельство есть важнейшее условие космической эволюции человека, главной тенденцией которой выступает формирование его космического сознания. В этом процессе обнаруживается действие закона «Высшее в космической эволюции ведет за собой низшее» [11, с. 39]. Космическое Сердце, проявляясь в иерархии сердец, как Высшее начало ведет сердце человека. Далее снова обратимся к понятию культуры.

Е.И. Рерих писала, что «культура есть синтез, культура, прежде всего, понимает и знает основы бытия и созидания, ибо она есть почитание творческого огня, который есть жизнь» [12, с. 198]. Благодаря таким особенностям, и прежде всего, способности к синтезу культура способствует формированию целостного взгляда человека на мир. Она связывает человека с более высокими структурами Космоса и выступает своеобразным энергетическим каналом, при помощи которого человек имеет возможность воспринимать, ассимилировать эту энергетику.

Для плодотворного осуществления этого тончайшего процесса большое значение имеет уровень культурного развития человека. И если человек внутренне готов к восприятию энергетики более высоких структур Космоса и устремлен к этому в культурной работе, он может накапливать психическую энергию. От уровня взаимодействия человека с этими структурами в значительной

степени зависит эффективность этого процесса и плодотворность культурной деятельности человека.

«Человек творит беспрестанно»

Немаловажное значение в формировании космического сознания имеет составление правильных представлений человека о структуре Космоса и своей собственной. Сегодня люди, за исключением очень немногих личностей, в своих представлениях односторонне подходят к Космосу и человеку. В научном познании и практике они ограничиваются материальной, наблюдаемой реальностью. Между тем Космос и человек устроены несравнимо более сложно, чем это представляет большинство людей, в том числе и из числа ученых. Как свидетельствует история философии и науки, в Космосе существуют миры небесный и земной, видимый и невидимый, мир плотной материи и мир материи тонкой. Идеи такого рода встречаются в трудах многих мыслителей – от Пифагора и Платона до Даниила Андреева и Рерихов.

Дальнейшее обобщение и развитие идеи о множественности миров Космоса получили в Живой Этике. В данном случае речь идет о мирах плотном, Тонком и Огненном. В философии Живой Этики показывается, что особенности каждого из названных миров обусловлены их энергетикой – от энергетике плотной до энергетике тончайшей. Границы между указанными мирами относительно, подвижны. Миры постоянно изменяются, влияют друг на друга и взаимопроникают. Это взаимовлияние регулируется законами космоса и зависит от деятельности людей.

Наиболее ощутимо и зримо единство миров проявляется в творческой деятельности человека, которая представляет собой пространство синтеза этих миров. Для понимания особенностей и взаимовлияния различных миров принципиальное значение имеет осмысление природы творческой деятельности человека и ее возможностей в объединении этих миров. Согласно Живой Этике, мир плотный есть мир рукотворчества человека; мир Тонкий – это мир его мыслетворчества, а мир Огненный представляет собой мир духотворчества. Взгляд на взаимодействие человека с мирами различных состояний материи через призму его творческой деятельности открывает возможности объединения миров в сознании человека, формирования целостного представления о космической реальности. Одна из эволюционных задач человека

состоит в расширении его сознания путем признания существования иных миров, осмыслением их особенностей и объединением этих миров в представлениях человека, его творческой деятельности. Творчество человека оказывается более плодотворным, когда реализуется в мире земном и затрагивает миры иных состояний материи.

Особенности творчества человека раскрываются в Живой Этике. «Человек творит беспрестанно, сознательно или несознательно, действительно или мысленно; в бодрствовании или во сне человек продолжает творить, и в этом исполняет свое назначение. Человек не может не творить, ибо в таком состоянии он соприкасается с высшими энергиями» [13, § 838]. Источником высших энергий являются более высокие структуры космоса. Среди них главным таким источником является Космический Магнит, олицетворяющий Космический Разум и Космическое Сердце. Кроме того, надо иметь в виду также те космические явления и сущности, посредством которых энергии Космического Магнита трансформируются и благодаря которым доходят до человека. К примеру, такими сущностями являются Учителя человечества, а также Вестники космической эволюции, приносящие человечеству необходимые для его эволюционного развития знания из духовного пространства Космоса. К тому же на нашей планете время от времени появляются представители Учителей. Это выдающиеся мыслители, ученые, культурные деятели. К ним можно отнести семью Рерихов и других великих подвижников.

Представления о сердце как духовном органе человека разрабатывались рядом философов – русских (Б.П. Вышеславцев), украинских (Г.С. Сковорода), западноевропейских (Б. Паскаль). Один из выдающихся отечественных философов П.Д. Юркевич подчеркивал: «Сердце есть средоточие душевной и духовной жизни человека. Так, в сердце зачинается и рождается решимость человека на такие или другие поступки; в нем возникают многообразные преднамерения и желания; оно есть седалище воли и ее хотений» [14, с. 69]. Рассмотренное в контексте Живой Этики учение о сердце показывает, что человеческое сердце как духовный орган имеет двойственную природу. В нем сосредоточена духовная жизнь человека, и в то же время оно связано с Космическим

Сердцем, без которого жизнь человека становится мало духовной или вообще лишается духовности. Важно, чтобы человек соотносил с ритмом Космического Сердца работу своего сердца и интеллекта всю свою жизнь. Космическое Сердце является источником более высокой энергетики, необходимой человеку для его эволюционного развития. Человеческое сердце, так же как и культура, обладает способностью к синтезу, точнее говоря, оно – орган синтеза. И чем выше внутренняя культура человека, чем он сердечнее, тем более явно его сердце обнаруживает удивительную способность к синтезу, которая обуславливает расширение творческих возможностей человека.

В процессе творчества человек, будь то художник или музыкант, скульптор или поэт, соприкасается с мирами иных состояний материи, высшими энергиями и аккумулирует эти энергии в творчестве. Собственно, в этом состоит основная эволюционная ценность творческой деятельности человека. Но в творчестве человека обнаруживается и другая сторона его бытия. Человек, будучи неотъемлемой частью Космоса, выступает своеобразным средоточием творческих усилий космической эволюции. На определенном этапе культурного развития тот или иной человек может превратиться в субъект космической эволюции или, говоря более определенно, в субъект космического творчества. Поэтому подлинное творчество человека по своей природе не может не быть проявлением творчества космической эволюции или гранью космического творчества.

Важнейшую роль в творческой деятельности человека, согласно Живой Этике, играет дух. Благодаря культуре он обнаруживает себя в сердце человека. Вспомним определение культуры Л.В. Шапошниковой как самоорганизующейся системы духа. В этом определении раскрывается неразрывное единство культуры и духа. Сердце ассимилирует и трансформирует энергетику более высоких структур Космоса, энергетику человека и энергетику культуры. В сердце происходит синтез этих энергий. Оно объединяет многообразие энергий в своем пространстве и отдает свою энергию людям, нашей планете, космосу, внося свою лепту в космическую эволюцию человечества. Так человек участвует в космическом творчестве. Формы творчества человека многообразны, начиная от художественного и кончая научным.

Вообще вся жизнь человека есть творчество. Истинность подлинных творений проверяется духовным опытом людей, исторической практикой. Хотя зачастую эта проверка идет не одно десятилетие. К примеру, когда в общественное сознание входят новые научные или философские идеи, то духовный опыт людей может подсказать, составляют ли данные духовные ценности подлинные творения культуры.

Ярким примером творчества, прошедшим испытание временем, служат творения философа В.С. Соловьева, композитора А.Н. Скрябина, ученого В.И. Вернадского, семьи Рерихов и многих других выдающихся культурных деятелей, мыслителей, ученых России и мира. К примеру, далеко не последнее место в этом ряду занимает гениальный немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Его творчество известно всему миру. Музыка этого композитора притягивает своей чарующей красотой многие поколения людей, прежде всего, потому, что она несет в себе дыхание иных миров. По свидетельствам самого композитора, он осознавал, что его творчество есть выражение божественного призвания. Осознание художником этого важнейшего обстоятельства его жизни придавало Бетховену силы для творчества и борьбы с жизненными невзгодами, а его произведения представляют собой вечные духовные ценности.

Об этой стороне творчества великого художника писал Ромен Роллан: «Итак, гений Бетховена является (он это сознавал) вечным потоком чудесной жизни, переливающейся из творческого родника (“Urquille”) в множество человеческих ручейков – потоком, который, объединяя эти ручейки, снова возвращал их роднику. Он посредник между человеком и Богом. Его миссия – донести до людей чистый, ясный голос всевышнего, не искажая его и не приглушая его мощи. И по примеру Господа, обитающего в нем, Бетховен смиренно приносит свою жертву людям. Музыка его нечто вроде Abendmahl – тайной вечери, во время которой распятая душа, ожидая грядущего воскресения, приносит себя в жертву людям в своем искупительном страдании» [15, с. 310-311]. После прочтения этого фрагмента из исследования Романа Роллана о Бетховене, едва ли нужно доказывать, что его чарующая музыка доносит до людей из духовного пространства Космоса образы космической Красоты, тончайшую энергетику иных миров и тем

самым как бы объединяет мир земной, человеческий, и мир небесный, божественный.

Объединение миров различных состояний материи в творческой деятельности человека становится возможным благодаря тому, что структура человека тождественна структуре Космоса. В структуре человека есть самый важный для него внутренний, духовный мир, через который Космос себя проявляет, а человек входит в духовные глубины Космоса. Человек в его потенциальных качествах и возможностях создан Космической эволюцией как существо целостное. Вопрос состоит в том, чтобы человек почувствовал, распознал и реализовал в процессе творчества свое глубинное родство с Космической Реальностью и свою целостную природу. «Только осознание космических энергий даст духу творчество. Но дух, отрицающий сущность Космического Магнита, устраняется в область неведения» [16, § 719]. Такой взгляд на творчество человека вытекает из представления о структуре человека, которую образуют проявления плотного мира (собственно физическое тело человека), мира Тонкого (мышление) и мира Огненного (духотворчество человека). В каждом человеке элементы этих миров находятся в разном соотношении, но потенциально они составляют три взаимосвязанных аспекта его целостной космической природы. В связи с этим Е.И.Рерих пишет, что когда говорится о мирах Тонком, Огненном и Высшем, то имеются в виду «сферы-миры, непосредственно окружающие нашу планету и входящие в нашу планетную цепь. Это именно те миры-сферы, откуда приходят и куда вновь возвращаются души, покидающие наш плотный мир <...> Сферы эти отвечают принципам в человеке» [17, с. 195]. Представления большинства людей о мирах различных состояний материи носят частичный, односторонний характер. Они из-за ограниченности своего сознания в должной мере не чувствуют и не осознают сложную структуру мироздания, взаимосвязь составляющих эту структуру миров, обусловленность своей жизни энергетикой этих миров и возможности своего влияния на нее. В сущности, все перечисленные моменты в их положительном значении присущи космическому сознанию, которое человеку еще предстоит сформировать в процессе своего сотворчества с космической

реальностью. Однако для этого необходимо использовать новую систему познания, о которой пойдет речь в следующей статье.

Литература:

1. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль, 1983.
2. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. М.: Наука, 1980.
3. Жданов Ю.А. Сущность культуры. Ростов, Изд-во Ростовского университета, 1979.
4. Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. 5. М.: Международный Центр Рерихов, 2003.
5. Бехтерев В.М. Избранные труды по психологии личности. В 2 т. Т. 1. СПб.: Алетейя, 1999.
6. Сердце.
7. Циолковский К.Э. Воля Вселенной. Ум и страсти. Воля Вселенной. Неизвестные разумные силы. М.: МИП «Память», Русско-Американский Университет, 1993.
8. Соловьев В.С. Оправдание добра. Т. 1. М.: Мысль, 1988.
9. Шапошникова Л.В. Чаша Граля космической эволюции // Культура и цивилизация. Сб.ст. М.: МЦР, Мастер-Банк, 1997.
10. Рерих Н.К. Твердыня пламенная. Рига: Виеда, 1991.
11. Шапошникова Л.В. Метаисторический смысл Пакта Рериха // Культура и время. – 2010. – № 4.
12. Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. 1. М.: Международный Центр Рерихов, 1999.
13. Надземное.
14. Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия // П.Д. Юркевич. Философские произведения. М.: Правда, 1990.
15. Роллан Р. Собрание сочинений. Т. 12. М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1957.
16. Беспредельность.
17. Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. 4. М.: Международный Центр Рерихов, 2002.

2.2. Научное познание Вселенной в пространстве Живой Этики

Философские трактовки человеческой жизни

Факты современной науки говорят о том, что жизнь человека конечна, как конечно и существование нашей планеты. Философским отражением этих фактов являются представления, согласно которым существование Вселенной и человека в пространстве и времени ограничено признанием зримого, физического мира. Таким образом, воспринимаемый и доступный изучению мир рассматривается как единственная реальность. В этом мировоззренческом контексте вопрос о вариантах продолжения жизни человека после его ухода с земного плана удовлетворительного ответа не находит. В то же время в культуре народов мира важное место занимала и занимает тема посмертного существования человека. В этом плане можно было бы привести различные свидетельства. Они обнаруживаются в мифологических и философских учениях Древней Индии, Древнего Китая и Древней Греции, в религиозных учениях Европейского Средневековья и Востока и, наконец, в философии космизма в России

В XX веке такое понимание человека оформилось в синтетической философии Живой Этики или философии космической реальности. Согласно ее идеям вопрос о вечности жизни человека или его бессмертии получает ответ, вытекающий из положений этого учения о Вселенной и человеке. Вселенная в соответствии с Живой Этикой в своей эволюции не имеет предела, ее структура носит духовно-материальный характер, а человек, будучи ее частью, есть форма сознательного проявления творчества Вселенной. Исходя из этого земная жизнь человека рассматривается как этап его беспредельной космической эволюции, включенной в эволюцию Вселенной. Земное существование человека заканчивается утратой, разрушением его физического тела и переходом его духовной структуры на иной, незримый план существования. Его жизнь после ухода с физического плана бытия имеет сознательное продолжение в тех случаях, когда духовность человека, наработанная им в его земных жизнях, имеет высокий уровень развития. В этой ситуации основа духовной структуры человека, аккумулированная в зерне духа,

сохраняется и его сознательное существование не прерывается. Так человек переходит из мира земного, видимого в мир иной, незримый. Духовные накопления человека аккумулируются в зерне духа, которое согласно философии Живой Этики есть проявление духовного космоса и присуще каждому человеку. В этих накоплениях заложены как положительные, так и отрицательные моменты, порождающие в соответствии с космическим законом причин и следствий или закона кармы, соответствующие своему характеру следствия. Это означает, что все накопления человека, добытые и обретенные им в прошлых воплощениях и в настоящей жизни, проявятся в будущем – в особенностях характера человека, его встречах с определенными людьми, жизненных препятствиях, его способностях и талантах. Жизнь человека регулируется космическими законами. Станет человек в своей жизни следовать этим законам или не будет этого делать – это вопрос его выбора. Но ему важно помнить о главной причине, которая в конечном счете подведет его к необходимости эти законы учитывать в своей жизни. Эта причина коренится в том, что человек является частью Вселенной и его глубинные интересы состоят в учете требований этих законов и сознательном следовании им. При размышлении над фактами современной науки возникают такие вопросы, на которые ни наука, ни распространенные философские доктрины ответов не дают. Рассмотрим некоторые из этих фактов.

Наука о конечности существования Вселенной и человечества

Наука доказала, что возраст Солнца 4,57 млрд. лет, возраст Земли – 4,54 млрд. лет, а возраст человечества – 40 тыс. лет. Жизнь человечества на планете Земля зависит от существования Солнца. Примерно через 5 млрд. лет оно исчерпает свою энергию и исчезнет как источник жизни на Земле. По этой логике исчезнет и человечество. Хотя по расчетам ученых в силу влияния на нашу планету различных космических факторов оно может уйти с нее значительно раньше – через 1 млрд лет. Вселенная или наша галактика Млечный Путь – также конечны в своем существовании – 13,8 млрд. лет. Данные по расчету возраста Вселенной датируются 2013 годом, когда при помощи телескопа «Хабл» в соответствии с современной космологической моделью был сделан расчет возраста Вселенной – 13,75 с погрешностью в обе стороны расчета 0, 13 млрд. лет. Таким образом, эти факты отражают

существование Вселенной, ее объектов и человечества во времени и говорят о конечности их существования. В космогонии даже обсуждается теория смерти Земли. Один из вариантов этой теории заключается в том, что под действием гравитационных сил Солнца Земля может упасть на нашу звезду и сгореть. Другой вариант указанной теории определяет исчезновение человечества в результате повышения температуры на нашей планете под действием расширения Солнца, которое своей повышенной энергетикой может захватить орбиту Земли. Что касается существования отдельного человека, то опыт многих поколений людей и наука свидетельствуют, что жизнь человека заканчивается с разрушением его физического тела и, в частности, мозга, функцией которого является его сознание. С разрушением тела перестает функционировать и сознание человека, исчезает его дух. В результате человек превращается из разумного существа в совокупность атомов и молекул.

Философским отражением этих фактов являются представления, согласно которым существование Вселенной и человека в пространстве и времени ограничено признанием зримого, физического мира. Таким образом, воспринимаемый и доступный изучению мир рассматривается как единственная реальность. В этом мировоззренческом контексте вопрос о вариантах продолжения жизни человека после его ухода с земного плана удовлетворительного ответа не находит.

Человеческая жизнь: диалектика конечного и беспредельного

В то же время в культуре народов мира важное место всегда занимала и занимает тема посмертного существования человека. В этом плане можно было бы привести различные свидетельства. Они обнаруживаются в мифологических и философских учениях Древней Индии, Древнего Китая и Древней Греции, в религиозных учениях Европейского Средневековья и Востока и, наконец, в философии космизма в России. В многообразии такого рода форм философствования и культурных достижений прослеживается одна устойчивая тенденция, показывающая, что многие ученые, философы, религиозные деятели, художники интуитивно чувствовали и понимали, что человек есть часть Вселенной, а его жизнь не заканчивается с уходом человека с физического плана

существования, а имеет продолжение за пределами физического мира в духовных структурах Космоса.

В XX веке такое понимание человека оформилось в синтетической философии Живой Этики или философии космической реальности. Согласно ее идеям вопрос о вечности жизни человека или его бессмертии получает положительный ответ, вытекающий из представлений о Вселенной и человеке. Вселенная в соответствии с философией Живой Этики в своей эволюции не имеет предела, ее структура носит духовно-материальный характер, а человек, будучи ее частью, есть форма сознательного проявления творчества Вселенной. Исходя из этого земная жизнь человека рассматривается как этап его беспредельной космической эволюции, включенной в эволюцию Вселенной. Земное существование человека заканчивается утратой, разрушением его физического тела и переходом его духовной структуры на иной, незримый план существования Космоса. Таким образом, как это ни парадоксально звучит с точки зрения обыденного сознания и узко материалистической философии, человек, умирая, продолжает жить. Его жизнь после ухода с физического плана бытия имеет сознательное продолжение в тех случаях, когда духовность человека, наработанная им в его земных жизнях, имеет высокий уровень развития. В этой ситуации основа духовной структуры человека, аккумулированная в зерне духа, сохраняется и его сознательное существование не прерывается. Так человек переходит из мира земного, видимого в мир иной, незримый. Духовные накопления человека аккумулируются в зерне духа, которое согласно философии Живой Этики есть проявление духовного космоса и присуще каждому человеку. В этих накоплениях заложены как положительные, так и отрицательные моменты, порождающие в соответствии с космическим законом причин и следствий или закона кармы, соответствующие своему характеру следствия. Это означает, что все накопления человека, добытые и обретенные им в прошлых воплощениях и в настоящей жизни, проявятся в будущем – в особенностях характера человека, его встречах с определенными людьми, жизненных препятствиях, его способностях и талантах.

Духовная структура человека после его ухода с физического плана бытия продолжает свое существование при условии, если

человек соблюдает определенные этические правила, которые содержатся во всеобщих законах эволюции Вселенной. К таким законам относятся, к примеру, закон двойственности, показывающий, что все явления бытия представляют собой единство духовной и материальной сторон при ведущей роли в их взаимодействии стороны духовной; закон единства, при изучении которого обнаруживается, что структуры Вселенной при сохранении своего многообразия должны стремиться к единству, достижение которого станет одним из условий их восходящего эволюционного развития; закон Иерархии, согласно которому эволюция человека и Вселенной осуществляется на основе иерархической организации космоса; закон ведущей роли Высшего по отношению к низшему, в соответствии с которым Высшее как более совершенное в духовном отношении побуждает к развитию низшее.

Станет человек в своей жизни следовать данным и другим космическим законам или не будет этого делать – это вопрос его выбора. Но ему важно помнить о главной причине, которая в конечном счете подведет его к необходимости эти законы учитывать в своей жизни. Эта причина коренится в том, что человек является частью Вселенной и его глубинные интересы состоят в учете законов ее эволюции.

Рассматривая вопрос о соотношении конечной жизни человека и беспредельной Вселенной полезно вспомнить Гегеля, который в своих работах всесторонне проанализировал диалектику понятий конечного и бесконечного. Для него конечное есть проявление бесконечного, а бесконечное обретает свое истинное значение только в отношении к конечному, так как вне взаимоотношения этих категорий бесконечное выглядит абстрактно и бессодержательно. «Истинно бесконечное, – пишет Гегель, – есть единство самого себя и конечного, и такое единство и есть категория, лежащая в основании философии» [1, с. 22].

В философии Живой Этики диалектика конечного и бесконечного (беспредельного) развернута применительно к различным формам жизнедеятельности человека и эволюции Космоса. Эта диалектика в жизни человека раскрывает свое истинное содержание в пространстве беспредельной эволюции Вселенной. В этой диалектике конечная жизнь человека

рассматривается как проявление бесконечной или беспредельной эволюции Вселенной. Такой подход позволяет обосновать возможность бессмертия человека, реализация которой у него открывается на определенном этапе духовного совершенствования. Этот взгляд на человеческое существование наполняет тему смысла жизни, вообще человеческого бытия светлым и оптимистичным содержанием по сравнению с трагичным и пессимистичным восприятием конца жизни, распространенным сегодня среди подавляющего большинства людей. Оптимистичное восприятие темы смерти и соответственно смысла жизни возможно только как результат длительной духовной эволюции человека, когда он будет воспринимать свою жизнь и жизнь других людей, эволюцию общества как моменты беспредельной эволюции Вселенной. Таким образом, формирование космического оптимизма будет опираться на космическое мировоззрение Живой Этики, взятого в качестве основы жизнедеятельности человека и эволюции человечества. Иными словами, термин «космический оптимизм» синтезирует многообразие форм духовной жизни людей в мощный поток энергетического мировоззрения, которое, как можно предположить, в будущем станет доминирующей формой духовной жизни человечества. Все это свидетельствует о том, что человеку, осваивающему законы Живой Этики, будет открываться смысл бытия. Его смыслом для человека станет непрерывное духовное совершенствование, направленное на реализацию, укрепление и развитие его связей с более высокими по своему духовному уровню структурами Космоса и другими людьми. Такого рода отношения с Космосом наложат на человека особую, космическую ответственность за его мысли, чувства и действия. Такой человек будет осознавать, что, если он есть проявление космической реальности и если он, реализуя свой свободный выбор, в своем творчестве может порождать разные формы космической реальности, – то в таком случае он должен чувствовать и осознавать свою нравственную ответственность перед самим собой и космической реальностью за свое духовное творчество.

Человек как творческий субъект космической эволюции будет способен порождать новые формы бытия, совершенствовать себя как его часть и тем самым совершенствовать Вселенную. Однако

человеку придется брать на себя ответственность перед Вселенной не только за свои мысли, чувства и настроения, но за свою деятельность, реализуемую в околоземном, околосолнечном космическом пространстве, вообще в пространстве беспредельной Вселенной.

Как возможно научное познание Вселенной на основе новой науки?

Категория Космос в философии Живой Этики рассматривается в свете космических законов и, в частности, через призму закона двойственности, согласно которому Мироздание, формы его проявления представляют собой единство материальной и духовной сторон. В этом единстве взаимодействие сторон реализуется при определяющей и ведущей роли стороны духовной. По существу здесь идет речь о единстве духа и материи как проявлениях универсальной материи или энергии.

Е.И. Рерих в связи с этим пишет: «Противопоставление Духа Материи породило в невежественном сознании изуверское понимание материи как чего-то низшего, тогда как на самом деле Материя и Дух едины. Дух без материи – ничто, и материя есть лишь кристаллизованный дух. Проявленная Вселенная в зримости и незримости своей являет нам лишь бесчисленные аспекты Сияющей Материи от самого низкого и до самого высокого» [2, с. 26].

Это высказывание Е.И. Рерих содержит положения новой методологии научного познания Вселенной и человека. Они сводятся к таким основным моментам:

1. Современная наука ограничивает познание Вселенной только плотно материальной, зримой ее стороной.

2. Материю от духа, а дух от материи отрывать нельзя, ибо они образуют органическое единство, так как дух есть разреженная материя.

3. Космос представляет собой беспредельное многообразие проявлений духа и материи в их единстве, взаимосвязи, взаимодействии и взаимовлиянии.

В русле этих положений, вообще в свете философии Живой Этики категории Космос и человек обретают иной, отличный от ее узко материалистического понимания, космический смысл. Чтобы он проявился, необходимо допустить в сознание такие категории философии Живой Этики как «Космос», «космические законы»

«космический закон двойственности», «Беспредельная Вселенная – пространство космической эволюции человека», «человек как часть беспредельной Вселенной». Понимание и принятие истинного смысла этих и других категорий Живой Этики станет источником формирования нового подхода к научному познанию Вселенной и человека. Этот подход раскрывается в новой системе познания, основные положения которой на базе Живой Этики и трудов Рерихов разработаны Л.В. Шапошниковой. Когда речь идет о новой системе познания, то предполагается, что в свете философии космической реальности рассматривается весь процесс человеческого познания, включающий обыденное и научное познание. В то же время ниже делается акцент на познании научно-философском. Назовем основные моменты новой системы познания:

1. Объектом научного познания является вся Вселенная, проявлениями которой становятся ее материальные и духовные структуры при причинной роли структур духовных.

2. Методология познания носит синтетический характер, так как она представляет собой единство эмпирических и научных методов.

3. Результатом научного познания выступает картина единой Вселенной, в пространстве которой взаимодействуют ее материальная и духовная стороны.

4. В этой системе познания человек рассматривается как такая часть Космоса, которая несет в себе его структуру и развивается по космическим законам.

5. Новая система познания формируется и существует в сознании ученого, а уровень развития его сознания обуславливает возможности ученого в плане применения этой системы в изучении Вселенной и человека.

Эти моменты выражают самые общие принципы новой системы познания, которые содержатся в Живой Этике и будут формироваться в научном сообществе по мере освоения учеными принципов космизма. Главное в этом процессе состоит в допущении учеными понятия иной, незримой реальности. Допущение этого понятия учеными откроет перед ними новые возможности как в развитии их мировоззрения в сторону его приближения к философии космической реальности, так и в

методологии их научных исследований, которая все больше будет опираться на новую систему познания. В то же время надо иметь в виду, что ученые, которые пытаются применить новую систему познания, находятся в самом начале пути ее освоения в научных исследованиях. Поэтому эти принципы, что вполне естественно для данного этапа развития научного познания, принимаются и применяются с различной степенью полноты. В силу этого новая система познания на сегодняшний день в большей степени представляет собой идеал научного познания, нежели отражение реального процесса познавательной деятельности современных ученых. Вопрос в том, что конкретно-исторический процесс развития науки проходит по линии постепенного развития новых теорий, совершения новых открытий и отхода в прошлое гипотез, которые не выдержали проверку экспериментами и научными дискуссиями. Гранью научного познания является также уточнение существующих теорий и их ассимиляция теориями более высокого познавательного уровня. По крайней мере в эмпирической науке, методология которой занимает в современной научной парадигме главенствующее место, дело обстоит именно таким образом.

Эмпирическое познание космоса, его зримых структур приносит человечеству очень много важной и полезной информации. Она представляет собой существенный фактор развития научной картины мира и используется в практической сфере, когда, к примеру, создаются технологии, направленные на приспособление человечества к влиянию космических факторов. Так, знания о приливах и отливах в океанах и морях под влиянием Луны используются при работе приливных электростанций. В разных регионах мира существуют графики приливов и отливов, имеющих практическое значение особенно для тех людей, чья профессиональная деятельность связана с указанными планетарно-космическими явлениями. Поэтому, рассматривая основные контуры научного познания Вселенной в свете философии космической реальности, надо видеть высокую значимость познания видимой стороны Вселенной и не ставить его на второй план по сравнению с познанием ее невидимой стороны. Осознание необходимости познания невидимой стороны Космоса пока еще только начинается и происходит это в основном в русле философского осмысления этого вопроса. Развитие этого рода

познания, во-первых, требует принятия и освоения научным сообществом нового космического мировоззрения. Это процесс всегда носит индивидуальный характер. В то время как наиболее распространенной среди ученых формой мировоззрения является материалистическая философия и позитивистская методология познания, которая определяет современные подходы к основным вопросам научного познания Космоса. Во-вторых, для того, чтобы продвинуть вперед познание невидимой Вселенной, в частности, сориентировать ученых на изучение качественно новых, то есть незримых объектов познания, необходимо разрабатывать и применять соответствующую методологию. Она в свою очередь должна опираться на философию космической реальности, которая содержит новые методы познания. Их применение может открыть перед учеными новые возможности познания. Отмеченные условия являются необходимыми для продвижения по пути к познанию незримых, тонкоматериальных структур Вселенной. Самое главное, что фокусом решения этой задачи выступает сознание ученого, в котором содержатся возможности познания Вселенной во всем ее многообразии и целостности. От уровня развития сознания ученых зависит, насколько далеко тот или иной ученый может продвинуться по пути познания явлений Космоса. Здесь снова возникает необходимость обратиться к философии космической реальности, освоение которой учеными делает возможным познание структур невидимой Вселенной, а в итоге – осмысление представлений о Вселенной как единой беспредельной системе. В космической реальности существуют и взаимодействуют ее видимые и невидимые структуры, а по сути, объективно эта реальность состоит из таких структур, в которых незримые, тонко материальные стороны явлений выступают естественным продолжением сторон зримых, видимых.

Иными словами, в сфере познания Космоса, в использовании методологии этого познания сложилась противоречивая ситуация. Основным направлением познания Вселенной является эмпирическое познание материальных структур Вселенной. Как уже отмечалось, результаты этого познания дают очень много ценного и полезного как с точки зрения научной, так и с практической позиции. В то же время в науке формулируются такие гипотезы, доказываются теории и накапливаются данные,

которые нуждаются в осмыслении с позиций нового мировоззрения. Таким мировоззрением может стать философия космической реальности. Вопросы подобного рода сегодня ставят не только философы, но и представителя космологии и астрономии, то есть того блока наук, который занимается изучением Вселенной. В такой ситуации эмпирическое познание, направленное главным образом на изучение видимой Вселенной, обнаруживает свою ограниченность, ибо методология эмпирической науки не позволяет решать задачи, связанные с познанием невидимой, тонко материальной стороны Вселенной. Естественным в этой ситуации является то, что на арену научного познания выдвигается новая философия и новая методология. Это философия космической реальности. Она обладает новыми по сравнению с эмпирической наукой и узко материалистической философией мировоззренческими и методологическими возможностями для развития и применения новой системы познания Вселенной и человека.

В то же время за эмпирической и метанаучной линиями эволюции науки стоят интересы определенных научных школ и групп ученых, которые, как правило, придерживаются своих научных представлений и их разрабатывают. С учетом этих моментов взаимодействие новой науки с наукой эмпирической и соответственно взаимодействие ученых, которые представляют эти линии научного познания, должно носить сбалансированный характер, означающий, что понимание учеными объективной значимости метанаучного и эмпирического познания и реализации их эвристических возможностей в науке должно проходить без принижения эмпирического познания и без выпячивания значимости познания метанаучного, и наоборот.

Главным критерием здесь может быть ориентация на добывание истинного знания и его использование на благо человечества. На современном этапе развития науки эти два вида научного познания могли бы строить свои взаимоотношения на основе принципа дополнительности, а в будущем, как нам представляется, основой сотрудничества этих ветвей научного познания станет принцип синтеза. Такой характер взаимодействия указанных линий в научном познании может помочь ученым в будущем выйти на синтез эмпирического и метанаучного познания

Космоса и человека. Что же в итоге дает принятие и применение новой системы познания?

Важнейшим в этом плане результатом оказывается новое представление об объекте научного познания, состоящее в том, что его роль будет играть не только плотно материальная, зримая сторона Вселенной, но и ее тонко материальная, невидимая сторона. Больше того, такое понимание объекта познания и выстраивание научных исследований с учетом этого обстоятельства трансформирует представления ученых о зримых структурах Вселенной. В этих структурах откроются новые, доселе неизвестные качества, так как их плотно материальные стороны будут рассматриваться не обособленно, а в единстве с их незримыми или тонкоматериальными проявлениями.

В заключение этого фрагмента отмечу, что выделение различных по своей природе сторон Вселенной, материальной и духовной, носит относительный характер и является скорее гносеологической необходимостью, причина которой коренится в ограниченности возможностей современной науки в познании космической реальности. Эта ограниченность научного познания не является каким-то его недостатком, она лишь фиксирует положение вещей, которое свидетельствует об определенном уровне развития современного научного сознания. Иными словами, сегодня сознание ученых находится на таком этапе эволюции, когда оно сосредоточено на познании видимых структур Вселенной, доступных наблюдению как непосредственно органами чувств человека, так и с помощью приборов.

В то же время в научном познании ощущается потребность в более широком подходе ко Вселенной, когда только познания видимой или плотно материальной стороны Вселенной недостаточно для формирования ее адекватной картины. Иными словами, в современной науке и философии в связи с познанием Космоса ощущается потребность расширения объекта научного познания в сторону включения в его пространство иных, тонко материальных структур и факторов космической реальности.

Человек – существо космическое

Сказанное выше о новых подходах в научном познании Вселенной в полной мере относится и к осмыслению темы человека. Исходным пунктом в ее понимании выступает признание того, что

человек есть часть космоса, несет в себе его духовно-материальную структуру и существует, развивается осознает он это или не осознает в пространстве проявления космических законов. Но это только одна грань рассмотрения темы «человек – космос». Здесь космос по отношению к человеку выступает ведущей, причинной структурой как в материальном, так и в духовном отношениях. Другая грань анализа темы «человек – космос» заключается в том, что он сам есть проявление космоса и берется как средство и результат космического творчества. В связи с этим в Живой Этике читаем: «Личность становится отражением улыбки космического действия, когда она считает себя неотъемлемой частью существующего, явленного Космоса. Истинно, человек есть высшее проявление Космоса. Истинно, он выбран нареченным строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Истинно, название человек означает утверждение творчества. Давно ключ был дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда появлялись и тушители огней» [3, § 25].

В русле этого высказывания можно отметить, что Космос создал человека для того, чтобы реализовывать свой творческий потенциал и через человека творить новую космическую реальность, ибо человек по замыслу Космоса в процессе эволюции должен стать субъектом космического творчества. В связи выражением «по замыслу Космоса» надо дать пояснение. Это выражение является обобщением существования разумных сил Космоса. Наиболее близкое человечеству звено этой иерархической цепи олицетворяет группа индийских философов. Их на Востоке называют Махатмами. Они были духовными водителями Рерихов, которые волею судьбы стали их учениками. Продолжателем дела Рерихов в России и мире является выдающийся культурный деятель, философ и ученый Л.В.Шапошникова, оставившая миру свое духовное наследие и бесценный опыт создания Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха – центра развития общественной формы культуры.

Человек всегда стремился к познанию Вселенной и самого себя как его части. Доказательством этого суждения является вся история науки, философии, религии и искусства. Поэтому трудно возражать против представления о том, что человек есть космическое существо и что он может существовать и развиваться

только как часть, как проявление космоса. Иными словами, категория человека, взятая в отношении к категории Космоса, обогащает последнюю, а категория Космоса, рассмотренная в соотношении с категорией человека, также делает ее более содержательной. Эта логика категорий опирается на соответствующую онтологию, представляющую учение о бытии, и гносеологию, которая занимается теорией познания. Действительно, Космос и человек есть единое целое. Задача человека состоит в том, чтобы раскрыть механизмы этого единства и использовать добытые знания в своем эволюционном развитии, венцом которого в наступающую эпоху станет космическое творчество человека.

В рассмотренном контексте положение о том, что человек несет в себе двойственную, духовно-материальную структуру космоса и развивается по космическим законам обретает жизненность и убедительность. Также взгляд на космос, в пространстве которого человек есть его необходимое проявление, раскрывает человеческое измерение Вселенной. Взятые в таком соотносительном контексте категории космоса и человека становятся элементом новой научной философии и методологии познания Вселенной и человека. В соответствии с таким подходом человек в соотношении с Космосом берется как проявление беспредельной и вечно существующей Вселенной, а Вселенная в соотношении с человеком обретает человеческое измерение, так как человек становится субъектом реализации замыслов Космоса. Таким образом, обнаруживается, что человек и космос – это единое целое. Человек находит во Вселенной свой космический дом и в то же время человек оказывается выразителем и творческим субъектом реализации замыслов и планов Космоса.

Такой взгляд на тему «человек – космос» дает возможность выявить внутреннюю взаимосвязь, взаимовлияние человека и космоса и показать возможности и реальные пути беспредельной космической эволюции человека. При этом в связи с темой человека, принципиально важно отметить, что причинной стороной в эволюции Космоса является его незримая, духовная структура. Эта особенность эволюции Вселенной непосредственно связана с человеком, который, согласно философии Живой Этики, есть часть космоса и несет в себе его структуру. В этом контексте становится понятно, как дух человека, если говорить о будущем

человечества, станет осуществлять себя как творческий фактор Вселенной. Во-первых, человек реализует связь с Космосом через свою духовную структуру – элементами которой выступают его сознание, сердце, воля и совесть. Эта связь может осознаваться человеком или не осознаваться, но она объективно существует. Благодаря этому Вселенная обретает в человеке претворителя своих замыслов и планов. Во-вторых, на основе такой связи человека и Космоса, теоретическим выражением которой выступает диалектика конечного и бесконечного (беспредельного) в человеческой жизни и космической эволюции, дух человека сохраняет свое посмертное существование и проявляет себя как момент беспредельной космической эволюции. Поэтому земная жизнь человека, представляющая собой процесс взаимодействия духовной и материальной сторон, берется как проявление беспредельной эволюции Вселенной.

Итак, человек будущего по своему мировоззрению космист, субъект космического творчества. Он, принимая философию космической реальности как своим миропонимание, осознанно живет полнокровной жизнью космического существа. Этот человек знает, что его конечная земная жизнь есть только один из этапов ее беспредельной космической эволюции. Он знает, что смерть – это не конец жизни, а только форма перехода от одного этапа его жизни к другому ее этапу в пространстве беспредельной космической эволюции. Этому человеку понятно, что после завершения своей земной жизни его примет «союз космических сил», благодаря которому и на основе своих собственных усилий он будет продвигаться по восходящим ступеням беспредельной космической эволюции. Наконец, человек-космист знает, что смысл его жизни состоит в его духовном совершенствовании, которое вместе с тем является вкладом в дело его народа, его страны, в процесс космической эволюции Вселенной.

Такой человек не раздражается, не ревнует, не завидует. У него формируется устойчивое мироощущение космического оптимизма. Он постоянно в работе, живет в пространстве культуры, устремлен к познанию нового, творит добро и любит своих близких и дальних, любит Космос и самого себя как его проявление. Таким образом, Вселенная и человек рассматриваются как единое целое прежде всего потому, что они есть проявление

космической эволюции, у них одна жизнь и одна судьба. В то же время общая с Космосом судьба человека, крепость его сыновней связи с космической реальностью зависит от самого человека, а именно от того, в какой мере он своими мыслями, чувствами и действиями будет строить свою жизнь в соответствии с космическими законами. На переднем крае их познания и реализации будет стоять новая наука, основой которой станут духовность и этическая составляющая. Этой теме мы коснемся в следующей статье.

Литература:

1. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.2. Философия природы. Отв. Ред. Е.П. Ситковский. Ред. коллегия: Б.М. Кедров и др. М.: «Мысль», 1975.
2. Елена Ивановна Рерих. Письма т. III (1935 г.), Е.И. Рерих – А.И. Клизовскому, от 9 января 1935 г. М.: Международный Центр Рерихов, 2001.
3. Беспредельность, Часть II.

2.3. Одухотворенная наука на пути к будущему

Проблемная ситуация в современной науке и философии

Содержание данной статьи рассматривается в свете, по меньшей мере, двух методологических положений, вытекающих из философской системы Живой Этики, трудов Рерихов и работ Л.В Шапошниковой. Одно из них состоит в том, что русский космизм, который образуют главным образом космизм Серебряного века России и философия Живой Этики, есть проявление Духовной революции, начавшейся в конце XIX века в нашей стране. Другое положение сводится к тому, что космизм есть явление целостное, ибо его представителей объединяют общие черты – связь с Высшим, познание реальности через духовное пространство человека и т.д. Эти черты в той или иной мере присущие таким мыслителям, как Вл.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, Н.И. Пирогов, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих, М.К. Чюрлёнис, А.Н. Скрябин и другие.

В настоящее время в связи с развитием космизма в науке и философии сложилась проблемная ситуация. Представление о человеке и мире с точки зрения традиционной материалистической философии ограничивает науку в ее определении предмета научных исследований и понимании структуры познания явлениями физического мира и методологией по преимуществу эмпирической науки. При этом за пределами внимания ученых остаются проявления материи иных состояний и измерений, изучение которых может качественно расширить границы нашего познания. Такой подход также ограничивает понимание и применение познавательных возможностей человека, сводя их преимущественно к экспериментальным методам и логическим процедурам. В итоге духовные методы познания, например, художественное творчество, остаются за вторым плане познавательной деятельности. Иными словами, ограниченность методологии науки и ее философских оснований сдерживает развитие научного познания.

Выход из этой ситуации состоит в формировании нового научного метода познания на основе Живой Этики, принципы которой дают возможность, во-первых, рассматривать в качестве предмета исследований не только явления плотной материи, но и проявления материи иных, тонких состояний и измерений; во-вторых, использовать в процессе познания духовные, или метанаучные, методы, возможность применения которых заложена в природе человека. Таким образом, необходимость и реальная возможность обновления методологии науки обусловлена как потребностями самой науки, столкнувшейся с ограниченностью своих философских оснований, так и творческим потенциалом философии космической реальности, освоение которого могло бы стимулировать науку в ее работе по формированию новой научной методологии.

Новая наука отличается от традиционной тем, что, согласно философии Живой Этики, носит одухотворенный характер благодаря ее связям с более высокими структурами Космоса и опирается на новую систему познания, которая объединяет эмпирические и духовные методы познания; кроме того, новая наука в силу ее связи с Высшим несет в себе мощную этическую составляющую. Однако, обращая особое внимание на новую науку,

мы не отрицаем возможности науки традиционной. Исторически они представляют собой как бы два этапа развития науки, ибо новая наука вырастает в недрах науки традиционной, постепенно проявляя по отношению к последней свою ведущую методологическую роль.

Принципы новой научной методологии содержатся в философии Живой Этики. Задача ученых состоит в их осмыслении и применении в своих исследованиях. Но для этого необходимо избрать правильный подход к изучению самой Живой Этики, состоящий в понимании этой философской системы как творческого импульса космической эволюции, который обнаруживает себя в пространстве Духовной революции в России. Именно благодаря такому пониманию Живой Этики человеку становятся доступными космические знания, необходимые для перехода человечества на более высокий уровень развития. Эти знания (например, представление о многомерной и в то же время целостной структуре человека) необходимы философам и ученым как для развития космического сознания, так и для формирования новой одухотворенной науки.

Такой подход к пониманию природы Живой Этики является наиболее продуктивным в творческом отношении, ибо открывает перед учеными возможности осмысления и применения в жизни и научных исследованиях знаний, содержащихся в Живой Этике. Это в свою очередь помогает определить основные направления формирования космического сознания.

Но при этом возникает очень важная методологическая проблема, осознание которой проливает свет на возможности как адекватного понимания и использования учеными Живой Этики, так и на формирование новой науки. Проблема заключается в том, что и формирование новой науки, и освоение основ Живой Этики протекают в сознании ученого и переплетаются друг с другом.

Для понимания и осуществления научного познания с позиций Живой Этики принципиальное значение имеет то, что осмысление ученым ее положений и претворение их в жизни затрагивает его духовный мир. Иными словами, как только ученый предпринимает идущие от сердца усилия по претворению положений Живой Этики, его сердце и интеллект приходят в движение, происходит их

изменение и совершенствование, что в итоге вызывает расширение сознания ученого.

Расширение сознания ученого

Поскольку формирование новой науки непосредственно зависит от степени расширения сознания ученого, то можно предположить, что чем более развитым будет его сознание, тем более основательными и явными будут предпосылки формирования у него принципов новой науки. Но чтобы эти принципы заняли в сознании ученого доминирующее положение, его сознание благодаря его собственным усилиям должно формироваться как сознание космическое. Формирование такого сознания наиболее точно выражается термином «расширение сознания». Основой этого процесса является признание ученым существования более высоких структур Космоса, играющих ведущую роль в его жизни и творчестве, а также познание и использование космических законов, которые регулируют его жизнь и развитие.

Формирование космического сознания как условие развития новой науки

Применение Живой Этики в качестве основы новой науки происходит в сознании ученого и представляет собою многогранный и вместе с тем творческий процесс. Этому процессу (если брать сферу научного творчества) присущи такие грани:

- признание и принятие ученым основ Живой Этики в качестве своего миропонимания;
- освоение ее положений и одновременно развитие космического сознания через духовный опыт человека, повышение уровня его культуры;
- формирование принципов новой науки;
- определение направлений научных исследований и решение конкретных научных задач.

В сознании ученого, как в фокусе, сходятся все нити его творческой деятельности. В то же время формирование космического сознания в многообразном спектре направлений духовного развития ученого играет ведущую роль, ибо качества, присущие космическому сознанию, не могут не обуславливать реализацию всех других направлений творческой деятельности ученого. «Жизнь вечная, – пишет Е.И. Рерих об этой форме

сознания, – завоевывается, именно, космическим сознанием или осознанием космичности своей сущности» [1, с. 9].

В связи с этим возникает вопрос: на основе появления каких качеств сознания человек сможет понимать, что в нем начали прорастать и дают о себе знать признаки сознания космического? В Живой Этике отмечается, что первым таким признаком, или «порогом нового сознания», «будет победа над страхом», который «все еще владеет людьми» [2, 538]. Еще одним показателем начального этапа расширения сознания человека станет осознание новых значений понятий, которыми давно оперируют ученые. К таким понятиям относятся категории: дух, материя, энергия, человек, сознание, познание, знание, культура и т.д. В результате происходящего углубления значений уже известных понятий, ответы на вечные вопросы – о смысле жизни человека, его месте и роли во Вселенной и многие другие – будут звучать по-новому. Важным признаком расширения сознания и, следовательно, формирования сознания космического выступит степень претворения добытых ученым знаний в его деятельности.

Другим признаком развития космического сознания будет проявление данным человеком способности синтезировать знания и формирование на этой основе целостной картины мира. Чем выше степень синтеза, присущая данному человеку, тем более широкими являются горизонты, которые он благодаря своему сознанию способен обозреть и осмыслить. Развитие синтеза и расширение сознания ученого, как правило, обусловлены активностью его творческой деятельности, накоплением и обобщением знаний в области науки, философии, искусства, наконец, его духовным опытом и т.д. Наряду с этим для проявления синтеза как внутреннего качества очень важен уровень культуры ученого, которая благодаря его творчеству открывает перед ним возможность превращения его из объекта в субъект космической эволюции. Итак, расширение сознания ученого, мера которого выражается прежде всего в осознании космичности его существования и в претворении этого качества в жизни, творчестве, свидетельствует о начале формирования у него космического сознания.

Новая наука в пространстве Живой Этики

Современная наука – это сложная система знаний, отображающая свойства и качества явлений Мироздания, законы их структуры, функционирования и развития. Предметом научного

познания является также человек как часть Мироздания. Традиционная наука изучает явления Мироздания односторонне, исключая из своей орбиты не воспринимаемую органами чувств человека тонкоматериальную сторону явлений и сосредоточиваясь на их видимой, плотноматериальной стороне. Такой подход обусловлен определенными недостатками традиционной научной методологии. Она опирается на теорию познания, ориентированную преимущественно на эмпирические методы, которые в своих возможностях ограничены. При определении предмета познания эта система имеет в виду только явления плотной материи.

Между тем Живая Этика, одной из особенностей которой выступает новая система познания, позволяет по-новому подойти к ее элементам. С точки зрения Живой Этики, в эту систему входят представления о процессе познания и его целях, субъекте и объекте познавательной деятельности, предмете научного исследования и его методах, а также природе истинного знания как результате познания. Все эти составляющие системы познания, взятые в свете Живой Этики, качественно отличаются от их понимания в традиционной теории познания, поскольку особенности новой системы познания обуславливаются космическим сознанием ученого.

С позиции философии Живой Этики жизнь ученого представляет собой процесс познания или добывания нового знания. В структуре этого процесса его научная деятельность занимает ведущее место. Вместе с тем предложенное понимание познания было бы неполно без учета его мировоззренческих ориентиров. Ими прежде всего являются признание ученым высоких структур Космоса в качестве определяющих моментов его жизнедеятельности и его ориентация на этическую, духовную составляющую науки.

По сравнению с существующей в философии традицией в Живой Этике, благодаря учету космических законов (прежде всего закона «Высшее в космической эволюции ведет низшее», закона двойственности и закона Учительства), кардинально меняется трактовка субъекта и объекта научного познания. Субъектом познания в границах традиционного его понимания является ученый (или научный коллектив), который в своих исследованиях

использует весь интеллектуальный потенциал науки, свои познавательные возможности, интуитивно-аналитические способности и промышленно-приборную базу исследований как формы и средства познания. Все эти составляющие познавательной деятельности ученого формируют эмпирический путь познания с опорой на эксперимент. В свете новой теории познания ученый помимо этого может применять также методы духовного, или метанаучного, познания, объединяя его возможности с эмпирическими методами. Важным моментом такого подхода выступает также то, что реализация новой системы познания обусловлена функционированием всех составляющих духовной структуры человека в их единстве и взаимодействии.

Необходимой предпосылкой осмысления и применения этой системы является признание и сознательное использование всеначальной энергии, аккумулированной в зерне духа, которым обладает каждый человек. «Огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение стихий неизменяемо, но эманации зерна изменяются в зависимости от роста сознания» [2, § 275]. Одновременно зерно духа содержит высокие знания, необходимые для эволюции человека, миссия которого заключается в том, чтобы в процессе своего развития путем ассимиляции энергий зерна духа осваивать эти знания и применять в жизни каждого дня.

Особую роль в реализации этого процесса играет сердце человека, которое выступает носителем его сознания. Для человека и, в частности, ученого важно своими духовными устремлениями очистить сердце от наростов самости и тем самым открыть свое сознание высоким знаниям. Этому может способствовать высокий уровень культуры и нравственности ученого. Принципиальную роль в его познавательной деятельности играет духовный опыт, благодаря которому он выверяет свой путь к Высшему и меру истинности своего познания в самом широком смысле этого слова.

Таким образом, элементы духовного мира человека объединены причинно-следственными связями, реализуемыми от его зерна духа к сердцу как духовному центру и затем – к сознанию и знаниям. Надо отметить, что функция сердца в эволюции человека совпадает с функцией культуры, которая есть самоорганизующаяся система духа и действует согласно качеству и

уровню энергетике этого духа (Шапошникова Л.В.). Элементы этой причинно-следственной цепи находятся в сложном взаимодействии, которое оказывает существенное влияние на процесс познания. В целом, названные выше и другие элементы духовного мира человека на том этапе эволюции, когда его творческая деятельность станет гранью творчества Космоса, сформируются как целостное гармоничное единство, роль духовно-энергетического фокуса которого будет играть сердце человека.

Для понимания новой теории познания важна концепция человека, содержащаяся в Живой Этике. Согласно этой философской системе человек есть часть Космоса и связан с ним зримыми и незримыми информационно-энергетическими нитями. Такое понимание своей сути открывает перед человеком возможность применить эту концепцию практически, то есть ассимилировать информационно-энергетический потенциал данной философской системы. Для этого ему нужно сформировать духовно-нравственные качества (например, сердце, открытое добру, мудрый интеллект и т.д.). Такое представление о человеке по-новому высвечивает и процесс познания космической реальности. Этот процесс в контексте нового понимания человека рассматривается как внутренняя особенность жизни человека, а новая система познания отражает закономерности того аспекта человеческой жизни, который представляет собой процесс научного познания. К этим закономерностям относятся применение эмпирического и метанаучного путей познания как сторон единого процесса познания, сознательное отношение человека к своему духовному опыту как пространству его познавательной деятельности и т.д. И от того, насколько эти закономерности станут отображаться в новой теории познания, а указанная теория в свою очередь будет осмысливаться и применяться учеными в их исследованиях, зависит эффективность научного познания и развитие науки как системы знания, помогающей человечеству осознавать себя в пространстве реального Космоса и решать космические, глобальные и региональные проблемы.

Итак, философская система Живой Этики содержит такое знание о человеке и Вселенной, осмысление и претворение которого есть одновременно процесс расширения сознания человека, а критерием этого процесса выступает мера

формирования космического сознания. В свою очередь, в пространстве космического сознания, которое является результатом освоения и претворения человеком основ Живой Этики, развитие науки обретет качественно новые возможности: наука станет одухотворенной, а перед учеными и перед человечеством в целом, благодаря такой науке, откроются новые возможности продвижения в лучшее будущее.

Литература:

1. Рерих Е.И. Письма. [В 9 т.] Т 4. М.: МЦР; Благотворительный Фонд имени Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2002.
2. Агни Йога.

2.4. Новая наука и Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха

Философская система Живой Этики была передана Н.К. и Е.И. Рерихам Учителями человечества. Огромная заслуга Рерихов в том, что они оформили, записали и впервые опубликовали Живую Этику на русском языке. Живая Этика представляет собой эволюционный импульс, значение которого сводится к тому, чтобы помочь человечеству обрести одухотворенный целостный взгляд на Мироздание, сделать основой своей жизни и тем самым продвинуться к более высокой ступени космической эволюции. Иными словами, Живая Этика выступает важнейшим духовным фактором космической эволюции человечества. В то же время предназначение Живой Этики может быть реализовано только через сознательную деятельность людей, устремленных к Знанию, Красоте и Культуре.

В культурно-историческом пространстве Духовной революции в России Живая Этика в тесной связи с прозрениями русских философов, поэтов, художников конца XIX – начала XX века, идеями ученых космистов XX века была и остается самым мощным импульсом продолжающейся в России Духовной революции, цель которой состоит в формировании нового космического мышления.

Методологический потенциал философии Живой Этики

В свете философии Живой Этики свою особую эволюционную роль обнаруживает многогранная творческая деятельность Рерихов, их действия, направленные на осуществление закономерностей космической эволюции человечества. Одним из таких эволюционных действий является Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха. Такой взгляд на экспедицию выступает основой ее научного осмысления. При изучении проблематики экспедиции важно также учитывать, что Н.К.Рерих и члены его семьи, готовя экспедицию, осуществляя ее высокие цели, изучая собранный в экспедиции материал, всегда опирались на помощь Учителей, философию Живой Этики. Такой подход к осмыслению Центрально-Азиатской экспедиции представляется наиболее плодотворным, так как позволяет понять все многообразие проблем экспедиции в контексте космической реальности или, иными словами, рассмотреть эти проблемы с позиций нового космического мышления.

Особое значение для применения методологии Живой Этики имеет научное понимание законов Космоса. Рассмотрим некоторые законы Космоса, учет которых при научном осмыслении Центрально-Азиатской экспедиции может принести определенные результаты. В формулировках космических законов мы использовали материал из работы Л.В. Шапошниковой «Философия космической реальности» [1, с. 5–165].

1. Великий Закон двойственности, согласно которому во всех явлениях Космоса есть стороны внутренняя и внешняя, тонкоматериальная и плотноматериальная.

2. Великий закон энергоинформационного обмена, регулирующий энергообмен между различными структурами Космоса, где одной из главных движущих сил является энергия человеческого духа.

3. Великий закон космического Магнита, выступающий источником энергии существования Мироздания и человеческого духа.

4. Великий закон Космической Иерархии, регулирующий «процессы, связанные с иерархией различных состояний материи, миров и энергий» [1, с. 61].

На земном плане закон Иерархии наиболее зримо проявляется через сотрудничество Учителя и ученика, где Высшее ведет низшее, то есть Учитель ведет ученика. Сущность и важнейшее значение этого закона для эволюционного развития человечества раскрыты в одной из книг Живой Этики «Иерархия». Изучая культурные традиции Востока, Н.К. Рерих убеждался, что тема Учительства присутствует во многих мифах и легендах. Их Рерих собрал в Центрально-Азиатской экспедиции и опубликовал в дневниках «Алтай – Гималаи» и «Сердце Азии», а также в очерке «Шамбала Сияющая».

5. Закон синтеза определяет объединение различных аспектов космической реальности, а также их объединение в познании и деятельности людей.

6. Важнейшее методологическое требование при изучении творческого наследия Рерихов и экспедиции Н.К. Рериха в Центральную Азию заключается в использовании новой системы познания, объединяющей методы эмпирической науки и метанауки.

Обозначим некоторые особенности реализации законов Космоса на нашей планете. По своей природе они носят объективный характер, т.е. осуществление этих законов не зависит от сознания людей, их желаний и предпочтений. Люди не могут ни изменять, ни отменять указанные законы. В пространстве реализации законов Космоса, вообще в пространстве космической эволюции тот или иной человек имеет возможность быть либо ее объектом, либо субъектом. Сегодня подавляющее большинство людей нашей планеты являются объектами космической эволюции. Они не знают о существовании космических законов, часто действуют вразрез с их требованиями. Последние есть Культура, Знание, Красота, Любовь, составляющие, несмотря на все сложности исторического развития, духовные идеалы человечества. К этим идеалам люди в той или иной степени интуитивно тяготеют и устремляются, но нередко игнорируют их. В то же время у каждого человека есть возможность изменяться, усовершенствоваться и становиться сознательным, активным и деятельным субъектом космической эволюции, то есть строить свою жизнь в соответствии с законами Космоса. Для того, чтобы стать сознательным субъектом космической эволюции, человек должен пройти длительный путь культурного развития и

духовного совершенствования. Люди уже сегодня интуитивно чувствуя закономерные основы бытия принимают участие в осуществлении космических законов, внося свою лепту в улучшение жизни.

Философские основания Центрально-Азиатской экспедиции

Н.К. Рерих, безусловно, осознавал огромную значимость космического миропонимания для творчества, необходимость следования законам Космоса для совершенствования человека и развития человечества. Николай Константинович был вместе с Еленой Ивановной Рерих одним из соавторов Живой Этики и как никто лучше понимал, что его творческая деятельность, все его научные и культурные проекты, важнейшим из которых была Центрально-Азиатская экспедиция, могут осуществляться только на основе философии Живой Этики, где главным является представление о законах Космоса. Поэтому учет этих законов при осмыслении Центрально-Азиатской экспедиции является одним из методологических условий изучения ее проблематики современными учеными.

Один из законов Космоса – закон космической Иерархии. Учет закона Иерархии позволяет многое понять в жизни и творчестве Н.К. Рериха. Прежде всего, водительство Учителей по отношению к Рерихам, их сотрудничество с Учителями оказало на многогранную деятельность семьи Рерихов, на ход Центрально-Азиатской экспедиции решающее воздействие.

С Учителями впервые встретилась Е.И. Рерих в 1920 году в Лондоне, где она получила советы о будущей поездке Рерихов в Индию. Позже встречи Рерихов с Учителями происходили в Нью-Йорке, Чикаго, Париже, Дарджилинге (Индия) и других местах. Учителя на встречах с Рерихами, в частности в Дарджилинге, передали им рекомендации по Центрально-Азиатской экспедиции. Они же оказывали Рерихам помощь на всем маршруте экспедиции. В свою очередь Рерихи всегда чувствовали помощь Учителей. Н.К. Рерих в своих работах описывал встречи с Учителями и многое, связанное с ними. Очень содержателен и интересен в этом отношении очерк Н.К. Рериха «Вехи», в котором встречи с Учителями и их помощь сравниваются с вехами жизни. Эти знаменательные встречи являются реальными историческими фактами, свидетельствующими о единстве внутренней, духовной, и

внешней, материальной, сторон экспедиции, которое в значительной мере и определяло духовную направленность творчества Рерихов, цели их научно-культурной деятельности. «Другой лама красной секты, – писал Рерих об Учителях, – сказал нам про чудесных азаров индусского вида, длинноволосых, в белых одеждах, иногда появляющихся в Гималаях.

Эти мудрые люди знают, как управлять внутренними силами и как объединять их с космическими токами. Глава медицинской школы в Лхасе старый ученый лама лично знал таких азаров и сохранял с ними непосредственные отношения» [2, с. 219]. Влияние Учителей на Рерихов, проведение их экспедиции состоял в том, что Учителя были связаны с иной реальностью, с глубинными пластами космической эволюции человечества. и поэтому их действия на земном плане были проявлением их творчества на духовном плане космической эволюции человечества. Творчество Учителей как бы находило проявление в самой экспедиции, делая ее одним из важнейших направлений космической эволюции человечества.

Другой космический закон, имеющий важнейшее значение для понимания эволюционного смысла Центрально-Азиатской экспедиции, – закон двойственности. При подготовке экспедиции и находясь на ее маршруте, Н.К. Рерих напряженно размышлял о давно интересовавшей его проблеме – закономерностях космической эволюции человечества, путях перехода человечества на более высокую эволюционную ступень.

Согласно Живой Этике, эта эволюция осуществляется как единство духовного и материального при определяющей роли ее духовных факторов. Раскрытие взаимосвязи духовных причин человеческой истории могло бы принести не только знания о реализации закономерностей космической эволюции в историческом процессе, но и показать пути перехода человечества на более высокую эволюционную ступень.

Для разработки этой проблематики в экспедиции, в научных исследованиях и культурных начинаниях Рерих ставил и решал различные задачи. Прежде всего, это было исследование культурных особенностей народов Центральной Азии, так как маршрут экспедиции проходил по землям древнейших культур. При этом Рерих везде – и в повседневной жизни людей, и в

материальных вехах культуры, и в древних легендах – стремился увидеть присущий всем этим явлениям внутренний, духовный смысл.

Этот интерес ученого был не случаен. В культурах разных народов Рерих искал объединительные моменты, старался выявить всеобщие закономерности культурного развития человечества, которые были проявлением закономерностей космической эволюции. Уникальный маршрут экспедиции пролегал по красивейшим и исторически значимым местам. Рерихами были открыты десятки неизвестных вершин и перевалов, археологические памятники, найдены редчайшие тибетские рукописи. Много внимания Мастер уделял изучению географических особенностей маршрута экспедиции и художественной работе, что также давало богатейший материал для размышлений и обобщений. Н.К. Рерих обобщил впечатления об экспедиции в дневниках, создал около пятисот картин, собрал вместе с Е.И. Рерих и Ю.Н. Рерихом огромный научный материал. Этот материал Рерихи изучали в созданном ими после экспедиции институте «Урусвати», научной организации, строившей свою работу на основе нового мышления.

К пониманию необходимости экспедиции в Центральную Азию, осознанию ее эволюционно-культурных целей Н.К. Рерих пришел не сразу. Этому предшествовала долгая и напряженная работа Мастера. Создавая живописные полотна, поэтические произведения, философские труды, Рерих напряженно искал смысл своей жизненной миссии, осуществление которой должно было определить его судьбу. Научно-культурная и общественная деятельность Н.К. Рериха показывают, что главным делом его жизни явилось грандиозное путешествие по Центральной Азии, в ходе которого исследовались культуры разных народов. Цели этого исследования, как уже отмечалось, Рерих видел в выявлении общих тенденций эволюционного развития человечества, обусловленных духовными, метаисторическими причинами. В этом отношении Николай Константинович, как и во многих областях науки и культуры, был первопроходцем, ибо никто из ученых, путешествовавших по Азии, никогда перед собой таких целей не ставил. Для правильного понимания взаимодействия духовного и земного планов космической эволюции человечества

важен выбор соответствующей методологии, гранью которой в единстве с другими положениями Живой Этики может быть закон синтеза.

Сам Николай Константинович был наделен даром синтетического познания и видения реальности. Он прекрасно владел синтезом, применяя его в научных исследованиях, культурной и общественной деятельности. Иными словами, Рерих был личностью синтетической. В его сознании как бы объединялись в целостную картину духовные и материальные явления человеческой истории, ее прошлое, настоящее и будущее. Это обстоятельство обязательно надо учитывать при изучении Центрально-Азиатской экспедиции, так как ее причины коренились в иной реальности, в том пространстве, с которым было связано творчество Учителей и где формировались цели Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха.

В контексте проявления законов Космоса становится понятным эволюционное действие Рерихов, совершенное ими в процессе Центрально-Азиатской экспедиции и называемое «закладыванием магнитов». Это была главная цель экспедиции. Действие это представляет собой единство духовного и материального аспектов, где определяющую роль играет аспект духовный. Для правильного понимания указанного эволюционного действия важное значение имеет его рассмотрение в контексте проявления закона космического Магнита, закона энергоинформационного обмена и закона двойственности, о которых уже упоминалось. Разъяснение эволюционного смысла «закладывания магнитов» дается Л.В. Шапошниковой в работе «Веления Космоса» [3]. На настоящей конференции в докладе Людмилы Васильевны эти идеи получили дальнейшее развитие. Мы попытаемся только изложить или процитировать отдельные фрагменты этой книги, что необходимо для раскрытия темы данной статьи.

В 1923 году в парижский банк на имя Рерихов пришла посылка. Когда вскрыли фанерный ящик, то обнаружили в нем обтянутую кожей старинную шкатулку. Вот как пишет об этом в книге «Веления Космоса» Л.В. Шапошникова. «Николай Константинович открыл шкатулку и увидел в ней Камень, кусочек темного метеорита. Он ощутил сразу легкое покалывание в

пальцах, его центры отозвались на энергетику Камня. Но это был лишь осколок, основной метеорит находился в Заповедной Стране, где обитали Учителя и где они вели свои эволюционные исследования. С этого метеорита тысячелетия тому назад и начиналось земное убежище Космических Иерархов. Легенда повествовала о том, что метеорит пришел на землю с далекого созвездия Орион» [3, с. 91]. Камень, находящийся в Шамбале (районе Гималаев) и энергетически связанный с мирами иных состояний материи, способствует формированию более высокой энергетики Земли. В этом процессе важную роль играют Учителя, которые при помощи Камня во время своего «ночного бдения» напитывают пространство высокой энергетикой. В Шамбале происходит энергообмен между планетой и мирами иных состояний материи, формируется энергетика, необходимая для продвижения планеты и земного человечества по спирали космической эволюции.

Именно при помощи частицы такого Камня, полученной Рерихами в парижском банке, а также при содействии своей собственной энергетики и художественного творчества Н.К. Рериха Николай Константинович и Елена Ивановна осуществили «закладывание магнитов» на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции. Тем самым они выполнили главную задачу экспедиции, которая проходила через Индию, Китай, Сибирь, Алтай, Монголию и Тибет. В этих районах Рерихами было сформировано энергетическое поле, в пространстве которого в будущем возникнет ряд высокоразвитых культур и стран.

На всем протяжении экспедиционного маршрута Рерихам приходилось преодолевать невероятные трудности. Мало того, что экспедиция прошла несколько десятков горных перевалов, зловещие болота Цайдама, по которым каравану во избежание гибели надо было не останавливаясь идти целые сутки. Волею своих тайных «покровителей», за которыми стояли английские спецслужбы, экспедиция была заблокирована на зимнее пятимесячное стояние на плато Чантанг. В нечеловеческих условиях суровой зимы в летних палатках выжить было невозможно и экспедиция должна была погибнуть. На это

рассчитывали английские «опекуны» Рерихов. Но их расчет не оправдался. Рерихи успешно завершили экспедицию благодаря силе духа, убежденности в правильности избранного пути и стойкости в достижении благих целей.

Далее несколько слов в заключение:

1. Мировоззренческой основой творческого наследия семьи Рерихов выступает философия Живой Этики. Эта философия пронизывает все грани творчества Рерихов и их культурного наследия.

2. Наиболее плодотворное научное осмысление наследия Рерихов, и, в частности, Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха, возможно с позиций Живой Этики.

3. При использовании других, отличных от философии Живой Этики подходов возникает опасность искажения смысла и целей Центрально-Азиатской экспедиции. Это, к примеру, проявилось в претендующих на научность, а по сути клеветнических работах В.А. Росова, где он совершенно безосновательно приписывает Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха и по существу всему творчеству семьи Рерихов политические цели.

4. Рассмотрение Центрально-Азиатской экспедиции с точки зрения философии Живой Этики и, прежде всего, в контексте законов Космоса позволяет выявить связь внутренних, духовных и конкретно-исторических сторон экспедиции и показать, что причины духовного порядка играли в осуществлении экспедиции ведущую роль. Применение такого подхода к изучению экспедиции открывает возможности формирования подлинно научного представления о всем комплексе связанных с нею проблем.

Литература:

1. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности [Предисл. к Живой Этике] // Листы Сада Мории. Кн. 1. Зов. М.: МЦР, Мастер-Банк, 2003.

2. Рерих Н. Цветы Мории: Пути Благословения: Сердце Азии. Рига: Виеда. 1992.

3. Шапошникова Л.В. Веления Космоса. М.: МЦР, 1995.

2.5. Живая Этика и новая философская антропология

Николай Константинович Рерих – Величайший Дух, реализовавший в своем творчестве синтез космической и земной сторон эволюции человека. Сегодня нам не дано понять все величие и значение творчества этого выдающегося культурного деятеля для эволюции человечества. Значение творчества Н.К. Рериха будет раскрываться многими поколениями.

В то же время идеи Рериха, заложенные в философской системе Живой Этики, во всем его творчестве показывают, что светлое будущее человечества будет приближаться в той мере, в какой люди будут осознавать и осуществлять в своей жизни идеи Живой Этики, в которых аккумулированы представления о вечных духовных ценностях – любви, культуре, красоте и знании. В современной исторической ситуации идеи Живой Этики принимаются немногими и реализуются с огромным трудом, так как многие люди еще не готовы к их восприятию. Вместе с тем возможности реализации этих идей существуют. Одна из них – преподавание в вузах России гуманитарных дисциплин и, в частности, философии.

Для этого выделю мировоззренческие и философские источники реализации этой возможности. Это философская система Живой Этики, которая содержит новое понимание человека. Главным здесь выступает то, что человек рассматривается как космическое существо, несущее в себе структуру космоса. Тем самым выявляются метафизические источники существования человека, которые коренятся в глубинах Вселенной. Это, далее, новая философская антропология, основой которой выступает понимание человека в Живой Этике. И это, наконец, собственно философия, которая изучается в вузах России и в которой, исходя из ее предназначения, проблема человека является ведущей.

Использование содержания этих теоретических источников в пространстве преподавания философии может привести к синтезу философского знания, результатом которого станет более полное раскрытие проблемы человека во всех разделах и темах курса философии. Это даст возможность продвинуть с большей мерой понимания студентами гуманистического содержания идей Живой

Этики и прежде всего концепции человека, сформировать новую философскую антропологию и приблизить проблематику курса философии к студентам, сделав ее более личностной, интересной и доступной. Связующим звеном между учением Живой Этики и учебным курсом философии при решении этой задачи выступает новая философская антропология.

Рассмотрим ее принципы более подробно. Для этого сравним существующую и новую философскую антропологию. Одним из распространенных вариантов философского понимания человека является рассмотрение понятия человека с узко материалистических позиций. С этой точки зрения человек берется как совокупность общественных отношений, в основе которых лежат отношения материальные, а дух или сознание рассматривается как функция общественно развитого человека. Таким образом, значение сознания, которое исходя из природы человека в его эволюции играет ведущую роль и определяет ее основные направления, переводится на второй план. Однако в таком случае перед человеком закрываются возможности благодаря сознанию напитываться самым ценным в его жизни – более высокой энергетикой космической эволюции.

В новой философской антропологии, которая опирается на философскую систему Живой Этики, человек понимается как космическое существо. В его жизнедеятельности переплетены и взаимодействуют духовная и материальная стороны, где духовная сторона или сознание выступает ведущим фактором эволюции. В новой антропологии представление о человеке может быть сформулировано таким образом:

1. Человек в новой антропологии рассматривается как единство духовной и материальной сторон. Их взаимодействие при признании определяющей роли духовной стороны (сознания) может привести к совершенствованию человека, если он к этому сознательно устремляется.

2. Важным для понимания человека с этой точки зрения является признание в нем центральной роли сердца, а также сердечной воли, совести, способности и потребности любить и т.д. Сердце, которому природой дан дар синтеза, есть средоточие духовной жизни человека. Благодаря такой работе сердца человек

сможет продвигаться к высоким идеалам любви, культуры, красоты и знания.

3. Существенным моментом такого понимания человека выступает то, что он через свое сознание, которое коренится в его сердце, сможет связываться с более высокими структурами космоса или космическими силами.

4. Перед человеком, таким образом, откроются возможности творческого сотрудничества с этими космическими силами и превращения человека через освоение культуры в субъекта космического творчества. Главным результатом формирования новой концепции человека выступает то, что он в новой антропологии берется как существо космическое и духовное.

Значение духовности человека возрастает в процессе его культурного развития. Критерием этого развития являются сердечность, любовь и совесть человека, которые он в себе открывает и реализует в жизни. О сердечности как критерии духовного развития человека говорил Николай Константинович Рерих. Рассмотренное понимание человека станет основой проявления его лучших качеств во всех сферах жизнедеятельности. Надо учитывать, что космизм, источником которого выступает созидательное творчество духа, это явление жизненное, обнаруживающее свою созидательную энергию прежде всего как мироощущение каждого дня, как духовная основа его жизнедеятельности.

При таком понимании человека люди будут интересоваться в первую очередь вечными ценностями, которые коренятся в высших структурах космоса. Аккумулируя эти ценности – любовь, красоту, культуру и знание – система воспитания и образования, а шире говоря, гуманистическое миропонимание, распространенное в обществе, будет рассматривать человека как цель своей деятельности и как цель общественного развития. Такое понимание человека и реализация этого представления в жизни людей сделает их непосредственное общение более сердечным, искренним и доброжелательным. Таким образом, предметом новой антропологии выступают представления о реальных путях духовного преобразования человека и становления его как человека духовного.

Внутренние резервы совершенствования преподавания философии в вузах России в свете раскрытия человеческого,

личностного смысла ее проблематики содержатся в философии как пространстве особой культуры – в программах по философии, отсылающих к трудам и идеям великих философов, а также внутреннем мире студента и педагога. Один из резервов совершенствования преподавания философии содержится в самой философии как особой форме культуры. В связи с этим отметим, что главный методологический тезис данной статьи состоит в том, что философия, в том варианте, в котором она преподается в вузах России, нуждается в обновлении с точки зрения более полного раскрытия ее личностного смысла, который коренится в ее понятиях и в наибольшей степени затрагивает глубинные интересы личности. Этот смысл обнаруживается в содержании мировоззренческих вопросов о сущности человека, его месте в мире, отношении человека к миру, к самому себе, другим людям. Именно эти вопросы составляют тот духовный узел, который в процессе развития человека завязывается в сердце личности (будь то студент или педагог) и играет ведущую роль в освоении ею философской культуры.

Проблема состоит в том, что все разделы философии (онтология, гносеология, социальная философия, философия истории, этика, эстетика и другие) в смысловом отношении группируются вокруг темы человека, то есть вокруг того ряда вопросов, который раскрывается в новой философской антропологии. Именно эти вопросы являются в духовном отношении жизненно важными для личности и формируют ее интересы, ибо она соприкасается с философской культурой, которая в той или иной степени влияет на расширение ее сознания.

В принципе поставленная выше проблема отражает сущность философии, миссия которой состоит в том, чтобы помогать человеку в его духовном самоопределении, осознании своего места в мире и выстраивании более гармоничных отношений с самим собой, другими людьми и миром. Конкретизируя эту мысль можно сказать, что курс философии имеет внутренний резерв своего обновления в сторону более полного раскрытия ее человеческого, а точнее говоря – личностного смысла, ибо все темы и понятия философии в той или иной мере связаны с жизнью личности и поэтому касаются его духовного мира. Эти темы могут быть убедительно раскрыты благодаря концепции человека,

которая содержится в новой антропологии и может стать мировоззренческой и методологической основой разработки указанных граней философии.

Между тем существующие программы по философии несут в своем содержании наслонения узко материалистического понимания человека. От них эти программы надо освобождать. Делать это могли бы педагоги, которые преподают философию. Но для этого им надо будет расширить свое сознание, постепенно осмысливая представления о космической сущности человека. Главное, что нужно для этого сделать – это допустить в свое сознание понятия иной реальности и Беспредельности. Это даст возможность расширить представление о человеке до его понимания как космической сущности, в жизнедеятельности которой сходятся, переплетаются и взаимодействуют духовные и материальные его стороны.

Такое понимание человека позволит раскрыть механизмы его взаимодействия с космическими силами и тонкими энергиями, источники которых коренятся в невидимой Вселенной. Это в принципе изменит представление о человеке и космосе в сторону целостного понимания космоса, человека и законов их взаимодействия. Целостность понимания человека и космоса проявляется в следующем: 1. Вселенная рассматривается как целостное единство духовной и материальной сторон, где причинную роль играет сторона духовная. 2. Человек берется в единстве и взаимодействии его духовной стороны (сознания и сердца) и стороны материальной или природной. 3. Человек, будучи частью Вселенной, а Вселенная, взятая как причина возникновения человека на Земле, трактуются как беспредельное единство, эволюция которого совершается благодаря универсальным космическим законам. 4. Степень осознания и освоения человеком универсального представления о целостном существовании космоса и самого человека есть показатель его способности к синтезу в познании космоса и человека.

Однако вернемся к вузовскому курсу философии. В содержательно-смысловом аспекте у всех разделов и тем философии есть беспредельные возможности духовного совершенствования личности. Эти возможности заложены прежде всего в история философии, в пространстве которой

рассматривается многообразие учений, идей и теорий. Все они в той или иной степени нацелены на раскрытие роли человека, роли его личностных качеств в культурном развитии человечества. В этом можно видеть внутренний резерв философии, состоящий в еще большем раскрытии ее человеческой, личностной и значит гуманистической направленности.

Философия преподается студентам. Каково их отношение к теме человека в курсе философии? Их интерес к этой теме очевиден. Это подтверждается опытом пятидесятилетней работы со студентами автора настоящего доклада. Приходят новые поколения студентов, но интерес к теме человека в философии у студентов остается устойчивым. Одна из причин состоит в том, что им, как и всем людям, присуще стремление видеть свою жизнь, вообще окружающую реальность в личностном измерении. Этими вопросами как раз занимается философия. Это именно тот якорь, который сможет удержать студентов в пространстве философии и заинтересовать их ее проблематикой.

В вузах России есть педагоги, преподающие философию и в то же время интересующиеся Живой Этикой. В той или иной степени они в своих лекциях используют ее духовно-нравственный и теоретический потенциал. Эти педагоги могли бы стать творческими субъектами, играющими ведущую роль в совершенствовании программ по философии и самое главное – в расширении своего сознания и сознания студентов, с которыми они работают. Они могли бы придать преподаванию философии человеческую, личностную окраску. Именно такие педагоги в сотрудничестве со студентами, осваивая вместе с ними философскую культуру, могли бы выступить инициаторами синтеза философии Живой Этики, новой философской антропологии и содержанию курса философии, придав пониманию человека в философии более личностный, гуманистический и в то же время космический характер.

Тематика курса философии позволяет это осуществлять. Можно взять любой раздел философии, представленный в учебных программах по этой дисциплине, и посмотреть, как может измениться его содержание при стремлении педагога учесть и синтезировать потенциал Живой Этики и новой философской антропологии.

Возьмем раздел по теории познания. В изложении этого вопроса я опираюсь на труды Л.В. Шапошниковой и сформулированную ею концепцию новой системы познания. Итак, при рассмотрении раздела по теории познания в результате синтеза нового понимания человека, идущего от Живой Этики, и новой философской антропологии, происходит приращение философского знания. Смыслом этого приращения становится представление о человеке как субъекте новой системы познания и новом понимании элементов системы познания. В этой системе познания ее элементы обнаруживают свой глубинный смысл:

1. Человек берется как ведущий элемент новой системы познания, он обладает расширенным сознанием и более развитыми познавательными качествами. В идеале человек сформирует в себе дар творческого синтеза, будет реализовывать его и рассказывать о синтезе как его творческий субъект.

2. Представление об объекте познания расширяется от узко материалистического его понимания до понимания его двойственной и в той же время единой природы как единства материального и духовного. С этой точки зрения, к примеру, Вселенная как объект познания рассматривается как такое единство духовной и материальной сторон, при познании которого формируется целостное представление о Вселенной, ибо духовное есть проявление материального, а материальное представляет собой основу существования духовного.

3. Источником познания становится не только мир материальных явлений, но также мир явлений духовных. В процессе познания эти два мира взаимодополняют друг друга.

4. В познании применяются как эмпирические, так и метанаучные методы, взятые как грани единого процесса познания.

5. В результатах познания предмет познания раскрывается как синтетическое единство духовного и материального, что выводит познание явлений реальности на новый уровень, т.е. дает возможность понимать предмет познавательной деятельности как целостное явление.

Аналогичным образом можно рассмотреть другие разделы философии, представленные в программе этой учебной дисциплины, и выявить, к каким результатам приводит синтез философского знания на основе учения Живой Этики и новой

философской антропологии. Таким образом, указанные выше предпосылки свидетельствуют о том, что синтез философского знания с целью придания ему более человеческого, личностного характера вполне возможен, тем более если говорить о будущем.

Почему речь заходит о будущем? Качества человека в процессе космической эволюции достигнут такого уровня совершенства, когда намеченный в данной статье синтез философии Живой Этики, новой философской антропологии и философии станет реальностью. В современных социокультурных условиях этот синтез является скорее идеалом, нежели жизненной реальностью, так как сегодня проявленной способностью к синтезу обладают совсем немного людей. В то же время стремление реализовать этот идеал в каких-то его аспектах в творческой и практической (учебной) деятельности как со стороны авторов курса обновленной философии, так и со стороны студентов, может стать реальным вкладом в продвижении людей к истинному знанию о сущности человека.

Такая гуманизация философии станет шагом вперед в расширении спектра возможностей влияния идей Живой Этики на сознание научного сообщества и тех людей (если брать студентов и аспирантов вузов), кому могут предназначаться разработки ученых и педагогов, по инициативе которых обновленная философия и философская антропология пойдет в студенческие аудитории. Понятно, что такое переосмысление философских вопросов не свалится с неба в качестве подарка каких-то сил. Ему будет предшествовать длительная и трудная работа философов-педагогов, ученых и деятелей культуры.

В заключение я хотел бы привести слова Людмилы Васильевны Шапошниковой о Елене Ивановне Рерих, с которыми она обратилась к участникам Международной научно-общественной конференции. Эти слова в полной мере можно отнести ко всем Рерихам. Этими словами Людмила Васильевна завершила свой доклад «Творец Космической эволюции» на Юбилейной Международной научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения Елены Ивановны Рерих.

Вот что высказала Людмила Васильевна: «Ни XX, ни XXI век не имели и не имеют другого такого подвижника, такого творца космической эволюции, такой Великой личности, как Елена

Ивановна. И нам всем надо об этом помнить. ...». И далее она продолжила: « ... Я вижу, и не один раз, стоящее на берегу широкой реки грандиозное здание – Научный институт космического мышления. А перед ним высокая фигура из белого мрамора – скульптура Елены Ивановны Рерих. Я уверена, что это сбудется. Трудно сказать когда. Но это уже неважно, ибо Елена Ивановна, великая подвижница космического плана, выполнила в этом тяжелом и плотном мире свою космическую миссию, которая должна быть по достоинству оценена благодарным человечеством» [1, 77] .

Литература:

1. Шапошникова Л.В. Творец Космической эволюции. 130 лет со дня рождения Е.И.Рерих. Материалы международной научно-общественной конференции. 2009. М.: МЦР, 2010.

2.6. Познание человеческого бытия: жизнь, смерть, любовь и счастье

«Даем книгу “Беспредельность”

Дельно ли говорить о Беспредельности, если она недосыгаема?

Но ведь она есть: и каждое великое, если даже оно незримо, то все же оно заставляет обдумать пути к нему. Также и теперь нужно обдумывать пути к

Беспредельности, ибо она есть, и она ужасна, если она не осмыслена. Но даже в жизни земли можно приближать и закалять дух к принятию бездны».

Учение Живой Этики. Беспредельность. Введение

Одна из главных проблем, стоящих перед человечеством, – взаимоотношение культуры и цивилизации. Культура, по определению выдающегося философа XX-XXI-го веков Л.В. Шапошниковой, есть самоорганизующаяся система Духа, который, благодаря своему культурному обрамлению, ведет человека по восходящему пути космической эволюции. Цивилизация представляет собой материальное обустройство жизни. Культура и цивилизация внутренне взаимосвязаны и влияют друга на друга. Чем выше уровень культуры человека и общества, тем качественнее и гармоничнее цивилизация, ибо последняя одухотворяется и выводится культурой на более высокий уровень.

Если же уровень культуры общества падает, то цивилизация, теряя ее энергетику, также утрачивает свои лучшие признаки.

Взаимосвязь культуры и цивилизации реализуется благодаря качествам человека, его культурному уровню. Культура человека в значительной мере проявляется через его мировоззрение. В жизни людей любое мировоззрение приобретает человеческое, а конкретнее говоря, личностное измерение, ибо воззрение на мир реально существует как мировоззрение той или иной личности. Она, как правило, представляет определенную социальную группу. Это может быть женщина или мужчина, молодой человек или человек преклонного возраста, учащийся в университете или работающий на предприятии и т.д. Внутри этих групп существует более конкретная мировоззренческая дифференциация. Однако главное в мировоззрении человека заложено в его духовном мире – нравственной позиции, культурных предпочтениях, отношении к Родине, семье и т.д. Важнейшими условиями формирования мировоззрения личности выступают ее природные задатки, а также воспитание, в процессе которого эти задатки проявляются и развиваются.

Многие люди так или иначе ощущают свою причастность к космосу. Это ощущение у каждого человека свое. Одни очаровываются звездным небом, другие задумываются о том, как возникли Вселенная и человек, а есть и такие, которых не оставляет в покое мысль о беспредельности мироздания. Многообразие связей человека с космосом в итоге отображается в пространстве космического мироощущения.

Иными словами, главный вопрос эволюции современного человечества заключается в особенностях мировоззрения народов, стран, отдельных личностей, ибо мировоззрение людей непосредственным образом влияет на жизнь каждого человека и ход исторических событий. Самым перспективным в плане духовного развития человека, на наш взгляд, является мировоззрение космическое, которое в наиболее развитой форме содержится в философии Живой Этики. Эта философская система синтезирует все самые лучшие культурные достижения Востока, Запада и России – страны, являющейся центром евразийского пространства. Особое место здесь занимают идеи русских космистов – Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева,

П.А. Флоренского, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и многих других. Идеи этих мыслителей очень созвучны философии Живой Этики и играют важную роль в осознании ее положений и претворении их в жизни. Поэтому не случайно, что в современной исторической ситуации философия Живой Этики, будучи синтезом идей космизма в философии, науке, искусстве, представляет собой наивысшую форму развития отечественного и мирового космизма и, как отмечают Рерихи, на долгие времена станет духовной основой космической эволюции человечества.

Важным вопросом космического мировоззрения выступает взаимосвязь конечного и беспредельного масштабов видения человеческого бытия. Особенности этих подходов к познанию раскрываются при осмыслении категорий конечности и беспредельности. Эти категории носят соотносительный характер, ибо они связаны друг с другом. Их связь обусловлена особенностями познания человеком космической реальности, которые состоят в том, что исходным шагом в понимании беспредельности космоса и самого человека как его части выступает осознание конечности явлений. Кроме того, собственно зримый, видимый мир предстает перед нами как совокупность конечных явлений, что выступает основой существования и применения конечного масштаба их восприятия. Поэтому для понимания беспредельности нужно сначала обозначить конечное существование явлений. Их понимание как конечной данности человеческого восприятия и осмысления играло и продолжает выполнять важную роль в научном познании реальности. В то же время применение только конечного масштаба ее познания ограничивает этот процесс, ибо закрывает возможности субъекта в познании таких свойств и качеств явлений, которые могут обнаружиться в невидимой реальности. Это реальность – пространство духа, особенности существования которого раскрывается в философии Живой Этики, в других трудах представителей русского космизма.

Первым шагом в осознании беспредельного масштаба человеческого бытия считается, как отмечается в Живой Этике, допущение в сознание человека категории «беспредельность». Эта категория выражает такое понимание космической реальности и

человека как ее части, в котором отсутствует представление о границах существования многообразия ее явлений. Философия Живой Этики показывает, что действительное содержание категории «беспредельность» раскрывается в соотношении с категорией «конечность». Эта категория отражает ограниченность явления, которая фиксируется числовыми показателями. В то же время, благодаря связям данного явления с другими явлениями космической реальности, многообразие которых не имеет предела, категория «конечность» выступает предпосылкой рассмотрения этого явления как момента беспредельности. Философское содержание этого понятия раскрывается в Живой Этике.

«Часто недоумевают люди: «Что же находится за сознанием?» Конечно, в людском понимании ограничено понятие сознания. Это происходит от утверждения только видимого мира. Знание – тоже рамки, если не расширим границ видимости. Но взглянем за пределы человеческого сознания и знания, найдем маленькую крупичку космического понимания. Как прекрасен обширный горизонт! Как мощна мысль, проникающая пространство! Как общение с Беспредельностью уявляет новые пути! Ищите эти сокровища – в них залог вашего продвижения» [1, § 9].

Таким образом, диалектика категорий «конечность» и «беспредельность» выражает такую особенность познания космической реальности, когда конечность явлений бытия берется как момент беспредельности, а последняя понимается содержательной и жизненной, если человек улавливает в объектах реальности и самом себе проявление беспредельности космоса. В Живой Этике эта диалектика раскрывается в ее содержательной и жизненной конкретности, ибо на страницах книг этого учения говорится о беспредельности жизни человека, его достижений, познания и красоты, присущей космосу и всем его проявлениям. Можно сказать, эта философская система раскрывает категорию «беспредельность», отражающую культурно-исторический процесс познания человеком космической реальности и своей собственной природы. Это познание реализуется через определенные формы культуры. Их человек осваивает и созидает в своей творческой деятельности. К этим формам культуры относятся философия, наука, религия, искусство и другие ее проявления.

Ведущую роль в понимании человеком беспредельности играют его воля и сознание. В данном случае можно говорить о законе взаимовлияния познания человеком беспредельности и его сознания. Это закон состоит в том, что представление человека о беспредельности расширяется, конкретизируется и развивается по мере роста его сознания, а рост сознания обуславливается степенью осознания беспредельности, которая своим неугасимым светом озаряет сознание и жизненный путь человека. Диалектика конечного и беспредельного подходов познания космической реальности состоит в том, что беспредельность космической реальности осознается человеком только в ее соотношении с конечностью бытия явлений. Важное значение для вмещения человеком категории беспредельности имеет учет и понимание им момента выхода познания за границы конечного существования объектов. Явления реальности – это не застывшие данности. Они постоянно изменяются, выходят за границы определенности, развиваются, то есть находятся в состоянии становления (А.Ф. Лосев). Фиксирование факта становления явления и тем самым его выхода за границы определенной меры и как следствие слом, преодоление представления о границах, конечности его бытия – это один их шагов к осознанию беспредельности. «Значит, несложно представление явления продолжения во всем и во всех измерениях. Не ограничивайте явления!», – читаем в Живой Этике [1, § 3]. Таким образом, категория «становления» как бы объединяет представления о конечности существования явления и его бытии в пространстве беспредельности.

На основе сделанных разъяснений обозначим особенности двух масштабов познания человеческого бытия. Конечный масштаб ограничивает видение его форм временными и пространственными рамками – беспредельный масштаб их рассмотрения таких границ не ставит. Конечный и беспредельный масштабы познания взаимодополняют друг друга. В то же время в этом процессе ведущую роль играет беспредельный масштаб познания. В его пространстве не только учитываются результаты применения конечного масштаба познания, но человеку через диалектику конечного и беспредельного предоставляется возможность укорениться в бесконечных просторах космоса. Все это открывает перед ним возможности его беспредельного духовного

совершенствования и делает жизнь человека глубоко осмысленной. Таким образом, эти два подхода взаимодополняют друг друга и формируют единый процесс познания человеческого бытия.

В сознании человечества проблема взаимосвязи конечного и беспредельного имеет глубокие корни. К примеру, в культуре разных народов ставился вопрос об осмыслении диалектики конечной человеческой жизни и возможностей ее продолжения в иной реальности. Эта тема присуща мифологии, религиозного миропонимания, философии, науки. Иначе говоря, знания по этой теме у человечества имеются давно. Другое дело, как люди к ней относились и относятся, то есть осмысливают и применяют эти знания. Пути взаимодействия человека и беспредельного космоса с наибольшей полнотой раскрываются в Живой Этике, которая возникла в результате синтеза всех наивысших культурных достижений человечества. Под человеческим бытием автор этой статьи имеет ввиду такие явления природы, общества и космоса, которые входят в пространство интересов человека и осознаются им в процессе его деятельности. Представление о границах человеческого бытия и его особенностях определяется уровнем развития сознания человека и степенью осознания им явлений космической реальности.

В философской литературе вопрос о пространстве и границах человеческого бытия, формах его проявления рассматривается в работах, посвященных философской антропологии, в которой есть разные точки зрения на трактовку человека. Одни авторы исходят из узко материалистического понимания человека, другие берут за основу своих размышлений о человеке религиозные представления, третьи рассматривают эту тему, к примеру, в свете идей феноменологии. При этом часть авторов стремится разработать метаантропологию [2], пафос которой состоит в том, чтобы выявить предельные вопросы понимания человека. Что делает человека человеком и что отличает его от других существ – таков один из примеров подобных вопросов.

В этом плане хотелось бы также обратить внимание на высказывание В.Д. Губина: «Человек – это стремление быть человеком» [3, с.59]. В нем заложен мощный духовный потенциал. В то же время в русле данной идеи возникает вопрос – что значит быть человеком? Этот автор отвечает на него так: «В сознании

бессмертия не как продолжения жизни в другом образе, а как своей укрытости в вечности, т.е. каждый человек должен сделать в своей жизни что-то такое, чтобы остаться и пребывать всегда» [3,с.61]. В сущности, это высказывание намечает понимание главного в человеческом бытии – нужно жить так, чтобы оставить след в вечности. Тогда возникают вопросы о том, что такое «вечность», как человек вовлекается в ее пространство и каким образом может найти свое место в нем. Ответы на подобные вопросы содержатся в философии Живой Этики. Особое значение для осознания человеком смысла своего существования имеют такие явления его бытия как жизнь и смерть, любовь и счастье.

Обратим внимание на разные подходы к их познанию. Конечный масштаб их видения раскрывает проявление этих феноменов в пределах земного мира. Беспредельный масштаб рассмотрения этих явлений помимо этого обращает внимание на их невидимые, незримые стороны и раскрывает их как моменты беспредельной космической реальности. Рассмотрим в свете указанных подходов такое явление человеческого бытия, как человеческая жизнь. Этот феномен представляет собой процесс осознанного существования человека. В пределах конечного масштаба познания человеческая жизнь завершается смертью. Такое понимание человеческой жизни вытекает из узко материалистического мировоззрения, ограничивающего существование космоса и человека исключительно видимыми, зримыми пределами. Это мировоззрение подкрепляется не только соответствующими идеями, но и ссылками на научные факты, показывающими, что Вселенная и человек конечны в своем существовании. В русле этой позиции главный вопрос человеческого бытия – вопрос о смысле жизни – может рассматриваться главным образом в пределах конечной человеческой жизни. Такое представление о жизни проявляется в отношении человека к самому себе, другим людям, обществу, природе, Вселенной. В свете этого подхода смысл жизни видится в самоотверженной деятельности человека ради семьи и близких, работа, направленная на улучшение природных и социальных условий существования людей и другое. Наряду с этим сегодня многие люди видят смысл своей жизни в удовлетворении материальных потребностей, обладании вещами. Таким образом, у

каждого человека есть свое понимание смысла жизни, которое формирует его жизненные программы, мотивации и поведение. Возможен и такой вариант понимания человеком смысла жизни, когда человек не изучает философские доктрины, а просто живет, стремясь утверждать добро, красоту и правду. Таких людей достаточно много. Однако раскрытие этого варианта понимания смысла жизни не входит в тему данной статьи и нуждается в специальном исследовании.

Беспредельный масштаб видения человеческой жизни, применяемый в единстве с конечным масштабом ее рассмотрения, качественно меняет понимание содержания и смысла жизни человека. Применение этого масштаба познания, во-первых, характеризует человеческую жизнь как грань беспредельности, во-вторых, показывает, что осознанное существование человека не имеет предела, в-третьих, настраивает человека на то, что реализация возможностей его сознательного существования после его ухода с физического плана бытия зависит от его духовных накоплений и что над этим ему нужно постоянно работать и, в-четвертых, раскрывает истинное, можно сказать, космическое значение повседневных проявлений жизни человека. Таким образом, применение беспредельного масштаба видения человеческой жизни показывает ее истинное значение.

Понимание человеческой жизни как момента беспредельной космической реальности в наибольшей мере обнаруживает свой смысл в соотношении с другой формой человеческого бытия – смертью. Традиционная точка зрения на смерть человека сводится к тому, что ею завершается его жизнь. При достижении человеком определенного физиологического и психического состояния, качества которого фиксируются медициной, он считается не живым, а мертвым, так как его сердце перестает работать, человек перестает дышать, мозг отключается и т. д.

В то же время, с позиций философии Живой Этики, смерть есть не конец жизни человека, а лишь переход от ее земного состояния к ее проявлению в незримой, тонкоматериальной реальности. В какой форме человек после ухода с земного плана бытия имеет возможность существовать в этой реальности, зависит от духовно-нравственных накоплений человека, которые ему удалось собрать, согласно закону перевоплощения в процессе его

земных жизней и, в частности, в жизни последней. Возможность сознательного существования человека в иной реальности после его смерти определяется достаточно высоким уровнем духовных накоплений, присущих тому или иному человеку.

Итак, согласно философии Живой Этики, жизнь человека не имеет предела. Это выводит понимание его земной жизни в пространство беспредельного космоса и открывает перед человеком безграничные возможности его существования, смыслом которого выступает духовное совершенствование человека. Так работает беспредельный масштаб видения жизни и смерти человека, который позволяет осмыслить подлинную диалектику этих феноменов. Эта диалектика состоит в том, что смерть есть завершение земной жизни человека, форма перехода к космическому этапу его существования и момент его беспредельной космической эволюции.

Теперь несколько слов о любви. В культуре, вообще в жизни людей любовь рассматривается как такое высокое, светлое и прекрасное состояние человека, которое вызывается в нем существованием и восприятием объекта любви. Им может быть человек, в частности, человек противоположного пола, культурное, природное и космическое явление. Современная наука рассматривает любовь с точки зрения нейробиологии и психологии. Первая соотносит проявления любви с наличием в мозге человека определенных химических веществ. Вторая делает акцент на эмоциональных качествах охваченного любовью человека. При всей важности научных представлений о любви ее понимание учеными не выходит за границы видимого, материального мира и его конечных проявлений, ибо в соответствии с таким подходом жизнь человека и все ее проявления конечны.

В связи с темой любви, Е.И. Рерих пишет: «Любовь в наше время в лучшем случае понимается как явление психологическое. Но если бы вновь была осознана Космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления, пробуждения всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила» [4,с.23] .

Согласно Живой Этике, любовь изначально присуща космосу и поэтому она раскрывает перед человеком свое истинное значение

в свете беспредельного масштаба ее видения, дающего возможность подходить к различным формам любви как проявлению космической эволюции. Можно сказать, что истинная любовь придает жизни человека ощущение причастности к чему-то более высокому и прекрасному. Она может приходить, уходить, но всегда остается в сердце человека как некий бесценный дар. Любовь преображает человека, делает его духовно богаче. В Живой Этике читаем: «Любовь есть венец света» [5, § 281]. Чтобы обрести любовь, человеку нет нужды заниматься анализом философских доктрин, ибо любовь ему присуща изначально. В какие-то моменты жизни она пробуждается в его сердце, и тогда человек ощущает себя счастливым. «Прекрасны чувства любви, дружбы к семье и близким, – отмечает Е.И. Рерих, – именно они учат нас самому прекрасному и высокому. Они – необходимые ступени, ведущие нас к Космической Любви, которая предназначена каждому человеку, понявшему свое великое назначение» [4, с. 221]. Иными словами, космическая природа любви открывается человеку в тех случаях, когда он осознает свое космическое назначение, которое с наибольшей полнотой описываются в философии Живой Этики. Главным итогом осознания взаимосвязи конечного и беспредельного является то, что человек начинает видеть в земных проявлениях любви крупницы ее космической природы. Вот как описывает любовь поэт Р. Рождественский:

«И вся планета распахнулась для меня,
И эта радость, будто солнце, не остынет!
Не сможешь ты уйти от этого огня,
Не спрячешься, не скроешься –
Любовь тебя настигнет!»

Состояние любви делает человека по-настоящему счастливым. И здесь возникает вопрос: что такое счастье? Для понимания этого явления обратимся к этимологии слова счастье. Так, в праславянских языках – русском, украинском, чешском, польском и т.д. – основным корнем этого слова считается хорошая доля, судьба, часть человека. Поэтому, чтобы стать счастливым, человеку нужно обрести свою часть, которая играет в жизни человека ведущую роль. В Живой Этике тоже есть аналогичное представление о такой части человека и путях ее обретения.

Согласно этому учению, каждый человек изначально обладает такой своей частью, которая роднит его с космосом. Эта его часть олицетворяется присущим ему зерном духа, или Божественной монадой, в которой аккумулирована огненная энергия космоса. Чтобы стать по-настоящему счастливым, человеку нужно быть как можно ближе к этой своей сокровенной части. Осуществить это можно только одним способом – через повышение уровня культуры и накопление духовного опыта. Их энергетика наслаивается на зерне духа и тем самым приближает человека к его заветной цели. Чем больше культуры и духовного опыта человек накапливает, тем сильнее становятся энергетические эманации зерна духа, которые оно, как бы отвечая человеку, излучает и которые он впитывает и использует в своей творческой деятельности. Это приближает человека к его главной, космической части, и он обретает свое счастье. Однако путь человека к счастью очень нелегок, так как он должен постоянно преодолевать внешние и внутренние препятствия. К внешним препятствиям относятся социальные и природные условия его бытия, которые часто противодействуют стремлению человека утверждать в своей жизни добро, красоту и любовь. К внутренним препятствиям относятся несовершенства самого человека (прежде всего духовные), которые постоянно сдерживают его стремление приблизиться к своей главной части. Тем не менее каждое, пусть даже маленькое духовное достижение человека приближает его к ней. И как здесь не вспомнить прекрасные слова Н.К. Рериха: «Счастье – это радость, а радость – в красоте. Она есть очаг всех творческих сил человека» [6, 397]. И далее Рерих продолжает: «Но не блеснет красота подслеповатому глазу. Нужно захотеть увидеть красиво. Без красоты, но в величии самой красоты. Счастье в том, что красота неиссякаема. Во всяком обиходе красота может блеснуть и претворить любую жизнь. Нет запретов для нее. Нет затворов пресекающих. На крыльях красоты обновляются силы, и взор владеет пространством. Счастье – в радости. Радость – в красоте» [6, 399].

Предложенное видение явлений жизни и смерти, любви и счастья формирует представление человека о смысле его жизни. Оно заключается в духовном совершенствовании человека. Чтобы обрести этот смысл, человек должен жить в соответствии с определенными нравственными правилами, или космическими

законами, которые описаны в учении Живой Этики. Эти законы являются основами его жизни. Следование им в итоге поможет человеку обрести его подлинное счастье – породниться с его Божественной монадой. Эти законы прямо или косвенно проявляются во всех формах человеческого бытия. Поэтому человек, стремящийся обрести гармонию с природой, обществом, с делом, которым он занимается, и с самим собой, находится на верном пути, ибо во всех этих сферах проявляется духовная основа его беспредельного существования. Ее человеку нужно только почувствовать и осознать. Представления о конечном и беспредельном масштабах видения человеком жизни и смерти, любви и счастья находят проявление в философских доктринах, искусстве, поэзии, музыке, просто в человеческих отношениях, в жизни каждого дня.

Осваивая и создавая многообразие различных форм жизни, человек может уловить в них проявление Беспредельности. Это делает человека духовно богаче и повышает уровень его культуры. Через культуру человек, народы, страны могут благотворно влиять на цивилизацию, которая способна одухотворяться культурой и становится более гармоничной и человеческой. «В конце концов, – пишет Л.В. Шапошникова, – цель эволюции в нашем плотном мире – сближение духа и материи, достижение между ними гармонии на определенном этапе и, наконец, их синтез, 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, действующее уже на более высоком качественном уровне, нежели в изначальном варианте» [7, с.117].

Литература:

1. Беспредельность. Часть I.
2. Микитинец А.Ю. О методологическом значении метаантропологии в современном философском дискурсе // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». Том 22 (61). № 1, 2009.

3. Губин В.Д. Философия. Учебник. М.: Проспект, 2009.
4. Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. III (1935). – 2-е изд, испр. и доп. М.: Международный Центр Рерихов, 2016.
5. Иерархия.
6. Рерих Н.К. Счастье / Листы дневника. Т.2. М.: МЦР, Фирма БИСАН –ОАЗИС, МАСТЕР-БАНК, 1995.
7. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности // Учение Живой Этики. Листы Сада Мории. Книга первая. Зов. М.: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2003.

2.7. Космизм как путь совершенствования человека

Особенности философии как формы духовной жизни таковы, что в ней заложен широкий спектр возможностей совершенствования человека. В философии сосредоточены разные системы, учения, концепции – их обобщенно можно назвать философскими представлениями о самых общих принципах видения мира и человека, носящих мировоззренческий характер. В этом пространстве возникает множество вопросов: что такое человек и как он связан с Космосом? какова структура макрокосма и как она преломляется в микрокосме человека? в чем сущность человеческого сознания, познания и знания? каковы нравственные основания человеческого бытия? Примерами философских представлений являются учения религиозного характера, разного рода натуралистические концепции, всевозможные феноменологические, эволюционные теории и т.д. В той или иной мере вышеназванные и другие философские представления могут способствовать совершенствованию человека

В этой связи рассмотрим философию Живой Этики, возникшую в 20–30-е годы прошлого столетия. Ее сформулировали Н.К. и Е.И. Рерихи под руководством Учителей, которых на Востоке называют Махатмами. Эта философия вобрала в себя лучшие культурные достижения человечества, в ней, в частности, получил развитие русский космизм. Его ярчайшими представителями были такие выдающиеся мыслители, как В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, Рерихи и другие.

Ведущая роль в совершенствовании человека согласно Живой

Этике отводится его сознанию и сердцу как средоточию духовной жизни, культурным накоплениям, этической составляющей. В книгах Живой Этики [1], трудах Н.К. Рериха [2], Е.И. Рерих [3] эти вопросы были всесторонне разработаны и получили дальнейшее развитие в трудах Л.В. Шапошниковой [4]. Одной из важнейших для понимания темы доклада является ее программная статья «Философия космической реальности» [5], в которой автор раскрывает методологические возможности категории «философии космической реальности» для осмысления учения Живой Этики. Эта категория в свернутом виде отражает все богатство учения Живой Этики, главным предметом которого выступает человек и законы его космической эволюции. Л.В.Шапошникова пишет об учении Живой Этики как об «удивительной философии, в которой отражена космическая реальность» [5, с. 36]. Категория «философия космической реальности» как бы открывает дверь в совершенно удивительное и для многих неизведанное пространство учения Живой Этики. В этом пространстве человек ощущает себя субъектом свободного труда, космического сотрудничества, для которого он создан космической реальностью. Термины, образующие разные грани этой категории, – философия, реальность, космическая реальность, человек – понятны и доступны многим философам, ученым, искусствоведам, педагогам. Раскрывая содержание этой категории, подчеркнем, что главным в методологическом отношении моментом в философии космической реальности является новая система познания, которая обращает внимание на духовный мир человека как на сферу познания и источник знания, раскрывает синтетическое единство эмпирических и духовных методов познавательной деятельности человека [5, с. 17-35].

С учетом сказанного философия Живой Этики обладает такими предпосылками, освоение которых расширяет для человека новые возможности совершенствования. К этим предпосылкам относятся новые подходы к человеческому познанию, структуре Вселенной и причинам ее эволюции, учению о человеке, включающему этическую и эстетическую составляющие.

Используя уже сложившуюся в философии структуру философского знания, назовем эти предпосылки. К ним в Живой Этике относятся гносеология, онтология, антропология, этика и

эстетика. В данном случае для осмысления философии Живой Этики применяется уже сложившаяся структура философского знания. Это важно, ибо сознание многих людей, в особенности философов и ученых, в определенной степени подготовлено к ее восприятию. В то же время наполнение уже знакомой многим структуры философии новым содержанием, которое несет Живая Этика, может способствовать освоению этого учения.

Важным здесь является настроенность сознания на синтез указанных аспектов философии Живой Этики, ибо их рассмотрение раскрывает взаимовлияние, переплетение и единство этих аспектов. Существует особый раздел философии, который называется гносеологией или теорией познания, объясняющий особенности постижения человеком всего сущего. Гносеология Живой Этики как предпосылка совершенствования человека обнаруживает особенности познания им Вселенной и самого себя. В древности знания человека о явлениях реальности отражались в мифах, искусстве, религиозных верованиях, нравственных установках. Важное место в познании занимали первые философские представления.

На современном этапе развития человечества главные функции познания Вселенной, в том числе самого человека, выполняет наука. Сегодня она в основном обращена к изучению явлений физической реальности, применяет эмпирические методы исследования, опираясь прежде всего на эксперименты. Вместе с тем научные открытия и разработки последних ста с лишним лет, начиная с открытия атома и электрона, появления теории относительности, открытия множества элементарных частиц и т.д., нуждаются в объяснении с новых методологических позиций. Проблема заключается в том, что подобные научные открытия и опытные данные являются своего рода сигналами или знаками, содержащими информацию о существовании более тонких состояний материи. Размышляя над этой информацией, некоторые ученые стали задумываться над возможностью расширения предмета своих научных исследований.

Мощный эвристический потенциал философии Живой Этики обнаруживает себя прежде всего в ее системе познания, представляющей собой синтез эмпирических и духовных методов познания, в формировании и применении которой самое активное

участие принимали В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, П.А. Флоренский и многие другие философы и ученые. В силу указанных причин некоторые современные философы и ученые начали интересоваться новой системой познания. С ее помощью могут обнаруживаться возможности изучения различных структур Космоса, истории человечества, культур разных народов, взятые в единстве их духовной и материальной сторон этих структур. Иными словами, эта система познания открывает качественно новые возможности познания Вселенной и человека. Так гносеология обнаруживает свою связь с онтологией, то есть с учением о бытии, ибо понимание человеком процесса познания явлений реальности и самого себя выступает условием выявления структуры вселенной и законов ее эволюции.

В онтологии Живой Этики принципиальную роль играет категория духо-материи. Эта категория указывает на единство духовного и материального, существующего в рамках единого предмета или явления. Категория духо-материи отражает существование тончайшей материальной субстанции, или психической энергии, из которой состоят все явления реальности, как плотноматериальные, так и тонкоматериальные, или духовные. Под духовным здесь понимаются тончайшие формы энергии, которые обнаруживаются в проявлениях единой материальной субстанции, именуемой в Живой Этики название духо-материей. Так, благодаря новой системе познания выявляется двойственность явлений Космоса, диалектика духовного и материального в его эволюции при ведущей роли духовного.

Другим элементом новой онтологии выступает категория Космоса. Она отражает существование грандиозной энергетической системы – понятие, введенное в научный оборот Л.В. Шапошниковой, – включающей в себя как необходимую подсистему планету Земля и пребывающее на ней человечество. Данная подсистема как часть Космоса связана с ним, его более высокими структурами множеством связей посредством энергоинформационного обмена. Важное значение для реализации таких структур в указанной подсистеме имеет этическая составляющая.

Познание закона «Высшее в космической эволюции ведет низшее» позволяет понять, что в Мироздании существуют

структуры более высокие и менее высокие по уровню своего развития, и их взаимоотношения регулируются данным законом. В пространстве его действия находится и человечество, по отношению к которому в роли Высшего выступают более высокие сущности – Учителя, или Махатмы, как их называют на Востоке. Со стороны человечества по отношению к их духовному водительству важную роль играет принцип добровольности и принцип самостоятельности, в соответствии с которыми люди с учетом закона свободной воли делают выбор о признании духовного водительства Учителей и проявляют при этом самостоятельность, ибо «все должно быть совершено руками и ногами человеческими» [7, с. 506].

Жизнь людей регулируется и другими законами Космоса. Одним из них выступает закон причинно-следственных связей. Он называется также законом кармы. Это слово с санскрита переводится как «действие». В жизни человека этот закон проявляется прежде всего в сфере мыслей и чувств, отражаясь в его действиях и поступках. Иначе говоря, субъективные особенности мыслей, чувств и действий человека в значительной мере обуславливают формы проявления закона причин и следствий и других космических законов в его жизни. При этом ведущую роль в реализации законов Космоса играют мысли человека. Они реализуются через его сознательную деятельность. Человек представляет собой своеобразную фабрику мыслей, которая работает постоянно. Мысли определенной направленности, обладающие в силу своей энергетической природы свойством самостоятельного существования, в единстве с чувствами порождают определенные следствия.

В общем плане можно сказать, что мысли положительного характера воспроизводят положительные следствия, которые в самых разных формах вплетаются в канву жизни человека и напитывают ее своей позитивной энергетикой и созидательными смыслами. Проявлением этих следствий в его жизни могут быть различные полезные события, добрые встречи с разными людьми, лад в семейных отношениях и т.д. Можно предположить, что при сознательном отношении человека к этому закону и другим законам Космоса жизнь человека становится более интересной и насыщенной новыми творческими возможностями. Когда

человеком порождаются мысли отрицательного характера, то они формируют негативные следствия, проблемы и препятствия, которые человек будет вынужден преодолевать, чтобы понять в конце концов причины возникших препятствий. Таковы некоторые характерные примеры понимания онтологии Живой Этики, описывающей структуру Вселенной. Такое представление о ее структуре способствует лучшему пониманию законов ее познания, что в свою очередь позволяет сформировать более углубленные и адекватные онтологические представления о Космосе. Таким образом, во взаимодействии и взаимовлиянии гносеологии и онтологии Живой Этики обнаруживается единство этих, условно говоря, разделов названной философской системы. Таковы некоторые характерные примеры понимания онтологии Живой Этики, освещающей структуру Вселенной. Такое представление о ее структуре способствует лучшему пониманию закономерностей ее познания, что в свою очередь позволяет сформировать более углубленные и адекватные онтологические представления о Космосе. Таким образом, во взаимодействии и взаимовлиянии гносеологии и онтологии Живой Этики обнаруживается единство этих, условно говоря, разделов названной философской системы.

Еще один ее раздел раскрывается в антропологии Живой Этики. Человек и Космос образуют единое целое, структура которого свидетельствует, что человек есть часть Мироздания и несет в себе его особенности. В человеке как в микрокосме преломляется структура макрокосма. Человек есть порождение Космоса. Благодаря человеку Космос себя проявляет, реализует свое творчество. В этом контексте можно говорить, что важнейшей особенностью эволюции Космоса и человека, как это ни парадоксально звучит с точки зрения сложившегося понимания этих аспектов реальности, выступает их сотворчество, целью которого является одухотворение материи, или космической реальности. В таком эволюционном процессе принимает участие как Космос, так и человек, а основой их сотворчества служит познание и использование человеком космических законов, которые регулируют жизнедеятельность людей и эволюцию вселенной. Важно учитывать и то, что Учителя человечества в своем творчестве также опираются на космические законы. В этом смысле процесс сотворчества человека и Космоса имеет общую

основу.

Однако вернемся к философским предпосылкам совершенствования человека, содержащимся в Живой Этике. Отмеченное выше понимание гносеологии и онтологии человека в значительной степени предопределяет особенности философии Живой Этики, которые раскрываются в ее антропологии. Этот аспект был кратко освещен ранее, когда рассматривались основные принципы связи человека и Космоса. Строго говоря, вся философская система Живой Этики носит антропологический характер, ибо ее главный предмет – человек и законы его космической эволюции. Можно сказать, что учение о человеке сохраняет непосредственную, живую связь как с онтологией, так и гносеологией Живой Этики.

Одна из важнейших особенностей философии Живой Этики проявляется в ее этических принципах, отражающих правила поведения людей в сфере нравственных отношений. Рассматриваемая философская система закономерно именуется Живой Этикой. В ее основе лежит знание о нравственном характере взаимоотношений между человеком и Мирозданием. Космос пронизан этикой и объективно, ибо его законы носят нравственный характер, и субъективно, поскольку авторами Живой Этики являются высокодуховные сущности – Учителя человечества, для которых следование этим законам есть требование космической эволюции. Со стороны человека также предполагается принятие высоких нравственных принципов, которые аккумулируются в философской системе Живой Этики и могут служить своего рода нравственными идеалами для человечества. Именно практическое применение этих принципов является показателем духовности.

Словом, особенность Живой Этики состоит не только в этических принципах, но и прежде всего в том, что эти принципы носят глубинный онтологический характер, поскольку их содержанием выступают универсальные законы Мироздания, регулирующие эволюцию Вселенной и человека. На этих законах строится весь Космос, эволюция человека, и нарушение их человеком есть одновременно нарушение этических принципов, о которых говорится в Живой Этике. В заключение рассмотрим эстетические представления Живой Этики. Эстетика – наука о красоте. Здесь возникает вопрос о природе красоты.

П.А. Флоренский считал, что красота есть реальность. Это означает, что она существует вне человека, объективно. Если это так, то нужно понять, что значит красота для человека, как он с нею связан и какую роль играет в ее претворении. В Живой Этике находим ответ: «Неверно сказать – красота спасет мир, правильнее сказать – сознание красоты спасет мир» [8, § 27]. Иными словами, человек для того, чтобы воспринимать и претворять красоту, должен ее осознавать. Таким образом, Красота есть средство, связывающее человека с космической реальностью. «Красота, заключая в себе гармонию энергетики, – пишет Л.В. Шапошникова, – превращает хаос в Космос на всех уровнях, начиная от миров различных состояний материи и кончая духом человека, которого она одаривает способностью создавать самое главное в его жизни – Культуру, существование которой без Красоты невозможно» [5, с. 67]. Человек осознает и воплощает Красоту в процессе творчества. В этом отношении очень важную роль играет искусство. Художник, создавая свои произведения, входит в соприкосновение с высшей Красотой, оказывающей благотворное влияние на его духовный мир. Энергетика Красоты утонченных сфер открывается художнику и отражается в его произведениях. Так Красота реального Космоса через творчество художника приходит к людям. Итак, гносеология, онтология, антропология, этические принципы и эстетические представления, содержащиеся в философии Живой Этики, являются важными предпосылками совершенствования человека.

В заключение приведем высказывание выдающегося мыслителя и подвижника культуры Людмилы Васильевны Шапошниковой о философии космической реальности: «Живая Этика и ее новая система познания дают нам возможность пересмотреть важнейшие эволюционные и творческие процессы на нашей планете и более глубоко и многосторонне определить их причинную суть. Сегодняшняя свобода мысли, которая есть несомненное завоевание Духовной революции, требует своего информационного пространства, своих этических устоев. Основы всего этого уже наработаны новым космическим мышлением XX века, сложившимся и теперь вновь развивающимся в России. Как мы сможем воспользоваться достижениями Живой Этики, в какой мере сумеем на ее основе расширить наше сознание, – полностью зависит от нас самих» [5, с. 164–165].

Литература:

1. Учение Живой Этики. В 3 т. / Сост. Г.Е.Чирко. СПб.: Отд-ние изд-ва «Просвещение», 1993–1994.
2. Рерих Н.К. Листы дневника. [В 3 т.] М.: МЦР, 1995–1996.
3. Елена Ивановна Рерих. Библиографический указатель. М.: МЦР 2009; Рерих Е.И. Письма. [В 9 т.] М.: МЦР, 1999-2009.
4. Людмила Васильевна Шапошникова. Библиографический указатель. М.: МЦР, 2011.
5. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности [вступ. ст.] // Учение Живой Этики. Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. М.: МЦР, 2003.
6. Мир Огненный. Ч. I.
7. Рерих Е.И. Письма. [В 9 т.] Т 2. М.: МЦР, 2000.
8. Община (Рига).

Глава 3. «Для народа русского мы трудились»

3.1. Живая Этика как основа творчества Н.К. Рериха

Рерих – Вестник космической эволюции.

Людмила Васильевна Шапошникова одну из своих книг о Рерихе назвала «Вселенная Мастера». И это не случайно, поскольку творческое наследие Рериха содержит знания о космической сущности человека, есть проявление духовной утонченности, высшей красоты и беспредельности космоса. Н.К. Рерих является великим русским мыслителем, художником, ученым, путешественником и общественным деятелем. Величие Рериха проявляется в самоотверженном служении культуре и творческом наследии Мастера, которое имеет планетарное значение. В наследии Рериха аккумулированы духовные находения его творческих исканий. Творчество Рериха неразрывно связано с жизнью и творчеством всей семьи Рерихов, которая под водительством Восточных Учителей выполняла общую эволюционную миссию. Рерихи были призваны передать человечеству учение Живой Этики, в котором содержатся новые знания о законах космической эволюции человека.

Рерих обладал высочайшим уровнем культуры. Он, также как и Е.И. Рерих, по определению Л.В. Шапошниковой, был Вестником космической эволюции. Суть Вестничества Рерихов состояла в том, что Рерихи принесли человечеству переданную им Восточными Учителями философскую систему Живой Этики. Больше того, они приняли это учение как собственное, и Живая Этика стала основой их жизни и творчества. Рерих во всех его сферах достиг таких высот, которые еще долго будут служить человечеству маяками духовности. Рерих был активным и деятельным носителем учения Живой Этики. Под руководством Учителей он вместе с Е.И. Рерих и сыновьями – Юрием Николаевичем и Святославом Николаевичем претворял это учение в эволюционных действиях – Центрально-Азиатской экспедиции, Гималайском институте научных исследований «Урусвати», Пакте Рериха и Знамени Мира. Главная проблема Живой Этики состоит в том, чтобы раскрыть место и роль человека во Вселенной. Во многом эта проблема была и остается самой

актуальной для человечества, так как законы взаимодействия человека и Вселенной пока очень мало изучены и еще в меньшей степени применяются в жизни.

В этом отношении Рерих сделал неоценимо много – он в доступных формах, средствами науки, философии и искусства доносил до людей знания о человеке как космическом существе и на примере своей жизни показывал, как эти знания можно применять. Достижения Н.К. Рериха в культуре и науке помимо их обусловленности водительством Учителей и учением Живой Этики стали возможны благодаря его уникальным духовным качествам. Среди их многообразия отметим два – это дар духовного видения и дар синтеза. В научных исследованиях Мастер применял такие методы, которые позволяли ему объяснять внутренние причины исторических событий. Так, проводя археологические изыскания и изучая найденные предметы, Рерих через эти предметы своим духовным видением проникал в культурное пространство прошлых эпох, ибо каждый найденный им в археологических экспедициях предмет, будучи материальным свидетельством своего времени, нес в себе духовные следы прошедших событий. В это духовное пространство Рериху удавалось проникать и он видел в археологических находках то, что не могли усмотреть ученые, которые использовали методы традиционной науки, обращающей внимание в первую очередь на внешние характеристики предметов. Кроме того, Рериху было присуще синтетическое видение бытия. Благодаря этому дару он в многообразии материальных и духовных сторон явлений видел некое единство, отдавая приоритет духовной стороне. Это позволяло ему рассматривать человеческую историю в ее целостности, где, как считал Рерих, действуют общие законы, в проявлении которых превалирует духовная сторона. Одним из таких законов, по утверждению Рериха, является закон взаимодействия культуры и цивилизации при определяющей роли культуры. Как уже отмечалось, под цивилизацией Рерих понимал материальное обустройство жизни людей, а культуру рассматривал в качестве ее духовной основы. Так Рерих закладывал принципы новой одухотворенной науки и прежде всего новой системы познания, которой присущ синтез эмпирических и метанаучных методов научного познания.

Эволюционные действия Н.К.Рериха и его семьи:
Центрально-Азиатская экспедиция, Институт «Урусвати»,
«Пакт Рериха и Знамя Мира»

Новую систему познания, вообще новую науку Н.К. Рерих плодотворно применял в своем творчестве, в котором реализовывались эволюционные действия Рерихов. В их основе лежало разработанное им понятие культуры как почитания Света. Культуру Рерих считал объективной основой жизни человека и эволюции человечества. Культура как бы подтягивает до более высокого духовного уровня материальную сторону жизни человека и тем самым ее одухотворяет. Культура, по мнению Рериха, присуща многим сферам человеческого существования – от личной жизни человека и семейных отношений до развития стран и народов. Такую роль культура, как полагал Рерих, способна выполнять прежде всего благодаря своей утонченной энергетике, оказывающей благотворное влияние на людей. Рерих глубоко чувствовал культурные основы развития разных народов, значение памятников культуры благодаря тому, что его внутренний мир был созвучен культурным накоплениям человечества и наполнен энергетикой культуры.

Уникальность Рериха как творческой личности

Убедительным подтверждением научности и перспективности новых подходов к изучению человеческой истории и, в частности, культуре разных народов, является грандиозная Центрально-Азиатская экспедиция (1923-1928 гг.). Эта экспедиция уникальна, ибо она была реализована Н.К. Рерихом под руководством Восточных Учителей, а ее целями было выявление универсальных культурных основ эволюции человечества. В традиции Востока Учителей называют Махатмами. Встречаясь с Рерихами, Учителя давали им советы по проведению экспедиции.

Для Н.К. Рериха стратегические цели экспедиции заключались в том, чтобы на основе археологических, лингвистических и этнографических исследований выявить культурные закономерности развития народов Центральной Азии, сравнить их с особенностями культурного развития народов других регионов планеты (например, Европы), и на основе такого сравнения раскрыть ведущую роль культуры в развитии человечества. В

частности, не случайно, в этом контексте Рерих рассматривал закон взаимодействия Культуры и цивилизации.

Результаты экспедиции были отражены Рерихом не только в научных материалах культурологического характера, но и в экспедиционных дневниках Н.К. Рериха «Алтай-Гималаи» и «Сердце Азии». Важным результатом работы Рериха в этом грандиозном путешествии были и созданные им на маршруте экспедиции картины, в которых он выразил свои философские воззрения. Их он написал порядка 500. Успех экспедиции был обусловлен водительством Учителей, а также применением методов новой науки, которые использовались Рерихом и в работе Гималайского Института научных исследований «Урусвати». В переводе с санскрита это слово означает «Свет утренней звезды». Этот научный Центр был создан Рерихами в Индии в 1928 г. для изучения результатов Центрально-Азиатской экспедиции и продолжения начатых в ее ходе исследований. Если обратиться к принципам новой науки, то в самом общем виде они отличаются от существовавших в то время научных представлений по меньшей мере тремя особенностями: во-первых, применением новой системы познания, главным в которой является синтез эмпирических и духовных или метанаучных методов; во-вторых, признанием в качестве источника познания внутреннего мира человека и, в-третьих, включением в науку этической составляющей. Рерихи были руководителями Института «Урусвати» и работали в нем основными сотрудниками. Деятельность Института носила международный характер. Он объединил своими задачами ученых многих стран и проработал почти 10 лет. В 1939 г. в связи с началом второй мировой войны Институт был законсервирован. Несколько лет назад ученые Объединенного Научного Центра Космического Мышления Международного Центра Рерихов под руководством Л.В.Шапошниковой начали проводить в этом институте в русле исследований Рерихов научную работу. Центральной проблемой всех философских размышлений и научных исследований Рерихов был вопрос о взаимодействии человека и Вселенной. Этой проблемой они занимались и в Институте «Урусвати». В таких исследованиях Рерихов интересовало влияние космических лучей на человека, изучение которого в условиях высокогорья долины

Кулу могло оказаться очень плодотворным. Таким образом, главным в миропонимании Н.К.Рериха является космизм, где человек рассматривается как часть Вселенной, эволюционируя по ее законам. Миропонимание Мастера в концентрированном виде представлено в учении Живой Этики.

Космизм Рериха

Термин космизм происходит от слова «космос». Это слово означает мир и вселенную, мироздание и порядок, гармонию и красоту. Космос возникает как результат перехода от хаоса к порядку. Этот процесс отражен в мифологии и философии. Большое внимание осмыслению космоса уделяли древнегреческие философы – Гераклит, Платон, Пифагор и другие. Пифагор первый использовал понятие космос для обозначения вселенной. Существенный вклад в понимание космоса внесла восточная философия. О космосе писали философы Серебряного века России. Огромный вклад в понимание космизма внесли Рерихи, оформив и опубликовав переданное им Учителями мудрости Востока высокое знание о Живой Этике. Это учение, считал Н.К. Рерих, рассматривает человека как порождение космоса, как его необходимую часть. Человек поэтому существует и развивается по законам космоса. Такие законы называются космическими. На них основываются этические принципы существования человека. Это закон двойственности, который гласит, что в явлениях Мироздания диалектически взаимодействуют духовные и материальные стороны при определяющей роли стороны духовной. Далее, это закон – Высшее в эволюции ведет низшее. К этим законам относятся также законы Иерархии, Учительства, энергоинформационного обмена, Общины, единства и многие другие. Внутренний, духовный мир человека берется как источник познания. Этот момент занимает важное место в новой системе познания. В творчестве Рериха все гармонично и пронизано Красотой – философские труды, картины Мастера, Пакт Рериха и Знамя Мира, ставшие основой международной деятельности Рериха по защите культуры.

В то же время в России Рериха с его космическим мироощущением, в котором, собственно, состоит смысл его творческого наследия, не только не принимают, но вокруг Рериха выстраивается такое информационное «обрамление», которое

искажает смысл его творчества. Рериха в российских СМИ называют «эзотериком». Это вопрос не просто терминологический. По сути, он касается миропонимания Мастера. Рерих, как свидетельствует его творчество, был космистом и опирался в своих представлениях о Мироздании и человеке на научное знание о законах Вселенной. Что же касается Рериха-«эзотерика», то эта трактовка его творчества свидетельствует о непонимании ее авторами идей этого мыслителя и художника. Как уже отмечалось, миропонимание Рериха сосредоточено в философской системе Живой Этики. Поэтому, чтобы войти в пространство миропонимания Рериха, надо обратиться к его принципам, то есть основам Живой Этики. Тогда все проясняется, ибо Живая Этика представляет собою открытую философскую систему, обладающую духовно-нравственным и интеллектуальным потенциалом для решения существующих глобальных проблем человечества, так и вопросов развития личности. В Живой Этике вопрос о познании человеком космической реальности и его собственной природы является одним из основных. Для его решения в этом учении предлагается новая система познания. Она отличается от существующей тем, что в ней применяются не только эмпирические, но и метанаучные методы познавательной деятельности. В конце 20 начале 21-го вв. появились ученые, которые эту систему познания развивают и применяют.

Творческое наследие Н.К. Рериха и современная наука

В 2018 году Международный Центр Рерихов, где многие годы хранилась значительная часть творческого наследия Н.К. Рериха и его семьи, провел научно-практический семинар «Живая Этика – система научного познания мира», в котором приняли участие известные философы и ученые. Они свидетельствовали, что в Живой Этике содержится качественно новая система познания, а наука, сама жизнь свидетельствуют, что в этой системе познания у научно-культурного сообщества есть потребность ее применения. В этой философской системе ставятся такие проблемы эволюции человечества и развития личности, которые являются жизненно важными для современного общества и от решения которых зависит будущее земной цивилизации. Это проблемы формирования новых подходов к познанию, понимания культуры и этики как основы жизни людей, духовного совершенствования

личности и т.д. Осмыслить и проработать эти проблемы (помимо указанных выше космических законов) помогают, к примеру, такие категории Живой Этики как материя, дух, космос, человек, человечество, культура, красота, сознание, познание, знание, община, творчество, сотрудничество и другие. Эти категории присущи и традиционной философии. В то же время в философии космической реальности они обретают иную окраску – космическую. Благодаря их освоению может быть раскрыто одно из главных положений Живой Этики о том, что жизнь человека обуславливается факторами космического порядка. Эта идея возникла не сегодня. Она опирается на научные факты и данные, которые содержатся в трудах выдающихся ученых. Именно об этом еще в прошлом столетии в работе «Земное эхо солнечных бурь» писал выдающийся русский ученый А.Л. Чижевский. Созвучные мысли высказывал и К.Э. Циолковский в работе «Воля Вселенной». Другой известный ученый В.И. Вернадский разработал концепцию вечности жизни во Вселенной, во многом коррелирующую с представлениями о неуничтожимости жизни в Живой Этике. И, наконец, еще один пример. В научном познании не одно столетие «работает» принцип двойственности, отражающий единство эмпирического и духовного методов познания. В философии Живой Этики этот принцип рассматривается в универсальном ключе - как закон космоса. Таким образом, многие открытия в науке и философии, совершенные на протяжении столетий и даже тысячелетий, созвучны Живой Этике или своими смыслами определяют ее содержание. Это обусловлено тем, что в этом учении синтезированы наивысшие духовно-нравственные, научные и культурные достижения человечества. Философия Живой Этики сегодня становится все более востребованной в научном сообществе. По инициативе МЦР, начиная с 1992 года, проведено более трех десятков ежегодных международных научных конференций, в которых приняли участие тысячи ученых и культурных деятелей России и других стран. Эти конференции, в частности, показали, что новая система познания, образующая ядро Живой Этики, начинает применяться в современной науке. Причины такого положения в том, что существующая научная методология, носящая в основном эмпирический характер, не всегда удовлетворяет исследователей, поскольку их научная работа

требует обращения к проявлению иных состояний материи. А для этого нужна иная, более совершенная методология, ориентирующая ученых на рассмотрение как явлений мира материального, так и явлений мира иного. Возможности совершенствования научной методологии содержатся в новой системе познания. На указанных конференциях выступали ведущие ученые России – академики Е.М. Примаков, А.Л. Яншин, Б.В. Раушенбах, В.А. Черешнев и другие, в том числе зарубежные ученые. Результаты конференций опубликованы Международным Центром Рерихов в сборниках докладов. В октябре 2018 г. с успехом прошла, проведенная МЦР, 27-ая научная конференция на тему «Учение Живой Этики и его актуальность в современном мире». Конференция показала важность формирования новых подходов к научным исследованиям, которые методологически опираются на философию космической реальности.

Актуальность таких подходов к пониманию человека и познания, которые реализованы в творчестве Н.К. Рериха, подтверждается тем, что они могут быть использованы в разработке новой научной методологии, расширяющей существующие представления о структуре научного исследования. Это в первую очередь касается более широкого понимания объекта и субъекта научного познания, учитывающего существование иных состояний материи и берущего в качестве источника познания наряду с эмпирически изучаемой реальностью внутренний мир человека.

Известно, что за последние сто с лишним лет наука претерпела качественные изменения. Прежде всего это касается возникновения блока когнитивных наук – нейрофизиологии, нейропсихологии, нейросемантики, кибернетики и др., исследующих процесс познавательной деятельности человека, его способности, и в первую очередь функционирование его физиологических и психологических качеств. Открытия этих наук стали использоваться в медицине и современных технологиях, например, для создания приборов и установок, воспроизводящих виртуальную реальность, необходимую для обучения людей определенным специальностям. Большие перспективы в использовании результатов когнитивных исследований открываются при взаимодействии человека и роботов. Изучаются

вопросы создания искусственного интеллекта, который, по мнению некоторых ученых, был бы идентичен сознанию человека или рассматриваются перспективы чтения мыслей других людей. В этом контексте по-новому встает вопрос о месте и роли самого ученого в мире бурно развивающихся технологий и вообще в развитии человеческой цивилизации. Многие стали отмечать, что субъект научной деятельности и собственно цели науки по добыванию объективных знаний отходят на второй план и на первом плане оказываются прикладные аспекты науки, отвечающие сегодняшним запросам общества. Могут ли на этот вопрос дать ответ когнитивные науки? Как вести научную работу в этой новой и для общества, и для науки ситуации? Обычно на подобного рода вопросы, связанные с стратегическими регулятивами развития науки, отвечала философия. Поэтому далеко не случайно, что, например, один из ведущих специалистов в области эпистемологии академик РАН В.А. Лекторский, отмечая изменившуюся роль ученых в обществе в связи с технологизацией и коммерциализацией науки, пишет, что «когнитивная наука не находит места субъективности в своем изучении познания» [1, с.40]. В другой статье как бы дополняя свою предыдущую мысль этот же ученый отмечает, что «фундаментальная для европейской культуры ценность личной автономии, принятия человеком собственных решений оказывается под вопросом» [2, с. 12]. Созвучной с этой позицией можно считать точку зрения Н.М. Смирновой, подметившей «натуралистический поворот» в эпистемологии и связавшей его с развитием когнитивных наук. Она в связи с этим пишет о необходимости переосмысления «роли философии в современной культуре» с акцентом на то, чтобы философия задумалась о путях преодоления возникших методологических трудностей в сфере эпистемологии [3, с. 59]. Для этого она обращается за методологической помощью к философии 20-го века, в частности к феноменологии Гуссерля.

Новая система познания

Принимая во внимание такого рода попытки для преодоления указанных трудностей как вариант можно предложить потенциал Живой Этики, ее системы познания. Одним из главных принципов этой системы выступает обращение к внутреннему миру человека, который связывает его с иной реальностью. Другими

словами, такая система познания делает акцент на субъективности как одном из основных принципов эпистемологии. Примером плодотворного применения новой системы познания в философских исследованиях является Л.В. Шапошникова, которая пишет: «К концу XX столетия в гносеологии сложилось два направления – научное и вненаучное. Научный, как эмпирический способ познания, основывается на механическом материализме, эксперимент являлся главным инструментом познания.

Так называемый вненаучный способ познания имел дело с энергетикой внутреннего мира человека и его способностями, возникающими на основе творчества этой энергетике» [4, с. 7] Вклад Л.В. Шапошниковой в разработку системы познания, сделанный ею по сравнению с уже существующей теорией познавательной деятельности, состоит в том, что этот ученый включает в процесс познания проявления иных состояний материи, которые дают знать о себе как в пространстве внутреннего мира человека, так и в других сферах.

Л.В. Шапошникова, используя мировоззренческий потенциал космизма, показала, что структура космоса и человека идентичны и поэтому в человеке заложены предпосылки формирования новой системы познания, поскольку важнейшим элементом структуры человека выступает сознание. Элементы и принципы новой системы познания на основе новых подходов к познанию в космизме, Л.В. Шапошниковой выделены и сформулированы. В общем виде к ним относятся прежде всего рассмотрение объекта и субъекта познания в их неразрывном единстве; расширение трактовки объекта и субъекта познания через включение в понимание их значений духовной составляющей; синтез умозрительных и экспериментальных методов, выступающий главным направлением развития и применения новой системы познания в научной работе. В таком варианте эта система познания становится необходимым средством или каналом взаимодействия человека и космоса, ибо человек через свой внутренний мир имеет возможность соприкоснуться с духовными пластами космической реальности. Ученый, применяя этот подход к познанию, сможет в будущем постепенно стать субъектом космического творчества.

Еще одним эволюционным действием Рериха, в котором Мастер претворял идеи Живой Этики, прежде всего идеи о ведущей

роли культуры в жизни людей, является Международный договор в защиту культурных ценностей или Пакт Рериха, в основе которого лежит понимание приоритета культуры в эволюции человечества и идея ее охранения. Сегодня, когда мир погрузился в пучину раздоров и войн, идея Рериха о мире через культуру, заложенная в Пакте Рериха, имеет очень важное значение для жизни современного человечества. Без культуры жизнь человека обесцвечивается, ибо она лишается красоты. В соответствии с Пактом Рериха у охраняемых памятников культуры должен размещаться особый флаг - Знамя Мира. Три малых круга в большом амарантового цвета символизируют единство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности. Важное значение для понимания того, как происходил процесс реализации и разработки идей Живой Этики в творчестве Н.К. Рериха, имеют труды Л.В. Шапошниковой. Особое внимание в связи с этим полезно обратить на ее труд «Великое путешествие», в котором Л.В. Шапошникова показала подлинное величие творческих достижений Н.К.Рериха, раскрыв их значение для продвижения человечества по восходящей спирали космической эволюции.

Творческое наследие Рериха и Россия

Одним из самых сильных сердечных устремлений Николая Константиновича Рериха, бесспорно, была любовь к России. Он, надолго оставивший Родину, никогда о ней не забывал. «Если человек любит Родину, – писал Н.К. Рерих, – он в любом месте земного шара приложит в действии все свои достижения. Никто и ничто не воспрепятствует выразить на деле то, чем полно сердце. Будь благословенен час, когда расцветут все полезные травы. Русскому народу не страшны испытания, претворятся они в достижения» [5, с. 425]. В годы Великой Отечественной войны Рерих неизменно высказывался в поддержку Красной Армии, поскольку ее роль в великой битве сил Света с силами тьмы он считал главной.

Не случайно Мастер, создавая свои картины («Ангел последний», «Победа», «Партизаны» и другие), как бы ставил вехи на победоносном пути Красной Армии по полям великих сражений. Николай Константинович не только был патриотом России в годину великих испытаний, он стремился вернуться на Родину после войны и передать России свое творческое наследие и

наследие своей семьи. Как только окончилась война, он сразу же начал хлопотать о переезде в Советский Союз.

«Для своего, для русского народа мы перевидали и радости, и трудности, и опасности ... Для народа русского мы трудились. Ему несем знания и достижения» [6, с. 25]. И далее: «...Покуда есть сила, – писал Н.К. Рерих, – хотелось бы приложить ее на пользу родной земле» [7, с. 103]. Но его мечте о возвращении на Родину не суждено было сбыться. Разрешение властей на въезд в СССР так и не пришло, а 13 декабря 1947 года он ушел из жизни.

Николай Константинович умирал с мыслью о Родине, оставив посвященный ей Завет: «Собственности у меня нет – писал Рерих. Картины и авторские права принадлежат Елене Ивановне, Юрию и Святославу. Но вот что завещаю всем, всем. Любите Родину. Любите народ русский. Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и все человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать ее. Пусть познание чужих стран лишь приведет к Родине, ко всем ее несказуемым сокровищам. Русскому народу, всем народам, которые с ним, даны дары необычные. Сокровища азиатские доверены этим многим народам для дружного преуспеяния. Доверены и пространства, полные всяких богатств. Даны дарования ко всем областям искусства и знания. Дана мысль об общем благе. Дано познание труда и бесстрашная устремленность к обновлению жизни. Народы поют и способны к украшению жизни. Где нарождается красота, там придет и расцвет всех трудовых достижений. В мирном труде познается и мир всего мира. В мире идет строительство и светлое будущее. А где постройка идет, там все идет. Полюбите Родину всеми силами – и она вас возлюбит. Мы любовью к Родине богаты. Шире дорогу! Идет строитель! Идет народ русский!» [8, с. 608-609]

Литература:

1. Лекторский В.А. Трансформация эпистемологии: новая жизнь старых проблем / Эпистемология: перспективы развития. Отв. ред. В.А. Лекторский; отв. секр. Е.О. Труфанова. – «Канон + = РООИ «Реабилитация», 2012.

2. Лекторский В.А. Является ли иллюзией представление о субъективном мире? / Субъективный мир в контексте вызовов современных когнитивных наук *Общ.ред. и сост. В.А. Лекторский (отв. редактор), Е.А. Труфановой, А. Ф. Яковлева.* – М.: Аквилон, 2017. С.12.

3. Смирнова Н.М. Эвристический потенциал феноменологии для современных наук / Субъективный мир в контексте вызовов современных когнитивных наук *Общ. ред. и сост. В.А. Лекторский (отв. редактор), Е.А. Труфановой, А. Ф. Яковлевой.* – М.: Аквилон, 2017.

4. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности / Учение Живой Этики. Листы Сада Мории. Зов. М.: Международный Центр Рерихов. Мастер-Банк, 2003. С.7.

5. Рерих Н.К. Оборона Родины // Н.К. Рерих. Листы дневника. В 3 т. Т. 2. – М.: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2000.

6. Рерих Н.К. Четверть века // Н.К.Рерих. Листы дневника. В 3 т. Т. 3. – М.: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 1996.

7. Рерих Н.К. Москва // Н.К. Рерих. Листы дневника. В 3 т. Т. 3. – М.: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 1996.

8. Цит. по: Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3-х кн. Кн. 1: Мастер. – М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 1998.

3.2. Николай Константинович Рерих ученик и учитель

Первые учителя

«Однажды в Финляндии я сидел на берегу Ладожского озера с крестьянским мальчиком. Человек среднего возраста прошел мимо нас, и мой маленький компаньон встал и с великой почтительностью снял свою шапку. Я спросил его после: «Кто был этот мужчина?» И с особой серьезностью мальчик ответил: «Это учитель». Я снова спросил: «Он твой учитель?» – «Нет, – ответил мальчик, – он учитель из соседней школы». «Ты знаешь его лично?» – настаивал я. «Нет», – ответил он с удивлением... «Тогда почему ты приветствовал его так почтительно?» Еще более серьезно мой маленький компаньон ответил: «Потому, что он учитель» [1, с. 187]. Этот небольшой сюжет из очерка Н.К. Рериха

«Гуру – Учитель», пожалуй, наиболее точно выражает его отношение к Учителям, сыгравшим в жизни Мастера огромную роль.

Сохранился документ, удостоверяющий, что Николай Константинович Рерих родился в Петербурге в 1874 году 9 октября (27.09 по ст. ст.) в семье нотариуса Константина Федоровича Рериха и жены его Марии Васильевны. С учителями Рериху повезло. Он учился в одном из лучших учебных заведений тогдашнего Санкт-Петербурга – гимназии К. Мая. Его первые наставники, отдававшие ученикам весь жар своих сердец, показывали образец высоконравственного отношения к своему делу. Своим примером они помогали Рериху формировать его высочайшие качества, которым Мастер был верен всю жизнь, – глубокое сознание личной ответственности за всё, что ему приходилось делать, и личного долга, который возлагался на него жизнью.

О своих учителях Н.К. Рерих пишет с удивительной теплотой и сердечностью. «Сами мы, вспоминая школьные и университетские годы, особенно приветливо оборачиваемся к тем учителям, которые преподавали ясно и просто. Безразлично от самого предмета, будет ли это высшая математика или философия, или история, или география – решительно все могло находить у даровитых преподавателей и ясные формы» [2, с. 84].

После окончания гимназии он одновременно учился на юридическом отделении Петербургского университета и в Императорской Академии художеств. Уже будучи студентом, Рерих общался со знаменитыми деятелями культуры – В.В. Стасовым, И.Е. Репиным, Н.А. Римским-Корсаковым, Д.В. Григоровичем, С.П. Дягилевым, А.Н. Бенуа, А.А. Блоком и др. В этот период Н.К. Рерих занимался археологическими раскопками, писал первые литературные труды, создавал живописные работы. В 1897 году дипломную работу Н.К. Рериха «Гонец» приобрел для своей галереи Третьяков.

Огромное влияние на нравственное и вообще творческое развитие молодого Рериха оказал А.И. Куинджи, у которого он учился в Академии художеств. «Я вспоминаю, – писал Н.К. Рерих, – в самых возвышенных словах о моем учителе, профессоре Куинджи, знаменитом русском художнике. История его жизни

могла бы заполнить самые вдохновенные страницы биографии для молодого поколения. Он был простым пастушком в Крыму. Только последовательным, страстным стремлением к искусству он был способен победить все препятствия и, наконец, стать не только уважаемым художником и человеком великих возможностей, но также настоящим Гуру для своих учеников в его высоком индусском понятии» [3, с. 188]. Что же помимо редкого трудолюбия и целеустремленности, искренности и любви к своим ученикам в облике Куинджи воодушевляло Рериха на возвышенное почитание своего учителя? Куинджи был Учителем в самом высоком смысле этого слова. Он был Гуру. Однажды, вспоминает Рерих, студенты Академии художеств подняли бунт против вице-президента Совета Толстого. И никто не мог их успокоить. Положение стало очень серьезным. Тогда на собрание пришел Куинджи и сказал, обратившись к студентам, что они пришли в Академию, чтобы стать художниками, и поэтому он просит их начать работу. Митинг немедленно прекратился. Таков был авторитет Куинджи.

Николай Константинович был беззаветно предан своему учителю. Об этом качестве Рериха писала его жена, Е.И. Рерих: «Куинджи был большим учителем, – вспоминала Елена Ивановна. – Но лишь оценивший его ученик Н.К. сам стал велик. Те же ученики, которые не прочь были умалить его и за спиною даже назвать просто «Архипом», постепенно совершенно детериорировали и сошли на нет» [4, с. 132-133]. Исползованный Е.И. Рерих «детериорировали» требует пояснения. Он означает в переводе с английского «deteriorate» – ухудшаться, портиться.

Возвышенное почитание Учителей, признательность и преданность Учителям, Н.К. Рерих пронес через всю жизнь. Здесь трудно удержаться, чтобы не привести воспоминание Рериха об индийских Гуру, в котором он раскрывает суть учительства и свое отношение к учительству. «Много лет спустя, – писал Рерих, – в Индии я видел таких Гуру и видел преданных учеников, которые без какой-либо подобострастности, восторженно почитали своих Гуру, с той чуткостью, которая так характерна для Индии. Я услышал восхитительную историю о маленьком индусе, который нашел своего учителя. Его спросили: «Может ли солнце потемнеть

для тебя, если ты его увидишь без Учителя?»). Мальчик улыбнулся: «Солнце должно оставаться солнцем, но в присутствии Учителя двенадцать солнц будут светить для меня» [5, с. 189-190].

Первые учителя Рериха помогали ему найти себя в пространстве подлинной культуры и красоты. Не меньшее влияние оказывала на Рериха его жена Е.И. Рерих, в девичестве Шапошникова. С ней Рерих познакомился в 1899 году, а в 1901 году Елена Ивановна стала его женой. Всю свою жизнь Рерихи пройдут вместе, духовно и творчески дополняя и обогащая друг друга. Е.И. Рерих, возвестившая миру о новом, космическом мировоззрении в книгах Живой Этики, станет духовным водителем всех творческих начинаний Н.К. Рериха, а Николай Константинович будет чутко прислушиваться к советам своей «другини» и осуществлять ее идеи в художественном, научном и литературном творчестве.

Н.К. Рерих необычайно высоко ценил Е.И. Рерих. Многие свои книги он опубликовал с посвящением: «Елене, жене моей, другине, спутнице, вдохновительнице». Елена Ивановна была светлым гением семьи Рерихов, подвигавшим всех её членов на духовные и творческие свершения. Н.К. Рерих претворял в своем художественном творчестве вдохновенные идеи и образы, возникавшие у Елены Ивановны. В культурной деятельности Рерихов принимали участие их сыновья – Юрий и Святослав. Семья Рерихов представляла собой единое целое и жила постоянной и непоколебимой устремленностью к культуре, знанию и творчеству во имя Общего блага.

Творческое наследие Н.К. Рериха, неотделимое от культурного наследия его семьи, настолько многогранно, что каждый, кто встает на путь духовного усовершенствования, будет находить в наследии Рериха бесценные духовные сокровища, без освоения которых невозможно подлинное развитие человека. Книги Рериха нельзя просто читать, как прочитывают историческое повествование или литературное эссе, ибо каждая из его работ как бы приоткрывает окно в совершенно удивительный мир – державу Рериха. Это мир неповторимых открытий и глубочайших прозрений мыслителя-художника, помогающих почувствовать чарующую красоту Мироздания. В державе Рериха находит воплощение синтез религии, искусства и науки, сплавляющей все

духовные накопления человечества в единое целое. Там совершенно не приветствуются малодушие, слабоволие, предательство и ещё многое, от чего человеку надо освободиться. Границы этой державы охраняют люди самоотверженные, преданные общему делу, с непоколебимой волей и чистым сердцем, всегда готовые к подвигу.

Н.К. Рерих в научном, художественном творчестве и культурных проектах никогда не стоял на месте, он постоянно совершенствовался. Для него это было способом существования. Делал он это исключительно ради Общего блага и служения Культуре, которой Рерих посвятил многие работы – «Культура – почитание Света», «Культура победительница», «Ценность прекрасного» и другие. Люди, служащие Культуре, по-настоящему счастливы. Не в золоте счастье, замечает Рерих, а в красоте, которая олицетворяется в природе, человеческих отношениях и произведениях искусства. Те, кто тянется к Культуре, делая её основой своей жизни, выстаивают и побеждают в самых трудных жизненных ситуациях, поскольку Культура придает человеку уверенность в его силах. Хотя победа может быть и невидимой, ибо её пространством в конечном счете является духовный мир человека. Именно поэтому Культура выступает основой Учительства, сферой которого является духовное усовершенствование человека.

В художественном творчестве Рерих раскрывал самобытность русской культуры, уходящую корнями в древнеславянские традиции. Его картины, изображающие быт и культуру славян, экспонировались на самых крупных выставках Петербурга и Москвы. В то же время он видел в русской культуре такие грани, которые связывали ее с культурой Востока и Запада. Изучая культуру прошлых эпох и отстаивая её от разрушения и забвения, Рерих видел в ней зерна непреходящего, вечного, которые прорастали свежими, зеленеющими ростками в будущее. Будущее он рассматривал как такой срез истории, который укоренен в прошлом и без прошлого не имеет никакой перспективы на развитие.

В будущее, светлое и прекрасное, Н.К. Рерих был устремлен всю жизнь. Именно ради лучшего будущего он осуществлял уникальные экспедиции и писал философские произведения,

создавал картины и культурные организации, принимая в их работе самое деятельное участие. «О будущем, – писал Н.К. Рерих в очерке «Лучшее будущее», – иногда думают, но очень часто оно не входит в бытовые обсуждения. Конечно, не в человеческих силах вполне определить будущее, но стремиться к нему следует всем своим сознанием. И не к туманному будущему надо устремляться, но именно к лучшему будущему. В этом стремлении уже будет залог удачи» [6, с. 244]. Лучшее будущее Николай Константинович не мыслил вне Культуры и Красоты. Рерих был убежден, что только Культура и Красота помогут человеку преодолеть многие отрицательные качества и несовершенства и выйти на более высокий виток эволюции.

Н.К. Рерих не только осмысливал возможные пути формирования будущего, он строил его всей своей жизнью. Оно оживало под пером мыслителя глубочайшими идеями и под кистью художника – прекрасными образами природы и жителей стран, в которых побывал Рерих. Будущее зарождалось в подвижнических культурных проектах мыслителя, в созданных по его инициативе многочисленных культурных организациях и ещё во многом, во что вливалась титаническая энергия Мастера. Н.К. Рерих был своего рода первопроходцем, проторившим путь в будущее своим современникам и тем, кто шел им на смену. Для него прошлое, настоящее и будущее объединялись в целостный поток истории, благодаря непреходящим культурным ценностям.

Важнейшую эволюционную роль в жизни Космоса, человечества и человека играет Красота. Она, согласно Рериху, представляет собой многогранное энергетическое явление и выступает основой духовного совершенствования человека. Энергетика Красоты, содержащаяся в плодах творчества духовных подвижников, таких, например, как В.С. Соловьев, А.Н. Скрябин, М.К. Чюрленис, Н.К. Рерих, напитывает энергетику людей, соприкасающихся с их прекрасными творениями. Это помогает преодолевать людям жизненные трудности и становиться лучше. Поэтому человек, если он хочет улучшить свою жизнь, не может не устремляться к Красоте. Н.К. Рерих, как бы развивая мысль Ф.М. Достоевского: «Красота спасет мир», говорил: «Осознание Красоты спасет мир». Именно осознание и созидание Красоты человеком в жизни каждого дня преобразит самого человека и мир,

в котором он живет. Ярчайшим примером этого является творчество Н.К. Рериха, который творил Красоту как художник, философ и культурный деятель. В этом Н.К. Рерих видел смысл не только своей жизни, но и объективный смысл жизни каждого человека. «Ведь все по-своему стремится к прекрасному» [7, с. 144], – писал Н.К. Рерих.

В постижении красоты бытия, утверждении высоких идеалов Николаю Константиновичу было с кого брать пример. Одним из наставников, глубоко почитаемых Рерихом, был священник отец Иоанн Кронштадтский, игравший очень важную роль в духовном становлении Н.К.Рериха. Жизнь самого Николая Константиновича, протекавшая под чутким водительством Учителей, не воспринимается иначе как подвиг. Трудности, сопутствовавшие Рериху, были сравнимы с планетарным масштабом его личности, огромной мощью его духа. Рерих вместе со своей семьей с честью преодолевал все казалось бы неодолимые препятствия и невзгоды, целеустремленно и непоколебимо осуществляя свою миссию. По натуре Рерих был строителем, созидателем Культуры. «Вся деятельная жизнь Рериха, – пишет В. Иванов, – выросшая из русской земли, есть постоянное и полезное, настойчивое и доброжелательное строительство. Недаром он часто повторяет в своих писаниях французскую поговорку: «Когда постройка идет – все идет» [8, с. 252] .

«Доброжелательное строительство...». Эти слова, пожалуй, выражают пафос всего жизненного пути Рериха. Путь этот был отмечен культурными находениями Мастера, на формирование которых оказали влияние духовные традиции России, уходящие своими истоками в далекое прошлое. В то прошлое, когда совершал свое подвижничество Святой Сергий. Вот уже пять веков минуло с той поры. Но облик Сергия по-прежнему «так же светит, учит и ведет». Для всего русского народа Сергий остается духовным Наставником и Учителем. Его идеи не мог не воспринять и Н.К. Рерих. В этом он был не одинок. Е.И. Рерих, написавшая прекрасную работу о Сергии, [9, с. 104] подчеркивала огромное значение подвижничества Преподобного Сергия для строительства Земли Русской. «...Память о Сергии, – писала Е.И. Рерих, – не умрет никогда, ибо 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» [10, с. 167]. Рерих, расписывая церковные храмы и создавая полотна по мотивам русской истории, как бы продолжал культурные, нравственные традиции, сформированные Преподобным Сергием. Работая в храмах, посещая древние русские города, Николай Константинович ощущал токи истории, сходящиеся в пространстве культурного строительства, объединения Земли Русской. Также и Сергей закладывал традиции строительства, созидания, показывая пример общинного жития, в основе которого лежал высокий нравственный авторитет самого Сергия. Преподобный воспитывал у общинников дух самоотвержения и подвижничества прежде всего личным примером. Позднее идеи Сергия уже в искусстве иконописи воплотил великий живописец Андрей Рублев, создавший известную всему миру «Троицу». В основе её сюжета лежали взгляды Сергия о мире и согласии. Результатом подвижнической деятельности Сергия явилось объединение русских земель, сделавшего возможным победу русского воинства в 1380 году над Мамаевыми полчищами.

Н.К. Рерих появился в России много позже Сергия. Вместе с тем подвижничество Сергия и творчество Рериха были созвучны в каких-то своих глубинных моментах. Деяния Сергия и все начинания Рериха объединяли мотивы созидания ради Общего блага. И инок, и художник всеми своими делами показывали, что в основе такого созидания лежит культурное, нравственное строительство. Николай Константинович и Елена Ивановна Рерих глубоко почитали нравственные заветы Преподобного Сергия. В этом как бы проявлялось их сердечное и трепетное отношение к православным святыням и вообще к истинному православию, которое было для Рерихов одним из источников творческого вдохновения в работе над произведениями живописи и философскими трудами.

Многие годы спустя появятся изображения Преподобного Сергия на иконах. «Церковные иконописцы, – отмечает Л.В. Шапошникова, – 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» [11, с. 85]. Можно полагать, что именно эти качества Сергия вдохновляли Н.К. Рериха, когда он изображал Преподобного на своих картинах. Образ Сергия для Рериха был собирательным, впитавшим лучшие качества русского народа. «Сергий, – писала Е.И. Рерих, – как раз пример – любимейший самим народом – ясности, света прозрачного и ровного. Он, разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: да велика Россия! Да, святая сила ей дана. Да, рядом с силой, истинной, мы можем жить» [12, с. 104] Влияние идей Преподобного Сергия на русскую культуру Рерих, конечно же, ощущал. И это не могло не отразиться на его творчестве. Кроме того, жизнь великого русского Подвижника для Рериха была высочайшим нравственным примером служения Общему делу. Поэтому Сергия можно без сомнения считать как бы духовным Наставником, Учителем Рериха. С Преподобным Сергием Рерих связывал всё лучшее, что было в России. Соприкосновение с духовным подвигом Сергия, повлиявшим на него через толщу веков, работа над образом инока дали Николаю Константиновичу очень много для определения основных вех будущей жизни.

Рерих – учитель

Н.К. Рерих не только постоянно совершенствовался, учился у своих учителей, но и, будучи прекрасным педагогом, воспитателем, помогал учиться другим. Вместе с Е.И. Рерих он воспитывал своих сыновей – Юрия и Святослава, научные и художественные достижения которых вошли в золотой фонд мировой культуры прежде всего благодаря тому, что Николай Константинович сумел привить сыновьям чувство благоговеющего отношения к Красоте, воспитать их людьми высокой культуры. Это очень важно. Но не менее важно и то, что сыновья Н.К. Рериха обладали высочайшими человеческими качествами. А это в значительной мере была заслуга Рериха – отца и учителя.

Помимо сферы семейного воспитания дар педагога проявился у Н.К. Рериха на общественном поприще. Он принимал самое деятельное участие в воспитании молодежи, проблемам которой

посвятил ряд своих работ. Одна из этих проблем заключалась во взаимоотношении поколений. Старшие, говорил Рерих, много сетуют и нападают на молодежь за то, что она предпочитает танцы, избегает лекций, не хочет читать. Молодежи выдвигаются и другие обвинения. Но если, полагал Рерих, задуматься о причинах всего этого, то значительную долю ответственности за нравственное состояние молодежи должно взять на себя старшее поколение. Рерих всегда верил в молодежь и старался её приободрить и поддержать. В молодежи он видел прежде всего устремленность к высоким человеческим задачам. Несмотря на огромные трудности, с которыми сталкиваются многие молодые люди, они находят в себе силы утверждать добрые вехи. Это ли не чудесные ростки нового, которые Николай Константинович своим зорким взглядом подмечал, находясь в гуще жизни и общаясь с молодежью. Особенно ценил Рерих у молодежи устремление к высокому качеству труда, которое, по словам Рериха, чаще обнаруживается у трудящейся молодежи, встречавшейся его семье больше, чем молодежь обеспеченная и богатая. Поэтому Рерих ратовал за серьезное отношение к молодежи, за то, чтобы доверять ей и вовлекать её в ответственные дела. Особую роль в работе с молодежью Рерих отводил учителю. «...Образуйте народного учителя, – писал Николай Константинович, – Дайте ему сносное существование. Зовите молодежь сотрудниками во всех делах. Покажите молодым красоту творчества» [13, с. 377].

Жизнь и труд учителя Н.К. Рерих знал не понаслышке, так как более десяти лет работал директором Рисовальной школы Императорского Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге, а также преподавал в других учебных заведениях. Коллеги и ученики всегда уважали и любили Николая Константиновича. Так было и в Рисовальной школе. Рерих смог направить её работу так, что Школа стала пользоваться большим авторитетом и у молодежи, стремящейся получить художественное образование, и у художественной интеллигенции Санкт-Петербурга, лучшие представители которой работали в Школе. У Н.К. Рериха были свои педагогические принципы, которые он твердо и настойчиво проводил в работе с начинающими художниками. Главным он считал воспитание у них творческого мышления и ответственности за качество труда. Рерих был очень

требовательным педагогом. И он имел на это моральное право, так как проявлял высокую требовательность в первую очередь к себе. Эти качества Рериха наряду с преданностью, признательностью и любовью к Учителям позволяли ему неуклонно восходить по пути подвижнического строительства.

Везде, где бы Рерих не сотрудничал, он становился особым духовным магнитом, притягивавшим к себе интересных, талантливых людей. Н.К. Рерих обладал удивительным даром – объединять близких по духу людей ради Общего блага. В единении он видел залог успешной творческой деятельности сотрудников, к которым подходил с очень высокой нравственной меркой. Это и сердечное доверие, и широкое добротворчество, и самоотверженная любовь к культуре, и преданность ей и многое другое, что необходимо человеку для его совершенствования. Когда люди, стремящиеся соответствовать этому идеалу, находят друг друга, возникает содружество, называемое Рерихом очагом добротворчества. «Содружество – какое милое и сердечное слово, – пишет Николай Константинович. В нем есть и от взаимопонимания, и от взаимоуважения, и от сотрудничества. Значит, именно в нем, в слове – содружество – заключается самонужнейшее. Не может жить содружество, если люди, сошедшиеся в нем, не знают, что такое взаимная помощь, не понимают, что есть самоусовершенствование» [14, с. 542].

Эти прекрасные слова так хорошо ложатся на сердце потому, что действительно в содружестве человек может найти наинужнейшее. И причина в том, что содружество зиждется на внутренней духовной дисциплине сотрудников. Они поддерживают друг друга не только среди трудностей, но и в радости. При этом у них совершенно отсутствует зависть и злощептание, так часто встречающиеся в формальных обществах. Содружества могут составить оплот истинной государственности, ибо содружники принимают естественную иерархию, лежащую в основе подлинной государственной власти. Энергия содружеств направлена на созидание, у них ничего нет от разрушения. Содружество не должно быть отвлеченным, оно всегда имеет конкретные цели и действует в соответствии с ними. Взаимоотношения между содружниками должны быть свободными, благожелательными и основанными на сердечном доверии. В служении человечеству, по

словам Рериха, заключается долг «содружников». Оно тем более радостно, что осуществляется и на пользу ближнему. Только тогда содружество будет жизненным. Таким Н.К. Рерих представлял себе содружество. Оно было для него идеалом будущих человеческих отношений, к осуществлению которого он призывал своих ближайших сотрудников.

В определенной мере этот идеал осуществлялся и продолжает реализовываться в России в педагогике сотрудничества, идеи которой на протяжении всей истории человечества разрабатывались духовными подвижниками, выдающимися просветителями и педагогами. В российской педагогике эти идеи активно претворялись в жизнь в 30-е г.г. XX-го столетия, находя дальнейшее развитие уже в наши дни в творчестве таких известных педагогов как Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и других.

Великий закон Учительства

Уже многое было сделано Рерихом в России. Но ещё больше ему предстояло сделать за пределами Родины, которую Николаю Константиновичу пришлось покинуть незадолго до революции. По рекомендации врачей в 1916 году Рерих вместе с семьей выехал в Финляндию и поселился в тихом городке Сердоболь, а чуть позже на берегу Ладожского озера. Климат Финляндии был благотворен для Рериха. Предполагалось, что после выздоровления Николай Константинович возвратится в Санкт-Петербург. Но этого не произошло, так как в 1918 году Финляндия отделилась от России и через некоторое время граница оказалась закрытой. Так начался новый и очень важный период в жизни Рериха.

Жизнь Рерихов на берегу озера внешне протекала тихо и размеренно. «Ладога, – пишет Л.В. Шапошникова, – раскрылась перед ними во всей своей удивительной и неповторимой красоте. В ней были мягкость и суровость, от нее веяло глубокой древностью и той чистотой, которую дает извечное сочетание воды, скал и сосновых лесов. Над огромным, похожим на море озером вставали пурпурно-оранжевые восходы и полыхали алые закаты. Вода вбирала щедрую голубизну неба и насыщалась ею. Ветер гнал по небу облака, причудливо менял их формы, и казалось, что это не облака, а причудливые видения, проплывающие над озером и землей. Видения, в которых заключено что-то особое, как будто

они несли весть откуда-то издалека и пытались её передать в неожиданных символах и фигурах» [15, с. 141] .

В то же время, несмотря на внешнее спокойствие, в сознание Н.К.Рериха всё более входило предчувствие каких-то значительных перемен, в ожидании которых протекал каждый день его жизни. Но Рерих не просто ждал, он напряженно работал. В картинах, написанных в тот период, Рерих выразил свое внутреннее состояние – ожидание чего-то нового и значительного: «Ждущая», «Ждут», «Вечное ожидание», «Ожидают на причале». Ожидание каких-то важных событий было мучительным и почти непереносимым ещё и потому, что Николай Константинович всё явственнее ощущал знаки будущих перемен. Переживания и размышления Н.К. Рериха нашли отражение в его стихах, содержащихся в трех циклах: «Знаки», «Вестник», «Мальчику». На первый взгляд стихи кажутся какими-то необычными, выражающими, быть может, сказочный мир северной природы и очень непростые внутренние состояния самого автора. Но вместе с тем в этих поэтических циклах Рерих осмысливал глубочайшие философские проблемы, которые были актуальны прежде всего для самого Рериха. Из-за недостатка места попытаюсь дать лишь общую характеристику поэтического творчества Мастера. В поэзии Рериха по существу содержится все его миропонимание, но взятое не как готовый набор или система положений, а проявленное как процесс духовного становления и развития мыслителя.

Поэтические циклы были созданы Рерихом в период 1911-1921 годы, в значительной мере совпадающим с тем этапом жизни Николая Константиновича, когда формировалась и определялась его духовная сущность, как мыслителя, художника и культурного деятеля. П.Ф. Беликов дает очень емкую характеристику этой грани духовной эволюции Н.К. Рериха: «Отвечая на некоторые вопросы по поводу книги «Цветы Мории», С.Н. (Святослав Николаевич Рерих – прим. Авт.) писал: «...Стихотворения Н.К. уже с самого начала содержали внутренний ключ к последующей его устремленности» (письмо от 11 апреля 1963 г.). В этом свете и следует подходить к раскрытию подлинного значения поэтического творчества Н.К., в котором за поэтическими образами и аллегориями скрываются автобиографические моменты, связанные

с опытом осознания первоочередных задач эпохи и своей роли в их осуществлении» [16, с. 100].

Задачи эти касаются перехода человечества на более высокий уровень развития. И в их реализации Рерихам отводилась миссия первопроходцев, проторивающим человечеству пути к доселе недостижимым вершинам духа. Миссия эта, очень ответственная и многотрудная, была возложена на Рерихов Учителями человечества, роль которых в эволюции требует пояснений.

Согласно миропониманию Н.К. Рериха, Мироздание есть величественная одухотворенная система, в которой происходит постоянный энергообмен между ее структурами. Жизнедеятельность Мироздания, Космоса поддерживается этим энергообменом. Поэтому космическая эволюция представляет собой процесс энергетический. Человек, будучи частью Космоса, также включен в этот энергообмен. В процессе энергообмена происходит накопление энергии, повышающее энергетику человека, народов, стран, Земли и подготавливающее предпосылки их дальнейшего продвижения по спирали космической эволюции.

Эволюция и инволюция составляют две стороны одного и того же процесса. Довольно часто инволюция понимается как падение, спуск на уровень более низкий по сравнению с уже достигнутым. Между тем «для того, чтобы началась какая-либо эволюция, – пишет Л.В. Шапошникова, – огненная искра духа должна войти или спуститься в инертную материю. Для духа это инволюция, для материи – начало эволюции» [17, с. 13-14]. Спустившись в материю искра духа своей энергией создает разницу потенциалов духа и материи и тем самым формирует энергию для восхождения. Роль такой искры духа, как правило, выполняет Высокая Сущность. Эта Сущность, «закончив цикл своих земных воплощений, – пишет далее Л.В. Шапошникова, – может продолжить свое восхождение в Высших Мирах. Но некоторые из них, владея энергетическими механизмами эволюции, добровольно вновь возвращаются на Землю, чтобы искрой своего духа начать новый этап, или новый виток Космической эволюции человечества» [18, с. 14]. В Индии таких Высоких Сущностей почтительно называют Махатмами или Великими Душами. Это и есть Великие Учителя человечества, с которыми Н.К. Рериху и Е.И. Рерих посчастливилось не однажды встречаться.

Об Учителе – мудреце, просветителе, наставнике – повествуют мифы, легенды и сказания всех народов мира. Образ Учителя, уходящий своими корнями в глубокую древность, почитается во всех культурах. Особое место он занимает в культуре Индии, где до сих пор почитают Учителей – гуру, помогающим людям пробиваться к духовности и красоте. Именно таких Учителей Н.К. Рерих видел в Индии и о них написал прекрасный очерк «Гуру-Учитель». Образ Учителя непрерывной линией пронизывает всю индийскую историю, как бы преломляя в конкретных веках культуры «Великий закон Иерархии одушевленного Космоса», [19, с. 10] в пространстве которого благодаря Учителю происходит духовное совершенствование человека и человечества и осуществляется их связь с космической эволюцией.

Поэтому не случайно, что ведущей темой поэтического творчества Рериха стала тема Учителя, ибо Николай Константинович в стихах отображал свои ощущения и впечатления, вызванные его общением с Учителями. Первые явления Учителя Рерихом были восприняты во сне. Вот как об этом пишет Николай Константинович в одном из своих стихотворений:

Ты, в тишине приходящий,
безмолвно скажи, что я в жизни
хотел и что достигну мною?
Возложи на меня свою руку, –
буду я снова и мочь и желать,
и желанное ночью вспомнится
утром [20, с. 21]

В стихотворениях «Свет» и «Капли» Рерих раскрывает свое восприятие Учителя как олицетворение чего-то очень совершенного и прекрасного, что проявляется через прекрасный облик Учителя и в сияющем свете его, и в его благодати, которая подобно драгоценной влаге льется на землю. Об этом повествуется в стихотворении «Свет»:

Как увидеть Твой лик?
Всепроникающий Лик,
глубже чувств и ума.
Неощутимый, неслышный,

незримый. Призываю:
сердце, мудрость и труд.
Кто узнал то,
что не знает ни формы,
ни звука, ни вкуса,
не имеет конца и начала?
В темноте, когда остановится все,
жажда пустыни и соль
океана! Буду ждать сиянье
Твое. Перед Ликом Твоим
не сияет солнце. Не сияет
луна. Ни звезды, ни пламя,
ни молнии. Не сияет радуга,
не играет сияние севера.
Там сияет Твой Лик.
Всё сияет светом его.
В темноте сверкают
крупницы Твоего сиянья.
И в моих закрытых глазах
брезжит чудесный твой
свет [21, с. 23] .

В стихотворении «Капли» Рерих пишет:

Твоя благодать наполняет
руки мои. В избытке льется
она сквозь мои пальцы. Не удержать
мне всего. Не успеваю различать
сияющие струи богатства. Твоя
благая волна через руки льется
на землю. Не вижу, кто подберет
драгоценную влагу? Мелкие брызги
на кого упадут? Домой не успею
дойти. Изо всей благодати в руках
крепко сжатых я донесу только
капли [22, с. 19].

Образ Учителя постепенно заполняет все существо Н.К. Рериха и пробуждает в нем самые высокие чувства – преданность и любовь к Учителю. Эти качества ученика, а именно

таковым по отношению к Учителю был Рерих, открывали перед Николаем Константиновичем возможности истинного ученичества, в котором Учитель становился Водителем и Наставником Рериха во всех его начинаниях. Эту грань своего ученичества Н.К. Рерих описывает в одном из своих стихотворений, ощущая и доверие Учителя, и ответственность за то дело, которое Учитель поручает своему ученику:

Опять вестник. Опять Твой приказ!
И дар от Тебя! Владыко,
Ты прислал мне жемчужину
Твою и повелел включить её в моё ожерелье [23, с. 30].

В другом стихотворении Рерих пишет:

Начатую работу Ты мне оставил.
Ты пожелал, чтоб я её продолжил.
Я чувствую Твое доверие ко мне.
К работе отнесусь внимательно и строго.
Ведь Ты работой этой занимался сам [24, с. 28].

Поэтическое творчество не только дало возможность Рериху осмыслить духовные глубины ученичества и Учителства, но и в полной мере осознать свою ответственность перед Учителем и внутренне подготовиться к выполнению своей очень непростой миссии.

Период вынужденного ладожского заточения Рериха заканчивался. Впереди открывались новые возможности, осуществлению которых Николай Константинович посвятит всю жизнь. «Ожидание подходило к концу, и он ясно это ощущал, – пишет Л.В. Шапошникова, характеризуя один из ответственных моментов в жизни Рериха. – Приближались заповеданные сроки. В нем все было обострено до крайности. Он понимал вполне отчетливо, что, совершив шаг, которого он так долго ждал и желал, он уже не вернется в Петроград. Он оставлял Родину, с которой у него так много было связано. Он уходил от неё ради неё. Сознание этого не делало расставание легче. Ему хотелось задержать, растянуть последний миг.

Иду. Я спешу.
Но один раз, ещё один раз
последний я обойду всё, что
оставил.

«Но один раз, ещё один раз» – звучало как мольба» [25, с.157]

Сужденные сроки наступили, и в 1919 году Рерихи уехали из Финляндии. На их пути были новые страны и города, где Рерихам надо было немало потрудиться. Но еще больше им предстояло сделать для Общего блага в Индии, которая Рерихов давно ожидала. Н.К. Рерих, уезжая из Финляндии навстречу великому путешествию по Центральной Азии, делал свой выбор очень ответственно. Он понимал, что кроме него этого путешествия никто не совершит и поэтому считал непреложным выполнение своего долга. Устремленность Рериха к осуществлению своей миссии находит отражение в его поэтическом творчестве. В сюите «Мальчику» Н.К. Рерих обращается к самому себе, как бы проверяя свои силы, готовность к действию по осуществлению предначертанных Учителем целей. Эта сюита начинается со стихотворения «Вечность».

Мальчик, ты говоришь,
что к вечеру в путь соберешься.
Мальчик мой милый, не медли.
Утром выйдем с тобою.
В лес душистый мы вступили
среди молчаливых деревьев.
В студеном блеске росы,
под облаком светлым и чудным,
пойдем мы в дорогу с тобою.
Если ты медлишь идти, значит,
ещё ты не знаешь, что есть
начало и радость, первоначало и
вечность [26, с. 32].

После отъезда из Финляндии Рерихи достигли Индии далеко не сразу. Чтобы попасть туда, им пришлось преодолеть множество труднейших препятствий, возникавших на их пути в Европе и Америке до 1923 года, того заветного года, когда Рерихи прибыли в порт Бомбея. А до этого были Швеция, Англия, Америка, Франция. В этих странах устраивались выставки, шла напряженная работа, происходили важные встречи. Среди них были такие, которые определили всю дальнейшую жизнь Рерихов – это были встречи с Учителями человечества.

Первые явления Учителей были осознаны Еленой Ивановной ещё в шестилетнем возрасте и сопровождали её всю жизнь. Их явления Е.И. Рерих описывает от третьего лица. «Очень рано девочка начала видеть значительные сны и даже видения. Уже шести лет девочка имела необыкновенное переживание, которое на всю жизнь запечатлелось в её сердце, почти не теряя своей первоначальной свежести и силы чувства. Произошло это поздней весной. Родители её переехали на дачу в Павловск, и в первое же утро девочка, встав раньше обыкновенного, побежала в парк, к небольшому пруду, где жили золотые рыбки. Утро выдалось чудесное, воздух как бы дрожал и сверкал в лучах солнца, и сама природа, казалось, облеклась в праздничное одеяние, и синева неба была особенно глубока. Девочка, стоя на пристани, всеми фибрами своего существа вбирала красоту и радость жизни. Взгляд ее остановился на распутившейся яблоне, стоявшей на противоположном берегу, и на фоне ее девочка увидела высокую мужскую фигуру в белом одеянии, и в сознании ее мгновенно встало воспоминание, что где-то далеко живет Учитель Света. Сердце девочки затрепетало, и радость ее перешла в восторг, всё существо ее потянулось к этому далекому, любимому и Прекрасному Облику» [27, с. 206].

То, что пишется о связи с Учителями Е.И. Рерих в контексте темы учительства Н.К. Рериха, не случайно, ибо Елена Ивановна была духовной водительницей семьи и все свои начинания Рерих осуществлял вместе со своей «другиней». Размышления Н.К. Рериха об Учителе, осознание им Его роли в жизни художника, первые явления Учителя Е.И. Рерих нашли отражение в художественном творчестве Николая Константиновича. «Тень Учителя», «Fiat Rex», «Сожжение тьмы», «Сокровище гор» – эти и другие картины посвящены Учителям. На картинах изображены необычайно красивые фигуры, от которых исходят потоки света.

С Учителями впервые встретилась Е.И. Рерих в 1920 году в Лондоне, где проводилась выставка Николая Константиновича. В этом городе у ворот Гайд-парка Елена Ивановна получила советы о будущей поездке Рерихов в Индию. Позже встречи с Учителями происходили в Нью-Йорке, Чикаго, Париже, Дарджилинге и других местах. Рерихи на протяжении всей своей жизни многократно встречались с Учителями и ощущали Их поддержку. Н.К. Рерих

описывал встречи Рерихов с Учителями и многое, связанное с Ними. Но делал он это очень осторожно, понимая, что его слова могут быть истолкованы как-то по - иному. Очень содержателен в этом отношении очерк Рериха «Вехи», в котором Николай Константинович сравнивает встречи Рерихов с Учителями и Их помощь с вехами жизни. Николай Константинович, описывая эти случаи в иносказательной форме, от имени своего друга, имеет в виду многое, что было связано с Учителями именно в жизни Рерихов. В то же время в этом очерке Рерих советует и другим быть внимательными, ибо невежество и сомнительность часто отвлекают людей от «вех», говорящих о многом, что может пригодиться на жизненном пути.

В Индии Рериху много рассказывали об Учителях, или Махатмах. Поэтому его повествование об Учителях выглядит очень убедительным. «В то время как в Европе спорят о существовании Махатм, – пишет Рерих, – 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, неожиданно Махатмы творили в просторах Азии великую, особую жизнь. Когда нужно, они появлялись. 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... Не оторванное от жизни, не уводящее, но созидательное – таково учение Махатм. Они говорят о научных основах существования. Они направляют к овладению энергиями» [28, с. 206]. Путешествуя по Центральной Азии, Рерихам посчастливилось не однажды встречаться с Учителями. Так, во время пребывания в Индии Рерихи встретились с Учителем в Дарджилинге, в небольшом придорожном храме. Эта встреча с Учителем повлияла на всю их последующую жизнь, поскольку на ней Рерихи получили советы от Учителя по Центрально-Азиатской экспедиции, которую в скором будущем им предстояло осуществить. Изучая культурные традиции Востока, Н.К. Рерих убеждался, что тема Учителя и Учительства присутствует во многих мифах и легендах. Их Рерих собрал во время Центрально-

Азиатской экспедиции и опубликовал в дневниках «Алтай-Гималаи» и «Сердце Азии», а также в очерке «Шамбала Сияющая».

«Другой лама красной секты, – писал Рерих, – сказал нам про чудесных азаров индусского вида, длинноволосых, в белых одеждах, иногда появляющихся в Гималаях.

Эти мудрые люди знают, как управлять внутренними силами и как объединять их с космическими токами. Глава медицинской школы в Лхасе, старый ученый лама лично знал таких азаров и сохранял с ними непосредственные отношения» [29, с. 219].

Исторические свидетельства, говорящие о существовании Великих Учителей человечества, и личные встречи с ними позволили Рериху осознать, что Учительство лежит в основе эволюции человека и человечества. Так, с появлением на свет ребенок сразу же становится учеником своих родителей, которые помогают ему стать на ноги как в физическом смысле, так и в духовном плане, прививая ему основы нравственности, включая его в социальные отношения. В свою очередь родители превращаются в учителей. Позже ребенок встречается со своим первым школьным Учителем, который, порой, определяет направление всей его жизни. И если это Учитель, любящий детей, творчески относящийся к своему делу, значит школьные годы запомнятся его ученикам как одна из самых светлых страниц жизни. Ярким примером такого учительства служит жизнь и творчество известного педагога, Ш.А. Амонашвили, автора трактата «Школа Жизни», разрабатывающего идеи гуманно-личностной педагогики. Эти идеи обобщают как работы выдающихся учителей-мыслителей, живших в разные эпохи в разных странах, так и педагогический опыт самого Шалвы Александровича. Сегодня гуманно-личностная педагогика притягивает многих детей, педагогов и родителей прежде всего потому, что она пропитана сердечностью и добротой. Главные действующие лица Школы Жизни – ученик и учитель, сотрудничество которых рождает отношения подлинного Учительства. Много в этих отношениях зависит от учителя, о котором Ш.А. Амонашвили пишет: «Учитель Школы Жизни есть человек, ведущий служение ради высших целей человечества, ради планетарной и космической эволюции, и ему должны быть созданы такие условия, чтобы он мог всецело посвятить себя тончайшему делу воспитания» [30, с. 81].

Пример школьного учительства наиболее известный. Но отношение «Учитель – ученик и ученик – Учитель» пронизывает и другие стороны жизни людей. Больше того, это отношение, носящее закономерный характер, присуще всему Мирозданию. «Если Учитель и ученик, – пишет Л.В. Шапошникова, – следуют Великим законам Космоса, если они оба гармонично, как этого требуют законы, вписаны в бесконечный ряд Беспредельности, то каждое звено или элемент этого ряда несет в себе две функции – Учитель – ученик. Каждый Учитель, имея Учителя, является учеником. Каждый ученик по отношению к тем, кто стоит ниже его на иерархической лестнице, является Учителем. Космическое явление Учительства несет в себе взаимодополняющие функции Учитель-ученик. Всякого рода отклонения в этом космическом ряду есть нарушение Великих космических законов. Всякое неуважение к Учителю есть отступление от пути эволюции и развития» [31, с. 21-24]. Истинное учительство является той «серебряной нитью», которая связывает, если не каждого человека, то человечество в целом с Великими Учителями.

Великие Учителя уже в течение многих тысячелетий выполняют свою планетарно-космическую миссию, помогая человечеству совершать восхождение по спирали космической эволюции, смысл которой в Учительстве проявляется с наибольшей полнотой. Прежде всего через Учительство эволюция вовлекает в свое восходящее движение тех, кто устремляется к этому. Это происходит, если ученик признателен и предан Учителю на всем жизненном пути. При этом очень важно, чтобы ученик добровольно принимал ученичество и вверял себя Учителю. «Учительство, – читаем мы в очерке «Шамбала Сияющая», – есть высочайшая связь, которую только возможно достичь в наших земных облачениях. Нас ведут Учителя, и мы стремимся к совершенству в нашем почитании Учителя» [32, с. 36]. Н.К. Рерих как никто другой понимал эволюционное значение Учительства, ибо он был связан с Учителями и все свои подвижнические деяния, осуществлял под руководством Учителей. Формы Учительства так же многообразны, как многообразна сама жизнь. Но независимо от этого суть Учительства всегда одна – Учитель передает ученику свои знания и опыт, помогает духовно усовершенствоваться. Тем самым Он способствует его восхождению по ступеням

Космической Эволюции. Учитель имеет моральное право учительствовать только при условии, если он был и остается настоящим учеником. Ярким тому подтверждением является жизнь Н.К. Рериха. В юные годы, как и всю свою жизнь, он был преданным учеником. Достаточно вспомнить его трепетное отношение к школьным учителям, к А.И. Куинджи, не говоря уже о его ученичестве под водительством Великих Учителей. Вместе с тем Николай Константинович был истинным Учителем. Он с честью выполнял эту высокую миссию. Его очень любили в Индии и считали Махатмой. Героическая жизнь Рериха, наполненная примерами несгибаемости воли и самоотверженности в выполнении долга, учит преодолевать трудности многих, а картины и философские труды Николая Константиновича содержат бесценные знания, так необходимые каждому, кто становится на путь духовного совершенствования.

Водительство Учителей в Центрально-Азиатской экспедиции

В XX веке перед человечеством встали задачи, связанные с переходом на более высокий уровень эволюции. Решение этих задач было для человечества жизненно необходимым. Тогда появились люди, которые по своим духовным накоплениям были готовы к их реализации. Это были Рерихи. Они пришли в мир как обычные люди, хотя и с особыми духовными качествами. И только встречи с Учителями помогли им осознать и выполнить свою эволюционную миссию. Рерихи всей своей подвижнической жизнью, духовными находениями показывали человечеству пути духовного преображения.

Пример подвижнической жизни семьи Рерихов вдохновляет многих людей на поиск истины, помогает быть стойкими и непоколебимыми в движении к этой высокой цели. Л.В. Шапошникова эпитафией для книги «Мастер», посвященной Н.К. Рериху, выбрала высказывание Виктора Шкловского: «Для малых путешествий полезно изучать великие путешествия: они помогают не бояться усталости». Эти слова во многом раскрывают значение великого духовного подвига Рерихов, сияющей гранью которого является уникальная Центрально-Азиатская экспедиция. Она была главным делом жизни Н.К.Рериха. В ней также приняли участие Елена Ивановна и Юрий Николаевич Рерихи. Её цели, надо полагать, определялись на встречах Рерихов с Учителями.

Содержания бесед с Учителями Н.К. Рерих в своих произведениях почти не касается. Вместе с тем из некоторых работ Николая Константиновича и самое главное из действий Рерихов, следовавших после встреч с Учителями, можно понять, что Учителя давали указания Рерихам по Центрально-Азиатской экспедиции и оказывали им помощь на всем маршруте экспедиции.

Задачи экспедиции были многообразны. «Конечно, мое главное устремление, как художника, – писал Николай Константинович, – было в художественной работе. Трудно представить, когда удастся мне воплотить все художественные заметки и впечатления – так щедры эти дары Азии» [33, с. 100]. Маршрут экспедиции проходил по землям древнейших культур Азии, и каждая их этих культур являлась огромным полем для исследователя. Рерих искал общие моменты, объединявшие различные культуры, интересовался проблемами культурного взаимодействия народов. В то же время перед экспедицией стояла одна очень важная задача, не присущая экспедициям такого рода. Она носила планетарно-космический, эволюционный характер. «Экспедиция, – пишет Л.В. Шапошникова, – должна была выполнить историческое действие, которое называется «закладыванием магнитов» [34, с. 94]. Сведения о Космическом Магните, Камне и Шамбале изложены на основе идей Л.В. Шапошниковой, сформулированных в ее книге «Веления Космоса» [34].

Магнит, согласно миропониманию Рерихов, представляет собой энергию, которая притягивает другую энергию. Тем самым создаются условия для энергообмена, благодаря которому живет и развивается Мироздание. Магниты различаются по форме, структуре, а также своим энергиям. Так, магнитом является энергия духа. Она взаимодействует с материей и организует ее. Энергия духа проявляется в структуре разных уровней. Одной из них выступает Космический магнит [35, с. 492] – явление очень сложное и человеком пока не изученное. Действие Космического магнита универсально, ибо оно проявляется на всех уровнях и во всех формах существования Космоса. Важное условие духовного развития человека состоит в осознании им универсального характера проявления этого магнита и во взаимодействии с его энергетикой. Связь человека с Космическим магнитом возможна

только через духовного Учителя – земного или небесного. «Космический магнит, – пишет Е.И. Рерих, – есть Космическое Сердце или сознание Венца Космического Разума, Иерархии Света» [36, с. 91] . Той Иерархии Света, бесконечные звенья которой уходят в Вечность и Беспредельность. В Космическом магните аккумулирована энергетика сознания Разума Космических Иерархов. Проявление его может в какой-то мере объясняться по аналогии с разумом человеческим. Но к такой аналогии нужно подходить очень осторожно. Ибо по сравнению с разумом человеческим энергетика Космического Разума – это явление иного порядка. Космический Магнит обладает очень высокой энергетикой по сравнению с энергетикой нашей Планеты и оказывает влияние на энергетику последней. Это процесс сложный, многоплановый и ещё ждущий своего изучения. Но некоторые сведения об этом имеются. И к ним Рерихи имели самое непосредственное отношение.

В 1923 году в парижский банк на имя Рерихов пришла посылка. Когда вскрыли фанерный ящик, то обнаружили в нем старинную шкатулку, обтянутую кожей. «Николай Константинович открыл шкатулку и увидел в ней Камень, кусочек темного метеорита. Он ощутил сразу легкое покалывание в пальцах, его центры отозвались на энергетику Камня. Но это был лишь осколок, основной метеорит находился в Заповедной Стране, где обитали Учителя и где они вели свои эволюционные исследования. С этого метеорита тысячелетия тому назад и начиналось земное убежище Космических Иерархов. Легенда повествовала о том, что метеорит пришел на землю с далекого созвездия Орион» [37, с. 103].

Камень, находящийся в Шамбале и энергетически связанный с мирами иных состояний материи, способствует формированию более высокой энергетики Земли. В этом процессе важную роль играют Учителя, которые при помощи Камня во время своего «ночного бдения» напитывают пространство высокой энергетикой. После рассказа о Камне образ легендарной Шамбалы, обретает несколько большую рельефность. Ибо Шамбала представляет собой не только основное место пребывания Учителей. В Шамбале происходит энергообмен между Планетой и мирами иных состояний материи, формируется энергетика, необходимая для продвижения Планеты и земного человечества по спирали

Космической Эволюции. Именно при помощи частицы такого Камня, полученной ими в парижском банке, Рерихи осуществили «закладывание магнитов» на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции. Тем самым они выполнили главную задачу экспедиции, маршрут которой проходил через Индию, Китай, Сибирь, Алтай, Монголию, Тибет. В этих районах Рерихами было сформировано энергетическое поле, в пространстве которого в будущем возникнет ряд высокоразвитых культур и стран. Уникальный маршрут экспедиции пролегал по красивейшим и исторически значимым местам. Рерихами были открыты десятки неизвестных вершин и перевалов, археологические памятники, найдены редчайшие тибетские рукописи. Н.К. Рерих обобщил свои впечатления об экспедиции в дневниках, создал около пятисот картин, собрал вместе с Е.И. Рерих и Ю.Н. Рерихом огромный научный материал. Этот материал Рерихи изучали через призму универсальной философской концепции, согласно которой прошлое, настоящее и будущее составляло единый исторический процесс, в границах которого будущее не только определяло вехи изучения культур различных народов, но и основные направления их развития. В этом состояло научное значение экспедиции.

После возвращения из экспедиции в 1928 году Рерихи поселились в долине Кулу (Индия), где прошел последний период жизни Николая Константиновича и был основан международный научный центр – Институт гималайских исследований («Урусвати» или в переводе с санскрита «Свет Утренней звезды»). Этот научный центр был как бы продолжением Центрально-Азиатской экспедиции и представлял собой Центр совершенно нового типа. В его работе сочетались как методы традиционные, которые использовались в древней Азии, так и те, которым ещё предстояло сформироваться. Работу Института отличала постоянная подвижность. Исследователи, жившие в Кулу, регулярно выезжали в экспедиции. Было много и таких ученых, которые сотрудничали с Институтом, находясь в других странах. Поэтому Центр был международным. В нем изучалась культура народов Азии, проводились комплексные исследования качеств человека.

Средне-Азиатская экспедиция, ставшая делом жизни Н.К. Рериха, была успешно завершена. Эту экспедицию, также как и другие начинания, Николай Константинович смог осуществить

только благодаря водительству Учителей, преданнейшим учеником которых Рерих был всю жизнь. Вместе с тем его ученичество у Великих Учителей помогло Николаю Константиновичу выработать высочайшие духовные ориентиры и стать настоящим Учителем – Гуру. Эти ориентиры были не отвлеченными понятиями, на их основе строилась вся жизнь Н.К. Рериха, который был человеком на редкость целеустремленным, обладавшим чрезвычайной духовной силой, а также удивительной терпимостью к взглядам других людей. Все духовные находения Николая Константиновича – созданные им картины и философские работы, а также культурные начинания – пронизаны Красотой и продолжают служить людям, помогая им приобщаться к Красоте. Более ста институтов, академий, культурных учреждений во всем мире избрали Рериха почетным и действительным членом.

Во время путешествий по разным континентам и пребывания в Индии, Н.К. Рериха никогда не покидала мысль о возвращении на Родину. Как только окончилась война, он сразу же начал хлопотать о переезде в Советский Союз. «...Покуда есть сила, – писал Н.К. Рерих, – хотелось бы приложить её на пользу родной земли. Знание, опытность, любовь к славной Родине – все это надо дать туда, где оно будет особенно полезно» [37, с. 103]. Но его мечте не суждено было осуществиться. Разрешение на въезд на Родину так и не приходило, а 13 декабря 1947 года он ушел из жизни. «Николай Константинович всегда думал, – писал сын Рериха Святослав Николаевич, – что в конце концов главная задача жизни – это самоусовершенствование. Искусство или какие-либо другие творческие достижения могут быть очень большими, но в центре внимания всего остается жизнь самого человека, его личность. Он считал, что его творческая жизнь, его искусство – это только пособия самоусовершенствования. Он всегда работал над самим собой прежде всего. Он хотел подняться над тем, кем он был, и закончить свою жизнь более совершенным человеком. И в этом он преуспел. Он стал совершенно исключительным человеком, человеком мудрым, замечательных личных качеств. Я очень много встречал людей во всем мире, но другого такого человека, как Николай Константинович, встретить мне не пришлось» [38, с. 585-586].

Эти слова С.Н.Рериха выражают главное качество Н.К. Рериха, неотделимое от всей его жизни – постоянное самоусовершенствование. Благодаря этому качеству Николай Константинович смог всю жизнь оставаться преданным учеником своих Учителей. И вместе с тем Рерих, постоянно работая над собой, стал истинным Учителем, удостоившимся самого почетного на Востоке звания – Гуру. Выдающиеся достижения Н.К. Рериха в области культуры признаны во всем мире. В 1935 году в Вашингтоне двадцатью одной страной Американского континента был подписан Пакт Рериха о международной охране памятников культуры во время военных действий, явившийся основой принятия «Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Вместе с Пактом Рерих предложил отличительный символ для обозначения культурных учреждений. Позднее он был назван Знаменем Мира, представляющим собой белое полотнище с тремя красными кругами, заключенными в красную окружность. Это Знамя было принято многими культурными и просветительскими учреждениями во всем мире.

Музеи многих стран экспонируют картины Н.К. Рериха и С.Н. Рериха. В Москве с 1990 года действует Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, образованный на основе культурного наследия семьи Рерихов, которое было передано в 1990 году в дар России С.Н. Рерихом. Почему же миропонимание и подвижническая жизнь Н.К. Рериха привлекают все больше внимания культурной общественности России и всего мира? Притягательность творчества Рериха в том, что он раскрывает непоколебимую веру Мастера в лучшее будущее и побуждает устремляться к высочайшим вершинам Знания и Красоты.

Литература:

1. Рерих Н.К. Гуру-Учитель // Рерих Н.К. Шамбала – М.: МЦР, Фирма «Бисан-Оазис», 1994.
2. Рерих Н.К. Листы дневника. Т.1. – М.: МЦР, Фирма «Бисан-Оазис», 1995.
3. Рерих Н.К. Гуру-Учитель // Рерих Н.К. Шамбала.

4. Елена Ивановна Рерих. Письма. – М.: МЦР, Благотворительный фонд им. Е.И. Рерих, Мастер-Банк. 1999. Т. I.
5. Рерих Н.К. Гуру-Учитель // Рерих Н.К. Шамбала.
6. Рерих Н.К. Листы дневника. Т. I.
7. Рерих Н.К. Листы дневника. Т. I.
8. Держава Рериха. – М.: Изобразительное искусство, 1994.
9. Знамя Преподобного Сергия Радонежского. – М. 1991.
10. Письма Елены Рерих. Т. II. – Минск, 1992.
11. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Книга первая. Мастер. – М.: МЦР, Мастер-Банк, 1998.
12. Знамя Преподобного Сергия Радонежского. – М. 1991.
13. Рерих Н.К. Листы дневника. Т. II. – М.: МЦР. Фирма «Бисан-Оазис», Мастер-Банк, 1995.
14. Рерих Н.К. Листы дневника. Т. I. – М.: МЦР, Фирма «Бисан-Оазис», Мастер-Банк, 1995.
15. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Книга первая. Мастер. – М.: МЦР, Мастер-Банк, 1998.
16. Беликов П.Ф. Рерих (опыт духовной биографии). – Новосибирск, 1994.
17. Шапошникова Л.В. Огненное творчество космической эволюции // Елена Рерих. У порога нового мира. М.: МЦР, Мастер-Банк. 2000.
18. Там же.
19. Шапошникова Л.В. Учителя. Утренняя Звезда. Научно-художественный иллюстрированный альманах Международного Центра Рерихов. № 1. - М.: МЦР, 1993.
20. Рерих Н. Цветы Мории; Пути Благословения; Сердце Азии. – Рига.: Виеда. 1992.
21. Там же.
22. Там же.
23. Там же.
24. Там же.
25. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Книга первая. Мастер.
26. Рерих Н. Цветы Мории; Пути Благословения; Сердце Азии. – Рига.: Виеда, 1992.
27. Елена Рерих. У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000. – С. 45.

28. Цит. по кн.: Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Книга первая. Мастер.

29. Рерих Н. Цветы Мории; Пути Благословения; Сердце Азии. – Рига.: Виеда. 1992.

30. Амонашвили Ш.А. Школа Жизни. М.: Издательский дом Ш. Амонашвили, 2000.

31. Шапошникова Л.В. Учителя. Утренняя Звезда. Научно-художественный иллюстрированный альманах Международного Центра Рерихов. № 1.

32. Рерих Н.К. Шамбала. Киев.: «Изумрудная скрижаль», 1998 .

33. Рерих Н.К. Избранное / Сост. В.М.Сидоров; Худож. И.А.Гусева. – М.: Сов. Россия, 1979.

34. Шапошникова Л.В. Веления Космоса. – М.: МЦР, Фирма «Бисан-Оазис», Мастер-Банк, 1996.

35. Елена Ивановна Рерих. Письма. Т. II. – М.: МЦР, Благотворительный фонд им. Е.И. Рерих, Мастер-Банк, 2000.

36. Шапошникова Л.В. Веления Космоса. – М.: МЦР, Фирма «Бисан-Оазис», Мастер-Банк, 1996.

37. Рерих Н.К. Листы дневника. Т.3. – М.: МЦР, Мастер-Банк. 1996.

38. Цит. по кн.: Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Книга первая. Мастер.

3.3. Ю.Н.Рерих был связан с Высшей духовной реальностью

В границах данной темы можно говорить и о Живой Этике как о философии космизма, которая была основой миропонимания Ю.Н. Рериха и его семьи, и о связи Рерихов с Великими Учителями, и о том, какую миссию как Учитель выполнял Ю.Н. Рерих, когда он с 1957-го по 60-й год работал в Советском Союзе в Институте Востоковедения РАН СССР заведующим сектором философии и истории религии, и еще о многом другом – высоком и прекрасном, что касается жизни и творчества семьи Рерихов. Однако едва ли в одной статье можно раскрыть поставленные вопросы. Поэтому в ней будет сделан акцент на главном – раскрытию того, что Ю.Н. Рерих в своем творчестве неуклонно следовал космическим законам.

Среди них в связи с темой статьи особое значение имеет закон «Высшее в Космической эволюции ведет низшее». Этот закон как и другие законы космоса раскрыты в философии Живой Этики и знание о них составляет основу космического мировоззрения. Среди российских и зарубежных ученых наибольший вклад в разработку этой темы внесла Л.В. Шапошникова – известный ученый-индолог, философ и общественный деятель. В этой связи надо отметить ее программную статью «Философия космической реальности», в которой она представила и раскрыла систему космических законов [1]. Но это лишь одна сторона дела, которая показывает законы космоса как стержень космического миропонимания. Другая его сторона заключается в методологии осмысления и использования космических законов в науке, культуре, педагогике – вообще в жизни людей.

Закон «Высшее в космической эволюции ведет низшее» является одним из великих законов космоса. В философии Живой Этики Высшее понимается как нечто более совершенное и прекрасное. Высшее применительно к земной истории есть проявление иной, более совершенной духовной реальности. Смысл названного закона состоит в том, что Высшее оказывает побуждающее влияние на человека, народы, страны, человечество. Эти субъекты по отношению к Высшей космической реальности в силу особенностей своей эволюции представляют менее совершенную ступень и поэтому находятся на низшей стадии развития.

Воздействие Высшего на низшее необходимо, ибо в этом состоит не только ведущая роль Высшего, но и состояние низшего, которое без воздействия Высшего не сможет продвигаться по восходящим ступеням космической эволюции. В нашем случае олицетворением Высшего выступает Иерархия Светлых Сил Космоса. Самым близким к человечеству по доступности своей энергетики и уровню духовности звеном этой Иерархии являются Учителя Востока, с которыми на протяжении человеческой истории взаимодействовали наиболее подготовленные в духовном плане представители человечества. В 20-м веке такими личностями были Рерихи.

Семья Рерихов составляла единое духовное целое. Основой ее жизнедеятельности были космическое сознание, высокая культура

и постоянный труд. В этом духе Рерихи воспитывали и своих сыновей – Юрия и Святослава. Словом, для всех Рерихов творческий труд был образом жизни, они видели в труде средство развития личности. Но самое главное, что для Рерихов это был своеобразный канал творческого взаимодействия с Высшей реальностью, представление о которой Рерихи несли в своих сердцах.

Однако вернемся к Ю.Н. Рериху. После окончания Гимназии Карла Мая в Санкт-Петербурге он поступает на индоиранское отделение школы восточных языков при Лондонском университете, где он обучается в 1919-1920 гг., затем Юрий Николаевич продолжает образование в Гарвардском университете – год поступления 1920. Там он получает степень бакалавра и магистра. Юрий Николаевич также учился в Парижском университете, где он получает степень магистра индийской филологии.

Культурное пространство, с которым соприкасался Ю.Н.Рерих при изучении различных учебных дисциплин в университетах, в значительной мере было пронизано высокой духовностью и идеей ведущей роли более высокого и совершенного духовного начала, что, надо полагать, благотворно влияло на сознание будущего ученого и формирование его космического миропонимания. В самом деле, культура народов Востока была пронизана идеей признания и почитания Высшего начала, идеей уважения и любви к Учителю, на что в земном мире в своем проявлении опирается закон Высшее в космической эволюции ведет низшее.

Важной вехой жизни и творчества Ю.Н. Рериха становится его участие в Центрально-Азиатской экспедиции, которая состоялась в 1924-28 годах, и в Маньчжурской экспедиции – годы ее проведения 1934-36. В этих экспедициях, которыми руководил Н.К. Рерих, (а в Центрально-Азиатской экспедиции принимала активное участие и Елена Иванова Рерих), Юрий Николаевич занимался научной и организационной работой. В этих экспедициях Ю.Н. Рерих имел широчайшие возможности изучения культур народов, проживающих на маршрутах этих экспедиций.

С Центрально-Азиатской экспедицией он побывал в Ладаке, Синьцзяне, Монголии, Китае и Тибете. Ю.Н. Рерих владел тридцатью восточными языками, что позволило ему глубоко

изучать культурные традиции народов Азии. Научная работа всегда стояла у Юрия Николаевича на первом месте. При этом в основе его исследований лежала методология новой, одухотворенной науки. Ю.Н. Рериха помимо исторических фактов, если говорить об исследуемой им истории и культуре народов Азии, всегда интересовала духовная сторона действий людей, где особое значение придавалось ведущей роли Высшего начала.

Это обстоятельство безусловно оказывало огромное влияние на формирование миропонимания Юрия Николаевича. Помимо этого собственно культурное пространство этих экспедиций давало широкие возможности для осознания того, что в основе жизни разных народов лежит культура, в представлении о которой, с точки зрения Рерихов, понятие Высшей реальности занимает определяющее место. Но самое главное состоит в том, что Центрально-Азиатская экспедиция проводилась по замыслу Учителей, который был передан Николаю Константиновичу и Елене Ивановне Рерихам при их личных встречах с Учителями. Рерихи встречались с Учителями в Лондоне – впервые это посчастливилось сделать Е.И. Рерих. Встречи Рерихов с Учителями проходили также в Нью-Йорке и в индийском Дарджилинге. Это обстоятельство имеет принципиальное значение для понимания творчества Юрия Николаевича, ибо энергетика Учителей, которую старшие Рерихи восприняли в процессе общения и сотрудничества с ними и которая, конечно же, передавалась близкому окружению Рерихов, безусловно оказывала свое благотворное влияние и на внутренний мир Юрия Николаевича Рериха.

Надо сказать, что проявление закона Высшее в эволюции ведет низшее в жизни и творчестве Ю.Н. Рериха носило многообразный характер и по форме, и по направлениям – хотя здесь главную роль играют культурные факторы. Однако поскольку Ю.Н. Рерих все свои исследования посвятил культуре народов Азии, у которых главным всегда было представление о ведущей роли Учителя как культурного начала, то основные каналы влияния этого закона на жизнь и творчество Ю.Н. Рериха пролегли через творчество Учителей, под водительством которых жили и работали Рерихи. Важную роль в формировании космического сознания Ю.Н. Рериха играло его общение со всеми

членами семьи Рерихов, особенно с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной. Наконец, много полезного в духовном отношении обрел Ю.Н. Рерих через изучение культуры народов Азии, которая всегда интересовала его как ученого. Поэтому не случайно, что результатом участия Ю.Н. Рериха в Центрально-Азиатской экспедиции стали его труды: «Тибетская живопись» (1925 г.), «Звериный стиль у древних кочевников» (1930 г.), «Путешествие в сокровенную Азию» (1931 г.), «По тропам Срединной Азии» (1933 г.) и другие.

Все его работы были пронизаны темой культуры, которая, как считали Рерихи, выступает духовной основой развития человека, народов, стран, всего человечества. Такую роль культура способна выполнять потому, что она является самоорганизующейся системой духа. Иными словами, культура и дух неразрывно связаны. Дух, будучи универсальной психической энергией, обеспечивает существование нашей планеты, человечества, стран, народов и каждого человека, связывая человечество с Высшей реальностью. После Центрально-Азиатской экспедиции в 1931-1932 годах Юрий Николаевич проводил научные исследования в Западном Тибете, а в 1934-1935 годах, как участник Маньчжурской экспедиции Н.К. Рериха, занимался исследованиями в Японии, Маньчжурии, Внутренней Монголии и Китае.

Представление о законе «Высшее ведет в эволюции низшее» высвечивает много интересного и поучительного в творчестве Юрия Николаевича и в период его работы директором Института Гималайских исследований «Урусвати», который Рерихи создали в 1928 г. в Индии. Юрий Николаевич возглавлял этот Институт с 1930-й по 1942-й год. Пространством проявления данного закона в творчестве Юрия Николаевича была новая, одухотворенная наука, которую он применял при изучении истории и культуры народов Центральной Азии. Одухотворенность новой науки обуславливалась использованием в научной методологии понятия иной, духовной реальности. Это позволяло рассматривать исследуемые явления как части космоса, учитывать, что им присущи не только видимые, плотноматериальные, но и незримые, тонкоматериальные стороны, рассматривать эти стороны в их целостном взаимодействии при ведущей роли тонкоматериальных или духовных составляющих. Наряду с этим распространение

такого подхода к предмету научного исследования в большей мере было присуще прежде всего Рерихам и, в частности, Юрию Николаевичу, которые владели методами духовного проникновения в сущность вещей. Что касается других ученых, то такая методология научного познания применялась в меньшей мере. В то же время разработанная Ю.Н. Рерихом теория познания космической реальности, человеческой истории, природы и культуры качественно расширяла возможности познавательной деятельности ученых, так как выводила их на просторы целостного познания явлений реального космоса.

Применение новой науки в изучении взаимодействия человека и космоса в Гималайском институте научных исследований «Урусвати», как можно предположить, оказывало на Юрия Николаевича благотворное влияние в плане целостного осмысления реальности и, в частности, роли в ней духовной стороны. Тем более, этому способствовал накопленный Ю.Н. Рерихом научный материал, который он собирал под руководством Н.К. Рериха в экспедициях по Азии. Этот материал осмысливался им в созданных им работах с позиций новой науки, что придавало научным исследованиям Юрия Николаевича совершенно новое, космическое звучание.

Путешествуя по Азии, занимаясь научной деятельностью и создавая научные шедевры, Рерихи всегда думали о России. «Для народа русского мы трудились», – писал Николай Константинович Рерих. Эти слова выражали общую настроенность Рерихов на понимание и реализацию смысла их творчества и всей их жизни. Так, в 1938 г. Н.К. Рерих написал в наркомат Иностранных дел СССР: «Я и члены моей семьи стремятся теперь же принести свои познания и творчество в пределы Родины». Нарком Литвинов лично доложил об этом письме Сталину, но тот наложил резолюцию «Не отвечать!» Причина такого решения состояла скорее всего в том, что, как можно предположить, идеи космизма противоречили тоталитарной идеологии.

Таким образом, Рерихи стремились возвратиться на Родину, так как им надо было передать народу России свое культурное наследие. Юрий Николаевич также мечтал о том дне, когда он сможет вернуться в Россию и приложить свои силы для ее духовного возрождения. Это случилось в 1957 г., когда он,

единственный из Рерихов, в этот период смог осуществить чаяния всей семьи Рерихов – вернуться в СССР.

На Родине вся научная, педагогическая и общественная деятельность Ю.Н. Рериха естественным образом опиралась на философию Живой Этики и была посвящена применению ее положений в жизни каждого дня и научных исследованиях выдающегося востоковеда, а также в процессе популяризации им основ космического мышления. За три неполных года работы в СССР Юрий Николаевич сделал так много по разным научным направлениям, что результаты его деятельности до сих пор не утратили своего научного и культурного значения.

Ученые Института востоковедения АН СССР высоко оценили научные достижения Ю.Н. Рериха. 17 марта 1958 года учёный совет Института присудил ему степень доктора филологических наук без защиты диссертации, по совокупности опубликованных работ, а 5 ноября 1958 года он был назначен заведующим сектором философии и истории религии.

Благодаря усилиям Ю.Н. Рериха в СССР возобновились выпуски серии «БИБЛИОТЭКА БУДДИКА» («Bibliotheca Buddhica»), Как отмечает В.П. Андросов в Большой российской энциклопедии «БИБЛИОТЭКА БУДДИКА» [2] – это серия публикаций буддийских памятников (на языке оригинала и в переводах). Она основана в 1897 в Санкт-Петербурге С. Ф. Ольденбургом под эгидой Петербургской Академии наук. К подготовке серии Ольденбург привлёк лучших специалистов из России, Франции, Великобритании, Бельгии, Японии, Германии – Ф. И. Щербатского, Луи де Ла Валле-Пуссена, А. Грюнведеля и др. До 1937 было опубликовано 30 томов основополагающих текстов махаяны. Известный тибетолог А. И. Востриков готовил к публикации ещё 14 томов, но был арестован и расстрелян в 1937. Издание ««БИБЛИОТЭКА БУДДИКА» было надолго прервано. В 1960 по инициативе Ю. Н. Рериха оно было восстановлено (в рамках серии «Памятники письменности Востока»), но после выхода двух томов («Дхаммапада» и «Гирлянда джатак») снова закрыто. В 1980-х гг. серию возобновили, и к 100-летию юбилею в ней насчитывалось 40 томов. Важно отметить и такое научное достижение Ю.Н. Рериха – он подготовил к изданию «Тибетско-русско-английский словарь» с санскритскими параллелями (всего было издано 11 выпусков),

высоко оценённый специалистами. Словарь вышел в свет в 1983-1993 годы. Однако работа Ю.Н. Рериха в Москве не ограничивалась научными вопросами. У него были ученики-аспиранты: Ю.М. Алиханова, В.В. Вертоградова, Т.Я. Елизаренкова, Г.М.Бонгард-Левин, А.Н. Зелинский, А.М. Пятигорский, Шагдарын Бира.

При такой напряженной работе он успевал заниматься популяризаторской деятельностью, продвигая в культурном пространстве СССР идеи космического мировоззрения. Таким образом, работая в СССР, Юрий Николаевич проявил себя как Учитель с большой буквы. Рассмотрение жизни и творчества Ю.Н. Рериха в свете космического закона «Высшее в эволюции ведет низшее» позволяет выявить высокие стремления и мотивы творчества Ю.Н. Рериха, направленные на созидание и претворение культурных основ развития человека и общества. Кроме того, он был выдающимся ученым, применявшим в своих научных исследованиях методологию новой, одухотворенной науки, которая опирается на идею связи мира видимого и невидимого и этическую составляющую. Все это свидетельствует о том, что Юрий Николаевич в своей внутренней жизни был постоянно связан с Высшей духовной реальностью, которая была неиссякаемым источником его творчества. Соприкосновение с духовными основами жизни и творчества Ю.Н. Рериха проливает свет на духовную жизнедеятельность всей семьи Рерихов, ибо творчество Юрия Николаевича – эта неотъемлемая часть духовной жизни этой великой семьи, пришедшей на нашу планету в трудные времена ее эволюции с высокой миссией – передать человечеству новые знания о Мироздании и человеке и тем самым оказать помощь человечеству в его продвижении к более высокому уровню космической эволюции.

Литература:

1. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности // Учение Живой Этики. Листы Сада Мории. Книга первая. Зов. М.: Международный Центр Рерихов Мастер-Банк. 2003.

2. Андросов В.П. Большая российская энциклопедия 2004 – 2017 гг. – Режим доступа: https://old.bigenc.ru/religious_studies/text/1865513 (дата обращения: 29.5. 2025).

3.4. Философское творчество Ю.Н.Рериха

Ю.Н. Рерих был выдающимся ученым-востоковедом. В то же время философская сторона его творчества остается малоисследованной. Наметим некоторые грани этой темы, показывающие, что Ю.Н. Рерих был не только известным на весь мир востоковедом, но и философом новой формации. Это означает, что его философское творчество проходило в пространстве космического мироощущения, где коренились огромные возможности применения методологии новой одухотворенной науки.

Что значит быть философом? В разных культурах ответ на этот вопрос был обусловлен пониманием сущности философии. Интересные идеи на этот счет мы находим в культурах Древней Греции и Западноевропейского общества, Индии и Серебряного века в России, а также в философии Живой Этики, или философии космической реальности.

Сущность философии с позиций Живой Этики состоит в том, что философия представляет собой основу миропонимания человека и одновременно внутренний стержень его духовного совершенствования. Из такого представления о философии вырастает понимание предназначения философа, которое состоит в том, что он осмысливает и претворяет в жизни закономерности космической эволюции.

С учетом сказанного крупными философами, внесшими огромный вклад в формирование и развитие философии космической реальности, были все Рерихи, так как основой их жизни и творчества выступало водительство Учителей Востока, передавших Рерихам философскую систему Живой Этики. Исходя из такого духовного контекста жизни и творчества этой уникальной семьи Ю.Н. Рерих также был крупным философом.

Такая постановка вопроса на первый взгляд звучит неожиданно, поскольку Юрий Николаевич не писал специальных работ в области философии, но это обстоятельство никак не влияет

на возможности осмысления его философских взглядов, поскольку эти взгляды лежат в основе научного творчества Ю.Н. Рериха, которое содержится в его трудах и которые по сути представляют собой его философское творчество. У нас есть возможность с этими трудами соприкоснуться и осмысливать не только их научное содержание, но и философско-методологические основания.

В связи с темой статьи важно учитывать, что Ю.Н. Рерих был членом великой семьи, духовную основу жизнедеятельности которой, как мы отметили выше, составляла философия Живой Этики. Юрий Николаевич всем сердцем принимал идеи философии космической реальности, что позволяло ему блестяще вести свои научные исследования и заниматься популяризацией космического мышления. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с его научными трудами. Анализ их принципов показывает, что Юрий Николаевич в своих трудах опирается на новую одухотворенную науку, выступающую одним из столпов Живой Этики. Иными словами, роль объединяющего основания научных исследований Ю.Н. Рериха играло его космическое мироощущение.

Надо сказать, что философские представления Рерихов, эмоциональная окрашенность их мышления и всей жизни, эволюционные действия Рерихов – все грани их космического по своей природе творчества были пронизаны новым космическим мироощущением, которое формировалось и развивалось благодаря водительству Учителей, собственным духовным накоплениям, а также претворению ими в жизни и творчестве положений Живой Этики.

Таким образом, осмысление и освоение этого Учения, осуществление его положений в жизни и творчестве было необходимым условием выполнения нашими великими соотечественниками их эволюционной миссии. Иными словами, философия космической реальности духовно объединяла семью Рерихов, поскольку была основой их жизни и творчества. Юрий Николаевич Рерих, будучи сыном великих родителей и членом уникальной семьи, формировался как ученый и культурный деятель в едином пространстве семьи Рерихов, где главным было новое космическое мироощущение и претворение его положений в действие. Такой философский контекст его творчества был важным

условием блестящего выполнения Юрием Николаевичем тех задач, которые были поставлены Учителями перед семьей Рерихов.

Рассмотрим основные вехи жизни и творчества Ю.Н. Рериха, которые влияли на формирование его философских представлений, выражавшихся в новом космическом мироощущении.

Важным условием правильного понимания этого процесса является то обстоятельство, что новое космическое мироощущение представляет собой единство духовно-интеллектуальной и энергетической сторон. Мы начинаем рассматривать этот процесс с духовно-интеллектуальных факторов, ибо именно духовность, культурный уровень человека и его нравственность являются теми качествами, благодаря развитию которых человек продвигается по лестнице космической эволюции.

В философии космической реальности по сравнению с традиционной философией понятие мироощущение обретает качественно иной смысл. В таком контексте оно рассматривается как новое космическое мироощущение – понятие, которое введено в научный оборот Л.В. Шапошниковой. Особенностью ее подхода к этому понятию является то, что его смысл раскрывается не в специальном определении (как это принято в традиционной философии), а в процессе его употребления при анализе конкретных философских проблем. Так, рассматривая проблему исторических видов мышления, Людмила Васильевна пишет: «На смену мифологии Шамбалы идут современные представления нового космического мироощущения, которые были изложены Учителями в философской системе Живой Этики» [1, с.165]. В данном случае содержание категории новое космическое мироощущение является тождественным содержанию философской системы Живой Этики, в которой сформулированы основы нового космического мировоззрения.

Анализируя проблематику Духовной революции, Л.В. Шапошникова отмечает: «Ученые обратили внимание на забытые мысли древних мудрецов о тесном взаимодействии человека, планеты, Космоса, о фундаментальном единстве макро и микрокосма. Эти мысли находили подтверждение в научных открытиях. Особенно много для осмысления новых открытий дала умозрительная философия Востока. Новое космическое мироощущение вводило в науку категорию духа, приближало

ученых к изучению иных состояний материи и заставляло их искать экспериментальные подтверждения существования такой материи» [1, с. 237-238]. В этом фрагменте новое космическое мироощущение содержит понятия и проблематику нового космического мировоззрения, что также выступает основанием употребления понятия новое космическое мироощущение в значении понятия новое космическое мировоззрение.

Другой существенный момент подхода данного автора к мироощущению человека состоит в том, что в работах Л.В. Шапошниковой и некоторых других современных ученых в отличие от традиционной философии содержание рассмотренных понятий расширено до универсальных представлений о мире и это содержание отражает не только мир физический, но и мир иных состояний материи, в который включаются также тонкоматериальные структуры человека. Таким образом, в работах Л.В. Шапошниковой мы выделили употребление понятия космическое мироощущение в двух значениях. В первом значении оно берется этим философом как ощущение неотъемлемости человека от Космоса, ощущение человеком своей космичности. Во втором значении понятие новое космическое мироощущение – выражает новое космическое мировоззрение.

Далее обратимся к миропониманию Ю.Н. Рериха

Главной вехой или фактором формирования космического мироощущения Ю.Н. Рериха, бесспорно, было водительство Учителей. Учителя оказывали огромное влияние на каждого члена этой великой семьи, в том числе на Ю.Н. Рериха. В этом случае проявлялся космический закон «Высшее в космической эволюции ведет низшее», и Рерихи естественным образом следовали в своей жизни этому закону.

Семья Рерихов как духовное целое и прежде всего родители Ю.Н. Рериха – Е.И. и Н.К. Рерихи, которым было присуще новое космическое мироощущение, также оказывали благотворное влияние на формирование духовного мира Юрия Николаевича, и главным в этом процессе было формирование нового космического мироощущения. В то же время можно предположить, что старшие Рерихи в общении с Юрием Николаевичем и Святославом Николаевичем также становились духовно богаче.

Такая духовная атмосфера семьи Рерихов не могла не повлиять самым положительным образом и на формирование и развитие нового космического мироощущения Юрия Николаевича, и на его духовно-нравственное развитие в целом. Здесь важно отметить, что новое космическое мироощущение было проявлением духовного единства семьи Рерихов.

В то же время надо учитывать, что такое состояние внутренней атмосферы этой семьи не было неизменным. В процессе жизни и творчества духовный мир Рерихов не мог не развиваться, ибо, постоянно занятые творчеством, они становились все более совершенными людьми, и это, безусловно, только укрепляло их единение. Все это создавало в семье неповторимый дух сотворчества, в котором Юрий Николаевич принимал самое активное участие. Таким образом, личность Юрия Николаевича формировалась в семье, где космическое мироощущение было ее естественным состоянием.

Одним из важных условий, которое определяло духовное развитие Ю.Н. Рериха, был высоконравственный характер взаимоотношений членов семьи Рерихов между собой и другими людьми. В основе этих отношений лежала сердечность. «Одно из условий бытия, – отмечается в Живой Этике – искренность, иначе говоря, сердечность» [2, § 595]. О важности этого качества писала и Е.И. Рерих: «Сердечность есть тот магнит, которым держится все построение» [3, с.115]. Иными словами, представления Ю.Н. Рериха о нравственности формировались под влиянием родителей, а направляющим вектором реализации нравственных принципов служили советы и указания Учителей, а также философская система Живой Этики, которая была выражением этики жизни.

Семья Рерихов, как отмечалось выше, составляла единое духовное целое. В то же время новое космическое мироощущение каждого члена семьи Рерихов в значительной мере приобретало свое содержание и свою окраску в зависимости от особенностей творческой деятельности каждого из членов этой семьи. У Н.К. Рериха космическое мироощущение было наполнено научными изысканиями, философскими размышлениями о культуре и ее определяющей роли в космической эволюции человечества. Практическим воплощением концепции культуры

Н.К. Рериха стал Пакт Рериха в защиту культурных ценностей в военное и в мирное время. Философские размышления также находили свое образное развитие и подкрепление в художественном творчестве Николая Константиновича, которое, прежде всего по причине своего философского содержания, имело огромное эволюционное значение. Важно также иметь в виду, что эта грань творчества Мастера придавала его ощущению Космоса чувственно-образное звучание и окраску. Хотя еще раз подчеркнем, нельзя забывать – главным в картинах Николая Константиновича было то, что они были пронизаны идеями философии космической реальности.

Если говорить о Е.И. Рерих, то источником и содержанием ее космического мироощущения было прежде всего ее общение с Учителем, результаты которого представлены в дневниковых записях и других ее трудах. Вместе с тем, поскольку общение Елены Ивановны с Учителем было по своей природе творческим и представляло собой претворение в жизнь космического закона Учительства, других космических законов, то процесс этого общения был одновременно и процессом реализации ее нового космического мироощущения. Еще одним важным источником и пространством реализации космического мироощущения Е.И. Рерих был осуществлявшийся под руководством Учителя Огненный опыт по повышению уровня ее энергетики.

Пытаясь понять особенности космического мироощущения С.Н. Рериха, мы обращаемся к его художественному творчеству, в пространстве которого запечатлены сюжеты, раскрывающие незримые связи человека с иной реальностью. В картинах Святослава Николаевича его космическое мироощущение получило самое яркое и непосредственное выражение. Важную роль в раскрытии глубинного смысла художественного творчества С.Н. Рериха играют его философские размышления о высокой роли искусства в жизни человека, содержащиеся в книге этого мыслителя «Искусство и Жизнь» [4]. Эти размышления составили важную часть космического мироощущения великого художника. Можно предположить, все грани нового космического мироощущения, составившие целостное мировоззрение С.Н. Рериха, особым образом формировали его индивидуальное ощущение Космоса на Земле.

У Ю.Н. Рериха космическое мироощущение складывалось и проявлялось в таких важнейших сферах его научного творчества, как экспедиции по Центральной Азии, работа в институте «Урусвати», труды по исследованию истории и культуры народов Азии, а также научная и культурно-просветительская деятельность в СССР.

Каждый член семьи Рерихов был уникальной личностью и обладал творческой индивидуальностью. В творчестве каждого из них новое космическое мироощущение не могло не обрести свое неповторимое содержание и исключительные своеобразные оттенки. Это положение имеет важное методологическое значение для наших размышлений о новом космическом мироощущении как пространстве творчества Рерихов и состоит в том, что новое космическое мироощущение проявляло себя через конкретные результаты их творческой деятельности. Оно не было каким-то абстрактным качеством духовного мира Рерихов, а носило вполне конкретный информационно-содержательный, эмоционально-образный и практически-действенный характер, что в значительной мере раскрывается в результатах их индивидуальной творческой деятельности.

Проблематика нового космического мироощущения Рерихов многообразна. В то же время мы хотели бы обратить внимание на синтетический характер мироощущения Рерихов, ибо синтез, как внутреннее качество каждого из них, всегда проявлялся в их подходе к человеку как части космической реальности, неразделимой с Мирозданием.

Неотъемлемым условием формирования космического мироощущения Рерихов было то, что на каждого из Рерихов оказывала влияние более высокая энергетика. Этот общий принцип подхода к семье Рерихов, но уже применительно к Юрию Николаевичу, побуждает задуматься над источниками энергетики такого рода. Такими источниками являются:

– огненная энергетика Камня. Волею судьбы Камень оказался у Рерихов. Он был связан с энергетикой Метеорита, находящегося в Шамбале и согласно легенде прибывшего на нашу планету из созвездия Ориона. Метеорит, в свою очередь, был связан с энергетикой Космического Магнита, который, как

отмечается в Живой Этике, является духовным сердцем нашей Вселенной;

– личная энергетика Е.И. Рерих, которая в процессе Огненного опыта под руководством Учителя была трансформирована до нового, качественно более высокого состояния. В результате Е.И. Рерих смогла своей энергетикой оказывать благотворное влияние на окружающее ее пространство, включая людей, в частности Ю.Н. Рериха;

– энергетика картин Н.К. Рериха, в особенности тех, что были созданы им на маршруте экспедиции, также служили источником тончайших энергетических эманаций, оказывающих положительное влияние на формирование космического мироощущения Ю.Н. Рериха;

– принимая во внимание космический закон энергоинформационного обмена, нельзя не учитывать того обстоятельства, что в процессе общения между Ю.Н. Рерихом и его родителями шел постоянный положительный энергообмен;

– тончайшие эманации излучали наслоения, накопившиеся за тысячелетия на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции, на котором бывали Учителя человечества, безусловно влиявшие своей более высокой энергетикой на энергетическое пространство маршрута экспедиции. Кроме того, по маршруту экспедиции прокатывались и оставляли свои энергетические наслоения волны культур разных народов, следовавших торговыми караванами по тем же путям;

– свою тончайшую энергетику не могла не передать Ю.Н. Рериху, всем участникам экспедиции красота природы Центральной Азии, по регионам которой проходил ее маршрут.

В связи с этим Ю.Н. Рерих отмечает: «Г-жа Рерих всегда находила особое очарование в дикой красоте горного пейзажа. Она прекрасно переносила все трудности путешествия, и наш переводчик-китаец каждый раз удивлялся ее мужеству и терпению» [5, с. 41].

Рассмотрев источники более высокой энергетике, повлиявшей на формирование нового космического мироощущения Ю.Н. Рериха, обратимся к духовно-интеллектуальным и нравственным качествам Юрия Николаевича, которые играли очень важную роль в развитии его философских взглядов. Эти качества

проявлялись в разносторонней учебе в период, когда Юрий Николаевич готовил себя к востоковедческой научной деятельности, а затем занимался научными исследованиями, когда принимал участие в экспедициях по Центральной Азии, работал директором Института «Урусвати», трудился в СССР в Институте востоковедения.

На первое место среди многих высочайших по уровню качеств Ю.Н. Рериха мы поставили бы его самоотверженность и героизм. Считаем необходимым подчеркнуть, что безусловно героическими было возвращение Ю.Н. Рериха в СССР и вся его научная работа в нашей стране и деятельность по популяризации творческого наследия семьи Рерихов. Ю.Н. Рерих был способнейшим учеником как своих родителей – Елены Ивановны и Николая Константиновича, которые являлись выдающимися мыслителями, учеными и общественными деятелями, – так и тех профессоров-педагогов, под руководством которых он, будучи студентом Гарвардского и других западных университетов, изучал восточные языки и прочие востоковедческие дисциплины.

Ю.Н. Рерих обладал блестящими способностями, что проявилось в его чрезвычайно качественной и разносторонней лингвистической подготовке в области восточных языков. Это помогло Ю.Н. Рериху стать выдающимся востоковедом, о чем свидетельствуют его труды в этой области, и, как переводчику, обеспечить Центрально-Азиатскую экспедицию преодолением языкового барьера по мере ее продвижения по маршруту.

Не случайно в одном из писем Е.И. Рерих обращается к Юрию Николаевичу со словами: «...твои профессора считают тебя исключительно одаренным... Работай, мой мальчик, и все будет у тебя хорошо» [6, с.18]. Где бы ни работал Ю.Н. Рерих на научном поприще, он везде был первопроходцем и показывал образец ученого новой формации, блестяще владевшего методологией новой одухотворенной науки. Его талант ученого развернулся в экспедициях по Центральной Азии, а также при исследовании истории народов этого региона нашей планеты, результатом которого стали многие работы, и в частности фундаментальный трехтомный труд «История Средней Азии», впервые изданный Международным Центром Рерихов.

Основой его научных исследований стала новая одухотворенная наука, открывающая качественно новые возможности понимания истории и культуры народов Центральной Азии в их истинном контексте – с точки зрения исторического процесса как космического явления и в свете ведущей роли культуры в эволюционном развитии народов. Известен также педагогический талант Юрия Николаевича. После переезда в СССР он очень много сделал для возрождения советской школы тибетологии. Ю.Н. Рерих занимался с учениками и готовил кадры, которые со временем стали известными учеными и образовали школу Ю.Н. Рериха в востоковедении. Многие годы и даже сегодня они продолжают научные традиции, заложенные Юрием Николаевичем. Это касается прежде всего применения методологии новой науки. Примером этому может служить научная деятельность академика Монгольской академии наук, профессора Шагдарына Биры, занимающего ведущее место в монголоведении. Все ученики Ю.Н. Рериха о своем учителе отзывались и отзываюся с сердечной благодарностью, признательностью и глубочайшим уважением.

Таким образом, можно считать, что высочайшие духовно-интеллектуальные и нравственные качества, активная творческая деятельность Ю.Н. Рериха в значительной мере способствовали тому, что он смог творчески использовать те судьбоносные обстоятельства своей жизни, под влиянием которых формировалось его космическое мироощущение, ставшее основой философского мировоззрения Юрия Николаевича. Существенное влияние на формирование космического мироощущения Ю.Н. Рериха оказало то, что он принимал самое активное участие в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях, которыми руководил Н.К. Рерих, а в первой экспедиции принимала участие и Е.И. Рерих. Если в связи с этим вспомнить космический закон «Высшее в космической эволюции ведет низшее», то в Центрально-Азиатской экспедиции старшие Рерихи, олицетворявшие более высокий духовный уровень, безусловно, оказывали на духовное развитие Юрия Николаевича самое благотворное влияние.

В ряду важнейших духовных факторов развития Ю.Н. Рериха и реализации его творчества в пространстве нового космического мироощущения играла его деятельность на посту директора

Института «Урусвати». Надо отметить, что в Институте «Урусвати» в тесном сотрудничестве работали все Рерихи. Их совместная творческая деятельность, и в первую очередь научная работа, была пронизана энергетикой космического мироощущения, что открывало все новые и новые возможности в духовном развитии Рерихов.

Юрий Николаевич не был бы ученым новой формации, если бы эти возможности не реализовывал. Не нужно доказывать, что в семье Рерихов естественным образом действовал космический закон даяния, и все они в процессе сотрудничества обогащали друг друга своими духовными находениями, значение которых выходило далеко за рамки личных отношений, так как носило эволюционный характер. В этом отношении старшие Рерихи являлись для своих сыновей учителями и духовными наставниками, в общении и сотворчестве с которыми Юрий Николаевич и Святослав Николаевич постоянно возрастали духом, что еще более раскрывало в них ощущение Космоса. Проявлением духовного единства семьи Рерихов была переписка Е.И. и Н.К. Рерихов со своими сыновьями, а также переписка между братьями. Е.И. Рерих в письме от 30 марта 1935 г. духовно поддерживает Юрия Николаевича: «Юханчик, мой любимый, посылаю тебе мужество...» [7, с.166].

Итак, на формирование нового космического мироощущения Ю.Н. Рериха, определявшего его научно-философское творчество, существенные влияние оказали такие факторы: водительство Учителей семьей Рерихов, осмысление Юрием Николаевичем философии Живой Этики и претворение в жизни ее положений, духовное единство семьи Рерихов, духовное наставничество родителей и творческое сотрудничество с ними.

Важную роль в формировании и претворении нового космического мироощущения сыграли высочайшие духовно-интеллектуальные качества Ю.Н. Рериха. Путем или способом формирования его нового космического мироощущения был синтез, дар которого, как можно предположить, исходя из общих закономерностей космической эволюции человека, проявлялся у Юрия Николаевича по мере того, как он продвигался по пути своего духовного развития, а оно не могло не проходить в пространстве нового космического мироощущения, которое

составляло основу его философских представлений и философского творчества. В то же время мы не ошибемся, если скажем, что к тому моменту, когда Ю.Н. Рерих начал проявлять себя как ученый, он владел основами нового космического мироощущения. В свою очередь, это мироощущение не могло не оказывать огромного влияния на его научные исследования, основой которых была методология новой одухотворенной науки. Этой методологией, как показывают выдающиеся результаты его научной деятельности, Юрий Николаевич блестяще владел.

Выделим основные направлениями научной деятельности Ю.Н. Рериха, в которых развивалось и реализовывалось его новое космическое мироощущение и философское творчество. Именно в сфере научной деятельности Юрий Николаевич в наибольшей мере проявил себя как философ новой формации.

1. Участие Ю.Н. Рериха в Центрально-Азиатской экспедиции, как условие развития и реализации его космического мироощущения. Научно-культурная деятельность Рерихов в Средней Азии сосредоточивалась вокруг Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928 гг.), одной из важнейших целей которой было изучение общих закономерностей культурного развития народов указанного региона. Это должно было дать материал для осмысления проблем эволюционного развития человечества. Дальнейшее продолжение указанные исследования нашли в рамках Маньчжурской экспедиции (1934-1935 гг.).

Надо всегда помнить, что в определении философского вектора научных исследований всех Рерихов и, в частности, Ю.Н. Рериха ведущую роль играло водительство Учителей. Также важную роль в научных исследованиях играла методология Живой Этики. Накапливаемый в экспедиции материал использовался Рерихами для осмысления более общей проблемы, а именно роли культуры в эволюционном развитии человечества. Этой проблемой занимался и Николай Константинович Рерих, который понимал, что культура в этом процессе играет ведущую роль, тем более что культура связана с материей более тонкого состояния.

Если говорить об участии Ю.Н. Рериха в Центрально-Азиатской экспедиции, то он был вовлечен в решение всех ее задач, среди которых на первом месте стояли задачи научных исследований. Здесь без преувеличения можно сказать, что, так же

как и Н.К. Рерих, Юрий Николаевич подходил к этой экспедиции как к проявлению земного творчества космической эволюции, и поэтому космическое мироощущение не могло не быть пространством всей его многогранной экспедиционной деятельности и, в частности, дальнейших научных исследований в рамках Центрально-Азиатской экспедиции.

Так, Н.К. и Е.И. Рерихи в беседах с Учителями получали много важной информации о задачах Центрально-Азиатской экспедиции. Если исходить из того, что Юрий Николаевич был глубоко вовлечен в дела экспедиции и решение научных задач, которые стояли перед ее участниками, то скорее всего он также представлял их эволюционную значимость. Об этом свидетельствуют его записи в экспедиционном дневнике. Размышляя над проблемой передвижения кочевых племен Центральной Азии, – проблемой, которая была на повестке научных исследований экспедиции, Юрий Николаевич пишет: «В течение столетий древний кочевой путь, один из старейших исторических высокогорных путей Азии, идущий к северу от Небесных гор или Тянь Шаня и соединяющий высокогорья Монголии со степными территориями, расположенными севернее Каспия и Черного моря, оглашался топотом скачущих орд. Мы до сих пор не в состоянии постичь истоки этого могучего движения народов, которые, будучи привлечены центрами древней культуры, вступили на путь завоевания и разрушения границ Китая и Римской империи» [5, с. 109]. И далее Юрий Николаевич отмечает, что «на наших глазах возникает новая отрасль исторической науки, задачей которой станет нахождение законов, обусловивших возникновение кочевых государств» [5, с.110]. А предметом этой науки, по мнению Ю.Н. Рериха, должна стать «великая культура кочевников Центральной Азии, которая распространилась на огромном пространстве, от степей на юге России до самых границ Китая» [5, с.110].

2. Все, что сказано о духовных основаниях Центрально-Азиатской экспедиции, определяющей роли Учителей в жизни и творчестве семьи Рерихов, непреходящей духовной миссии Живой Этики в их творческой деятельности, наставничества старших Рерихов по отношению к их сыновьям, духовного значения участия в экспедициях по Центральной Азии Ю.Н. Рериха,

методологически также относится к деятельности Юрия Николаевича в Гималайском Институте научных исследований «Урусвати».

Институт «Урусвати», несмотря на сравнительно небольшой по историческим меркам срок своей работы (в 1939 г. он был законсервирован из-за начавшейся Второй мировой войны), показал очень высокую эффективность научных исследований, так как Рерихи проводили их в свете космического мироощущения, одним из истоков которого были древние культурные традиции культуры Индии и, в частности, долины Кулу. Все это существенно влияло на формирование и применение новой одухотворенной науки в научных исследованиях. Здесь мы хотели бы обратить внимание на философские представления, которые служили для Ю.Н. Рериха методологической основой всей его работы в Институте «Урусвати». Это своеобразие, на наш взгляд, было связано с новой одухотворенной наукой. Для того, чтобы в какой-то мере приоткрыть философские представления Ю.Н. Рериха, мы еще раз используем идею Л.В. Шапошниковой о семье Рерихов как уникальной голограмме. «Вся семья, – читаем в одном из докладов Людмилы Васильевны, – представляла собой единое духовное явление, что встречается крайне редко в нашей жизни. < ....> Вся семья представляла собой уникальную голограмму, которую нельзя было, как и реальную голограмму, разделить на отдельные части – каждая из них все равно продолжает нести изображение целого. Так и семья Рерихов: каждый из них нес в себе всех четверых – их задачи, их эволюционную миссию и их творчество» [8, с. 246]. Опираясь на это положение, можно сказать, что новое космическое мироощущение было присуще всем членам этой выдающейся семьи, о чем мы говорили выше, в том числе и Юрию Николаевичу. Особенность духовного развития Рерихов состоит в том, что их космическое мироощущение получило своеобразное выражение в уникальном творчестве каждого члена выдающейся семьи.

Другой особенностью творчества Рерихов была действенность, то есть они постоянно претворяли свои идеи в жизни и творчестве. Что касается Юрия Николаевича, то своеобразие его космического мироощущения было обусловлено в первую очередь его представлениями о новой одухотворенной науке, методологию которой он активнейшим образом разрабатывал и претворял как в

работе Института «Урусвати», так и в своих научных исследованиях. Положения Живой Этики находят преломление и развитие в высказываниях Е.И. Рерих о деятельности ученого в пространстве новой науки. Именно эта грань Живой Этики интересна для нас в связи с научным и философским творчеством Ю.Н. Рериха на посту директора Института «Урусвати». В значительной мере эта деятельность Юрия Николаевича приоткрывает перед нами некоторые особенности его космического мироощущения, которые обуславливались в первую очередь своеобразием его творчества и результатами его деятельности как ученого и мыслителя.

Рассмотрим с этой точки зрения одно из высказываний Елены Ивановны Рерих, в котором содержатся мысли о новой науке и особенностях научного творчества. Опираясь на идею Л.В. Шапошниковой о семье Рерихов как голограмме, мы вполне можем заключить, что приведенные выше размышления Е.И. Рерих о новой науке и деятельности ученого были близки Юрию Николаевичу и он руководствовался ими в своей научной деятельности.

«Истинная наука, – отмечает Елена Ивановна, – не преподает ограничений. Истинная наука не может расходиться с непреложными законами, следовательно, нужно при всех новых исследованиях постоянно держать в уме и сердце Заповеди Основ. Они дадут несломимое восхищение ученому, который идет, не ограничивая себя самостью, но честно исследует во благо других. Он почует волны Света и среди вибраций уловит новые энергии» [9, с. 285]. В этом фрагменте раскрываются особенности новой научной методологии.

а) Прежде всего новая наука не разделяет (имеется в виду разделение на науки о природе и науки о духе, на материалистическую и идеалистическую), а объединяет различные научные направления и в своих положениях отражает «непреложные законы» Мироздания.

б) Далее, здесь идет речь о «непреложных законах», или законах космоса, регулирующих космическую эволюцию человека. Суть этих законов раскрыта в Живой Этике. Иными словами, принципы новой науки совпадают с основными положениями философии Живой Этики.

в) Вот почему ученому «нужно, – подчеркивает Е.И. Рерих, – при всех новых исследованиях постоянно держать в уме и сердце Заповеди Основ». Концентрированным выражением этих основ, как мы знаем, являются космические законы.

г) Осмысление и применение этих законов даст «несломимое восхищение ученому». Это очень важное качество ученого, возникающее в процессе осознания им принципов новой науки, вообще в пространстве формирования его космического мироощущения и – самое главное – в процессе претворения указанных принципов в действие, то есть в научных исследованиях. Интересно то, что это восхищение вдохновляет ученого, захватывая и скрепляя в единое целое всю структуру его духовного мира, все его существо.

Тогда убежденность ученого в истинности принципов новой науки и необходимости их применения в научных исследованиях становится «несломимой».

д) Это качество, безусловно, проявлялось в творчестве Ю.Н. Рериха, особенно в период работы в СССР в Институте востоковедения, когда ему постоянно приходилось преодолевать такие препятствия для реализации стоящих перед ним исследовательских задач, которые с точки зрения обычного человека могли казаться непреодолимыми. Эта черта научного творчества носит, мы бы сказали, универсальный характер, так как часто проявлялась и продолжает присутствовать в творчестве ученых, которые выдвигают новые идеи.

е) Таким образом, как показывает история науки, Е.И. Рерих раскрыл очень важный момент научного творчества, ибо ученый, приносящий человечеству новые знания и тем более использующий принципы новой научной методологии, зачастую встречает на своем пути непреодолимые с точки зрения обычной жизненной логики препятствия, и здесь вступает в действие «несломимость» духа ученого, опираясь на которую, он эти препятствия преодолевает.

ж) Говоря о «непреложных законах» бытия, безусловно, нельзя не вспомнить о законе энергоинформационного обмена, который регулирует энергетическое взаимодействие всех структур Мироздания и, в частности, энергообмен между человеком и иными, более высокими состояниями материи. Именно в этом пространстве

такого энергообмена у человека открываются возможности почувать «волны Света» и среди вибраций уловить «новые энергии».

Прежде всего и именно через эти энергии человек получает новую информацию в пространстве своего внутреннего мира, входя в соприкосновение с мирами более высоких состояний материи. Это сердцевина новой системы познания, объединяющей эмпирическое и духовное, или метанаучное, познание. Принципы этой философской системы отражены и в других законах космоса, анализировать которые в рамках доклада мы не имеем возможности.

з) Наконец, в приведенном высказывании Е.И. Рерих определяются этические условия деятельности ученого, который, «не ограничивая себя самостью, но честно исследует во благо других». Здесь возникает проблема нравственной ответственности ученого, которая в числе прочих социокультурных условий формирует этическую составляющую науки.

Не нужно доказывать, что примером такого ученого, блестяще применявшего сформулированные Е.И. Рерих и другие принципы одухотворенной науки, и был Ю.Н. Рерих, прежде всего потому, что он постоянно держал «в уме и сердце Заповеди Основ» и даже больше – был живым активным и творческим носителем этих Заповедей. Он был личностью, претворявшей их в жизни и творчестве. Это обстоятельство, несомненно, давало его космическому мироощущению такую философскую основу, которая делала его внутреннее ощущение космоса чрезвычайно глубоким и органичным.

Между тем обратимся к теме философских взглядов Ю.Н. Рериха, тесно связанной с темой его космического мироощущения. Юрий Николаевич, исходя из вышесказанного, блестяще владел философской системой Живой Этики. Как показывают результаты его научной деятельности в «Урусвати», он эту философскую систему постоянно применял, используя в своих исследованиях методологию новой одухотворенной науки.

Свидетельством этого являются его труды, среди которых особое место занимает трехтомник «История Средней Азии», где при изучении истории кочевых народов Средней Азии Юрием Николаевичем эта методология использовалась. Об этом пишут в первом томе, в предисловии к трехтомнику, вице-президент Кыргызской академии наук В.М. Плоских и председатель Тянь-

Шаньского общества Рерихов Е.В. Троянова. «Труд Юрия Николаевича Рериха по истории Центральной Азии, созданный на русском языке, не вышел в свет при жизни ученого. Мы читаем его спустя более полувека с большим сожалением о небрежении к этому прекрасному исследованию, но и с радостью о его публикации, ибо знания, собранные в нем, представляют огромный научный интерес и, несомненно, будут полезны современному востоковедению. И это обуславливается не только тем, что в «Истории Средней Азии» содержатся редкие и ранее неизвестные факты по истории кочевых народов, но прежде всего тем, что этот труд написан с позиций новой методологии...» [10, с. 9].

Важные идеи по поводу методологии исследования мы находим и у самого автора этого выдающегося труда. «В настоящем труде, – пишет Юрий Николаевич, – мы излагаем историю народов Средней Азии не с точки зрения сопредельных с ней стран, а пытаемся изложить ход исторических событий от лица племен и народов, населявших среднеазиатские области. Отсутствие письменных туземных источников для ранних периодов и малая исследованность археологии Средней Азии не дают еще возможности обрисовать это прошлое с достаточной полнотой. Как это часто имело место в истории кочевых народов, их историю приходится восстанавливать по письменным памятникам соседних оседлых и более культурных народов, поддерживающих отношения со среднеазиатским кочевым миром. Это обстоятельство значительно затрудняет работу историка, ибо исторические анналы культурных государств, сопредельных со среднеазиатскими областями, не всегда объективно оценивают то или другое историческое событие, разыгрывавшееся в среде кочевых племен и народов, и не всегда правильно передают иностранные имена и названия. Все это до чрезвычайности усложняет работу над восстановлением прошлого кочевых народностей» [10, с. 123].

В то же время известно, что материал о жизни тех или иных народов содержался главным образом в следах, которые оставили эти народы в истории. При этом Ю.Н. Рерих в своем исследовании опирался в первую очередь на источники культурного характера. Это прежде всего археологические данные и данные, содержащиеся в письменных источниках. По сути процессы, которые исследовал Ю.Н. Рерих в своем труде, олицетворяются в культурных

достижениях этих народов в самом широком смысле этого понятия. Обратим внимание на эти достижения.

Это – язык того или иного народа. Лингвистические особенности многих терминов Ю.Н. Рерих описывает в своем труде. Это – религиозные верования. Например, буддизм, объединяющую культурную роль которого в истории народов Центральной Азии он раскрывает. К явлениям такого рода относится и древнее искусство, в пространстве которого Юрий Николаевич выделяет, например, звериный стиль и керамику с гребешковым орнаментом. В связи с этим он пишет: «В III тысячелетии до н.э. в степном поясе появляется керамика с так называемом гребенчатым орнаментом, которая впервые появляется в Средней полосе России и затем распространяется по Западной Сибири и которая сродни древнекитайской керамике Цайцзяпина в провинции Ганьсу в Западном Китае» [10, с. 79].

Иными словами, в следах жизни древних народов были аккумулированы культурные наслоения, которые Ю.Н. Рерих сумел увидеть, изучить и отразить в своем труде. Это давало ему возможность объединить разные исторические факты и события, если можно так сказать, по их культурному основанию в единое культурное пространство. Приведем одно из интереснейших наблюдений Ю.Н. Рериха такого рода. Оно касается скифов. «Следует отметить, – пишет Юрий Николаевич, – что скифы не были разрушителями. Еще у себя на родине в Туркестанском Двуречье они свыклись с культурой оседлых оазисов, откуда получали земледельческие продукты и изделия городских ремесленников. В Индии они сохранили греческие сатрапии, продолжали чеканить монеты с двуязычными надписями, словом, восприняли греко-индийскую культуру. Еще около 87 г. до н.э. часть скифов прошла на север через Александрию – Газни и утвердилась в долине Кабула, где стала чеканить монеты с двуязычными надписями: на греческом и письмом кхароштки» [10, с. 204].

Таким образом, проникновение скифов на территории других стран и взаимодействие с другими народами носило культурный характер. Культура в их взаимоотношениях с другими народами играла важную объединительную роль. В другом месте Юрий Николаевич также высказывает мысль о взаимовлиянии

культур: «Хотя буддизм, вероятно, проник в страны Средней Азии еще до основания Кушанской империи, нельзя отрицать, что объединение под властью кушанских царей значительных областей Средней Азии и Северо-Западной Индии весьма способствовало распространению учения вдоль караванных путей. Кушанская империя, как было указано выше, явилась областью оживленного культурного и духовного обмена» [10, с. 330].

Иначе говоря, за многообразием истории кочевых народов Юрий Николаевич видел объединяющую роль культуры, что давало ему возможность подходить к истории кочевых народов как единому целостному процессу. Это безусловно можно считать его философским достижением. В заключение отметим, что в своем труде Ю.Н. Рерих ввел в научный оборот огромный культурно-исторический и научный материал. Об этом свидетельствует не только список источников, на которые ссылается Ю.Н. Рерих, но и само содержание трехтомника.

В этом труде Юрий Николаевич осуществил анализ и концептуальное обобщение огромного массива исторического материала. По нашему мнению, такое обобщение оказалось возможным потому, что в качестве основы своей концепции Ю.Н. Рерих взял понятие культуры в том ее значении, которое рассматривается в Живой Этике и трудах Н.К. Рериха. Применяемый Юрием Николаевичем подход выступил, если можно так сказать, методологическим гарантом рассмотрения подлинной истории древних кочевых народов, главной тенденцией которой было их культурное саморазвитие и культурное взаимодействие с другими народами.

Таким образом, жизнь и творчество Ю.Н. Рериха – выдающегося подвижника, ученого и путешественника убеждают нас в том, что он был ученым и философом, которому было присуще новое космическое мироощущение и применение методологии новой одухотворенной науки, которая пронизывала все его философское творчество. В завершение мы хотели бы привести очень проникновенные слова Л.В. Шапошниковой из ее доклада на конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха. Это высказывание Людмилы Васильевны мы цитируем не только потому, что ею дана истинная оценка духовного подвига Ю.Н. Рериха, но и по той причине, что такая

оценка ставит жизнь и творчество Юрия Николаевича и рассмотрение его нового космического мироощущения на высочайший уровень космической эволюции: «Юрий Николаевич имел мужество в 1957 году приехать к нам и принять наше гражданство. Он умер в 1960 году, пройдя свой крестный путь до конца и с великим достоинством. Он прекрасно осознавал цель своего приезда и, конечно, знал, чем все это для него кончится. Однако ничего не могло поколебать его решения. Ибо это решение было неотъемлемой частью той миссии, которую несли все Рерихи. То, что он сделал, переоценить невозможно. Его великий подвиг был достоин семьи Рерихов. Именно он, и никто другой, вернул нашей стране ее ценнейшее национальное достояние – самих Рерихов» [8,с.29].

Литература:

1. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 3. Вселенная Мастера. М.: МЦР, Мастер-Банк, 2005.
2. Сердце.
3. Рерих Е.И. Письма. Т. 5 (1937). М.: МЦР, 2003.
4. Рерих С.Н. Искусство и Жизнь. М.: МЦР, Мастер-Банк, 2004.
5. Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. Самара: Издательство «Агни», 1994.
6. Рерих Е.И. Письма. Т. 1 (1919-1933) М.: МЦР, 1999.
7. Рерих Е.И. Письма. Т. 3 (1935) М.: МЦР, 2001.
8. Шапошникова Л.В. Космическая эволюция в свете культурного наследия Рерихов: Сб. докл. М.: МЦР, Мастер-Банк, 2011.
9. Рерих Е.И. У Порога Нового Мира. М.: МЦР, Мастер-Банк, 2007.
10. Рерих Ю.Н. История Средней Азии. В 3 т. Т. 3. М.: МЦР, 2004.

Глава 4. Космическая эволюция в свете культурного наследия Рерихов

4.1. «Мир невидимый не отклоняйте от жизни»

Философия и наука: проблемы взаимодействия

Современная наука переживает бурное развитие. В ней делаются такие открытия, которые раскрывают совершенно новые грани человека и окружающей его реальности. Особое значение в этой ситуации приобретает методология научных исследований, то есть совокупность методов, которые использует наука для добывания новых знаний. При этом важное значение имеет интерпретация научных открытий и данных. Одна из целей такой интерпретации – «встраивание» новых знаний в общую картину мира. Такого рода знания нужны человеку для понимания своего предназначения и для адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни и собственным непрерывно развивающимся качествам.

В этих условиях ученые и философы ищут пути решения указанных проблем. Так, наука накапливает новые факты и предлагает считать их истинными: к примеру, это информация о структурных качествах материи или свойствах мозга человека, которые по экспериментальным данным, в особенности полученным во второй половине 20-го века, «отвечают» за информационное взаимодействие человека с природной, социальной и космической реальностью. В этом плане философия также вынуждена переосмысливать сложившееся в прошлые века отношение к новым научным фактам и данным. Иными словами, наука и философия находятся в постоянном взаимодействии.

Пространство такого взаимодействия в значительной степени обусловлено философскими концепциями, появившимися в двадцатом веке. Это феноменология, эволюционный подход к эпистемологии, обновленные доктрины лингвистического анализа, философия космической реальности и др. Эти концепции могут быть использованы для осмысления происходящих в науке изменений. Философия, таким образом, раскрывает свой творческий потенциал, использование которого как философами,

так и учеными может придать развитию научного познания новые импульсы.

Особое значение в философии и науке 20-21-го приобретает проблема изучения иной, незримой реальности. Вопрос этот очень сложный и неоднозначный, так как существующая научная парадигма ориентирует ученых на изучение таких явлений бытия, которые составляют структуру физического мира или мира видимой материи. В то время как «иная реальность» трактуется в рамках этой парадигмы как феномен запредельный, малопонятный и в значительной степени недоступный для научного исследования и объяснения. Однако рассматриваемый феномен в жизни людей так или иначе дает о себе знать и его существование находит отражение в различных формах культуры – мифологии, религии, философии, искусстве, науке [1]. В этом контексте можно найти много высказываний, авторы которых рассматривают ее как момент естественного порядка вещей и в качестве фактора, внутренне присущего жизни людей. В связи с этим я предлагаю обратить внимание на философскую систему Живой Этики Рерихов (философию космической реальности), которая получила свое осмысление, развитие и применение в творчестве наших великих соотечественников – культурных деятелей, мыслителей, ученых и художников Рерихов, а также выдающегося философа, ученого, писателя, музееведа и общественного деятеля Людмилы Васильевны Шапошниковой.

В философии Живой Этики существование иной реальности, которая олицетворяет духовные силы космической эволюции, признается как необходимая сторона бытия человека и Вселенной. Учет существования этой реальности и применение знаний о ней в жизни людей, как отмечают авторы этого Учения, могут качественно усилить возможности созидательного строительства человечества в земном мире [2]. «Тот, кто понял связь с Иерархией, должен также усвоить, что решение Мира зависит от наполнения пространства. Ведь не земной мир решает, но вся триада. Так, даже самые, казалось бы согласованные постановления разрушаются, ибо они не были приняты двумя Высшими мирами» [3, § 155]. Под Высшими мирами имеется ввиду Мир Тонкий, гранью которого является мир мысли, и Мир Огненный или мир духа, в которых сосредоточены духовные силы Космоса. И далее в одной из книг

Живой Этики отмечается: «Мир невидимый не отклоняйте от жизни, потому в духотворчестве нужно понимать невидимую силу как главный импульс» [4, § 298] Эти положения, с точки зрения философии Живой Этики, представляют мировоззренческую основу изучения иной реальности и открывают широкие возможности ее осмысления. С учетом сказанного культурное наследие Л.В. Шапошниковой приобретает важное научное значение, так как содержит методологический потенциал для изучения вопросов, связанных с иной реальностью или, как пишет Людмила Васильевна, инобытием. Обращаясь в этой связи к ее работам читаем: «Воздействие Высшего инобытия на земную жизнь много шире и значительней, чем мы себе представляем. Это влияние затрагивает все области человеческой деятельности и прежде всего Культуру. Весь внутренний мир человека, который предопределяет наши внешние проявления, тесно связан с инобытием, независимо от того, осознает это человек или нет. Такое важнейшее эволюционное явление, как Красота, имеет своим истоком Высшие Миры и Высшее Творчество. Через Красоту в плотный мир идет тонкая энергетика, поэтому подлинное искусство как таковое представляет собой мощное энергетическое поле в эволюционных преобразующих процессах» [5, с. 133].

Творчество Л.В. Шапошниковой – явление совершенно новое и уникальное. Об этом, в частности, свидетельствует качественно новая постановка Л.В. Шапошниковой ряда философских проблем – от вопросов духовного преображения человека до проблем новой системы познания, от трактовки космически обусловленных тенденций земной истории до вопроса решающей роли личности в осуществлении этого процесса. Если брать более широко, то творчество этого мыслителя понимается как деятельность по разработке нового космического мышления, созданию и развитию Музея имени Н.К. Рериха, защите имени и наследия Рерихов. В силу новизны и сложности затронутых в данной статье проблем, касающихся изучения и применения культурного наследия Л.В. Шапошниковой, обсуждаемые в ней вопросы носят постановочный характер. Главное состоит в том, что основой подхода к осмыслению творчества Л.В. Шапошниковой является философская система Живой Этики, другие труды Рерихов и работы Л.В. Шапошниковой. Основа этой методологии – это

знание о космических законах, раскрывающих основы эволюции человека, человечества и планеты Земля.

Культурное наследие Рерихов и творчество Л.В. Шапошниковой:
нити духовной преемственности

Творчество Л.В. Шапошниковой является итогом изучения и одновременно применения ею в жизни и научной деятельности Живой Этики, всего культурного наследия Рерихов. Духовной основой деятельности Рерихов была Живая Этика, объединившая семью Рерихов и их творчество в единое целое. В связи с этим отметим основные особенности философии космической реальности, обуславливающие вектор ее осмысления и освоения:

1. Философская система Живой Этики есть творческий импульс космической эволюции, несущий более тонкую энергетику, новые знания и высокую красоту, необходимые человечеству для его продвижения на новый эволюционный виток.

2. Живая Этика представляет собой своеобразный Зов одухотворенного Космоса, обращенный к человечеству. Этот Зов получил отклик в творчестве семейства Рерихов и творчестве Л. В. Шапошниковой

3. Философия космической реальности, взятая как феномен культурно-исторического пространства России, есть проявление Духовной революции в нашей стране, которая началась в России в конце 19-го века, прошла через век 20-й и продолжается в наше время. Эта революция, которая в конечном счете должна завершится формированием человека духовного, пока своих целей не достигла.

Философская система Живой Этики открыла перед Рерихами возможность осмысления различных проблем как культурно-исторического развития стран, народов, человечества, так и собственно научного познания, связанного с философией, историей, культурологией, этикой, психологией и другими областями научного знания. Живая Этика играла определяющую роль в творческой деятельности Рерихов, составляя духовную основу и главный ее предмет.

Таким образом, Л.В. Шапошниковой было на кого равняться и у кого учиться. Пример семьи Рерихов, если можно так сказать, был у нее перед глазами, поскольку помимо философской системы Живой Этики, трудов Рерихов важнейшее значение в ее духовной

эволюции имела встреча Людмилы Васильевны в 1968 г. с Святославом Николаевичем Рерихом. В результате этой встречи ее творчество стало напитываться энергетикой Живой Этики. Разрабатывая ее идеи Л.В.Шапошникова сформировалась как крупный философ, ученый, писатель, общественный деятель. Но самое главное Людмила Васильевна стала героем духа. Я бы героизм Людмилы Васильевны среди многих ее достоинств поставил на первое место, ибо именно это качество дало ей возможность перевести по поручению С.Н. Рериха наследие Рерихов из Индии в Россию, создать согласно его воле общественный Музей имени Н.К. Рериха, на протяжении 25 лет отстаивать его право на существование и творческую деятельность т.д. Только благодаря своему героизму, Людмила Васильевна Шапошникова в условиях, когда культурное наследие Рерихов подвергалось ожесточенным нападкам, смогла осуществить эти важнейшие эволюционные действия.

Философские основы осмысления творчества Л.В. Шапошниковой

При анализе общей темы статьи я опираюсь на философскую систему Живой Этики, другие труды Рерихов, работы Л.В. Шапошниковой, выводы российских и зарубежных исследователей ее творчества. В то же время есть одно условие рассмотрения темы статьи, которое считаю важным обозначить. Это признание и учет важнейшего принципа бытия, смысл которого состоит в существовании во Вселенной более высоких структур, выполняющих по отношению к эволюции человека, человечества и планете Земля причинную роль. Эти структуры в философии Живой Этики представлены Иерархией Света. Каждое последующее звено Иерархии Света по сравнению с предыдущим имеет более совершенную организацию и более тонкую энергетику. Ее звенья уходят в Беспредельность.

«Потому человечество должно понять красоту высших законов. Что же покажет путь к творчеству, как не истинное почитание и понимание Иерархии? Что же притянет дух к Высшему, как не следование закону Иерархии? Что же направит дух к явлению Истины, как не понимание Иерархии? Потому для высшего понимания нужно принять Иерархию Сердцем и неотступно стремиться к высшему закону Иерархии» [6, § 307]. Глубинный смысл существования Иерархии состоит в

одухотворении материи. Этот процесс регулируется космическими законами. Его важнейшей гранью выступает взаимодействие человека и космоса, в котором человек, занимающий подчиненное положение, вместе с тем призван выполнять роль активного творческого субъекта. Эта миссия человека заключается в постоянном наращивании усилий и действий по одухотворению материи, своей собственной жизни и планеты, на которой он живет. Эволюционно наиболее близкое к человечеству звено Иерархии Света обнаруживает себя в космическом творчестве Учителей человечества.

В истории человечества не было периода, когда оно оставлялось бы Учителями без их духовного покровительства. Эволюция человечества всегда протекала под их мудрым оком и водительством. Это водительство никогда не навязывалось Учителями, а проходило с соблюдением закона свободной воли и в соответствии с другими космическими законами. Сотрудничество человечества с Учителями, как отмечается в Живой Этике, имело и будет иметь для него жизненно важное значение, ибо Учителя согласно космическому закону «Высшее в космической эволюции ведет низшее» по отношению к человечеству выполняют роль Высшего, ведущего начала. Учителя из-за большой разности с человеком в энергетике и знаниях поддерживают связь с человечеством через отдельных его представителей, которые именуются Вестниками космической эволюции. Они опосредуют эту энергетику и эти знания и делают их доступными для освоения наиболее подготовленным представителям человечества. Такими Вестниками были Н.К. и Е.И. Рерихи, воспринявшие от Учителей информацию о Живой Этике, оформивших и опубликовавших эту информацию в серии книг с одноименным названием.

Старшие Рерихи, которые долгие годы были связаны с Учителями, воспитывали своих сыновей Ю.Н. и С.Н. Рериха в пространстве культуры и красоты, а затем довольно рано по их возрасту начали с ними сотрудничать в науке, живописи, экспедиционной и общественной деятельности. Все это оказало огромное влияние на духовное развитие и творчество Юрия Николаевича и Святослава Николаевича. В результате Юрий Николаевич стал выдающимся востоковедом, а Святослав Николаевич – известным художником, мыслителем и ученым.

С одним из членов семьи Рерихов, их сыном Святославом Николаевичем долгие годы сотрудничала Л.В. Шапошникова. По существу она работала под его водительством и руководством. Выполняя волю С.Н. Рериха Л. В. Шапошникова передала наследие семьи Рерихов, находившееся в Индии, России и создала на основе этого наследия общественный Музей имени Н.К. Рериха. При создании Музея была реализована концепция С.Н. Рериха. Очень важно также отметить, что замысел Музея, по свидетельству Л.В. Шапошниковой, принадлежал Учителям. Миссия Музея имени Н.К. Рериха состояла в том, чтобы нести людям новые знания, высшую красоту и развиваться как источник космического мышления. Передача наследия семейства Рерихов России и создание Музея стало делом жизни Л.В. Шапошниковой.

Музей имени Н.К. Рериха представлял собой уникальное явление культуры. В его пространстве, как и определил С.Н. Рерих, сошлись многие направления духовной деятельности. Это реализация новаторской концепции Музея, в пространстве которого благодаря синтезу слились в едином потоке знания о космической сущности человека и красота иных миров; это культурная работа с людьми, научные исследования в области космического мышления; это формирование пространства общественной формы культуры, популяризация творческого наследия семьи Рерихов и многое другое. Ведущая роль в этой многоплановой работе всегда принадлежала Л.В. Шапошниковой.

Другое направление творчества Людмилы Васильевны представлено в ее трудах по философии Живой Этики или философии космической реальности. Содержание философского творчества этого мыслителя по своей новизне качественно превосходит концепции и идеи многих известных философов. Принципиально новым в философском творчестве Л.В. Шапошниковой является то, что она сформулировала концепцию Великих законов космоса, разработала новую систему познания, раскрыла понятие человека как космического существа, выявила сущность культуры и красоты как столпов космической эволюции, определила причинную роль метаистории по отношению к земной истории. Кроме того, одной из важнейших граней творчества Л.В. Шапошниковой была защита имени и наследия Рерихов, общественного Музея имени Н.К. Рериха от

нападок со стороны чиновников и недобросовестных толкователей философии Живой Этики, а также литературное творчество этого культурного деятеля.

Взятое в свете духовной преемственности с философской системой Живой Этики, творческим наследием Рерихов, культурное наследие Л.В. Шапошниковой открывает широкие возможности освоения современным человеком миропонимания Рерихов. Она в своих трудах показывает, как можно входить в пространство идей Рерихов и вычерпывать из него по мере духовной готовности человека к этому необходимые сегодня людям новые идеи и представления о путях духовного преображения человека. Творчество Л.В. Шапошниковой в силу его культурного содержания помогает людям понять себя и мир, в котором они живут, и на этой основе продвигаться к лучшему будущему.

Творческое наследие Л.В. Шапошниковой

Изучение этого наследия предполагает формирование и реализацию соответствующего методологического подхода. Такой подход, как уже отмечалось, содержится в Живой Этике, а также в трудах самой Л.В. Шапошниковой, которая в своем творчестве опирается на философию космической реальности.

В науке существуют понятия методология, метод и методика. Каждое из этих понятий имеет свое значение. Методика указывает на приемы и алгоритмы решения тех или иных задач. Например, методика проведения школьного урока по истории или математике. Метод – это более общее понятие, означающее совокупность средств, способов достижения целей в познании и практической деятельности. Когда же речь заходит о научной методологии, то имеется ввиду совокупность методов, взятых в единстве с определенными философскими основами.

Указанное понимание метода и методологии может быть принято в качестве предпосылки выработки подхода к осмыслению творческого наследия Л.В. Шапошниковой. В то же время эти категории нуждаются в дополнении и развитии. Эта потребность вытекает из того, что субъектом научной деятельности является ученый, обладающий не только качествами научного работника, но и личностными характеристиками, отличающими его от других индивидов. К таким характеристикам ученого прежде всего

относятся степень расширения его сознания, уровень знаний, культуры и нравственности.

В принципе ориентация на учет личностных качеств ученого и их влияния на его научную деятельность – это проявление общей тенденции развития научного творчества в 20-м и 21 веках. Данная тенденция выражается в том, что роль субъекта научной деятельности постоянно возрастает. Все более обнаруживается, что личностные качества ученого в силу взаимопроникновения объективной и субъективной сторон познания начинают оказывать все более заметное влияние на процесс и результаты научных исследований. Такого рода моменты находят отражение и в философском понимании человека. Например, в науке встречаются высказывания, что «человек является приемником особого рода, способным в известных условиях и при особой тренировке обнаруживать реальность, скрытую от физических приборов» [7, с. 538]. В этом высказывании содержится явный намек на то, что сознание человека представляет собой некую специфическую реальность. Другой ученый пишет: «Под влиянием Высшей реальности оживает и возрождается дух человека, который по своей природе способен к активному самоконструированию» [8, с. 50]. Иными словами, изучение наследия Л.В. Шапошниковой предполагает, чтобы ученый был внутренне готов к этому. Предпосылками для этого, как уже отмечалось, могли бы стать соответствующий уровень его культуры, знаний и нравственности.

Таким образом, наброски методологического подхода к творческому наследию Л.В. Шапошниковой представляют собой целостное единство двух сторон. Одна его сторона высвечивает связь творчества Людмилы Васильевны через Живую Этику с космической эволюцией, с творчеством С.Н. Рериха, а опосредованно – с Учителями человечества. Эта сторона, раскрывающая космический контекст внутренних смыслов творчества Л.В. Шапошниковой, является ведущей для понимания ее культурного наследия. Здесь проявляется действие космического закона «Высшее в эволюции ведет низшее», где Высшее – философия Живой Этики выступают причинным, ведущим началом. Другая сторона этой методологии учитывает личностные качества исследователя, которому для осмысления наследия Л.В. Шапошниковой нужно быть внутренне готовым к

этому и обладать соответствующим уровнем духовности. В связи с этим не случайно в Живой Этике отмечается: «Вдумайтесь в слово человек – оно означает дух или чело, переходящий веками. Вся смена воплощений, вся ценность сознания выражены в одном слове. Можете ли назвать другой язык, где житель воплощенный назван также духовно?» [9, § 32].

Литература:

1. Рак И.В. Мифы Древнего Египта. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005 – 416 с. ; Тахо-Годи А.А. Греческая мифология / А. А. Тахо-Годи; Худож.-оформитель А.С.Юхтман. М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: Фолио, 2002. - 256 с. ; Токарев С.А. Ранние формы религии. – М.: Политиздат, 1990 – 622 с.; Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. – 415 с. ; Флоренский П.А. Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания / Флоренский П.А., священник. Сочинения. В 4 т. Т. 3 (2) Сост. игумена Андроника (А.С.Трубачева), П.В.Флоренского, М.С.Трубачевой; ред. игумен Андроник (А.С.Трубачев). М.: Мысль, 2000. С. 387; Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. М.: Изд – во «Прометей» МГПИ им. Ленина, 1989. - 288 с.; Стивен Дж.Дик Космотеология: теологические выводы о новой Вселенной / Много миров. Новая Вселенная, внеземная жизнь и богословский подтекст под ред. Дж. Дика; пер. с англ. В.Л.Олейника. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – с. 209 – 224; Стародубцева Л.В.Метафизика лабиринта / Альтернативные миры знания Под ред. В.Н.Поруса и Е.Л.Чертковой. СПб.: РХГИ, 2000 - с. 255, 266; Бескова И.А. Феномен сознания / И.А.Бескова, И.А. Герасимова, И.П.Меркулов. – М.: . - М.: Прогресс - Традиция, 2010. - С. 109 – 115.;

2. Шапошникова Л.В. Град Светлый. Международный Центр Рерихов, 1998. - 192 с.; Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3-х кн. Кн. 1: Мастер. – М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 1998. – 624 с.; Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3-х кн. Книга третья. Вселенная Мастера. М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 2005 – 1088 с.;

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

3. Напутствие Вождю.

4. Беспредельность.

5. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности / Учение Живой Этики // Листы Сада Мори. Книга первая, Зов /, Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2003.

6. Иерархия.

7. Налимов В.В., Дроганова Ж.А. Реальность нереального. Вероятностная модель бессознательного. – М.: Издательство «МИР ИДЕЙ», АО АКРОН, 1995.

8. Бабушкин В.У. Философия духа (опыт интенционального анализа). М.: Российская академия наук. Кафедра философии. 1995.

9. Община.

4.2. Космическое мышление и философия Серебряного века

В области философии Л.В. Шапошниковой
сделаны настоящие открытия

Сегодня философия Живой Этики привлекает все больше ученых и деятелей культуры своей новизной и необычностью постановки мировоззренческих проблем. В научных исследованиях уже применяются положения Живой Этики, составляющие основу космического мышления, а в творчестве целой плеяды современных художников все чаще «звучат» космические мотивы. В связи с этим интересно узнать, что представляет собою философия Живой Этики и почему она вызывает такой живой отклик в современной культуре.

Философская система Живой Этики качественно отличается от всех предшествующих и ныне существующих философских доктрин. Важнейшим положением Живой Этики выступает представление о человеке как части космоса. Она рассматривает человека как целостное существо, не ограничиваясь в разговоре о человеке какой-то одной его стороной. При этом ведущим, синтезирующим моментом в развитии человека избирается его сознание.

Появление в XX веке в культурном пространстве человечества философской системы Живой Этики как результата творчества

космической эволюции и мощное творческое влияние этого Учения на науку, искусство, другие сферы культуры имеет свои причины. В контексте духовных исканий современного человечества философия Живой Этики становится духовно-нравственным ориентиром, раскрывающим реальное место человека в Космосе и пути эволюции человека как космического существа. Поэтому благодаря содержащемуся в ней новому знанию о человеке и Мироздании и своей более высокой энергетике Учение Живой Этики не может не быть мощнейшим творческим импульсом Космической Эволюции по отношению к человечеству, проявившим себя в пространстве нашей планеты в 30-е годы прошлого столетия.

Сегодня наиболее явное творческое влияние философии Живой Этики обнаруживается в философских исследованиях и общественной деятельности выдающегося ученого, философа и подвижника культуры Л.В. Шапошниковой. Оценивая столь высоко творчество этого деятеля, мы едва ли ошибемся, ибо историческая значимость того или иного мыслителя определяется, прежде всего, его вкладом в развитие философского познания, вообще в культуру. Если с этих позиций рассматривать философское творчество Л.В. Шапошниковой, то не возникает никаких сомнений в том, что этим мыслителем на основе Живой Этики разработаны, сформулированы и блестяще реализованы качественно новые философские концепции, которые по своей сущности нельзя оценивать иначе как открытия в области философии.

Прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению заявленной темы, раскрытие которой в силу ограниченности статьи может носить лишь постановочный характер, выскажу несколько общих положений.

1. Изучение творческой деятельности Л.В. Шапошниковой показывает, что все ее творчество пронизано Живой Этикой. Эта философская система могла выполнять такую роль, будучи творческим импульсом Космической Эволюции. Живая Этика с ее более высокой энергетикой и новым знанием о закономерностях эволюции человечества получила в духовном мире Л.В. Шапошниковой своеобразный творческий отклик и стимулировала развитие ее творческой деятельности в определенном направлении. Этим направлением не могло не стать

новое космическое мышление, которым Людмила Васильевна, если брать современную историческую ситуацию, в значительной степени овладела. Космическое мышление дало возможность этому ученому осуществить несколько эволюционных по своему масштабу проектов.

Прежде всего, это создание и развитие, по инициативе и под руководством С.Н. Рериха, Музея имени Н.К. Рериха; далее – научное осмысление творческого наследия семьи Рерихов, где главное место занимает разработка на основе Живой Этики философии Космической Реальности; и наконец – защита имени и культурного наследия Рерихов. В реализации всех этих проектов, представляющих важнейшие грани ее творческой деятельности, Людмила Васильевна достигла результатов, имеющих космопланетарное, то есть эволюционное значение. Эта успешная деятельность Л.В. Шапошниковой становится возможной благодаря более высокой энергетике Живой Этики, в пространстве которой она работала, а также благодаря ее внутренним усилиям, неразрывно связанным с творческим влиянием философии Космической Реальности.

2. Уникальность и особая ценность философского творчества Л.В. Шапошниковой обуславливается в значительной мере тем, что она является учеником Святослава Николаевича Рериха. Первостепенное значение имеет то обстоятельство, что Святослав Николаевич, будучи сыном великих родителей, связанных с Учителями человечества, сам назначил Л.В. Шапошникову своим доверенным лицом и передал ей не только рекомендации по созданию Музея имени Н.К. Рериха и опубликованию трудов Рерихов, но и, как отмечала сама Л.В. Шапошникова, важную информацию, связанную с Живой Этикой. Поэтому можно утверждать, что встреча со С.Н. Рерихом и его водительство Л.В. Шапошниковой оказали огромное положительное воздействие на ее жизнь и творчество.

3. Надо отметить, что в области философии Людмилей Васильевной сделаны настоящие открытия, связанные в первую очередь с острейшими проблемами эволюционного развития человечества. Содержанием этих открытий является качественно новое понимание человека и мира, новая теория познания и сознания, метаисторических причин эволюции человечества,

эволюционной роли культуры в этом процессе и многого другого. Актуальность указанных положений трудно переоценить, так как от их осмысления и реализации, можно сказать без преувеличения, в значительной степени зависит будущее человечества. Содержание этих открытий не может не побуждать к их осмыслению и применению в научных исследованиях, вообще в жизни и творчестве. Они играют роль своеобразного творческого импульса по отношению к тем, кто стремится стать на путь освоения Учения Живой Этики и овладения новым космическим мышлением.

В связи с этим важно понять особенности методологии и в первую очередь новой теории познания, которая применялась Людмилой Васильевной и благодаря которой она реализовывала совершенно новые возможности философского познания. Это наиболее ярко обнаруживается при анализе Л.В. Шапошниковой русской философии Серебряного века. Оценивая значение новых концепций, сформулированных этим мыслителем, помимо акцента на их мировоззренческой и методологической сторонах, надо отметить, что они в силу своего нового содержания и более высокой энергетики обладают мощным творческим потенциалом и выполняют роль творческого импульса для тех, кто стал на путь овладения новым космическим мышлением. Философские разработки Шапошниковой открывают широчайшие возможности перед исследователями и культурными деятелями в развитии философии космической реальности, вообще в творчестве – научном, художественном, социальном. С учетом сказанного Л.В. Шапошникову следует считать основоположником современной школы научного рериховедения, а ее философские открытия требуют научного осмысления и популяризации как прорыв в философии реального космоса.

Наряду с этим не менее важно понять особенности применения методологии Живой Этики и в первую очередь – новой системы познания, которая использовалась Людмилой Васильевной в ее научных исследованиях. Благодаря такому подходу к познанию перед ней открылись совершенно новые возможности осмысления причин эволюции человечества, ее культурно-философских оснований.

Личность Соловьева – синтез художника, святого и философа

Одной из сфер философии, при анализе которой эти возможности обнаруживаются наиболее рельефно, являются исследования Л.В. Шапошниковой по русской философии Серебряного века. Рассмотреть всю русскую философию этого периода в свете нового мышления в пределах данной статьи едва ли возможно. Поэтому в качестве иллюстрации избранной темы мы остановимся только на оценке Л.В. Шапошниковой творчества великого русского философа В.С. Соловьева. Хотя справедливости ради отметим, что она в своих работах рассматривала творчество П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и других русских мыслителей и ученых.

То, каким образом Людмила Васильевна применяет методологию нового мышления для анализа русской философии, не похоже на сложившееся в этой сфере использование тех или иных методологических принципов. Этот очень важный момент обусловлен особенностями самой Живой Этики. Они заключаются в том, что это учение есть этика жизни, побуждающая человека к формированию нового отношения к самому себе, другим людям, обществу, Космосу. И что не менее важно, Живая Этика является мощнейшим энергетическим импульсом, побуждающим к совершенствованию самого человека и мира, в котором он живет. Поэтому Живая Этика притягивает к себе людей с качествами, созвучными этому учению.

Надо отметить, что Л.В. Шапошникова не рассматривала философскую систему В.С. Соловьева во всей ее полноте. Возможно, на данном этапе своих философских изысканий она не считала эту задачу для себя главной. Скорее всего, для нее важно было решить другую задачу, которая носит мировоззренческий и методологический характер. Она убедительно доказала, что В.С. Соловьев является Вестником космической эволюции, несущим человечеству новые знания и свой уникальный опыт о путях духовного преображения человека. Именно благодаря этому обстоятельству выдающийся мыслитель показывается Людмилой Васильевной как личность космическая и синтетическая.

С этой точки зрения Соловьев открывается не только глубоко укорененным своим сердцем в мирах иных измерений и состояний

материи, но и объединяющим в себе миры духовный и материальный. Более того, хотя В.С. Соловьев – человек, погруженный в свой внутренний мир, в чем он постоянно нуждается для проделывания сложнейшей духовной работы, тем не менее это человек, живущий не для себя, а для людей, для нас. И эту соловьевскую «погруженность в свой внутренний мир» важно понять нам, сегодняшним, и тем, кто придет после нас, ибо светоч духа великого русского философа может возжечь неугасимые огоньки в сердцах миллионов людей. Тогда задуманное Соловьевым духовное преображение человека начнет осуществляться.

При таком необычном подходе к феномену Соловьева совершенно по-новому высвечивается жизнь и творчество великого философа. Понятно, что сами по себе идеи Соловьева составляют огромное культурное достояние России и всего человечества [1]. Наряду с этим осмысленные в пространстве нового мышления идеи Соловьева еще ждут своего изучения и освоения.

В работах Л.В. Шапошниковой, посвященных Соловьеву и выполненных в контексте нового мышления, на первом плане оказываются не только философские идеи, но и духовный мир философа, многогранная и вместе с тем скрепленная единым духовным стержнем личность великого мыслителя – именно личность, укорененная в пространстве Космической Реальности и являющаяся духовным средоточием всех творческих начинаний и постижений, чаяний и надежд Соловьева.

Благодаря новому мышлению Л.В. Шапошникова высвечивает в жизни и творчестве Соловьева проявление закономерностей Духовной революции в России. Для нас этот выдающийся философ еще более интересен тем, что его духовный мир укоренен в иной, духовной реальности. Именно по этой причине Соловьев в своих творческих и жизненных проявлениях в мире земном, материальном оказывается личностью совершенно необычной.

Соловьев как личность в свое время совершенно выпал из круга интересов ученых и был почти не понят своими современниками. Как это ни грустно, но в этом отношении с тех пор мало что изменилось. Творчество В.С. Соловьева и сегодня в культурном пространстве в основном трактуется в рамках его оценки как философа религиозного. Между тем

Л.В. Шапошникова в своих трудах разрабатывает и утверждает подход, позволяющий рассматривать жизнь и творчество В.С. Соловьева с совершенно новых позиций – в пространстве философии Космической Реальности. В ее работах на первом месте стоит феномен личности Соловьева, взятый во всей ее кажущейся противоречивости и в то же время духовной целостности, определявшейся устремленностью великого философа к иным мирам. С этой точки зрения непреходящую значимость для будущего имеют рассмотренные в пространстве космического мышления и взятые в их синтетическом единстве различные грани феномена Соловьева – художника, святого и философа.

Если попытаться найти какие-то созвучия феномену Соловьева в философской системе Живой Этики, что и делает Л.В. Шапошникова, то в личности этого философа обнаружатся черты, которые олицетворяют качества человека новой эпохи. Космическая Эволюция через Соловьева доносит до нас не только свою более высокую энергетику, но и новые знания о человеке. Именно о таком человеке – в сущности, человеке новой эпохи – так проникновенно пишет Л.В. Шапошникова. «То, что в Соловьеве соединилось сознание двух миров, – отмечает Людмила Васильевна, – ставило его в ряд феноменальных явлений века. Позже Живая Этика назовет такое состояние одним из свойств грядущего Нового человека. Соловьев был предтечей будущих эволюционных изменений не только как мыслитель, но и как личность, уже несущая эти изменения. Он был тем, в ком физически и духовно реализовался синтез художника, поэта и философа.

В нем, в единой целостности, существовали святой, непосредственный свидетель Высшей реальности, творец-поэт, который мог сам описать увиденное и услышанное, и, наконец, мыслитель, который философски мог объяснить Инобытие и его эволюционную роль в истории человечества. Его философия складывалась не из знания, почерпнутого из книг других философов, как это бывало часто до него (и бывает до сих пор), а из собственного глубочайшего духовного опыта. Святой, поэт и философ слились в одной личности и образовали тот удивительный эволюционный сплав, который можно назвать космическим синтезом, без которого ни о новом творчестве, ни о Новом человеке и речи не может быть. В лице Соловьева эволюция представила нам

все те важнейшие качества, которыми должен обладать Новый человек грядущей эпохи» [2, с. 152–153]. В этих словах Л.В. Шапошниковой содержится квинтэссенция ее философских открытий, ставших результатом ее осмысления феномена выдающегося философа.

Соловьев настолько велик в своих духовных прозрениях, что, уйдя из физического мира, он заслужил бессмертие в исторической памяти многих поколений людей – своей жизнью, которую всю без остатка посвятил прокладыванию путей к «иномирию», своим поэтическим творчеством, своими философскими трудами, в которых он просто и убедительно объяснил подлинные причины земного бытия человека. «У таких, как Соловьев, – подчеркивает Л.В. Шапошникова, – а это единицы за всю историю человечества, смерти не бывает даже на Земле. Ибо они остаются бессмертными в памяти нашего плотного мира. И чем больше времени проходит с момента их ухода, тем более обоснованным кажется нам их бессмертие» [2, с. 165].

Таким образом, новый взгляд Людмилы Васильевны на жизнь и творчество В.С. Соловьева высвечивает, казалось бы, давно известные факты жизни великого философа и его философские идеи, но по-новому, в контексте творчества Космической Эволюции. «Соловьев, – пишет Л.В. Шапошникова – пришел в Россию в середине XIX века, чтобы сказать о предстоящих космических сдвигах. Он принес весть о богочеловечестве и определил его место в пространстве космической эволюции. Он указал на значение иных миров в жизни и творчестве земного человека и на их важнейшую роль в формировании последнего» [2, с. 153]. «Он указал на значение иных миров» – эти слова звучат как завет всем нам, живущим сегодня. Насколько мы поймем их смысл, раскрывающий роль иных миров в космической эволюции человека и человечества, претворим открывающиеся сегодня возможности этих миров, настолько это во многом определит наше будущее.

Такие мысли невольно возникают при чтении работ Л.В.Шапошниковой. И еще при ознакомлении с ними приходит глубокое убеждение, что Живая Этика сыграла роль творческого импульса по отношению к ее философскому творчеству. Нельзя не ощутить также того, что в пространстве этого творчества

философские открытия Л.В. Шапошниковой и, в частности, ее новый подход к оценке русской философии Серебряного века являются своего рода творческим откликом на космический зов Живой Этики.

Литература:

1. В связи с этим следует упомянуть работы, в которых исследуется философское творчество В.С.Соловьева: Гайденок П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2001; Евлампиев И.И. История русской метафизики в XX–XXI веках. Русская философия в поисках абсолюта. Часть I. СПб.: Алетейя, 2000. С. 179–258. и др. В этих работах представлен такой подход к творчеству В.С.Соловьева, в соответствии с которым его философские взгляды оцениваются прежде всего как религиозные.

2. Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты. М.: МЦР, Мастер-Банк, 2001.

4.3. Творчество Л.В. Шапошниковой как отклик на космический зов Живой Этики

Творчество Л.В. Шапошниковой является предметом научного осмысления в работах российских и зарубежных авторов. В то же время работ по теме настоящего исследования пока нет ни в России, ни за рубежом. Между тем заявленная тема имеет важное эволюционное значение и нуждается в своей разработке. В качестве методологии ее исследования автор избрал философию Живой Этики, другие работы Рерихов. Важное значение для понимания автором данной темы имеют работы Л.В. Шапошниковой, особенно два доклада, сделанных Людмилой Васильевной на Международных научных конференциях в МЦР – «Космическое мышление – новая система познания» (2003) и «Живая Этика – творческий импульс космической эволюции» (2011), а также ее книги «Космическая эволюция в свете культурного наследия Рерихов» (2011) и «Земное творчество космической эволюции» (2011).

Понятие эволюционного импульса

Космическая эволюция человечества регулируется законами Космоса, которые описаны в Живой Этике. В значительной мере благодаря этой философской системе перед человечеством открываются возможности познания и претворения в действиях людей закономерностей космической эволюции. Одним из важнейших механизмов осуществления космической эволюции являются ее энергетические импульсы, которые, как отмечает Л.В.Шапошникова, уже не однажды приходили в пространство нашей планеты. В Живой Этике раскрывается одно очень существенное качество эволюционного импульса – его огненность. В связи с этим мы читаем в Живой Этике: «В каждом импульсе живет это огненное качество. Каждое жизненное устремление движется этим качеством. Осознание этого качества дает осознание всех жизненных импульсов Беспредельности» [1, ч. 2, § 845]. И еще: «Расширение сознания есть принцип творческого импульса» [1, ч. 2, § 750]. Опираясь на методологию философии космической реальности, Л.В. Шапошникова дает такую характеристику эволюционного импульса: «Импульс, в какой бы части Мироздания он ни действовал и какие бы космические тела ни вовлекал в свою орбиту, обязательно должен иметь более высокую энергетику, чем у пробуждаемого им к эволюционному движению космического тела, в том числе и Земли. Для нашей планеты импульс должен иметь энергетику Огненного Мира» [2, с. 78].

Итак, высказанные в Живой Этике и в работах Л.В. Шапошниковой положения с нашей точки зрения играют роль методологии понимания творчества Людмилы Васильевны как отклика на космический зов, носителем которого выступает философская система Живой Этики. В связи с этим нужно отметить, что на творчество Л.В.Шапошниковой повлиял ряд очень важных моментов. К ним относятся осколок метеорита, или Камень, Учителя человечества и философия Живая Этика. Как отмечает Л.В. Шапошникова в докладе «Живая Этика – творческий импульс космической эволюции», то, на чем и на ком держится эволюционный импульс, были «Метеорит из созвездия Ориона, Космические Иерархи, или Учителя, и система знаний, заключенная в Живой Этике» [2, с. 83]. Рассмотрим названные выше носители эволюционного импульса прошлого столетия с

точки зрения их возможного влияния на раскрытие и усиление творческого потенциала Л.В. Шапошниковой.

Прежде всего, это метеорит, или Камень, пришедший на Землю из созвездия Орион. В этой связи Е.И. Рерих пишет: «Камень Белый в “Откровении”, конечно, может относиться к основному телу Камня, находящемуся в Твердыне Света, а также означать и появление осколка, находящегося в миру и сопровождающегося Новым Провозвестием» [3, с. 138]. Осколок этого метеорита «путешествовал» по нашей планете долгие времена и в XX веке волею судьбы оказался у Рерихов. Святослав Николаевич Рерих передал Л.В. Шапошниковой на очень короткое время осколок метеорита и затем забрал его. По свидетельству Людмилы Васильевны, она ощутила в этот момент в своих пальцах легкое покалывание, причиной которого была энергетика этого камня. Нам представляется, что этот «контакт» Людмилы Васильевны с Камнем сыграл в ее жизни и творчестве очень важную эволюционную роль. В связи с этим можно предположить, что согласно космическому закону энергоинформационного обмена и космическому закону «Высшее в космической эволюции ведет за собой низшее» более высокая энергетика этого Камня повлияла в положительном плане на энергетику Людмилы Васильевны и на ее духовный уровень, что благотворно сказалось на творчестве этого мыслителя.

Другим важнейшим носителем эволюционного импульса выступает творчество Учителей человечества. Благодаря их «ночным бдениям» Метеорит, который прибыл из созвездия Орион, напитывает пространство нашей планеты более высокой энергетикой, необходимой для продвижения планеты и человечества к следующей эволюционной ступени. Для темы настоящей статьи очень важно отметить то, что Святослав Николаевич Рерих был связан с Великими Учителями и сам, как писала Е.И. Рерих, был Махатмой. Знаменательным в связи с этим является такой факт. Когда Людмила Васильевна первый раз приехала к С.Н. Рериху, то он, приглашая ее в свой дом, произнес: «Входите, я Вас ждал». Помимо факта многолетнего сотрудничества С.Н. Рериха и Л.В. Шапошниковой как Учителя и ученика мы хотели бы обратить внимание на два принципиальных момента в отношениях С.Н. Рериха к Л.В. Шапошниковой,

имеющих очень важное эволюционное значение для ее жизни и творчества. Один мы уже обозначили – это ситуация с Камнем. Другой момент касается информации по Живой Этике, информации, которую С.Н. Рерих передал Л.В. Шапошниковой во время бесед с нею. Одним словом, встреча со Святославом Николаевичем и многолетнее ученичество Людмилы Васильевны под его руководством не могли не способствовать расширению сознания Людмилы Васильевны, повышению уровня ее энергетики и в итоге – усилению ее творческого потенциала. Особое значение для космической эволюции человечества в современную эпоху имеет философская система Живой Этики, так как она является творческим импульсом космической эволюции. Следует еще раз подчеркнуть, что такое понимание Живой Этики позволяет понять ее эволюционную роль и истинный смысл. Отметим в связи с этим, что Живая Этика обладает более высокой энергетикой, несет новое знание и напитана красотой инобытия. В силу таких моментов ее дальнейшее осмысление и применение Людмилой Васильевной в философских исследованиях не могло не способствовать повышению уровня ее энергетики и расширению ее сознания.

Тем самым творческий потенциал Людмилы Васильевны не мог не возрастать. Об этом свидетельствуют результаты ее философского, музейного, художественного творчества и подвижническая деятельность по защите имени и наследия Рерихов. Рассматривая моменты, обусловившие усиление творческого потенциала Людмилы Васильевны, надо отметить еще одно очень важное обстоятельство в ее жизни – ее путешествие по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха (за исключением его китайского отрезка). Уже одно то, что в пространстве экспедиционного маршрута пребывали Учителя Востока, делало маршрут этой экспедиции в энергетическом, информационном, вообще в духовном плане необычайно насыщенным и притягательным. Мы уже не говорим о том, что по местам, где проходил экспедиционный маршрут Рерихов, тысячелетиями прокатывались волны культур разных народов, также оставивших свои энергетические «наслоения». Наконец, нельзя не упомянуть и о том, что природа на маршруте экспедиции необычайно красива. Безусловно, она вдохновляла Л.В. Шапошникову на

художественное творчество, свидетельством чего являются прекрасные фотографии, сделанные на маршруте экспедиции [4].

Живая Этика – методология осмысления проблемы
«космический зов и отклик на него Л.В. Шапошниковой»

Осмыслить некоторые грани проблемы космического зова и творческого отклика на него Л.В. Шапошниковой помогает философская система Живой Этики, в которой можно прочесть: «Зов и отклик являются сочетанием космических огней. Много кругов получается от зова, и, расширяясь при интенсивности, захватывают другие сферы» [5, § 6]. Во второй части этого фрагмента отмечается причинная роль зова по отношению к различным сферам бытия. Применительно к Живой Этике можно сказать, что более высокая энергетика этого Учения, взятая в единстве с другими его гранями, выполняет роль космического зова в пространстве нашей планеты. Для понимания механизма эволюционного зова Живой Этики огромное значение имеет такое высказывание Е.И. Рерих: «Прочувствовать истину Учения и возгореться сердцем навстречу Зову Учителя может лишь тот, кто уже и в прежних своих жизнях приближался к Учению и Великим Учителям. Свободная воля или свободный выбор человека слагает его судьбу» [6, с. 395]. Эта мысль позволяет понять, что для отклика человека на зов Живой Этики необходимо наличие очень важных предпосылок. Среди них и особое состояние сердца, настроенное на волну «Зова», и интуитивное чувство истины, и приближение к Учению и Учителям в прежних жизнях, и свободный судьбоносный выбор человеком своего пути. Все эти качества, как можно предположить, оказались присущи Л.В. Шапошниковой.

Итак, Людмила Васильевна Шапошникова, испытав благотворное влияние указанных выше моментов, не могла не откликнуться на космический зов Живой Этики, которая разбудила в ее сердце творческую энергию, реализовавшуюся и продолжающую претворяться в ее творчестве. Мысль о том, что сердце человека может связывать его с Иерархией Светлых Сил Космоса, проявлением которой является Живая Этика, мы находим в книге «Мир Огненный»: «Только сердце, ничем кроме любви непокрытое, связывает нас с Высшими Силами» [7, ч. 2, § 154]. Таким образом, с высокой степенью вероятности можно

предположить, что после того, как Людмила Васильевна ощутила зов Живой Этики и ее сердце настроилось на энергетическую «волну» философии космической реальности, творческий потенциал этого мыслителя стал все более раскрываться и вовлекаться в орбиту эволюционного импульса Живой Этики, а творческая энергия Л.В. Шапошниковой начала реализовываться в тех направлениях творческой деятельности Людмилы Васильевны, с результатами которой мы сегодня можем ознакомиться по ее публикациям, выступлениям и другим действиям, имеющим эволюционно-культурное значение. Выдающимся результатом такого рода является создание Музея имени Н.К. Рериха, появившегося благодаря инициативе С.Н. Рериха.

Космические истоки творчества Л.В. Шапошниковой

Рассмотренные выше моменты, касающиеся природы эволюционного импульса, его влияния на творчество Л.В. Шапошниковой, позволяют заключить, что ее творчество имеет космические истоки. Они коренятся в мирах более высокого измерения материи, ибо философская система Живой Этики есть проявление космического творчества Учителей человечества, обусловленное ритмом Космического Магнита. Описание его роли в эволюции человека и человечества можно найти в Живой Этике, а также в книгах Л.В. Шапошниковой «Веления Космоса» [8] и «Вселенная Мастера» [9]. «Человек, являясь частью Вселенной, – отмечает Л.В. Шапошникова, – связан с Космическим Магнитом через свои первоэлементы, которые формировались под энергетическим влиянием последнего. В силу этого обстоятельства взаимодействие человека с Космическим Магнитом является самым решающим моментом в его жизни, в его эволюции, в его деятельности» [8, с. 87]. Это высказывание Людмилы Васильевны нужно учесть при рассмотрении ее связи с носителями эволюционного импульса XX века. В таком случае наше суждение о том, что истоки ее творчества коренятся в мирах более высокого измерения материи, имеет достаточное основание. С Космическим Магнитом также связаны Учителя Востока, которые разработали Учение Живой Этики и передали его через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов человечеству.

Живая Этика как творческий импульс космической эволюции

Согласно философии космической реальности, космический зов Живой Этики есть опосредованное Учителями проявление зова Космического Магнита. В связи с этим в Живой Этике читаем: «На призыв Космического Магнита откликаются все звучащие сферы» [1, ч. 2, § 571]. Откликом подобного рода стало создание Учения Живой Этики Учителями Востока, передавшими человечеству философию космической реальности. В соответствии с законами Космоса Живая Этика не могла не оказывать на творчество Л.В. Шапошниковой и, вполне вероятно, на творчество других людей и их жизнь свое благотворное влияние как более высокая по своему духовно-энергетическому потенциалу система. Взятое в контексте указанных выше важнейших моментов творчество Л.В. Шапошниковой (философское, музейное, художественное, литературное, публицистическое, социальное) раскрывает свою эволюционную направленность, которая в силу ограниченности места рассматривается нами лишь в порядке постановки вопроса.

В Живой Этике творчество земного человека рассматривается в контексте космической реальности, то есть как важный фактор космического творчества. Определяющую роль в пространстве этого творчества играет Космический Магнит. Л.В. Шапошникова так разъясняет роль Космического Магнита в творчестве человека. «Творчество, – пишет она, – каким бы оно ни было, художественным, социальным, историческим или духовным, может существовать лишь в тесном взаимодействии с Космическим Магнитом, претворяющим идеи пространства в действие и созидающим условия для такого претворения на самых разных энергетических уровнях, в самых различных состояниях материи» [8, с. 97]. Приведенные методологические положения из Живой Этики и работы Л.В. Шапошниковой могут быть применены при рассмотрении особенностей ее творчества.

Главное место в творчестве Л.В. Шапошниковой занимает осмысление и разработка философии Живой Этики. В то же время опора на эту концепцию в нефилософских сферах ее творчества, также позволило Людмиле Васильевне получать блестящие

результаты. Рассмотрим основные направления ее творческой деятельности.

Ее философское творчество посвящается разработке философии космической реальности и в первую очередь новой теории познания. Здесь мы хотели бы сказать об особенностях источников, которые используются Людмилой Васильевной при исследовании философской системы Живой Этики. Она подходит к источникам, содержащим информацию по Живой Этике, совершенно по-особому. Это «совершенно по-особому» определяется, прежде всего, спецификой творчества Рерихов. Они передали человечеству философию космической реальности как через книги Живой Этики, так и через свое художественное творчество, которое также пронизано идеями Живой Этики. Это, прежде всего, касается художественного творчества Н.К. и С.Н. Рерихов. Таким образом, в качестве источников в исследованиях Людмилы Васильевны Шапошниковой по философии космической реальности выступают книги Живой Этики, другие научно-философские и литературные труды Рерихов, их эпистолярное наследие. В то же время роль таких источников выполняют картины Н.К. и С.Н. Рерихов. Известно, что их философское осмысление осуществлялось Л.В. Шапошниковой не один год и принесло весьма плодотворные результаты с точки зрения выявления в этих картинах высокого знания, раскрывающего основы Живой Этики. В связи с этим Л.В.Шапошникова пишет: «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» [10, с. 309].

Рассмотрим для примера несколько таких «источников метаистории», на которые Людмила Васильевна обращает внимание в указанной работе. Это картины Н.К. Рериха «Сокровище Ангелов» (1905), «Владыки нездешние» (1907), «Книга Голубиная» (1911). Л.В. Шапошникова пишет о некоей тайне, скрытой в этих картинах, следующее: «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» [10, с. 344]. И далее она продолжает, высказываясь о каждой картине: «Владыки 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» [10, с. 347].

Следующее направление творчества Л.В. Шапошниковой – музейное. Его результатом стало создание в Москве Музея имени Н.К. Рериха. В пространстве этого мощнейшего по своей энергетике центра культуры плодотворно реализован синтез красоты и знания. Очень важно также отметить, что этот Музей есть ярчайший пример трансформации идей пространства в действие. Музей имени Н.К. Рериха создан под руководством С.Н. Рериха и в соответствии с концепцией Людмилы Васильевны и благодаря ее трудам.

Далее в числе направлений творчества Л.В. Шапошниковой надо выделить ее путешествия по Индии, в которых изучалась культура редких племен этой страны. Творческим результатом этих путешествий стало написание и публикация серии книг о жизни и культуре этих племен. Другим направлением исследовательской деятельности Л.В. Шапошниковой, духовно тесно связанным с только что названным направлением ее творчества, является путешествие Л.В. Шапошниковой по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха, изучение культуры народов данного региона.

Творческим результатом этого путешествия стал цикл работ, обобщающих это путешествие. Имеются в виду книги и альбомы с художественными фотографиями, сделанными Л.В. Шапошниковой на маршруте. Серия этих фотографий также послужила основой создания светящихся фризов в залах Музея имени Н.К. Рериха, посвященных Центрально-Азиатской экспедиции и Ю.Н. Рериха. Путешествия Л.В. Шапошниковой по

Индии и Центральной Азии образуют некое единство, ибо они посвящены изучению культуры племен и народов, населяющих Индию и Центральную Азию. Философская публицистика Л.В. Шапошниковой – еще одно крупное направление ее творчества. Это статьи и выступления в прессе, посвященные проблемам культуры и ее защите; сюда же входят действия и публикации в защиту имени и наследия Рерихов. Надо отметить, что Л.В. Шапошникова уделяла защите рериховского наследия не меньше внимания, чем разработке философии космической реальности, рассматривая проблемы его защиты в пространстве борьбы нового космического мышления и старого сознания, где новое мышление играет ведущую роль.

Отмеченные направления творчества Л.В. Шапошниковой показывают, что в основе каждого из них лежит космическое мироощущение, которое как бы объединяет все направления ее творчества, представляя их как грани единого духовного целого.

Живая Этика как основа творчества Л.В. Шапошниковой

1. Живая Этика как творческий импульс космической эволюции может побуждать к творчеству тех, кто услышит космический зов этого философского учения и отзовется на него. Волею судьбы космический зов Живой Этики сердце Л.В. Шапошниковой восприняло и отозвалось на этот зов. Но с нею сложилась настолько уникальная ситуация, что об этом надо сказать особо. Она характеризуется следующими событиями: это встреча со Святославом Николаевичем Рерихом, «контакт» с осколком метеорита, или Камнем, путешествие по маршруту экспедиции Николая Константиновича Рериха и творческий отклик Людмилы Васильевны на космический зов Живой Этики.

Учитывая эти моменты, надо подчеркнуть, что, насколько нам известно, Л.В. Шапошникова – это единственный человек на нашей планете, который во второй половине XX века пережил все указанные выше события. Знаменательно, что только Людмила Васильевна Шапошникова оказалась вовлечена в их орбиту. Эти события в силу их огромного метаисторического значения и энергетического потенциала не могли не наложить неповторимый отпечаток на ее жизнь и творчество и не могли не разбудить в ней тот творческий огонь, который позволил ей совершить прорывы в философии, музейном деле, культурологии, истории, этике,

эстетике, защите культуры и, в частности, имени и наследия Рерихов, других сферах творчества.

Если рассматривать философское творчество Л.В. Шапошниковой, то зов Живой Этики получил отклик в ее сердце благодаря водительству Святослава Николаевича Рериха, вследствие чего творческая энергия этого учения стала направляться Людмилой Васильевной на разработку философии космической реальности и научное осмысление других вопросов, связанных с наследием Рерихов.

2. Мировоззренческой и методологической основой философского творчества Людмилы Васильевны Шапошниковой выступает философская система Живой Этики. Это проявляется в том, что все проблемы философского творчества этим мыслителем разрабатываются с применением методологии Живой Этики. При этом надо подчеркнуть, что эта философская система берется Л.В.Шапошниковой в единстве всех ее многообразных аспектов.

Так, одним из положений Живой Этики является представление о том, что человек есть часть космоса и несет в себе его структуру. Это положение носит самый общий и на первый взгляд очевидный характер. В то же время в трудах Л.В. Шапошниковой оно разработано в его многогранности и целостности. Для этого надо учитывать космические законы, ибо человек, будучи частью космоса, связан с ним зримыми и незримыми нитями. Воплощением этих «нитей» являются космические законы – двойственности, «Высшее в космической эволюции ведет низшее», энергоинформационного обмена, Иерархии, Учительства, созвучия и многие другие законы космоса. Осмысление и учет космических законов в работах Л.В. Шапошниковой всегда реализуется в связи с какой-то философской проблемой. Одной из главных таких проблем в пространстве ее творчества следует считать проблему познания человеком космической реальности и самого себя как ее части.

Поэтому с представлением о космических законах в творчестве Л.В. Шапошниковой теснейшим образом связано понимание ею новой системы познания, объединяющей эмпирические и метанаучные методы познания. Эта система познания невозможна без синтеза интеллекта и сердца. В связи с этим Людмила Васильевна пишет: «Такое их объединение в

творческом познании приведет к дальнейшему изменению традиционных методов познания и расчистит дорогу для формирования новой синтетической науки. В процессе синтеза творчества интеллекта и сердца возрастет не только сознание как таковое, но интеллектуальность перейдет в более высокую степень познания – мудрость, которая определяется умом сердца и теми космическими и иномирными связями, которыми обладает сердце» [11, с. 317].

Новый шаг в развитии и применении теории познания Живой Этики Л.В.Шапошниковой сделан в книге «Земное творчество космической эволюции». Помимо многих других новых аспектов применения теории познания Живой Этики Людмилой Васильевной мы хотим обратить внимание на то, что в этой книге она вводит в научный оборот новые философские категории. К одной из них относится категория «метаисторический узел», означающая объединение очень важных с эволюционной точки зрения вех развития той или иной страны, а может быть, и всего мира. В пространстве России в таком «узле» оказались связанными три события – видения В.И. Вернадского (1920 г.), приезд Рерихов в Россию (1926 г.) и прозрения Д. Андреева, оформленные им в «Розе Мира» (1958 г.). С точки зрения автора книги, эти события заложили три космических канала, которые «продолжают действовать и наращивать нужную энергетику» [10, с. 291]. Еще одной новой философской категорией, которая предлагается автором книги для раскрытия механизма метаистории, является понятие «возвратной волны». Поясняя его смысл, Л.В. Шапошникова отмечает: «Как бы то ни было, прошлое сливается с нашим историческим процессом, внося в него свое метаисторическое познание, свое духовное наследие, свое космическое сознание» [10, с. 302].

Определяя значение и раскрывая космический и конкретно-исторический контекст употребления этих категорий, Л.В. Шапошникова делает открытие не только в области новой теории познания, но и в сфере изучения эволюционных особенностей развития человечества. Это открытие, как и другие, впервые представленные в книге «Земное творчество космической эволюции», имеют огромное значение для исторической науки и для научного знания в целом, ибо наука с позиций философии

космической реальности представляет собой целостное явление и не делится на науки о культуре и науки о природе.

С представлением о космических законах и новой теорией познания тесно связаны категории Живой Этики. К ним относятся категории духоматерии, психической энергии, сознания, познания, духа, человека и многие другие. Таким образом, методологией философских разработок Л.В. Шапошниковой выступает философская система Живой Этики.

Следует заметить, что Л.В. Шапошниковой все проблемы эволюционного развития человечества и философии космической реальности удается рассматривать в целостном виде, не разбивая на части. Это говорит о том, что Л.В.Шапошникова обладает даром синтетического понимания бытия, когда знания трансформируются в действия. А синтез – это один из основных методов Живой Этики.

Доказательством единства Живой Этики и философского творчества Людмилы Васильевны также может служить общность проблематики Живой Этики и трудов этого мыслителя. Как в Живой Этике, так и в работах Людмилы Васильевны рассматриваются проблемы взаимодействия человека и космоса, космических законов, духовного совершенствования человека, расширения человеческого сознания, познания, метаисторических причин земной истории, единства прошлого, настоящего и будущего и многие другие.

В то же время Людмила Васильевна Шапошникова разрабатывает эти проблемы на особом культурно-историческом материале. Она это делает с позиций Живой Этики, что дает ей возможность использовать новые методологические и познавательные возможности его исследования. Ярким примером этого могут служить такие ее фундаментальные труды, как трилогия «Великое Путешествие», книга «Тернистый путь Красоты», фундаментальный труд «Земное творчество космической эволюции». В последней книге Людмилы Васильевны рассмотрение культурно-исторического материала особенно поражает глубиной проникновения в пласты метаистории и выявлением механизмов реализации метаисторической информации в земной истории через действия выдающихся личностей. Это происходит таким образом (и этот механизм раскрывается Л.В.Шапошниковой), что метаисторические знания

передаются человечеству выдающимися личностями. Их она называет вестниками метаисторического процесса. В когорту таких вестников автором включены Преподобный Сергей Радонежский, Жанна д'Арк и Сен-Жермен.

Их задача, как и других вестников метаистории, о которых речь идет в книге, состояла в том, чтобы путем синтеза наладить взаимодействие метаисторического и земного исторического процессов. Именно благодаря вестникам такого рода стал возможен великий индийский путь, формирование и осуществление которого блестяще анализирует автор книги. В самом общем виде «великий индийский путь» представляет собой никогда не прерывавшееся с древнейших времен и до наших дней духовное развитие народов Индии.

В заключение хотелось бы высказать несколько соображений о причинном метаисторическом характере влияния Живой Этики на философское творчество Л.В. Шапошниковой:

1. Истоки философского творчества Л.В. Шапошниковой, как было показано выше, коренятся в пространстве метаистории и прежде всего в пространстве Живой Этики, или философии космической реальности, связанной с одухотворенным Космосом. Эти истоки, как и философия Живой Этики, носят причинный характер по отношению к творчеству этого мыслителя.

2. Живая Этика оказывала положительное влияние на философское творчество Л.В. Шапошниковой как философская система с более высокой энергетикой.

3. Влияние Живой Этики на ее творчество раскрывается и в плане освоения ею знаний о космической эволюции человечества, содержащихся в философии космической реальности и находящихся отражение в ее трудах.

4. Философия космической реальности и связанный с нею одухотворенный Космос напитывали творчество Л.В. Шапошниковой красотой иных миров. Таким образом, ее философские труды являются источником этой красоты.

5. Живая Этика придает философскому творчеству этого ученого огромный заряд действенности. Мы уже показывали, что творчество Людмилы Васильевны выступает сферой трансформации идей Живой Этики, ее методологии в действие.

6. Так же как и в Живой Этике, в философских трудах Л.В. Шапошниковой содержатся широчайшие возможности развития тех положений, которые на основе методологии Живой Этики разработаны ею. В силу своей новизны поставленные ею проблемы, касающиеся философии космической реальности, содержат огромный спектр возможностей творческой разработки этой философской системы. Это обусловлено особенностями философии Живой Этики, которая благодаря своей открытости и устремленности в будущее содержит огромный потенциал развития. Но для ее развития нужны постоянные усилия духовного и исследовательского характера. Философское творчество Л.В. Шапошниковой представляет собой пример для ученых, которым это интересно и которые смогут найти в нем новые возможности для развития философии космической реальности, вообще философии как формы духовной деятельности человека.

7. Так же, как и Живая Этика, творчество Л.В. Шапошниковой опережает в своих тенденциях развитие социальной реальности. На основе Живой Этики она раскрывала эволюционные закономерности будущего развития России и человечества и сама принимала в формировании и реализации этих закономерностей самое непосредственное и активное участие, выступая субъектом их осуществления. Иными словами, как показывает предыдущий анализ, Л.В. Шапошникова является субъектом космического творчества.

Таким образом, философское творчество Людмилы Васильевны объединяют с Живой Этикой отмеченные выше методологические моменты. Все это позволяет утверждать, что методологически и содержательно ее философское творчество есть своеобразное развитие Живой Этики. Вместе с тем это творчество имеет свои конкретно-исторические особенности, осмысление которых требует отдельной исследовательской работы. Творчество Л.В.Шапошниковой реализовывалось благодаря ее уникальным духовным качествам, ее творческой инициативе энергии и особенностям духовного мира.

В современной исторической ситуации, и прежде всего в России, сложились уникальные предпосылки дальнейшего развития человечества. Это, с одной стороны, метаисторические моменты или причины земных событий, раскрытые в философии Живой

Этики и в художественном творчестве Рерихов. А с другой – духовные условия реализации земного исторического процесса, связанные прежде всего с уровнем сознания земного человечества и отдельных его представителей – выдающихся личностей, которые готовы и устремлены к пониманию идей философии космической реальности и к претворению их в действии. Эти две стороны эволюции человечества – метаисторическая и земная – для его дальнейшего развития, так или иначе, приходят во взаимодействие в творчестве такого рода личностей.

Если в этом контексте рассматривать исторический период, в границах которого проходила творческая и общественная деятельность семейства Рерихов, то, безусловно, в этот период такими личностями были все члены семьи Рерихов. Хотя в определенной мере к этому типу деятелей можно отнести выдающихся русских философов и ученых – В.С. Соловьёва, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и других.

Что касается Рерихов, то в отношении реализации взаимодействия метаистории и истории земной они совершили несколько эволюционных действий: Рерихи принесли России и миру Учение Живой Этики, Е.И. Рерих в результате своего огненного опыта повысила уровень своей энергетики и тем самым сформировала в пространстве нашей планеты условия появления нового вида человека – человека духовного; под руководством Н.К. Рериха осуществлена грандиозная Центрально-Азиатская экспедиция, на маршруте которой была проведена «закладка магнитов». Об этом мы писали в книге. Н.К.Рерих выдвинул Пакт в защиту культурных ценностей. Иными словами, реализовав указанные эволюционные действия, семья Рерихов совершила духовный подвиг, значение которого человечеству еще предстоит осознать и плоды которого предстоит претворить в своем эволюционном развитии.

Также и в современной исторической ситуации эти две стороны эволюции человечества – метаисторическая и земная – должны приводиться во взаимодействие какими-то неординарными личностями. Благодаря действиям таких личностей метаисторическая информация, заложенная в Живой Этике, станет доходить до людей и сможет выполнять свою эволюционную

миссию. Метаисторическое знание, как показано в работе Л.В.Шапошниковой «Земное творчество космической эволюции», реализуется в деятельности ученых, философов, культурных деятелей, лидеров государств и народов. Опираясь на философию Живой Этики и положения указанной работы Людмилы Васильевны, можно с достаточной степенью вероятности утверждать, что метаисторическая информация, содержащаяся в Учении Живой Этики и необходимая человечеству для его дальнейшего развития именно в современной исторической ситуации, получила своеобразное отражение и претворение в творчестве Людмилы Васильевны Шапошниковой, начиная с ее философских трудов, созданного ею Музея имени Н.К. Рериха и заканчивая защитой имени и наследия семьи Рерихов, вообще культуры как столпа эволюции человечества. Иными словами, метаисторические знания Живой Этики благодаря подвижнической деятельности семьи Рерихов и героическому труду Л.В. Шапошниковой претворяются в действия, направленные на благо человечества. Об эволюционных действиях семьи Рерихов было сказано выше. В конце XX – начале XXI века подтверждением указанной тенденции выступает творчество Л.В.Шапошниковой и работа Музея имени Н.К. Рериха. У читателей трудов Л.В.Шапошниковой и посетителей Музея имеется, при готовности к этому, возможность освоения метаисторической информации. В заключение приведем высказывание Людмилы Васильевны о будущем России, которое, если посмотреть внимательно на его смысл и соотнести его со всем сказанным выше о творчестве этого философа, указывает на вклад Л.В.Шапошниковой в достижение этого будущего: «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 чуждой цивилизации, обольщающей нас витринами невиданных нами диковинных товаров.

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» [12, с. 22-23].

Литература:

1. Беспредельность.
2. Шапошникова Л.В. Живая Этика – импульс космической эволюции // Живая Этика как творческий импульс Космической эволюции. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2011. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2012.
3. Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. 6. М.: МЦР; Мастер-Банк; Благотворительный фонд им. Е.И.Рерих, 2006.
4. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Книга вторая: По маршруту Мастера. Т. I. М.: МЦР; Благотворительный фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 1999; По маршруту Мастера. Т. II. М.: МЦР; Благотворительный фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2000.
5. Иерархия.
6. Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992.
7. Мир Огненный.
8. Шапошникова Л.В. Веления Космоса. М.: МЦР; Фирма БИСАН-ОАЗИС; Мастер-Банк, 1995.
9. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3 кн. Книга 3: Вселенная Мастера. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2005.
10. Шапошникова Л.В. Земное творчество космической эволюции. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2011.
11. Шапошникова Л.В. Космическая эволюция в свете культурного наследия Рерихов: сб. докладов. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2011.
12. Шапошникова Л.В. Чаша Грааля Космической эволюции / Рерих Н.К. Культура и цивилизация. МЦР, 1997.

4.4. «Можно приветствовать светлых воинов с победой»

Даная статья представляет собой предисловие к сборнику докладов Л.В. Шапошниковой, сделанных ею на международных научно-общественных конференциях, прошедших в Международном Центре Рерихов в конце 20-го и начале 21-го веков и изданных отдельной книгой. Этот сборник называется: Шапошникова Л.В.

Космическая эволюция в свете культурного наследия Рерихов – М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 2011 [10]. В докладах дается научное осмысление основных вопросов философии Живой Этики в преломлении к прошлому, настоящему и будущему развития человечества. Особое место в докладах занимает анализ культурно-исторической эволюции России.

Истинное звучание проблемы, стоящие перед человечеством, странами и народами, как считает Л.В. Шапошникова, обретают свой смысл в свете культурного наследия Рерихов, основой которого выступает философская система Живой Этики. Научный обзор сборника докладов Л.В. Шапошниковой содержится во вводной статье к указанному изданию, которая публикуется ниже.

Особое состояние сердца

Чтобы писать о Рерихах правдиво и убедительно, нужно многое. Это «многое», прежде всего, предполагает особое состояние сердца, его настроенность на «волну» Рерихов. И, конечно, дар космического мышления, помноженный на недюжинный писательский талант. Всем этим, несомненно, обладает Людмила Васильевна Шапошникова – известный мыслитель и ученый, писатель и культурный деятель, основоположник научной школы рериховедения и создатель под руководством С.Н. Рериха Музея имени Н.К. Рериха в Москве, которым в ранге Генерального директора Музея она руководила более четверти века (1989- 2015).

Философское творчество академика Российской академии естественных наук и Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Людмилы Васильевны Шапошниковой представлено в десятках книг и сотнях статей. Среди ее выдающихся работ по наследию Рерихов – трилогия «Великое путешествие» [1], посвященная жизни и творчеству Н.К. Рериха. Этот фундаментальный труд отличают новое космическое мышление, высокий научный уровень и блестящее литературно-художественное воплощение. Важнейшей особенностью этой трилогии является научное осмысление эволюционного значения творчества всей семьи Рерихов. По существу, эта тема является ведущей во всех работах Людмилы Васильевны: «Тернистый путь Красоты» (2001), в котором рассматриваются «проблемы

философии искусства в свете процессов Космической эволюции человечества» [2, с. 4], «Веления Космоса» (1996), где автор обосновывает качественно новый подход к историческому процессу, раскрывая его как космическое явление, и во многих других работах, которые притягивают своими необычными идеями все больше прогрессивных ученых и культурных деятелей. Разработав глубочайшие философские вопросы с позиций новой, одухотворенной науки, Л.В. Шапошниковой, тем самым совершив революцию в философии, сделала самое главное – одержала победу в духовной сфере, определяющей эволюционное развитие человека и человечества. Именно о таких подвижниках духа высказался Н.К. Рерих: «Можно приветствовать светлых воинов с победою. Они знают, что эта победа лишь звено в ожерелье многих других побед за высшую правду, за красоту и Культуру» [3, с. 321].

Особое место среди работ Л.В. Шапошниковой занимают доклады, сделанные ею на международных научных конференциях, которые с 1992 г. проводятся в Москве по инициативе Международного Центра Рерихов. В этих докладах, включенных в данный сборник, в концентрированном виде представлены основные результаты научной деятельности Л.В.Шапошниковой по исследованию философии Живой Этики. Проблематика этих докладов настолько многогранна, что коснуться хотя бы главных вопросов, которые исследуются автором, в пределах данного предисловия – задача трудно выполнимая, ибо каждый из докладов Л.В.Шапошниковой представляет собой самостоятельное философское исследование на определенную тему. Например, в докладе «Космическое мышление и новая система познания» (2003) рассматриваются вопросы познавательной деятельности человека в свете философии Живой Этики, а доклад «Дети нового сознания» (2006) посвящен проблеме формирования нового энергетического вида человечества – человека духовного. Наряду с этим доклады затрагивают целый спектр совершенно новых философских проблем, как по своему содержанию, так и по методологии исследования.

Иными словами, проблематика докладов в главном сформулирована в их темах. В то же время в докладах достаточно глубоко затрагиваются и другие грани философии Космической Реальности. Это связано с необходимостью аргументации тем

докладов и с одной из особенностей Живой Этики, которую, по выражению Л.В. Шапошниковой, можно было бы назвать «голографичностью», означающей, что каждое положение или категория Живой Этики высвечивает Учение в целом.

Назовем для примера несколько докладов, темы которых содержат постановку новых проблем: «Исторический процесс как космическое явление» (1994), «Новое планетарное мышление и Россия» (1996), «Героическое творчество Е.И.Рерих» (1999), «Земной маршрут космической эволюции» (2008) и другие. Указанные темы рассматриваются с позиций космического мышления, вызванного к жизни в первую очередь необходимостью научного осмысления нового этапа развития человечества, связанного с его переходом на новый эволюционный виток. Новое космическое мышление подходит к человеку как к части Космоса. Благодаря такому положению в Космосе человек несет в себе его структуру. Подчеркнем, что в философской науке в таком планетарно-космическом ракурсе указанные в докладах проблемы не рассматривались. Поэтому их постановку и разработку, безусловно, надо признать научным открытием Л.В. Шапошниковой.

В силу своей новизны поставленные автором проблемы, касающиеся философии Космической Реальности, содержат широчайшие возможности творческой разработки философии Живой Этики. Это вытекает как из особенностей самой философии Живой Этики, которая благодаря своей открытости, устремленности в будущее постоянно развивается, так и из характера самого процесса познания, шаг за шагом углубляющегося в беспредельную по своим измерениям и энергетическому своеобразию Космическую Реальность.

Подход, избранный автором предисловия к докладам данного сборника, делает акцент на основных проблемах философии Космической Реальности и выявлении возможностей их дальнейшей разработки.

«Высшее в эволюции ведет низшее»

Научные доклады Л.В. Шапошниковой, как и все ее философское творчество, культурные проекты, так или иначе связаны с подвижнической деятельностью семьи Рерихов и прежде всего с Учением Живой Этики, выступающим основой нового

космического мышления. Живая Этика была передана человечеству восточными Учителями через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов, для которых она стала их собственным миропониманием, жизненной позицией и внутренним смыслом всей творческой деятельности. «Святослав Николаевич Рерих, – пишет Л.В.Шапошникова о мировоззрении Рерихов, – и все остальные члены этого семейства имели четкую философскую систему взглядов. Она называлась Живой Этикой и являлась философией космической реальности» [10, с. 236].

Принятие от Учителей информации о Живой Этике, ее оформление и публикация потребовали от Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов титанических усилий и – более того – героизма. Рерихи действовали героически также в Центрально-Азиатской экспедиции, при создании института «Урусвати», в продвижении на нашей планете Пакта Рериха в защиту культурных ценностей и его символа – Знамени Мира. Не стояли в стороне от деяний своих родителей, деяний планетарно-космических по своему характеру, Юрий Николаевич и Святослав Николаевич. Помимо того, что они в своем творчестве опирались на философию Живой Этики, сыновья великих родителей были самыми активными участниками всех начинаний старших Рерихов.

Святослав Николаевич Рерих – младший сын Рерихов – оставил после себя богатое культурное наследие и по праву занял одно из первых мест в ряду выдающихся художников, мыслителей и ученых двадцатого века. Святослав Николаевич создал более пяти тысяч картин. Он помогал Н.К.Рериху в осуществлении Центрально-Азиатской экспедиции. Будучи в Индии, он занимался естественнонаучными исследованиями, писал картины, находил время для философских изысканий, результаты которых отражены в его книге «Искусство и Жизнь». Она посвящена особенностям художественного творчества, целью и смыслом которого, как считал С.Н. Рерих, является Красота. Именно эту грань творчества Святослава Николаевича в одном из докладов блестяще удалось раскрыть Л.В.Шапошниковой. Методологическим ключом к этому для автора этого доклада стала Живая Этика, в которой сказано: «Через искусство имеет свет» [4, 02.01.1921].

Неслучайно С.Н. Рерих, несший этот «свет» через свое художественное творчество, писал: «Наш творческий процесс – это

воплощение нашего внутреннего мира, звучание нашего духа» [5, с.252]. Л.В. Шапошникова, исследуя природу творческого процесса в сфере искусства через противоположение «восхождение-нисхождение», отмечает: «Если на пути восхождения восходящий набирает энергию, то при нисхождении он ее отдает. Таков энергетический обмен в феномене «восходить-нисходить». Отданная энергия заключена в произведениях художника, совершившего такой путь. То, что делает в этом случае художник, хорошо соотносится с энергетическим актом – «эволюция-инволюция», через который проходит высокий дух, несущий свою миссию на землю. Он нисходит из высшего состояния материи в плотное пространство, чтобы отдать последнему свою тонкую энергетику, ускорить эволюцию этого пространства. Инволюционное действие высокого духа есть его эволюционная жертва, поэтому подлинное искусство – всегда жертвенное» [10, с. 139]. Далее, говоря об эволюционной роли искусства, автор подчеркивает, что «великие произведения искусства своей энергетикой способствуют восхождению земного человечества, так же как и Учения, философские системы и деятельность великих Духов» [там же].

Эти выводы Л.В. Шапошниковой не только представляют собой новые философские положения, но несут огромный эволюционный заряд Красоты иных миров, побуждающий человека если не предпринять действия, направленные на его духовное преображение, то, по меньшей мере, задуматься о духовных основах своего существования.

Для правильного понимания духовных деяний семьи Рерихов, о которых так проникновенно и убедительно пишет Л.В. Шапошникова, очень важно подходить к их грандиозным проектам как проявлению творчества Космической эволюции, субъектом которой несомненно было семейство Рерихов. В докладах Л.В. Шапошниковой, которые по философским подходам к рассматриваемым проблемам и по содержанию органично связаны с другими ее работами, жизнь и творчество членов семейства Рерихов высвечиваются как единое духовное целое. «Вся семья, – пишет о Рерихах Людмила Васильевна, – представляла собой единое духовное явление, что встречается крайне редко в нашей жизни.

<...> Вся семья представляла собой уникальную голограмму, которую нельзя было, как и реальную голограмму, разделить на отдельные части – каждая из них все равно продолжает нести изображение целого. Так и семья Рерихов: каждый из них нес в себе всех четверых – их задачи, их эволюционную миссию и их творчество» [10, с. 246].

Оснований для такого духовного единства у Рерихов было немало. Главным из них, как мы уже отмечали, было водительство Учителей, давших человечеству через Рерихов Живую Этику – философию Космической Реальности, ставшую мировоззрением всей семьи Рерихов. Принятие Рерихами Живой Этики, развитие положений этого учения, его реализация в их творческой деятельности позволило Рерихам внести огромный вклад в формирование нового космического мышления и претворение на планете Земля творчества Космической эволюции.

Л.В. Шапошникова доступно и убедительно, излагая сложные проблемы прекрасным литературным языком, раскрывает главное в жизни и творчестве Рерихов – «серебряную нить» творческого сотрудничества этого уникального семейства с Учителями, выступающими персонификацией одухотворенного Космоса.

К этому «главному», прежде всего, относится Космический эксперимент, в котором под руководством Учителей приняла участие Елена Ивановна Рерих, начиная с 1924 года с целью повышения своей энергетики. Это было необходимо для того, чтобы притянуть на Землю высшие энергии, в которых наша планета как никогда нуждалась для продвижения к более высокой ступени Космической эволюции. Космический эксперимент был проведен впервые в истории человечества. Он носил научный характер, так как проходил в строгом соответствии с Космическими законами и был научно описан Е.И. Рерих. «Тонкие лучи Космических Иерархов, – отмечает Л.В. Шапошникова, – как хирургические инструменты, формировали новый вид энергетики Елены Ивановны Рерих, в которой Земля сопрягалась с мирами иных, более высоких, измерений и состояний материи. И в первую очередь в число этих Миров входил Мир Огненный, Мир духотворчества, без которого невозможны были ни обновление Земли, ни новый эволюционный виток, к которому стремился одухотворенный Космос» [10, с. 164].

Все эволюционные действия Рерихов стали возможны, прежде всего, благодаря тому, что эти действия были проявлением творчества Космической эволюции. Такой характер носила их работа над Учением Живой Этики. Таким же был, по выражению Л.В. Шапошниковой, «сверхгероический» Огненный опыт Е.И. Рерих. Не стала исключением в этом отношении и Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха, преследовавшая несколько взаимосвязанных целей, в соответствии с которыми Н.К. Рерих проводил географические и этнографические исследования, решал художественные задачи. В экспедиции Мастер создал порядка пятисот полотен, ставших ее своеобразной художественной летописью, а часть из этих полотен носила пророческий характер. Наряду с этим Н.К. Рериха интересовали особенности культурного развития народов Центральной Азии, которые выдающийся ученый сравнивал с особенностями культурного развития народов Европы и России. Это давало ему бесценный материал для выявления «метаисторических» закономерностей культурного развития человечества, которые, как считал Николай Константинович, играли важнейшую роль в его космической эволюции. Ее закономерности на нашей планете претворяли Учителя через творчество уникального семейства наших великих соотечественников. «Рерих не только исследовал метаисторический процесс, – отмечает Л.В. Шапошникова, – он творил его. И Елена Ивановна, его жена и друг, стояла рядом с ним в этом творчестве. На маршруте Центрально-Азиатской экспедиции было произведено важнейшее метаисторическое действие, которое является причиной земного исторического процесса и непосредственно связано с творчеством космической эволюции. В нем был заключен энергетический импульс, направленный Высшим низшему, согласно космическому закону: Высшее в эволюции ведет низшее. Действие это – закладка магнитов – было главной целью Центрально-Азиатской экспедиции» [10, с. 345]. Роль таких магнитов с более высокой энергетикой выполняли «три источника энергии». Первым был осколок метеорита, который, по существующей легенде, пришел на планету Земля из пространства созвездия Ориона. Камень был получен Рерихами в посылке одного из парижских банков. Роль второго источника играли огненные центры Е.И.Рерих, которые после проведенного Учителями

Космического эксперимента излучали энергетику более высокого уровня. Третьим источником энергии стали высокоэнергетичные картины Н.К. Рериха, созданные им на маршруте экспедиции [10, с. 346-347]. На тех участках маршрута экспедиции, где были заложены магниты (предположительно это Алтай, Монголия, Тибет, Москва и некоторые другие районы планеты Земля), в будущем сформируются новые центры культуры.

Наряду с уже упомянутыми выдающимися достижениями Рерихов нельзя не сказать об организации Рерихами научного международного центра – института «Урусвати», где формировалась новая одухотворенная наука, а также о создании и продвижении на нашей планете Пакта Рериха в защиту культурных ценностей во время вооруженных конфликтов и его отличительного знака – Знамени Мира. Таким образом, то, что сделали Рерихи для мировой культуры и науки, вообще для человечества, в полной мере пока оценить весьма трудно. Понимание этого, скорее всего, придет позже, когда новое космическое мышление, раскрывающее неразрывное единство Космоса и человека, будет принято человечеством. В то же время уже сегодня понятно (и это убедительно показано в докладах Л.В. Шапошниковой), что семья Рерихов совершила духовный подвиг, значение которого трудно переоценить. Рерихи принесли человечеству переданное им Учителями Учение Живой Этики, которое жизненно необходимо человечеству и планете Земля для перехода на новый эволюционный виток. Но помимо этого очень важного эволюционного действия, а также других проектов, имеющих для эволюции человечества огромную значимость, Рерихи приняли самое непосредственное и активное участие в осуществлении на нашей планете закономерностей космической эволюции. С этими задачами они блестяще справились благодаря водительству Учителей, плодотворное сотрудничество с которыми сделало Рерихов подлинными субъектами космического творчества.

Итак, исследование Л.В. Шапошниковой творческого наследия семейства Рерихов и прежде всего философии Живой Этики представляет собой огромный научный интерес как в плане уже сделанных автором научных открытий, так и в отношении дальнейшего развития предложенных им подходов к изучению

наследия Рерихов, разработки конкретных проблем и выводов из проведенных исследований.

Особую ценность разработок Л.В. Шапошниковой составляет ее опыт применения методологии Живой Этики, с позиций которой она рассматривает проблематику философии Космической Реальности.

«Живой, смелый молодой дух охватил научное мышление»

Сегодня, когда все больше ученых пытается осмысливать творческое наследие Рерихов и в, частности, философию Живой Этики и даже применять ее в своих исследованиях, возникает вопрос об эффективности используемой ими методологии. Эмпирическая наука, ограниченная в своих представлениях наблюдаемой физической реальностью и опирающаяся на экспериментальный метод познания, не в состоянии раскрыть Учение Живой Этики. Об этом свидетельствует опыт некоторых ученых, которые в рамках указанного подхода пытаются это делать. Такие шаги в лучшем случае приводят к искажению положений философии Космической Реальности (Н.Е.Самохина), а в худшем – к сознательному извращению идей Рерихов и даже клевете на наших великих соотечественников (В.А. Росов). Некоторые авторы представляют философию Космической Реальности как некое эзотерическое учение. Работы, в которых дается неверная трактовка Живой Этики, вызывают справедливую критику со стороны ученых, занимающихся изучением наследия Рерихов с позиций нового космического мышления. Не нужно доказывать, что такие, с позволения сказать, труды, за которые их авторы в Высшей аттестационной комиссии РФ получают докторские степени, не имеют ничего общего ни с Живой Этикой, ни с наукой, задача которой заключается в осмыслении эволюционного значения творческого наследия семейства Рерихов.

Л.В. Шапошникова в своих докладах и других философских работах при исследовании наследия Рерихов, философии Живой Этики исходит из качественно иных методологических предпосылок. В их основе – новое космическое мышление и прежде всего теория познания Живой Этики. Принципиально важным для автора докладов является оценка Живой Этики как одного из результатов творчества Космической эволюции. «Явление Живой Этики, – отмечает Л.В. Шапошникова, – это

импульс Высшего нашей ступени космической эволюции» [10, с. 322]. Такой подход позволяет выявить уникальные особенности Живой Этики, которая складывалась в природном космическом потоке в процессе творчества Учителей, также вобравшего в себя все лучшее из культурных достижений человечества.

Одной из таких особенностей выступает содержащаяся в Живой Этике система Космических законов, которую автор докладов обязательно имеет в виду при исследовании проблематики Живой Этики. Осмысление и учет Космических законов в работах Л.В. Шапошниковой всегда реализуются в связи с какой-то конкретной философской проблемой или группой проблем – от понятия Нового человека до защиты имени и наследия Рерихов от искажений и прямых нападок на них. Эта особенность философского творчества Л.В. Шапошниковой показывает, что без учета Космических законов понимание того или иного вопроса Живой Этики не только не может быть плодотворным, но и приводит к искажению отдельных положений этой философской системы и Учения в целом. В данном случае речь идет о Космическом законе «Высшее в космической эволюции ведет низшее», законе Иерархии и законе двойственности. Этот момент, и мы об этом писали выше, имеет принципиальное значение для понимания методологии, которую применяет Л.В. Шапошникова в своих философских разработках, поскольку космические законы в конечном счете проявляются через внутренний мир человека, выступающий в новой теории познания важнейшим каналом получения новой научной информации. «Именно богатство внутреннего мира и энергетики самого человека, – отмечает Л.В. Шапошникова, – занимающегося научными исследованиями, и обуславливает во многих случаях отклонение от механистически-материального экспериментаторства в сторону метанаучных методик и информации» [10, с. 217].

Усиление внимания науки к этой проблематике обозначилось еще в начале XX века. «Живой, смелый молодой дух, – писал В.И. Вернадский, – охватил научное мышление. Под его влиянием гнется и трясется, рушится и изменяется современное научное мировоззрение. Впереди, на далеких высотах, открываются негаданные горизонты. К ним стремится в настоящее время великий порыв человеческого творчества» [9, с.31].

С тех пор прошло почти сто лет. Между тем эта мысль выдающегося ученого, являющегося, как это доказывает автор докладов, одним из предтеч Живой Этики, и сегодня остается чрезвычайно актуальной для формирования новой одухотворенной науки.

Согласно закону энергоинформационного обмена Живая Этика, обладающая более высокой энергетикой, притягивала и синтезировала все лучшие духовные достижения человечества. Этот процесс продолжается и сегодня, когда к Живой Этике проявляют интерес прогрессивные ученые, применяющие и в определенной мере развивающие ее положения в своих исследованиях. Именно об этом пишет Л.В. Шапошникова в докладе «Живая Этика и наука». Такой подход к Живой Этике позволяет автору доклада органично входить в пространство этой философской системы, осмысливать его особенности и доносить до читателей свои интереснейшие наблюдения и размышления как о философии Реального Космоса, так и об острейших проблемах исторического развития человечества. В этом отношении философские труды Людмилы Васильевны несут в себе энергетику действенности. Они стимулируют философские размышления, побуждают к формированию более широких представлений о мире и человеке, призывают к улучшению жизни.

Проблематика докладов Л.В. Шапошниковой посвящена философии Живой Этики, раскрывающей закономерности космической эволюции человечества. Среди докладов есть такие, в которых специально исследуются те или иные положения философии Космической Реальности. К этим докладам прежде всего относятся: «Живая Этика и наука» (1997), «Основные особенности Живой Этики» (2007). В то же время и все другие доклады (а они связаны с различными аспектами творческого наследия Рерихов, вопросами космической эволюции человечества, эволюционно-культурного развития России) также пронизаны идеями Живой Этики, способствующими осмыслению с позиций нового космического сознания бесценного вклада Рерихов в культуру, науку, в эволюционное развитие человечества и нашей планеты.

Одним из выдающихся результатов изучения Живой Этики автором докладов выступает определение особенностей философии

Космической Реальности, которые, с нашей точки зрения, являются открытиями в области философской науки и заслуживают самого пристального внимания научной общественности России и других стран. К этим моментам Л.В. Шапошникова относит следующие:

«Мироздание является целостной энергетической системой, состоящей из различных энергетических структур, включая человека, которые взаимодействуют между собой в грандиозном энергоинформационном обмене» [10, с. 230].

Творческие процессы, идущие в Космосе и управляемые энергоинформационным обменом, «обуславливают существование и развитие самых разных состояний материи с различными измерениями, которые и образуют множественность миров в Космосе.

Дух является тонкоматериальной и высоковибрационной энергетикой и занимает в мироздании главенствующее положение, выступая в качестве основы самого космического творчества. Дух как тонкоматериальная энергия в процессе эволюции одухотворяет материю, создавая более высокие ее формы.

Человек как энергетическая структура не только является частью Космоса, но и несет этот Космос в своем внутреннем мире. Последнее обстоятельство позволяет человеку влиять на эволюционное творчество Космоса посредством энергетики духа, содержащегося в этом человеке» [там же].

«Человек, в свою очередь, также зависит от миров более тонкого состояния материи и более высоких ее измерений» [10, с. 231].

«Необходимость расширения сознания человека есть главное условие усвоения новой модели мироздания, которую мы находим в системе познания Живой Этики» [там же].

«Расширение сознания обуславливает и эволюционный процесс, идущий на энергетической дистанции “объект – субъект”. Путь от объекта к субъекту эволюции – это путь совершенствования человека, включение его в цепь космической Иерархии, без духовного творчества которой была бы невозможна эволюция ни Космоса, ни человечества» [10, с. 232].

«С процессом расширения сознания и проблемой “объект – субъект” тесно связано одно из важнейших положений системы познания Живой Этики – “Учитель – ученик”. Этот ведущий

принцип космической эволюции далеко не нов. Он возник еще с незапамятных времен в пространстве культуры и философии Востока. В методологии Живой Этики он расширен до универсальных масштабов как космический принцип обучения и познания в процессе эволюции, без которого невозможно какое-либо продвижение человечества» [10, с. 232-233]. Приведенные философские положения имеют принципиальное значение для понимания Живой Этики как качественно новой философской системы и в то же время могут стать важной методологической предпосылкой применения Живой Этики в современных научных исследованиях. Эти положения, безусловно, не исчерпывают всего богатства философии Космической Реальности. Более развернутые и аргументированные представления автора докладов о философии Живой Этики содержатся в текстах этих докладов, других трудах Л.В. Шапошниковой.

Важнейшим моментом понимания и применения философии Живой Этики выступает осмысление того, что Живая Этика есть «творческий импульс Высшего нашей ступени космической эволюции» [10, с. 322]. Такой подход к Живой Этике сразу же определяет ее как уникальную философскую систему, которая в отличие от других систем – Гегеля, Маркса, Ницше и т.д. – создана духовным Космосом, является результатом космического творчества Учителей. Ее уникальность заключается также в том, что Живая Этика вобрала в себя мудрость Востока и научное мышление Запада, древние и современные знания, впитала духовный потенциал искусства и религиозный опыт многих поколений. Именно такой универсальный диапазон духовного богатства и творческих возможностей Живой Этики позволяет говорить о ней как об основе нового космического мышления. В этой связи нельзя не подчеркнуть того важнейшего обстоятельства, что универсальной методологией научной (и мы не ошибемся, если скажем, также культурной и общественной) деятельности Людмилы Васильевны Шапошниковой выступает новое космическое мышление. Его особенности в сжатых формулировках даны в одном из докладов Людмилы Васильевны. Эти формулировки, как мы считаем, также являются открытиями в философской науке, на что мы обращаем внимание читателей предлагаемой книги. «...Уже в начале XX века, – пишет Л.В.

Шапошникова, – в сфере космического мышления сформировались его основные идеи:

Новое космическое мышление требует иной системы познания и иных методологических основ, нежели те, которые существуют в современных теориях познания. Осмысление и становление новой системы есть крайняя необходимость для дальнейшего развития космического мышления.

Космос рассматривается в новом мышлении не только как астрономическое понятие, а во всем его энергетическом богатстве и многообразии состояний материи.

Целостный подход к изучению Мироздания необходим для его правильного осмысления.

Взаимосвязь между космическими процессами и бытием человека должна учитываться при исследовании человека и Космоса.

Влияние на человека и земные процессы материи более высокого состояния следует рассматривать как причинные явления.

Макро- и микрокосм – едины.

Человек – часть Космоса, несущая в себе этот Космос.

Дух – одно из важнейших явлений, связывающих внутренний мир человека с глубинным Космосом.

Человек является субъектом и сотрудником космических сил, что нашло свое отражение в теории теургии В.С. Соловьева и во введенном им понятии богочеловека.

Космическое мышление – это не только научная концепция, но и практическое преобразование жизни и сознания человека.

Новая система познания, соответствующая новому мышлению, представляет собой синтез основных способов познания, научных и метанаучных, который приведет к восстановлению, на более высоком уровне, связи с Высшим.

Такая система познания будет теснейшим образом связана с нравственными и этическими моментами.

Космическое мышление содержит новый подход к исследованию проблем человека как космической структуры, в которой явление сознания составляет важнейшую эволюционную направленность» [10, с.222-223]. Эти идеи явились результатом научного осмысления Л.В. Шапошниковой философской системы Живой Этики.

Одним из важнейших принципов, применяемым Л.В. Шапошниковой в разработке философии Космической Реальности, в исследовании творческого наследия Рерихов выступает космический закон двойственности. «Закон двойственности, – подчеркивает Л.В. Шапошникова, – заключается в том, что каждое явление и каждое творение имеет две стороны – материю и дух, плотное и тонкое, земное и небесное. Если при изучении явления или структуры не учитывается вторая сторона, то достигнуть реальной истины невозможно» [10, с. 317-318]. Такой подход создает качественно новые возможности познания структуры Космоса и человека, позволяет выявлять механизмы их взаимодействия и развития, ибо, во-первых, открывает возможность обнаружить двойственность явлений и, во-вторых, увидеть, что ведущей, активной стороной во взаимодействии духа и материи выступает дух, утончающий ее и делающий материю более совершенной. Это позволяет системе «дух-материя» восходить по лестнице космической эволюции. Именно под углом зрения единства духа и материи Л.В. Шапошниковой исследуются в их всесторонности, целостности и космичности эволюционные действия Рерихов, о которых мы писали выше: это Огненный опыт Е.И. Рерих, работа Е.И. и Н.К. Рерихов над Живой Этикой, Центрально-Азиатская экспедиция, создание института «Урусвати», Пакт Рериха и другие грандиозные проекты семейства Рерихов.

В анализе Л.В. Шапошниковой особенностей взаимодействия духа и материи обнаруживается проявление и других космических законов, которые применяются ею в разработке философии Космической Реальности. Это закон Иерархии, закон энергоинформационного обмена, закон о противоположениях, закон «Высшее ведет в эволюции низшее», закон учительства, закон причинно-следственных связей и многие другие. «Эти законы, – отмечает Л.В. Шапошникова, – пронизывают весь Космос и действуют не только на дальних мирах и в пространствах иного состояния материи, но на планете Земля и влияют на все человечество» [10, с. 317]. В докладах Л.В. Шапошниковой содержится не одна страница, где специально разбирается тот или иной космический закон или группа законов. В докладе «Основные особенности философии Живой Этики» выделяются общие и

частные законы Космоса [10, с. 317-318]. Закон двойственности рассматривается в связи с Духовной революцией в России в органическом единстве с законом энергоинформационного обмена, влияющего на изменение внутреннего мира человека [10, с. 315-316; 9, с. 340-350]. «Действие космических законов, как Великих, так и частных, распространяется не только на Космос, но и на земной план, и на развитие человеческого общества. Их проникаемость универсальна» [10, с. 233]. И, как бы обобщая тему Космических законов, Л.В. Шапошникова подчеркивает: «Вся методология Живой Этики тесно связана с действием законов Космоса, без учета которых не может существовать в современном мире ни одна система познания. Ибо любая система познания действует лишь в рамках таких законов» [там же].

В то же время исследование основных проблем докладов даже без специальных ссылок на Космические законы осуществляется таким образом, что представление о законах Космоса при рассмотрении тех или иных аспектов философии Космической Реальности всегда помогает автору раскрыть эти аспекты, а читателям понять ход размышлений Л.В. Шапошниковой. Нам представляется, что такой подход как раз и сделал возможным живое, всестороннее и целостное отображение граней реального Космоса в докладах Л.В. Шапошниковой.

Тексты докладов, как и сами доклады, сделанные на конференциях, посвященных наследию Рерихов, которое рассматривается в свете философии Космической Реальности, оставляют настолько сильное впечатление, что читатель как бы ощущает дыхание Космоса. Такое воздействие докладов на читателя свидетельствует не только о литературном таланте их автора, но прежде всего о его глубоком проникновении в сотканное из «противоположений» пространство философии Живой Этики. Не будет ошибкой сказать, что результатом такого «проникновения» является качественно новое и убедительное изложение философии Живой Этики.

После этих размышлений хотя бы кратко затронем вопрос об исследованиях Л.В. Шапошниковой по теории познания Живой Этики, ибо в этой сфере эти исследования являются подлинным прорывом. Возникновение Живой Этики было подготовлено ее предтечами – В.С. Соловьевым, Н.А. Бердяевым, П.А. Флоренским,

В.И. Вернадским, К.Э. Циолковским, другими русскими учеными и философами. Качественное отличие новой теории познания от всех других ее исторических форм состоит в том, что она объединяет эмпирические и метанаучные методы познания, служащие основой новой одухотворенной науки. «Метанаучные методы познания, – отмечается в одном из докладов Л.В. Шапошниковой, – связаны с духовным пространством человека и его внутренним миром. Через различные формы метапознания идет из миров иного, более высокого состояния материи» [10, с. 314]. Об особенностях раскрытия новой теории познания в работах Л.В. Шапошниковой мы будем более подробно говорить ниже в связи проблемой ее применения в науке. Здесь же мы хотим подчеркнуть, что помимо методологии осмысления самой Космической Реальности теория познания Живой Этики в исследованиях Л.В. Шапошниковой одновременно является предметом научной разработки и методологической основой этого процесса. Для автора докладов новая теория познания – одна из ключевых проблем изучения философии Космической Реальности.

Теория познания Живой Этики в силу потребности в ней современной науки нуждается в дальнейшей разработке, и без применения этой теории научное осмысление этого философского учения едва ли будет иметь перспективы. Представленные в докладах научные результаты свидетельствуют, что Л.В. Шапошникова успешно использует новую теорию познания в научном осмыслении философии Космической Реальности.

Новая теория познания, подчеркивает автор докладов, невозможна без синтеза интеллекта и сердца. «Такое их объединение в творческом познании, – пишет об этих духовных качествах человека Л.В. Шапошникова, – приведет к дальнейшему изменению традиционных методов познания и расчистит дорогу для формирования новой синтетической науки. В процессе синтеза творчества интеллекта и сердца возрастет не только сознание как таковое, но интеллектуальность перейдет в более высокую степень познания – мудрость, которая определяется умом сердца и теми космическими и иномирными связями, которыми обладает сердце» [10, с. 317]. Здесь автор обращает внимание на то, что энергоинформационный обмен человека с иными мирами реализуется прежде всего благодаря сердцу, в котором заложен

огромный творческий потенциал человека. В таком контексте значение теории познания Живой Этики выходит далеко за границы гносеологии. Эта теория познания необходима для формирования новой одухотворенной науки, которая будет опираться на новые, метанаучные методы познания.

Обращение в научном познании к духовному миру человека и метанаучным методам исследования также показывает ведущую роль духовной структуры человека в раскрытии им особенностей бытия и своих собственных качеств. И если новую теорию познания рассмотреть в более широком контексте, то откроются захватывающие перспективы ее применения в осмыслении взаимодействия человека и иных планов Космической Реальности, ибо в этом взаимодействии Космоса и человека обнаруживается ключевая роль духовной структуры человека, посредством которой он осуществляет свое восхождение по ступеням космической эволюции.

«Новый мир идет новыми путями»

Проблематика докладов Л.В. Шапошниковой, как мы уже отмечали, настолько взаимосвязана, что при их прочтении возникает ощущение, будто в докладах отображено некое духовное целое. И этому есть объяснение. Космическая Реальность, которая раскрывается в философии Живой Этики, есть Реальность целостная, ибо она объединяется универсальными Космическими законами, которые проникают во все сферы бытия. Соответственно философия Живой Этики не может не быть целостным отображением Космической Реальности. И еще одно важное обстоятельство: мера освоения этой целостности обусловлена степенью расширения сознания человека. В данном случае можно без сомнения утверждать, что автору докладов, обладающему даром космического мышления, удалось проникнуть в пространство философии Живой Этики и представить основные положения этой философии в их системном единстве и синтетической целостности. Это составляет одну из особенностей исследовательского подхода Л.В. Шапошниковой. В связи с этим еще один комплекс вопросов, поставленных и разработанных в докладах Людмилы Васильевны, является как бы продолжением и развитием уже рассмотренных автором докладов проблем философии Космической Реальности, но под новым углом зрения,

который раскрывается через категории «Новая эпоха» и «Новый человек».

Рассматривая проблемы, связанные с этими категориями, автор остается верен методологии Живой Этики, согласно которой главное направление Космической эволюции человечества проходит через духовный мир человека. Это положение многими представителями науки и философии еще в полной мере не осознано и почти не применяется. Между тем в докладах Л.В. Шапошниковой оно блестяще используется. Это подтверждается соответствующими научными результатами.

«Планета, – отмечается в Учении, – совершает круг, который приводит все к завершению. Приходит время, когда каждое начало должно выявить весь свой потенциал. Эти круги рассматриваются в истории как падение и расцвет. Но нужно принять эти ритмы именно как торжество Света или тьмы. Настало время, когда планета приближается к такому кругу завершения, и лишь самое насыщенное напряжение потенциала даст победу. Круг завершения пробуждает все энергии, ибо в окончательной битве будут принимать участие все силы Света и тьмы, от самого высшего до отбросов. Чуткие духи знают, почему проявляется столько высшего наряду с преступным и косным. В бою перед кругом завершения будут состязания всех пространственных, земных и надземных сил» [7, § 350].

В этом фрагменте Живой Этики содержится прямое указание на то, что в глубинах космической эволюции вызрели предпосылки формирования Нового мира и Нового человека. Этот совершенно новый подход к объяснению человеческой истории и, в частности, истории России, позволяющий раскрыть подлинные, то есть коренящиеся в метаистории, причины общественных изменений и потрясений, реализуется в докладах Л.В. Шапошниковой.

Автор в своем анализе непростых общественных изменений, происшедших в XX веке в России, не идет по историческим фактам, что присуще традиционной истории, а углубляется в пространство космической эволюции, где ведущую роль играют духовные причины исторических изменений, коренящиеся в мирах более высоких измерений и иного, более тонкого состояния материи. В них бьют «родники» космической Красоты, преображающей нашу планету и духовный мир человека.

«Такое важнейшее эволюционное явление, как Красота, – пишет Л.В. Шапошникова, – имеет своим истоком Высшие Миры и Высшее творчество» [8, с. 178]. И в этом же докладе чуть ниже она продолжает: «Красота не только спасает человека, но своей высокой энергетикой она преображает этого человека в ту новую одухотворенную и творческую личность, которую Соловьев назвал Богочеловеком. Но преображение не может произойти внезапно, оно не может состояться, если человек не несет в себе соответствующих для этого условий» [8, с. 181].

Важнейшую роль в этом процессе играла и продолжает выполнять Духовная революция в России XIX-XX веков, принеся на нашу планету новую, более высокую энергетику. Ее аккумулировали в своем творчестве многие представители философии и культуры Серебряного века, а также русские ученые-космисты. Выдающуюся роль в Духовной революции сыграла семья Рерихов. Их творческое наследие продолжает оказывать огромное влияние на эволюцию человечества, неся энергетику начавшейся в России Духовной революции.

Сама по себе сформулированная Л.В. Шапошниковой концепция Духовной революции представляет собой философское открытие, имеющее огромное методологическое значение и обнаруживающее новые возможности осмысления философии Живой Этики и человеческой истории. Но на этом ряд открытий Л.В. Шапошниковой не заканчивается.

Еще одно открытие Л.В. Шапошниковой в области философии истории, мимо которого невозможно пройти, касается совершенно нового понимания духовного подвига Христа и влияния этого подвига на эволюционное развитие человечества.

«И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды сделались белыми, как Свет» [8]. «Преображение Христа, – пишет Л.В.Шапошникова, – несло в себе глубочайший смысл, связанный с Важнейшими проявлениями космической эволюции человечества. Это был прорыв в иную действительность, который до сих пор не оценен по своему высокому значению ни христианскими богословами, ни светской философией. Христос на горе Фавор показал возможность преображения в физических условиях нашего плотного мира. Преображение Великого Учителя с помощью Высшей энергии было апогеем той Духовной

революции, которая началась в Палестине две тысячи лет назад» [10, с. 182]. Прорыв Христа «в иную действительность» человечество из-за недостаточно высокого уровня сознания, к сожалению, не может понять и оценить уже две тысячи лет.

В связи с этим Л.В. Шапошникова пишет: «Стал ли тот Путь, на который через Христа Высшее Космическое Начало призвало человечество две тысячи лет тому назад, путем большинства? Определенно можно сказать, что нет. Двух тысяч лет почитания Христа человечеству не хватило, чтобы от поклонения перейти к действию и осознать эволюционный смысл таких, казалось бы, простых слов – «Я есмь Путь, Истина и Жизнь» [10, с. 184-185]. И вот уже в наше время, в конце прошлого – начале нынешнего тысячелетия, в России появляется выдающийся философ, который оказался способным осмыслить и оценить истинное значение подвига Христа.

Людмила Васильевна Шапошникова благодаря философии Живой Этики открывает в подвиге Христа Его истинный смысл. Христос своим подвигом на горе Фавор явил эволюционные возможности энергетического преобразования земного человека на планете Земля. Тем самым Он показал человечеству истинный путь жизни, который предуготован человеку Космической эволюцией. Это путь духовного преобразования человека через освоение культурного достояния, заложенного как в природе самого человека, так и приходящего к нему из духовного пространства Космоса.

По существу это событие, как считает Л.В. Шапошникова, знаменовало собою Духовную революцию, произошедшую в начале первого тысячелетия новой эры человечества. Энергетика этой Духовной революции, как и энергетика всякой подлинной культуры, не могла не сохраниться в веках, как бы охватывая своими тончайшими влияниями все новые и новые поколения и подготавливая Духовную революцию в России, развернувшуюся во второй половине XIX века.

Если сравнивать разработки и выводы Л.В. Шапошниковой, касающиеся вечных философских проблем, с существующими вариантами их постановки и решения, то нельзя не увидеть в работах выдающегося философа очевидную и поразительную новизну подходов и решений. И здесь мы не оговорились. Именно

«выдающегося философа», ибо по существу в каждом философском положении, сформулированном Л.В. Шапошниковой, аккумуляровано философское открытие. Но об этой стороне творчества Людмилы Васильевны мы писали выше. Здесь мы хотели бы сказать о другом.

Философское творчество автора докладов носит такой целостный характер, что очень непросто выделить в этом творчестве какие-то отдельные грани и положения в качестве новых достижений и открытий. Поэтому если говорить о философских достижениях Л.В. Шапошниковой, то эти достижения надо брать в их единстве, как развивающееся духовное целое, выступающее проявлением философии Космической Реальности и связанное с этой Реальностью.

Доклады Л.В. Шапошниковой опубликованы в данном сборнике и открыты каждому, кто стремится понять, что есть человек, откуда он пришел и куда он уходит, завершая свой земной путь. Дело за малым. Надо найти внутренние силы для правильного понимания сделанных Л.В. Шапошниковой новаторских философских выводов и разработок, которые приоткрывают подлинные закономерности космической эволюции человечества. У тех, кому волею судьбы этот сборник или другие философские труды Л.В. Шапошниковой попадут в руки, будет счастливая возможность это сделать.

Выводы и оценки эпохальных исторических событий Л.В. Шапошниковой являются не просто ее философскими открытиями. Они подтверждаются тем историческим путем, который человечество, а вместе с ним и Россия, прошли в XX веке и проходят сегодня. Приходится с сожалением констатировать, что вектор этого пути направлен не вверх, к Высшей Красоте и гармонии, а вниз: к культу денег.

Однако автор докладов, опираясь на знание законов космической эволюции человечества, раскрытых в философии Живой Этики, делает вывод о возможных светлых перспективах эволюционного развития современного человечества. Поэтому философское творчество Л.В. Шапошниковой несет огромный заряд исторического оптимизма и действенности. За всеобщим упадком культуры и духовности автор видит ростки Нового мира и Нового человека. Они пробиваются сквозь созданную самим

человеком пустыню антикультуры и невежества. И как бы в подтверждение этому автор доклада приводит пророческие слова из Живой Этики: «Удивляются люди существованию Высшего Мира. Не хотят допустить явления его влияния на события земной жизни. Ускоряются события. Вихри событий не дают человечеству опомниться. Человек мнит себя создателем нового мира. Современные вожди считают, что строят новый мир, но никому не приходит на ум, что их новый мир есть оскал старого. Новый мир идет новыми путями» [6, § 389]. Эти «новые пути» определены в Живой Этике. «В нашу жизнь, преодолевая сопротивление старого, – отмечает автор докладов, – необратимо входят эволюционные идеи Живой Этики» [10, с. 193].

Мировоззренческое и методологическое значение этих идей огромно. Теоретические и практические результаты их применения автором докладов просто поражают. В каждой проблеме, взятой на разработку Л.В. Шапошниковой, ощущается прорыв, оригинальность мысли и новое содержание. Это не только вытекает из уникальных эволюционных и эвристических возможностей Живой Этики, а также обусловлено глубиной осознания автором докладов ее иномирной природы.

Одна из идей Живой Этики связана с понятием Нового человека. У этого понятия есть разные грани. В то же время надо обратить внимание на его сущность, выражающую духовное преображение человека, идущее, прежде всего, через расширение его сознания. Здесь автор докладов, применяя методологию Живой Этики, выходит на беспредельные просторы Космического творчества, что позволяет ему выявить метаисторические корни формирования Нового человека, которые обнаруживаются как в самом человеке, в его творческой деятельности, так и в духовных глубинах Космоса, в творчестве Космической эволюции. «Живая Этика, – отмечает Л.В. Шапошникова, – в своем широчайшем диапазоне объяла и предтеч, и поток тех, кто принес на Землю новое сознание и новое знание, за которым стояла не только информация космическая, но и долгий путь земного знания, закрепленного в духовном пространстве пришедших» [10, с. 288].

Из докладов Л.В. Шапошниковой становится понятным, что появление на Земле первых представителей шестого энергетического вида человечества (нового по сравнению с

существующим пятым видом человечества) – это процесс, включая его подготовительные стадии и подготовительные эволюционные действия, достаточно длительный и затрагивающий миры различных измерений материи. У незнакомого с Учением Живой Этики человека, возможно, вызовет удивление трактовка автора докладов важнейшего из событий человеческой истории – преображения Христа – как эволюционного действия, ставшего одним из главных условий формирования нового шестого вида человечества, или Нового человека. Такая трактовка подвига Христа является также прорывом в понимании эволюционной роли Христа в развитии человечества, ибо свидетельствует о выходе автора на качественно новый уровень осмысления истинных причин исторического развития человечества, его прошлого, настоящего и будущего. Этот подход тем более важен, что вся история человечества после Христа есть история почитания и поклонения Христу большинством человечества, а не история осуществления его заветов. Сегодня наступил момент, подчеркивает Л.В. Шапошникова, когда надо переходить от почитания Христа к действиям по претворению его заветов в жизнь.

Такое понимание духовного подвига Христа возможно только с позиций Живой Этики. Преображение Христа, как уже отмечалось автором докладов, придало мощный энергетический импульс культурно-историческому развитию человечества – импульс, который изменил, сделал более высокой энергетику планеты Земля. Это очень важное условие формирования человека Новой Эпохи. «Преображение Христа, – отмечает Л.В. Шапошникова, – показало человечеству, что космическая энергия Огня может существовать и действовать в земных условиях и определять формирование нового энергетического вида человечества» [10, с. 280].

Другим таким, не менее значимым условием формирования Нового человека явился инициированный и проведенный Учителями Огненный опыт Елены Ивановны Рерих. «Этот процесс, – отмечает автор докладов, – изменил ее энергетику, которую трансформировал 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» [там же]. И далее в докладе мы находим как бы завершение этой мысли: «...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» [10, с. 283]. Речь идет о детях с новым сознанием и новой энергетикой. Этот очень важный момент человеческой истории может быть правильно понят только с учетом Космических законов, которые подтверждаются приходом детей нового сознания в наш земной мир. К этим законам относятся закон противоположения эволюции и инволюции, закон реинкарнации, закон причинно-следственных связей, закон «Высшее в Космической эволюции ведет низшее» и другие законы Космоса. В качестве Высшего в этой ситуации выступают дети с новым сознанием, прошедшие в прошлом сложный эволюционный путь на Земле, а возможно, и на других планетах. Они пришли на Землю с определенной миссией. Эти дети, являясь представителями шестого энергетического вида земного человечества, призваны сформировать в сотрудничестве с духовным Космосом и современным человечеством его шестой энергетический вид, главным отличием которого будет не человек разумный, представляющий нынешнее человечество, а человек духовный.

Далее мы хотели бы привести еще один очень важный философский вывод, касающийся научного статуса Учения Живой Этики, его места в современной философии и науке. «Явление детей Света, детей нового сознания, детей индиго, представителей шестой расы – живое доказательство актуальности, действительности 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» [10, с. 299].

«Мы с вами оказались на гребне великой борьбы»

Одним из важнейших условий разработки философии Космической Реальности Л.В. Шапошниковой является учет эволюционной роли культуры в развитии человека и человечества.

Эта мысль проводится автором во многих докладах. Самое главное в понимании культуры Л.В. Шапошниковой, отличающее его от всех других представлений о ней, состоит в том, что Культура есть природное явление. В силу этого она неотъемлема от человека, ибо изначально дана ему природой, по словам Н.К. Рериха, как «глубочайший устой жизни».

И как бы в развитие этой мысли Л.В. Шапошникова пишет, что «культура <...> есть энергетическое явление человеческого духа и носит природный характер. Она возникает вместе с человеком и является самоорганизующейся системой человеческого духа, в пространстве которого Космос реализует свое творчество. Поэтому такая система живет и развивается по Великим законам Космоса» [10, с. 68]. Эволюционное значение культуры Л.В. Шапошникова видит в том, что благодаря культуре, которая, раз возникнув, уже не умирает, человечество имеет возможность восходить по ступеням космической эволюции, ибо энергетика культуры связывает человека с энергетикой более высоких структур Космоса, необходимой человечеству для эволюционного развития. В силу этих особенностей культура жизненно необходима человечеству и разрушение культуры может привести его к гибели. Поэтому культура нуждается в охране и защите.

Неслучайно Н.К. Рерих выступил с Пактом в защиту культурных ценностей, отличительным знаком которого является Знамя Мира. Применяя методологию Живой Этики, Л.В. Шапошникова раскрывает Пакт Рериха не просто как юридический документ, а показывает суть Пакта – его метаисторический смысл, исток которого коренится в сотрудничестве Н.К. Рериха с Учителем. «Известно, – отмечает Л.В. Шапошникова, – 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» [10, с. 369]. Таким образом, доклад Л.В. Шапошниковой «Актуальность Пакта Рериха в современном мире», в котором, как набат, звучит тема защиты культуры, имеет глубокое обоснование в философии Живой Этики,

показывающей, что Пакт – это символ Космической эволюции, благодаря осознанию и реализации которого человечество может подняться на новую ступень Космической эволюции.

Основываясь на таком глубоком понимании эволюционной роли Культуры и необходимости ее защиты, Л.В. Шапошникова не устает выступать в защиту имени и наследия Рерихов, ибо оно является источником нового космического мышления, формирование которого есть залог лучшего будущего человечества. Обращаясь в своем докладе к участникам международной конференции «В защиту имени и наследия Рерихов» (2001), Л.В. Шапошникова говорит:

«Мы с вами оказались на гребне великой борьбы – борьбы нового со старым, света с тьмой, добра со злом. Так будем же достойны этого труднейшего и почетного места. На такое место нет права ни у трусов, ни у предателей, ни у слабодушных. И чем дальше, тем больше поток космической эволюции будет сбрасывать вниз тех, на кого опираются силы тьмы и зла, и тем шире будет водораздел между тьмой и светом. Настало время великого отбора. И вы – те, которые так или иначе соприкоснулись с философией Живой Этики, – должны понимать, что все это не только книжные образы, но происходит в реальной жизни, и надо уметь увидеть все это собственными глазами, осознать свой долг и свое место в этой борьбе.

И еще надо понять, что защита великих имен и великого наследия есть форма нашего участия в Великой битве света и тьмы. Это сейчас наша главная, а не какая-то второстепенная или же незначительная задача» [10, с. 205].

Литература:

1. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 1: Мастер. М.: МЦР, 1998. Кн. 2: По маршруту Мастера. Ч. 1, 2. М.: МЦР, 1999-2000. Кн. 3: Вселенная Мастера. М.: МЦР, 2005.
2. Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты. М.: МЦР, 2001.
3. Рерих Н.К. Победа // Рерих Н.К. Листы дневника. М.: МЦР, 1999. Т. 1.
4. Листы Сада Мории. Книга первая: Зов. 02.01.1921.

5. Письмо С.Н.Рериха П.Ф.Беликову от 30 июня 1966 г.
// Рерих С.Н. Письма. В 2 т. Т. II. М.: МЦР, 2005.
6. Братство
7. Мир Огненный, III
8. Евангелие от Матфея, 17 : 2.
9. Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. М., 2000.
10. Шапошникова Л.В. Космическая эволюция в свете культурного наследия Рерихов: сб. докл. – М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 2011.

Глава 5. «Лучшая страна – наша Родина»

5.1. Международный Красный Крест и Пакт Рериха о защите человека и культурных ценностей

Сегодня мировое сообщество оказалось в глубоком кризисе. Многие люди поневоле начинают задумываться о его причинах. Одни считают, что корень зла в неустойчивости доллара, который обеспечивает финансовые интересы транснациональных корпораций, другие пытаются отыскать истоки возникших перед миром проблем в слабости политических лидеров, стоящих во главе стран и народов, а кто-то стремится найти поддержку у всякого рода астрологов и предсказателей. Между тем события разворачиваются как снежный ком, взламывая отношения между странами и вынуждая людей переносить невероятные страдания.

О причинах такого рода событий, посетивших человечество достаточно часто и особенно в двадцатом столетии, задумывались многие философы, ученые и деятели культуры в разных странах мира. Одним из них был наш великий соотечественник – мыслитель, художник, путешественник и общественный деятель Николай Константинович Рерих, приложивший титанические усилия по внесению в культурное пространство человечества Пакта в защиту культурных ценностей. Рерих понимал, что основой существования человека и развития человечества является культура, которая выступает духовной основой развития человечества. Руководствуясь таким миропониманием, Рерих в результате кропотливой и многолетней деятельности разработал Международный Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха).

Проект этого Договора Рерих в 1930 г. Рерих разослал правительствам всех стран, а также в их научные, художественные и образовательные учреждения, а 15 апреля 1935 г. в Белом Доме Соединенными Штатами Америки и представителями 21 американской республики Договор был подписан. Сегодня идеи Пакта актуальны как никогда, ибо культура волею судьбы оказалась на обочине общественного развития. Культура не только затапывается кованым сапогом войны, памятники культуры сознательно разграбляются и разрушаются, а на имена многих

культурных деятелей набрасывается тень ложных домыслов и клеветы. Те, кто это делает, не понимают, что тем самым они разрушают не только глубинные условия развития человечества, но и самые основы своей собственной жизни, так как культура является источником духовной силы и энергии человека, без которой он утрачивает облик существа мыслящего, чувствующего и действующего на благо народов и как следствие - на свое собственное благо.

Сегодня наше Отечество в опасности! Для его защиты и охранения нужно защищать не только границы государства, его города и села, российских граждан, их семьи и человеческое достоинство. В защите нуждается и культура прежде всего потому, что она представляет собой источник духовной силы нашего народа. Она живет в наших сердцах, душах и умах! Главное здесь любовь к Родине, любовь к человеку, любовь к семье и культурным ценностям народов России.

Рерих создавал Пакт не на пустом месте. Этому важнейшему событию в истории мировой культуры предшествовала огромная работа Мастера по изучению культурного наследия разных народов и прежде всего народов России.

Одним из источников создания Пакта стало для Рериха общественное гуманитарное движение Международного Красного Креста (МКК). В настоящей статье рассматриваются внутренние созвучия этого гуманитарного движения в защиту жизни людей и Пакта Рериха в защиту культурных ценностей. При этом делается акцент на том, что конечной целью отмеченных направлений защиты культурных основ существования человечества является культура, выступающая необходимым условием духовного совершенствования человека.

В 20 веке Россия оказалась в ситуации исторического выбора: либо продолжать апробировать, находящиеся в кризисе экономические отношения западного общества, заодно перенося на национальную почву массовую культуру Запада, либо постараться выйти к новому пониманию человека и общества, основой развития которых является их духовная, культурная составляющая. От того, какой путь изберут Россия и дружественные ей страны, зависит будущее человечества.

История XIX-XXI веков при внимательном рассмотрении содержит ответ на этот вопрос. Россия и человечество в целом могут выбрать только вариант культурного развития, иначе их ждет саморазрушение. Над спасением человека более ста лет назад уже думали выдающиеся подвижники культуры, которые выдвинули жизненно важные для человечества идеи и создали общественные движения в защиту человека и культурных ценностей.

Важную роль в решении обозначенной задачи играют два общественных гуманитарных движения – Международный Красный Крест (далее – МКК) и Пакт Рериха в защиту культурных ценностей с его символом – Знаменем Мира. Рассмотрим созвучие возможностей этих движений в защите человека и культурных ценностей.

Международный Красный Крест возник в 1863 по инициативе великого гражданина Швейцарии Анри Дюнана. Это было время обострения межгосударственных противоречий и усиления войн, подвергавших многие тысячи людей страданиям и лишениям.

Движение в защиту культурных ценностей было инициировано выдающимся русским художником, ученым и мыслителем Николаем Рерихом в 1903 году, а сам Пакт в защиту культуры – в 1929-м. Время это, принесшее человечеству множество бедствий, также было очень беспокойным. В конце XIX и начале XX вв. Н.К. Рерих совершал экспедиции по старинным городам России и стал свидетелем плачевного состояния культурных памятников. Наряду с этим он все больше понимал, что без культуры у человечества нет будущего и поэтому культуру надо сохранять. Сам Николай Константинович связывал начало движения в защиту культурных ценностей именно с 1903 годом, когда в Обществе архитекторов он сделал доклад об объединении сил для охраны памятников старины.

Иными словами, как у МКК, так и у Пакта Рериха была как бы общая историческая судьба, так как они возникли и развивались примерно в одну ту же историческую эпоху – эпоху нарастания мировых противоречий и упадка культуры. К сожалению, негативные тенденции той эпохи не только сохранились сегодня, но и с особой силой нарастают. Поэтому возникновение этих движений было очень своевременно и жизненно необходимо для человечества, и еще более эти движения необходимы в наше время,

когда войн меньше не стало, а культурные ценности и деятели культуры выведены на задворки общественного развития. Таким образом, эта общая историческая судьба как бы объединяет МКК и Пакт Рериха, что усиливает их возможности в защите человека и культуры.

Годы возникновения движения МКК и Пакта Рериха были несколько разнесены во времени – это период порядка 70 лет. МКК за это время смог накопить очень важный опыт работы в условиях военных действий по помощи раненым и семьям без вести пропавших родственников. И для разработки Рерихом идей Пакта и Знамени Мира этот опыт был очень важен как в содержательном, так и в этическом плане. В этой связи Рерих писал, что «несомненность нашей мировой идеи [то есть идеи Пакта – В.Ф.] подтверждается существованием Красного Креста» [1, с. 110]. И отнюдь не случайно Рериху даже довелось весьма активно сотрудничать с одной из благотворительных организаций Красного Креста в России – Общиной Святой Евгении, основанной в 1893 году для помощи бедствующим сестрам милосердия. Он, к примеру, безвозмездно передавал свои работы издательству Общины, которое выпускало открытки, и участвовал в устройении этой Общиной благотворительных выставок. Итак, Рерих опирался на опыт МКК как в формировании своих идей, так и для убеждения в необходимости Пакта как международного проекта.

МКК и Пакту Рериха присущи общие гуманистические цели, ясное осознание которых также как и общая историческая судьба, повышает эффективность МКК и Пакта в защите человеческой жизни и ее духовной, культурной основы. «Если Красный Крест, – пишет об этом Рерих, – печется о телесно раненых и больных, то наш Пакт ограждает ценности гения человеческого, тем охраняя духовное здоровье» [1, с. 110]. Таким образом, Рерих показывает, для МКК и Пакта главной ценностью является человек, взятый в единстве его физической и духовной сторон. У МКК и Пакта обнаруживается один и тот же юридический подход, в основе которого лежит принцип нейтральности в отношении как к имуществу и личному составу МКК, так и в отношении к культурным ценностям, которые берет под охрану Пакт Рериха.

Приведем статьи первого юридического договора МКК – «Конвенции по улучшению участи раненных в армиях в поле» (Женева, 22 августа 1864):

«Статья 1. Медицинские пункты и военные госпиталя должны быть признаны как нейтральными, и также, защищены и должны уважаться воюющими сторонами, пока в них размещаются раненные и больные. <...>

Статья 2. Персонал госпиталей и медицинских пунктов, включая штаб квартирмейстеров, медицинские, административные и транспортные службы, и священники, должны пользоваться тем же самым нейтралитетом при исполнении служебных обязанностей, и пока там остаются любые раненные, нуждающиеся в доставке или помощи» [2].

Принцип нейтральности заложен и в Пакте Рериха

В I-й статье «Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» отмечается:

«Исторические памятники, музеи, научные, художественные, образовательные и культурные учреждения считаются нейтральными и как таковые пользуются уважением и покровительством воюющих сторон.

Таким же уважением и покровительством пользуются сотрудники вышеназванных учреждений.

Такое же уважение и покровительство распространяется на исторические памятники, музеи, научные, художественные, образовательные и культурные учреждения как во время войны, так и в мирное время» [3, с. 514-515].

Во II-й статье Договора сказано:

«Нейтралитет, покровительство и уважение, которые должны быть предоставлены памятникам и учреждениям, упомянутым в предыдущей статье, признаются на всех территориях как объекты суверенитета каждого из подписавшихся и присоединившихся государств, независимо от государственной принадлежности указанных памятников и учреждений. Соответствующие правительства согласны предпринять необходимые меры в области внутреннего законодательства своих стран для обеспечения такого покровительства и уважения» [3, с. 515].

Таким образом, в основе деятельности и МКК, и Пакта Рериха лежит указанный в вышеприведенных документах юридический принцип нейтральности.

Наконец, один и тот же подход избран МКК и Пактом в отношении обозначения средств и объектов охраны. Они должны обозначаться особыми отличительными знаками – флагами. У МКК – это флаг с изображением красного креста. Дополнением к такому флагу служит нарукавная повязка также с изображением красного креста. Принятие этих обозначений зафиксировано в Статье 7 Женевской конвенции 1864 года. У Пакта Рериха также есть свой флаг, который называется Знамя Мира и «имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые Сферы как символ Вечности и Единения» [4, с. 35]. Этот флаг применяется в соответствии со Статьей III Пакта Рериха.

Таким образом, у МКК и Пакта Рериха не только много созвучий в средствах защиты культурных ценностей, но много сходного и родственного в выполнении их гуманистической миссии – защите культуры в самом широком смысле этого понятия, а в конечном счете – защите необходимых условий жизни людей и человеческого достоинства. Не случайно Н.К. Рерих так высоко ценил саму идею и практическую деятельность МКК. И выявление этих созвучий МКК и Пакта помогают ответить на вопрос, почему Красный Крест дал Рериху много полезного для разработки Пакта и его отличительного знака – Знамени Мира. При этом Рерих подчеркивает высокое и долговременное влияние идей МКК и Пакта, а также их отличительных знаков на сознание людей, у которых Красный Крест и Пакт формировали очень важные духовные стимулы. «Если Знамя Красного Креста, – отмечал Рерих, – не всегда доставляло полную безопасность, то все же оно ввело в сознание человеческое огромный стимул человеколюбия. Тоже и Знамя, нами предложенное, для охраны культурных сокровищ, если оно и не всегда спасет драгоценные памятники, то все же оно постоянно напомнит о нашей ответственности и необходимости забот о сокровищах человеческого гения. Это Знамя внесет в сознание еще один стимул, стимул Культуры, стимул уважения ко всему, что создает эволюцию человечества»[5, с. 70].

Несмотря на созвучие и схожесть многих моментов, Пакт Рериха по сравнению с МКК имеет много существенных отличий.

Главное из них состоит в том, что Пакт направлен на защиту и сохранение Культуры, которая понимается Рерихом как основа человеческого существования. В то время как целью МКК является защита человеческой жизни как абсолютной ценности бытия.

Здесь хотелось бы сказать более конкретно о концепции культуры Рериха. Почему культура для Рериха выступает основой жизни человека и общества? Экспедиции Рериха по изучению памятников культуры России в конце 19-го начале 20-го веков дали ему возможность понять тот жизненно важный закон, что основой существования и развития человека и общества духовная сторона их бытия, то есть тончайшая энергетика культуры - явление хотя и незримое, но вполне реальное. В то же время разрушение культурных ценностей ведет к ослаблению этой энергетике. Как следствие – ослабление энергетике культуры приводит к утрате человеком духовной основы его существования. В результате человечество деградирует во всех планах: духовно-этическом и материально-экономическом. В истории двадцатого века этот закон себя проявил. Это Рерих также прекрасно понимал. Именно знание закона о приоритете культуры в жизни человечества привело Рериха к убеждению в необходимости защиты и сохранения культурных ценностей.

Пакт Рериха перед второй мировой войной получил поддержку ряда правительств. Об этом говорит тот факт, что в 1935 году в Вашингтоне он был подписан представителями 21-й страны американского континента. Важно также отметить и то, что Пакт Рериха был положительно встречен общественностью многих стран, в части которых были созданы общества Рерихов и комитеты Пакта Рериха. Эти общества и комитеты поддержали Пакт Рериха и сформировали ту культурную среду, в которой идеи Пакта стали постепенно распространяться и укореняться.

В работах Рериха мы находим свидетельства этому. После того как в 1929 году Николай Константинович выступил с инициативой принятия Пакта и предложил «специальный флаг» для его обозначения, идеи Пакта получили поддержку во Франции, Болгарии, Великобритании, Финляндии, Германии, Колумбии, Японии, Латвии, в Индии (Гималаях), Южной Африке, Южной Америке, Швеции, США, Манчжурии (Харбине) и других странах

и регионах мира. По этому поводу Рерих писал: «Драгоценно наблюдать, сколько исключительных симпатий вызвало наше предложение во всех концах мира. Вы будете рады узнать, что не только Правительства и отдельные представители Культуры, но и многомиллионные Общественные Организации вдохновились нашей идеей. На собрании 24 марта, в Нью-Йорке, посвященном нашему Пакту, г-жа Спорборг, представительница Женских Федераций штата Нью-Йорк, поручилась именем Федераций поддерживать наше Знамя. А в этих Федерациях более четырехсот тысяч членов. Кроме того, пришло постановление о подобной же поддержке от организации с тремя миллионами членов. Так, идея охранения Культуры поддерживается общественным мнением. Кто же дерзнет противодействовать эмблеме дружественного союза и охранению Культуры? Отрицание Культуры всегда останется самым позорным знаком» [6, с. 71].

Таким образом, Пакт Рериха – это прочная международная юридическая основа защиты культуры. В то же время его положения наполнены не только юридическим смыслом. Содержание Пакта гораздо шире. Он имеет глубокое эволюционное и культурно-историческое значение. Пакт направляет человека к высоким этическим идеалам. Пакт Рериха и Знамя Мира расширяют сознание, формируют мотивации сотрудничества, созидания и миротворчества, являясь магистральным путем защиты человечества от деградации и самоуничтожения. Поэтому Пакт содержит гарант того (при условии его повсеместного применения), что человечество не попадет в воронку саморазрушения и в своей эволюции пойдет по пути духовного совершенствования к лучшему будущему.

Философские основания Пакта очень важны для его осмысления, распространения и применения. Это подтверждается многоплановой деятельностью Международного Центра Рерихов, который под руководством Первого вице-президента МЦР, Генерального директора Музея имени Н.К.Рериха Людмилы Васильевны Шапошниковой с момента своего создания в 1989 году (Л.В. Шапошникова ушла из жизни в 2015) проводит в жизнь идеи Пакта Рериха и его отличительного знака – Знамени Мира.

Деятельность МЦР в этом отношении многообразна. Прежде всего, это поддержка различных мероприятий в России и за рубежом, касающихся защиты культуры, проведение международных научных конференций, посвященных актуальным вопросам сохранения культурного наследия.

Наряду с этим Международный Центр Рерихов прилагает большие усилия для защиты имени и наследия Рерихов, Музея имени Н.К. Рериха, а также знака Знамени Мира. Необходимой основой действий в этом направлении стала регистрация МЦР, являющегося правообладателем знака Знамени Мира, как товарного знака в Роспатенте 20 февраля 2003 года. МЦР стремится не допускать применения знака Знамени Мира не по назначению, предпринимая действия, прежде всего этического характера. В этом плане были написаны письма редактору газеты «Знамя Мира» Г. Горчакову (г. Томск), редактору журнала «Дельфис» Н. Тоотс (г. Москва) и другим, применявшим знак Знамени Мира в своих изданиях, в которых многие вопросы творческого наследия семейства Рерихов были представлены в искаженном свете. После указанных писем МЦР данные лица сняли с логотипов своих изданий знак Знамени Мира. Важную роль в защите рериховского наследия играет издание МЦР сборников «Защитим имя и наследие Рерихов»: с 2001 г. вышло 7 томов, где опубликованы статьи и документы, раскрывающие непростую ситуацию вокруг имени и наследия наших выдающихся соотечественников. Кроме того, МЦР провел две юбилейных международных научно-общественных конференции, посвященных Пакту Рериха – в 2005 и 2010 году. В Резолюции, принятой Международной конференцией «75 лет Пакту Рериха» 11 октября 2010 года, было опубликовано обращение к международным и национальным неправительственным организациям с призывом [7, с. 477]. В октябре 2025 года в Москве планируется проведение Международной научно-общественной конференции «Пакт Рериха и Знамя Мира – основа будущего развития России».

В заключение приведем пророческие слова Н.К.Рериха, сказанные им в 1934 году в Харбине:

«Вспомним еще раз, с какими незаслуженными трудностями в свое время было сопряжено проведение в жизнь Красного Креста. Потому не убоимся никаких трудностей и соберем все творческие усилия, чтобы и Красный Крест Культуры широко вошел в жизнь, и Знамя – охранитель всех культурных сокровищ – широко развевалось над всеми очагами знания и искусства» [8, с. 175].

Литература:

1. Материалы Третьей международной конвенции Пакта и Знамени Мира Рериха в Вашингтоне. 17 – 18 ноября 1933 года [Послание Николая Рериха] // Знамя Мира: Сб. М.: Междунар. Центр Рерихов; Мастер-Банк, 2005. С. 110.

2. Конвенция по улучшению участи раненных в армиях в поле (Женева, 22 августа 1864) // <http://army.armor.kiev.ua/hist/zeneva-ran-1-a.php>

3. Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха), подписанный в Белом Доме представителями двадцати одной американской республики 15 апреля 1935 года в 12 часов дня // Знамя Мира. Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, М.: 2005.

4. Рерих Н.К. Знамя Мира // Знамя Мира. Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, М.: 2005.

5. Рерих Н.К. Конференция в Брюгге, 1931 год. Письмо г-ну К.Тюльпинку // Знамя Мира. Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, М.: 2005.

6. Рерих Н.К. Конференция в Брюгге, 1931 год. Письмо г-ну К.Тюльпинку. // Знамя Мира. Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, М.: 2005.

7. Резолюция Международной общественно-научной конференции «75 лет Пакту Рериха» 8-11 октября 2012 г. // 75 лет Пакту Рериха: Материалы Междунар. общест.-науч. конф. 2010. М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 2011.

8. Рерих Н.К. Русскому комитету Пакта Рериха в Харбине // Знамя Мира. Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, М.: 2005.

5.2. Н.К. Рерих о молодёжи

Миру предстоит славное строительство.

Подрастающее поколение вне всяких повседневных нужд должно готовиться к подвигу истинного, весёлого труда.

Н.К. Рерих

Николай Константинович Рерих известен в России и в мире как выдающийся культурный деятель. Его многогранное творчество нашло воплощение в различных сферах духовной деятельности – философии, живописи, науке и общественных делах планетарного масштаба. Вместе с тем стержнем, объединяющим все направления творчества Мастера, стало космическое мировоззрение, которое он разработал под руководством Учителей Востока в творческом сотрудничестве со своей супругой и соратницей Е.И. Рерих, а также с сыновьями Юрием и Святославом. Это мировоззрение, основой которого является философия Живой Этики, носит целостный и системно выраженный характер, что качественно отличает космизм Рерихов от всех других форм его развития.

Почему мы делаем акцент именно на целостности и системности этого мировоззрения? Разве до Рерихов идеи о космической природе человека не высказывались? В принципе, эти идеи возникли достаточно давно в культуре разных стран и народов, начиная с мифологии. Они сквозь века пронизывают культуру Востока и Запада – науку, искусство, религию, философию. Однако, как показывают исследования ученых [6], мировоззрение Рерихов на сегодня, которое опирается на философию Живой Этики, представляет собой наиболее развитую форму космического миропонимания. На это есть свои причины.

Прежде всего, философия Живой Этики вобрала в себя все наилучшие культурные достижения Востока и Запада, сформировав на их основе духовное синтетическое целое. Так Восток дал Живой Этике учение о духовной природе человека, а Запад обогатил эту философию идеями о рационалистических особенностях мышления. Большой вклад в подготовку и формирование Живой Этики внесла русская философия XIX-XX веков как своими религиозными мыслителями, которые рассматривали духовные пласты

взаимоотношения человека и Бога, так и учёными-космистами, в творчестве которых отразились чаяния человека о его космическом предназначении.

Главным принципом мировоззрения Рериха выступает понимание человека как части космоса, с которым человек взаимодействует на основе культуры. Этот подход отражает глубинный процесс взаимодействия человека и космической реальности. Сторонами этого взаимодействия выступают энергетика космоса и культурная составляющая человека, в которой эта энергетика проявляется. Здесь интересно и практически важно для развития человека то, что эти две стороны – человек и космос – образуют единое целое, в котором одно без другого не существует.

Стержнем культуры, по мнению Рериха, является дух или тончайшая энергия, которая лежит в основе существования Вселенной, нашей планеты, человечества и каждого человека. «Великая мудрость всех веков и народов о чём говорит? – задает вопрос Рерих. – О человеческом духе. Вдумайтесь в глубокие слова и в ваш житейский смысл. Вы не знаете границы мощи вашего духа. Вы не знаете сами, через какие непреодолимые препятствия возносит вас дух ваш, чтобы опустить на землю невредимыми и вечно обновлёнными. И когда вам трудно и тяжело и будто бы безысходно, не чувствуете ли вы, что кто-то помогающий уже мчится к вам на помощь? Но ведь он идёт и несёт вам "Меч мужества" и "Улыбку смелости"» [1, с. 91-92].

Разъясняя понятие духа, Рерих опирается на учение Живой Этики, в котором под духом имеется ввиду огненная или психическая энергия. Феномен энергии в разных формах изучала и продолжает исследовать наука, представители которой Милликен, Эйнштейн и другие ученые еще во времена Рериха сделали этот феномен предметом своих размышлений и обогатили культурный багаж человечества. Таким образом, различные проявления энергии, с точки зрения Рериха, обрели научное обоснование. Этот исторический факт имеет важное значение и сегодня, так как опора на науку открывает широкие возможности дальнейшего изучения психической энергии и соответственно духовности человека.

Возвращаясь вслед за Рерихом к теме человека, можно сказать, что чем духовнее, культурнее человек, тем шире возможности его

взаимодействия с космической реальностью, с окружающим его миром, тем больше у него возможностей творческой самореализации. Словом, представления Рериха о духе как основе развития человека очень важны для понимания его мировоззрения, тем более, когда речь идёт о молодёжи. Кроме того, они очень важны для молодых людей, которые только вступают в жизнь и начинают задумываться о смысле своего существования.

Размышляя о молодёжи, Рерих выделяет главное: надо пробудить в ней дух, используя для этого искусство и знание. Средство этого пробуждения – труд. Искусство и знание облагораживают труд, делают его более духовным и культурным. «Путем вражды, грубости, поношения, – пишет Рерих, – все равно никуда не прийти. Ничего не создать. Но сущность человека все же стремится к справедливому познанию. Вот скажу не общее место, не пустое слово. Скажу убеждённое устремление подвига: "Единственная опора жизни – искусство и знание. Именно в наши трудные дни, в наше тяжелое время будем твёрдо помнить об этих светлых двигателях. И в испытаниях, и в боях будем исповедовать всеми силами духа"» [1, с. 91].

Такое направление деятельности людей, по мнению Рериха, важно потому, что наступающая эпоха представляет собой эпоху нового строительства, когда механическая цивилизация будет постепенно заменяться культурой духа. Это задача всего человеческого общества. В то же время в её решении важная роль, как считал Рерих, принадлежит молодёжи, призванной стоять на переднем крае борьбы за движение общества к лучшему будущему. В этом контексте молодёжи надо усовершенствовать себя и облагораживать окружающий мир.

Главным средством такого усовершенствования, полагал Рерих, является труд, открывающей перед молодёжью беспредельные возможности творчества. Благодаря творчеству могут быть развиты и реализованы лучшие качества молодых. Эти качества Н.К. Рерих выделяет в одном из своих очерков, говоря о молодых: они хотят трудиться, заботиться о семье, мечтать о будущем, читать серьезные книги, они умеют жить в согласии и обладают многими другими положительными чертами. И словно напутствуя молодых в их жизни, Рерих пишет: «Мой молодой друг, вы спрашивайте о методах работы. Не терзайте себя методами,

лишь бы вам вообще хотелось работать. Работайте каждый день. Непременно каждый день должно быть что-то сделано. По счастью, работа художника так многообразна, и в любом настроении можно сделать что-то полезное» [3, с. 320].

Рассматривая идеи Рериха о роли труда в жизни человека, хотел бы сослаться на видеозапись очень интересного доклада Л.И. Уваровой об эволюционной роли труда. В этом докладе помимо многих положительных качеств труда и их влиянии на человека показано главное. Это главное состоит в том, что труд, будучи средоточием психической энергии, играет ведущую роль в космической эволюции человека. Этот доклад размещён на сайте журнала «Педагогика Культуры», главным редактором которого Лариса Ивановна Уварова работает вот уже 19 лет. В 2023 году на сайте журнала появился 37-й его выпуск.

Однако обратимся к Рериху. Ведущая тема его работ, посвященных молодёжи, – это тема трудящегося молодого человека, особенностей его познания и творчества. Понятие творчества Рерих рассматривает широко – как любой созидательный труд. Отсюда важное значение для развития творчества имеет новое строительство, творческий труд, в пространстве которого молодёжь должна занять ведущее место, привнося в труд красоту и знания. Это сделает его, по мнению Рериха, более одухотворённым и жизненным. Для того, чтобы решать эти задачи, молодёжи надо развивать в себе духовность. В этом плане на первое место Рерих ставит самое ценное в строительстве, вообще в труде – понятие Иерархии, ближайшее звено которой по отношению к человеку представляется им как нечто более совершенное и прекрасное. Вообще, в философии Живой Этики понятие Иерархии выражает определённый закон, согласно которому явления космической реальности и человек как её часть имеют иерархическую структуру. Это означает, что Иерархия, в том числе и в земном мире, образует такую цепь, звенья которой, будучи одно другого совершеннее, простираются в Беспредельность.

Если вдуматься в философию Рериха, то Иерархия предстает перед человеком как источник Красоты, которая проявляет себя через прекрасные творения искусства, вообще прекрасные проявления бытия. Их основой выступает Красота, а Прекрасное

без Красоты теряет свое очарование. Собственно наличие Красоты и форм её проявления в Прекрасных произведениях искусства, вообще в жизни людей образует диалектику Красоты и Прекрасного и выражает философский и жизненный смысл известного выражения Рериха: «Сознание Красоты спасёт мир». В связи с этим не можем не вспомнить очень глубокую и сердечно проникновенную работу Рихарда Яковлевича Рудзитиса, которую он так и назвал: «Сознание Красоты спасёт». Этой работе очень высокую оценку дала Е.И. Рерих. Важнейшим средством осознания Красоты для Рериха являются творческие мысли. В связи с этим, Мастер считает полезным иметь мысли чистые и сильные. Мы живём сегодня в таком мире, где очень нужен подвиг, так как он не разрушает, а, как отмечает Николай Константинович, «подвиг созидает, собирает благо, движет добро, совершенствует жизнь, учит именно человечности» [2, с. 22].

Роль молодёжи в обществе состоит в том, чтобы утвердить новое. «В каждом новом, – пишет Рерих, – заложена и новая борьба <...> Борьба за правду есть посев блага. Живет красота в каждой борьбе против лжи, лицемерия, несправедливости, невежества» [3, с. 396]. И далее, как бы продолжая сказанное, Рерих показывает борьбу так, что она невозможна вне мужества: «Оно, как озон, прочистит атмосферу и прогонит призраки. <...> Но мужество должно зародиться в сердце» [3, с. 447].

Труд – явление коллективное. Поэтому здесь становятся актуальными вопросы взаимоотношения поколений. Рерих в этой сфере выделяет две взаимосвязанные линии – одна идёт от старшего поколения к молодёжи, другая – от молодых к старшему поколению. Если говорить о старших, то они, по словам Рериха, «много нападают на молодёжь» [4, с. 213]. Возможно, здесь для этого есть какие-то реальные поводы. Однако тут же Рерих ставит все на свои места, заявляя: «Допустим, что всё это так и есть. Но если мы посмотрим в причины происходящего, то ведь прежде обвинения молодёжи нужно призвать к ответу старшее поколение.

Много ли сердечности в семье? Притягательна ли домашняя обстановка? <...> Прилежит ли само старшее поколение гуманитарным предметам? <...> Хотят ли в семье говорить с молодёжью? Устремлена ли семья к будущему? Где именно рождается равнодушие к добру и злу? <...> Где впервые слышат

много разрушительного и очень мало созидательного? Потому вместо осуждения молодёжи посмотрим, так ли она плоха, как часто досужие языки болтают. Спросим себя: “Знаем ли мы молодёжь истинно трудящуюся?” – Конечно, знаем. “Знаем ли мы молодёжь, несущую в семью все свои заработки?” – Конечно, знаем. “Знаем ли мы молодёжь, сердечно мечтающую о будущем?” – Конечно, знаем. “Знаем ли мы молодёжь, устремленную к серьезным книгам и обсуждениям?” – Конечно, знаем. “Знаем ли мы молодёжь, которая умеет жить в согласии?” – Конечно, знаем. “Знаем ли мы молодёжь, устремлённую к поискам прекрасным?” – Конечно, знаем. ... И так мысленно перебирая все лучшие высоты человеческие, мы на каждой из них найдем и прекрасное выражение молодёжи. Эти труды молодёжи не будут относиться лишь к какой-то одной стране. Они будут раскинуты по всему миру» [4, с. 213-214].

Молодёжь по отношению к старшему поколению также имеет свои ожидания. Вот что говорит по этому поводу Рерих: «Молодёжь часто имеет полное право спросить старших о степени культурности их времяпрепровождения. Это не будет какой-то недозволенный бунт молодёжи. Это будет просто вопрос о благообразном построении жизни» [4, с. 82]. Молодёжь любит, когда к ней относятся серьёзно, привлекают к общим делам и действительному сотрудничеству. Налаживание плодотворного сотрудничества не только между поколениями, но и во всех сферах общества в значительной степени зависит от роли народного учителя – ведь все молодые люди так или иначе учатся в школах и других учебных заведениях. И здесь Рерих во весь голос встаёт на защиту бедствующего учителя. По существу, в работах Мастера мы находим целую программу повышения общественного статуса учителя и его роли в воспитании молодёжи. Рерих резко критикует неподобающее положение учительства в Америке, ссылаясь на кричащие факты, изложенные в американском Учительском журнале. Публикации этого журнала свидетельствуют, что в этой стране идет постоянное урезание зарплаты учителя и сокращение часов на обучение. Несмотря на то, что Рерих пишет о положении учителя в давней Америке, его высказывания, как это ни парадоксально, актуальны и для современной России. Сегодня учитель в российской глубинке, принявший решение работать в

школе, оказывается в сложном положении не только в части зарплаты и жилищных условий, но, прежде всего, в отношении престижа учителя, который становится всё менее значимым, что негативно влияет на сознание его учеников.

На примере фактов, заимствованных Рерихом в американском Учительском журнале, Мастер показывает, что на положение учителя, когда его роль принижается, должно обращать внимание в первую очередь государство, ибо именно от государства зависит создание достойных условий жизни и профессиональной деятельности учителя. Люди хотят, чтобы учитель не только передавал детям знания, но чтобы они уважали и любили его. Ярким свидетельством такого отношения учеников к своему учителю является беседа Рериха с встретившимся ему на берегу озера мальчиком. В этом фрагменте отражено почитание, уважение и любовь к учителю маленьким мальчиком, сердце которого чувствует необходимость уважения и почитания учителя.

«Однажды в Финляндии, на берегах Ладоги, я сидел с крестьянским мальчиком. Человек, среднего возраста прошел мимо нас, и мой маленький компаньон встал и с великой почтительностью снял свою шапку. Я спросил его после: "Кто был этот мужчина?" И с особой серьезностью мальчик ответил: "Это Учитель". Я снова спросил: "Это твой Учитель?" – "Нет, – ответил мальчик, – это учитель из соседней школы". – "Ты знаешь его лично?" – настаивал я. "Нет", – ответил он с удивлением. ... "Тогда почему ты приветствовал его так почтительно?" Еще более серьезно мой маленький компаньон ответил: "Потому, что он Учитель"» [5, с. 187].

Проблемы развития молодёжи, поставленные Рерихом, чрезвычайно актуальны и для современного молодого поколения, так как затрагивают интересы каждого проходящего в жизнь человека. Это объяснимо, ибо в центре размышлений Мастера о молодёжи лежат этические вопросы – что такое добро, красота, знание, культура, сотрудничество, любовь. Эти вопросы актуальны сегодня потому, что на долю современного молодого поколения выпало решать глобальные исторические задачи, правильное осмысление которых требует от молодых людей всесторонних знаний и целостного видения истории. Но это одна сторона дела. Другая его сторона заключается в том, что молодые люди не могут

не задумываться о смысле своего существования. Раскрыть этот смысл можно при условии, если человек понимает, в чём заключается смысл жизни и в чём состоит его предназначение.

Однако для этого молодёжи нужно иметь такие качества, которые позволяли бы это делать. Это качества духовного характера. Смысл этих качеств, если рассматривать их в пространстве мировоззрения Рериха, состоит в их одухотворенности. Она проявляется в осознании красоты и стремлении к новому знанию, добром отношении к людям и культурности, человеческом достоинстве и любви к людям. Таким образом, наследие Н.К. Рериха и его взгляд на молодёжь с течением времени обретает всё более актуальное звучание.

Больше того, в работах Рериха содержится мощный посыл в будущее, ибо идеи Мастера о молодёжи могут стать основой её самосовершенствования и реализации наилучших качеств молодых людей в творческой деятельности, в труде, которым в свете миропонимания Рериха являются все созидательные формы жизни. Таким образом, идеи Рериха о молодёжи не только помогают понять особенности современного ему молодого поколения, интересов и чаяний молодёжи сегодня, но и выявить мировоззренческую основу жизнедеятельности молодёжи в построении лучшего будущего.

Эти идеи Рериха особенно актуальны для современной России, где остро стоит проблема воспитания такой молодёжи, которая понимала бы высокое нравственное предназначение человека и его роль в построении такого общества, где главной целью станет формирование человека духовного. Такой человек сможет всесторонне реализовывать свой творческий потенциал, если осознает своё истинное место в современном мире, если он поймёт, что главным в его жизни является созидательный труд, если он будет любить свою Родину, свою семью, хранить и утверждать человеческое достоинство. Однако в полной мере продвигаться по этому пути молодёжь сможет тогда, когда в российском обществе вся система общественных отношений и, в частности, система воспитания и образования молодых людей будет нацелена на то, что главной ценностью в обществе и государстве будет признан живой одухотворенный труд, направленный на свободное духовное совершенствование человека.

В заключение хотелось бы обратить внимание на ещё одну грань мировоззрения Н.К. Рериха, которая, как было показано, может стать основой нравственного совершенствования и воспитания молодых людей. В качестве одного из результатов анализа и применения в жизни идей Рериха о молодёжи может стать своего рода этический критерий оценки духовно-нравственного состояния и развития молодого поколения, вообще человека. Суть этого критерия заключается в соотношении качеств и дел того или иного представителя молодёжи с наилучшими проявлениями человечества, о которых пишет Н.К. Рерих. Главное, на что обращает внимание Рерих, заключается в его вопросе «Знаем ли мы молодёжь истинно трудящуюся?» [4, с. 214]. Отсюда вытекает одно очень важное следствие, которое раскрывается в следующем вопросе: в какой мере тот или иной молодой человек является, говоря словами Рериха, истинно трудящейся личностью? Ответить на этот вопрос можно тогда, когда берутся в расчет дела данного человека, направленность которых показывает, какой смысл он в эти дела вкладывает. Понимая схематичность данного рассуждения, тем не менее, обозначим два возможных подхода к вопросу этической оценки жизнедеятельности личности: либо в её жизни превалируют мотивы общего блага, либо она свои силы вкладывает в удовлетворение своих материальных потребностей и интересов. Если в свете такого критерия рассмотреть состояние ценностных ориентаций различных групп современной российской молодёжи, то картина получится мозаичной, то есть сознание молодых людей, представляющих разные социальные группы, будет выражать различные ценности – от преимущественно материальных и даже эгоистических до высоко духовных, ориентированных на общее благо. Вместе с тем объективными интересами государства, всего российского общества является формирование сознания молодёжи в таком мировоззренческом направлении, главными ценностями которого выступают любовь к Родине, семье, взаимопомощь, сотрудничество, единение – словом такие нравственные категории, которые способствуют объединению всех созидательных сил российского общества.

Памятуя о том, что Рерих говорил о существенной роли государства в воспитании молодого поколения и улучшении условий труда учителя, отметим необходимость большего влияния

российских государственных структур на воспитание и образование молодого поколения. Вопрос только состоит в том, какую мировоззренческую основу для этого избрать. Автор данной статьи считает, что идеи Н.К. Рериха о молодёжи убеждают в том, что такой мировоззренческой основой могло бы стать научное мировоззрение, которое опирается на одухотворенную науку, где одну из главных ролей играет этическая составляющая.

Центральной в пространстве данного мировоззрения является тема человека. Согласно предлагаемому в статье подходу человек понимается как часть мироздания. Он взаимодействует с его структурами на основе познания законов эволюции Космоса, а главным «помощником» человека в этом взаимодействии выступает культура, которая представляет собой «самоорганизующуюся систему духа» (Л.В. Шапошникова) и проявляется в многообразии творческих достижений человечества. Иными словами, культура, играя роль «посредника» между человеком и беспредельным Космосом, открывает перед человеком широчайшие возможности совершенствования. Именно поэтому сегодня в условиях духовного кризиса значение культуры выходит в жизни людей на первый план.

«Всему миру приходит трудное испытание, – пишет Н.К. Рерих. – После средневековых испытаний огнём, водой и железом предстоит испытание восприятием культуры, но если сила духа возносила людей против огня и железа, та же сила вознесет их на ступени знания и красоты. Но это испытание труднее древних искусств. Готовьтесь к подвигу, творимому в жизни ежедневно. А теперь отнеситесь бережно ко всему, что двигает культуру. С особой признательностью подойдите ко всему, что выявляет ступени красоты. Ведь сейчас всё это особенно трудно. И с особой заботливостью и нежностью мы должны произносить имена, проводящие в жизнь то, чем мы гордимся по праву.

Много серьёзных вопросов, но среди них вопрос культуры будет краеугольным» [1, с. 92]

Литература:

1. Рерих Н.К. Цветы Мории; Пути Благословения; Сердце Азии. – Рига: Виеда, 1992.

2. Рерих Н.К. Листы дневника. Том третий. – М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 1996.
3. Рерих Н.К. Листы дневника. Том второй. – М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 1995.
4. Рерих Н.К. Листы дневника. Том первый. – М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 1995.
5. Рерих Н.К. Гуру – Учитель // Н.К. Рерих. Шамбала. – М.: Международный Центр Рерихов; фирма Бисан-Оазис, 1994.
6. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. Книга третья. Вселенная Мастера. – М.: Международный Центр Рерихов, 2005.

5.3. Духовное совершенствование личности в пространстве освоения философии

Личность и духовное сотрудничество

Сразу же отметим, что на выбор темы статьи оказало благотворное влияние творчество русских философов – В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, семьи Рерихов, Л.В.Шапошниковой, М.М. Бахтина, Э.В. Ильенкова, В.А. Лекторского; и психологов – А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Я. Гальперина, В.А. Барабанщикова. Далее, сделаем несколько пояснений терминологического характера. Надо сказать о возможностях духовного совершенствования, которые отражают моменты, уже сложившиеся в философии, а также те, которые могут появиться в процессе совместной работы студентов и педагога в пространстве освоения ими этой дисциплины. Осуществление таких возможностей может повлиять на их духовное совершенствование.

Понятие пространства освоения философии отражает явление духовного порядка. Оно возникает, когда студенты во главе с педагогом здесь и сейчас рассматривают философские идеи и учения. Это дает им возможность соприкоснуться с миром духовных явлений, к примеру, идеями Платона и Аквинского, Гегеля и Флоренского и многих других. Этот мир формируется в результате взаимодействия сознаний всех присутствующих и рассматривающих идеи философов, а также охватывает домашнюю работу студентов и педагога по подготовке к семинарам и лекциям.

Такое взаимодействие сознаний называется духовным сотрудничеством студентов и педагога. В этом сотрудничестве благодаря своему творчеству принимают незримое участие выдающиеся философы прошлого и настоящего. Сотрудничество осуществляется и между студентами, когда кто-то из них делает сообщение по философскому вопросу, а другие слушают, задают вопросы, дополняют сказанное. В процессе этого взаимодействия, опираясь на свои духовно-интеллектуальные накопления, трудятся все его участники.

Философия как сфера культуры, научная дисциплина и учебный курс также содержит широкий спектр возможностей духовного совершенствования личности студента и личности педагога. Эти возможности точнее было бы назвать содержательными предпосылками такого совершенствования. Они заключены в глубинных смыслах философских понятий, идей, учений, теорий, которые сформулированы выдающимися философами, учеными, культурными и религиозными деятелями прошлого и настоящего и в которых раскрываются вечные вопросы человеческого бытия. В первую очередь эти вопросы сфокусированы вокруг темы человека и его взаимоотношения с миром. В связи с этим одну из своих задач как педагога вижу в том, чтобы связать смысл этих понятий с интересами студентов, которые проявляются в их действиях, поступках и событиях жизни. К примеру, это касается таких понятий, как дух, человек, личность, мировоззрение, сознание, познание, любовь, красота, культура, смысл жизни и другие. Применительно ко мне как педагогу решение этой задачи нуждается в дальнейших теоретических размышлениях и апробировании их результатов в пространстве освоения философии студентами.

Надо также сказать несколько слов о понятии «личность». Оно выражает духовно-интеллектуальные и социальные качества индивида. К качествам личности относятся дух, сознание, сердце как средоточие ее духовной жизни, мировоззрение, дар любви, воля, познавательные способности, совесть, нравственность, уровень культуры и т.д. В многообразии качеств личности важнейшим выступает дух, который проявляется как нечто более совершенное и прекрасное. Некоторые духовные подвижники, ученые и философы под духом имеют ввиду

«духовную энергию любви» [3, с.59]. Автор этого высказывания с 1946 году архиепископ Крымский и Симферопольский Лука Войно-Ясенецкий. Он также занимался научными исследованиями в области хирургии, работал практикующим врачом, проводил философские изыскания в сфере научного мировоззрения, представленные в книге «Дух, душа, тело»; в 1946 году ему присуждена Сталинская премия Первой степени за капитальный труд «Этюды гнойной медицины», не потерявший своего значения и сегодня.

Качества личности цементируются духом, который в человеческой жизни играет роль преображающей, творческой и познавательной силы [6, с. 48-49]. Обобщая сказанное, приведу слова философа-ученого К. Ясперса о том, что «человек – это дух; ситуация подлинного человека – его духовная ситуация» [7, с.19]. Для ее понимания надо «обрести те воззрения и мысли, – продолжает немецкий философ, – которые позволят посредством философствования понять сущность человеческого бытия в его шифрах как язык трансцендентности» [7, с. 41].

Далее, интересно отметить, что, согласно философии космизма, личность, взятая в соотношении с Вселенной, есть ее проявление, несет в себе структуру Вселенной и развивается по ее законам. Эти особенности присущи и всему человечеству, космическим домом которого является наша планета. Законами эволюции Вселенной, к примеру, выступают закон двойственности, закон Учительства, закон Иерархии, закон энергоинформационного обмена и многие другие. Так, в соответствии с законом двойственности в явлениях Вселенной существуют духовная и материальная стороны. Если с этой точки зрения рассмотреть структуру человека, то ее духовная сторона включает дух, сознание, сердце, дар любви, волю, совесть, культурность и т.д. К материальной его стороне относится физическое тело, благодаря которому духовность человека имеет возможность проявляться в его жизнедеятельности. Отмечая двойственность природы человека, российский философ К. Кедров пишет: «Получается, что мы несем в себе две вселенных. Мнимую вечную и временную реальную. < ... > Вот и выяснилась роль человека на стыке этого

двоемирия. Он связует собой разрозненные миры, тот и этот свет». [4, с. 38].

Соответствующее реальности понимание закона двойственности проявилось в русской философии и науке Серебряного века. Л.Г. Григоренко в послесловии к книге П.А. Флоренского «Мнимости в геометрии» отмечает: «Речь идет о связи между двумя видами реальности – реальностью чувственной, или эмпирической, и реальностью сверхчувственной, или внеэмпирической» [5, с. 69]. В этой книге Флоренский, используя возможности геометрии, показал единство двух миров. Для полноты картины отмечу, что автор этой книги служил священником Русской православной церкви, работал в «Главэлектро» (он автор научной монографии «Диэлектрики и их техническое применение». М.: Р.И.О. Главэлектро ВСНХ, 1924), и занимался философскими исследованиями, которые обобщены в его главном труде «Столп и утверждение истины» (М.: Правда. 1990). Со своей стороны могу сказать, что это одно из лучших произведений философии Серебряного века России.

Представление о духе, который есть источник более совершенного и прекрасного, существует во всех культурах. Устремление личности к более совершенным и прекрасным культурным образцам одухотворяет ее, совершенствует качества личности, делает их проявление более гармоничным. Качества личности обнаруживаются в актах личностной рефлексии, ее взаимоотношениях с другими личностями, обществом и в ее деятельности. Исходя из такого понимания личности, ее духовное совершенствование реализуется в стремлении к более совершенному и прекрасному, образцы которого наряду с искусством содержатся также в философии. У каждого мыслителя они носят относительный характер и в то же время представляют собой выражение абсолютных, вечных духовных ценностей. Иными словами, возможности духовного совершенствования личности содержатся в ее духовном мире, в философии, других сферах культуры и в пространстве духовного сотрудничества студентов и педагога, которое складывается в процессе изучения философии.

Поступки личности и события ее жизни как пространство освоения философии

В связи с темой статьи в творчестве указанных выше ученых мне показалось интересным обратить внимание в первую очередь на идеи М.М. Бахтина и В.А. Барабанщикова. Их концепции выделяются подходами к познавательному акту как моменту жизнедеятельности человека. Бахтин трактует познание истины как поступок, а Барабанщиков рассматривает возникновение чувственного образа в пространстве событий человеческой жизни. М.М.Бахтин о поступке писал еще в 20-30-е гг. прошлого века в работе «К философии поступка» [2]. Для темы статьи существенно, что Бахтин, по сравнению с классической теорией познания, по-новому ставит реальные вопросы человеческого познания и существования личности. Эти вопросы раскрываются в пространстве жизни личности, моментом которой выступает поступок, берущийся Бахтиным как бы изнутри. Рассматривая идеи Бахтина, я хочу обратить внимание прежде всего на то, что они, во-первых, позволяют объяснить, что поступок, взятый как познавательный акт и пронизанный ответственностью, – это подлинное, истинное бытие личности. Во-вторых, в поступке синтезируются субъективность и объективность человеческого бытия и тем самым преодолевается разрыв между субъектом и объектом познания, культурой и жизнью личности. В-третьих, такое понимание познавательного акта имеет, если можно так сказать, прикладное значение, ибо открывает возможности личностного восприятия смысла философских понятий через их связь с действиями, поступками личности и ее жизненными ситуациями. Обобщая, можно сказать, что для Бахтина главное в поступке – ответственность. «Поступок в его целостности более чем рационален, – пишет Бахтин, – он ответственен. Рациональность только момент ответственности» [2, с. 103].

О событийном характере чувственного восприятия пишет психолог В.А. Барабанщиков в монографии «Восприятие и событие» [1], в которой показывается, что акт чувственного восприятия реализуется в жизненном событии и таким образом этот познавательный процесс раскрывает свою бытийственность в пространстве и времени и в связи с качествами субъекта восприятия. «В наиболее общем ключе понятие «событие», – пишет

ученый, – характеризует локальное структурирование бытия в сжатые промежутки времени – в данный момент, здесь и сейчас». [1, с. 13] Между тем, по словам Барабанщикова, в современной психологии процесс восприятия «представляется обезличенным и вырванным из контекста жизни» [1 с.12]. Такое понимание восприятия (так же, как и других форм чувственного познания) имеет место и в учебном курсе философии, когда в рамках темы «гносеология» рассматриваются понятия, отражающие формы чувственного познания – ощущение, восприятие и представление. В то время как разработки в области психологии дают в руки педагогам, преподающим философию, интересный материал, который может сделать сложившееся представление о формах чувственного познания, других философских понятиях более объемным, объединяющим гносеологическую, онтологическую, этическую и эстетическую их грани. Это в свою очередь может послужить основой для разработки более доступных и интересных для студентов форм изложения философских вопросов.

Философию одухотворяют студент и педагог

Информация о философских идеях, учениях и теориях существует, если можно так сказать, в зашифрованном виде, то есть она аккумулирована в знаках, содержащихся в текстах научных трудов, учебниках и т.д. Когда с этими текстами соприкасается сознание личности, то заложенная в них информация о философии одухотворяется, оживает, раскрывает свой смысл и становится доступной для освоения. Собственно с момента соприкосновения сознания личности с этой информацией личность начинает осваивать философские понятия. Примером этому может служить лекция по философии, которую читает педагог, а слушающие его студенты как бы расшифровывают смысл раскрываемых им философских понятий, делая их достоянием своего сознания, своего внутреннего мира.

Так философские понятия одухотворяются в сознании личности, обретают личностный смысл и ценность. Иными словами, информация о философии расшифровывается, осваивается в пространстве духовного опыта личности и становится философским знанием. Ценность этого знания в наибольшей мере раскрывается в контексте жизненных событий и поступков личности, ибо она является их деятельным и ответственным

субъектом. Философские понятия, преломляясь через событийность жизни личности, обретают для нее смысл.

На лекции и семинаре по инициативе педагога и активном участии студентов формируется том, что сознание всех пространство духовного сотрудничества. Его особенность в присутствующих как бы открывает информацию о философии и тем самым подключается к смыслу обсуждаемых понятий и учений, сформулированных выдающимися философами разных стран. В результате возникает эффект духовного единения студентов и педагога, что делает их сотрудничество более плодотворным.

Это сотрудничество представляет собой диалектическое взаимодействие общего и единичного. Общее аккумулируется в смыслах философских понятий, которые вложил в них философ и о которых в меру своего понимания рассказывает педагог студентам. В этом случае педагог оказывается посредником между философами прошлого и нашими современниками – студентами, и на нем лежит огромная ответственность за трактовку философских понятий. Единичное в указанном сотрудничестве проявляется в индивидуальном восприятии философских понятий студентами в контексте их жизненных поступков и событий. В этом сотрудничестве незримо участвуют и философы прошлого, идеи которых оживают в сознании студентов и педагога, когда они с ними соприкасаются. Это, к примеру, Платон и Аристотель, Конфуций и Лао Цзы, Флоренский и Циолковский, а также многие другие выдающиеся мыслители. Так в сознании студентов и педагога осуществляется духовный синтез. Этот синтез становится их главным духовным достоянием, ибо он расширяет сознание и позволяет более глубоко проникать в смысл философских понятий, делая эту задачу одной из важнейших для своей жизнедеятельности. А поскольку эти личности одновременно являются субъектами поступков и жизненных событий, то это пространство духовного синтеза становится магистральным направлением освоения ими философских понятий, вообще их духовного развития.

Личностная окраска философских понятий

Субъектами духовного сотрудничества являются студенты и педагог. Работая со студентами, я все более убеждался, что они с

большим интересом воспринимают те философские вопросы, которые связаны с личностью каждого из них. Это обстоятельство побудило меня к тому, чтобы мое изложение философских понятий преломлялось через личностное восприятие студентов, которое в наибольшей степени возможно через связь философских понятий с деятельностным и событийным контекстом их жизни. Это же касается и педагога, который помогает студентам осваивать философию. Его мировоззрение, знания, духовный опыт, нравственная позиция – все это формируется и развивается через события его жизни и в известной мере обретает жизненность в его поступках. Как уже отмечалось, философские вопросы сосредоточены в основном вокруг темы человека, которой в большинстве случаев можно придать личностное измерение. Поэтому приведу примеры, показывающие, как философские понятия могут обретать личностную окраску. С этой целью я использую понятия «мировоззрение», «чувственное познание», «ценности».

Мировоззрение

Носителем мировоззрения всегда выступает конкретная личность. Каждый из присутствующих на лекции есть личность, так же, как и педагог, который читает лекцию. В этой ситуации можно акцентировать внимание студентов на том, что вопросы мировоззрения наилучшим образом раскрываются через поступки и события их жизни. При этом можно задать студентам такой вопрос: если у вас сложилось какое-то мировоззрение, то в каких формах вы его осознаете и какую эмоциональную окраску это осознание у вас приобретает? Если выясняется, что оно обрело более или менее осознанные формы, то можно продолжить так: вспомните, как оно проявлялось в событиях вашей жизни и как повлияло на выбор вариантов ваших поступков. Такой прием дает двойной результат. Философские понятия обретают личностную окраску, а студенты в диалоге с педагогом включаются в активную творческую работу непосредственно на самой лекции или семинаре. Так понятие мировоззрения обретает личностную окраску и появляется шанс, что его смысл займет в сознании студента необходимое место, благотворно повлияв на его духовную жизнь. Такой подход к рассмотрению философских понятий на

лекции сразу находит отклик у значительной части студентов, ибо он ко всему прочему вовлекает студентов в диалог с педагогом.

Познание

В преподавании философии сложилась довольно устойчивая схема, когда понятия, выражающие формы чувственного познания (ощущение, восприятие, представление), рассматриваются чисто гносеологически. Такой подход имеет основание, ибо он отражает общую методологию познания. В большинстве учебников по философии этот вопрос излагается так, что эти формы познания рассматриваются как некая форма отражения свойств действительности, а результатом отражения становится чувственный образ этих свойств. Наряду с этим, как показывают исследования В.А. Барабанщикова и других психологов, такое понимание этого образа, прежде всего применительно к акту восприятия, оказывается оторванным от действительности в плане временного контекста его формирования и роли субъекта познания в этом процессе. В то время как психологические исследования чувственного восприятия свидетельствуют, что этот процесс обладает своей динамикой и онтологией, поскольку главными характеристиками чувственного восприятия является время, связь с качествами субъекта восприятия и развитие, характеризующее процесс восприятия. Опираясь на такое понимание акта чувственного восприятия можно расширить рассмотрение этого понятия, освятив временную и субъектную стороны их формирования.

Ценности

Это понятие отражает важные грани жизнедеятельности личности. При рассмотрении понятия ценностей вопрос о его событийно-личностном преломлении может быть раскрыт достаточно убедительно, ибо каждый студент, как и педагог, постоянно оказываются перед выбором того, что для них является ценным. И когда педагог обращается к студентам с просьбой выделить в их жизни примеры ценностного выбора, то встречает понимание большинства присутствующих. Рассмотренное в таком контексте понятие ценностей обретает личностный смысл.

Таким образом, данные примеры показывают, что студенты с большим интересом осваивают те крупницы философского знания, которые помогают им понимать их собственные поступки и

события их жизни. Это говорит о том, что раскрытие педагогом философских понятий может обрести личностную окраску, что сделает процесс освоения философии для студентов и педагога более интересным и плодотворным.

Выше было сказано о духовном сотрудничестве, которое может складываться в процессе освоения студентами философии. Приведу примеры высказываний студентов, свидетельствующие о том, что студенты интересуются в первую очередь такими философскими вопросами, осмысление которых помогает понимать проблемы их собственной жизни.

Студенты о влиянии философии на их сознание. Ниже приводятся ответы студентов на вопрос:

«Зачем нужна философия?», заданный в начале изучения курса философии:

- «По моему мнению, восприятие философии зависит от умственных способностей, знаний, мудрости и жизненного опыта»;
- «При помощи философии люди находят ответы на экзистенциальные вопросы, а это необходимо для дальнейшего развития личности»;
- «Философия помогает вести диалог между личностями»;
- «Считаю, что философия помогает разобраться человеку в себе».

Далее, даются ответы студентов в конце первого семестра 2024-2025 учебного года после изучения ими философии. Студентам мною был задан вопрос: «Какое влияние оказало изучение философии на ваше сознание?» Привожу примеры их ответов:

- «Философия позволила мне найти надежные ориентиры в жизни»;
- «Я стала больше задумываться над тем, что такое душа, как она существует, материальна ли она»;
- «Я очень много всего узнала, изучая эту дисциплину. Это очень интересный предмет»;
- «Во мне стало меньше юношеского максимализма, я стал замечать, что есть и другие мнения, кроме моего, и заинтересовался ими»;

– «Изучение философии помогает в общем разобраться в собственной жизни».

Итак, суждения студентов о философии показывают, что ее освоение приносит определенную пользу и создает предпосылки духовного совершенствования личности.

Работа педагога как миссия просветителя

Многое в работе педагога со студентами (если брать мою собственную педагогическую деятельность) зависит от его внутренней установки на реализацию в этом пространстве тех или иных целей. Одна из главных целей, которые ставит педагог, заключается в том, чтобы помочь студентам освоить смысл философских понятий. Педагог в этой ситуации, раскрывая их смысл, старается показать связь философских понятий с действиями, поступками студентов и событиями их жизни. Здесь наиболее эффективным способом общения оказывается диалог, в ходе которого выявляется смысл речевого высказывания (М.М. Бахтин, В.С. Библер) и устанавливается контакт с высшей сферой сознания личности, составляющей ее нравственное ядро (В.Н. Мясичев).

Диалогичность духовной деятельности личности берется как проявление особенностей человеческого сознания, которое есть феномен, возникающий в процессе коллективной деятельности людей (Э.В. Ильенков). Диалог между студентами и педагогом происходит как на внешнем уровне, когда они общаются на лекции и семинаре, так и на внутреннем, когда в сознании участников этого диалога, на первый взгляд, внешний процесс переходит в свою внутреннюю форму и реализуется уже феноменологически, то есть непосредственно в пространстве сознания личности. В этом отношении духовное сотрудничество студентов и педагога есть пример такой коллективной деятельности. В процессе этой деятельности может происходить духовное совершенствование личности студента и личности педагога.

Чтобы диалог со студентами был плодотворным, надо учитывать состояние, в котором находится сознание студентов. Это состояние можно определять по разным критериям. Меня, в связи с темой статьи, интересует прежде всего критерий духовности, который фиксирует особенности внутреннего мира студентов, динамику развития их сознания. Одна из главных особенностей

сознания студентов состоит в том, что они стали чувствовать себя более раскрепощенными, свободными. Это проявляется в поведении студентов, их общении, оценках различных явлений и событий. Появление более выраженного феномена свободы в сознании студентов есть следствие качественных изменений, произошедших с нашей страной в конце 20-го – начале 21-го веков и повлиявших на сознание людей как в позитивном так и в негативном ключе. Эти изменения духовно-нравственного, политического, правового и экономического характера, составляющие тему специального разговора.

Сознание студента, становясь более свободным и независимым от внутренних несовершенств и внешних обстоятельств, некоторое время может оказаться в состоянии поиска и выбора каких-то новых духовно-нравственных ориентиров. Перед студентами, вообще перед молодежью встает вопрос осознания этого ощущения свободы и его органичного включения в жизненный контекст. Это дело очень непростое, ибо в обществе достаточно долго не существовало приоритетной системы духовных ценностей, на которой могло бы базироваться духовно-нравственное воспитание студентов. В известном смысле существующие ценности характеризуются плюралистичностью.

В этой ситуации роль философии, в которой существуют образцы общечеловеческих ценностей, возрастает, поскольку она ставит и рассматривает универсальные вопросы, затрагивающие интересы каждой личности. Они касаются понятий мировоззрения, смысла жизни, познания, сознания, истины, красоты, любви, добра, совести, культуры и многих других. Педагог может предложить студентам поразмышлять в этом пространстве и выбрать какие-то предпочтения, не навязывая их студентам, а показывая их объективную и субъективную необходимость для духовно-нравственного обустройства их жизни.

В этой ситуации освоение философских учений, раскрывающих вечные духовные ценности (знание, красота, добро, любовь и т.д.), может в идеале предоставить студентам возможности выбора духовно-нравственных ориентиров и побудить их к духовному сотрудничеству, о котором я писал выше. Это в свою очередь выводит педагога на размышления о том, как наилучшим образом в этот процесс включить духовный

потенциал философии, освоение которого помогало бы студентам выстраивать более гармоничные отношения с самими собой, другими людьми, окружающим миром.

Важнейшим фактором, влияющим на продвижение России по пути культурного и социально-экономического прогресса, укрепления ее позиций в мире является уровень развития сознания живущих в нашей стране людей, их нравственная позиция и степень освоения культуры. Вообще, сознание в структуре личности играет ведущую роль. В связи с этим важно, чтобы оно было наполнено творческим содержанием и окрашено позитивными эмоциями. Сознание всегда предметно (оно обращено к определенному содержанию) и всегда социально, то есть является коллективным по своей природе. Это может быть сознание ученого, музыканта, поэта, философа. Эти творческие деятели работают в различных сферах культуры, но их творчество является достоянием общества, ибо его духовная жизнь представляет собой целостное единство уникальных культурных проявлений. В этой связи уровень развития сознания студентов обусловлен тем, каким предметным содержанием они владеют и какова глубина проникновения их сознания в смыслы философских понятий и образов. Важной основой жизни сознания студентов выступает их нравственная позиция.

Итак, в пространстве освоения философии заложены многообразные возможности духовного совершенствования личности студента и личности педагога. Важнейшим направлением этого совершенствования выступает их духовное сотрудничество. Его содержательной основой становятся философские идеи и учения. Рассмотрение этих идей в контексте действий, поступков личности и событий ее жизни придает им личностное звучание.

Мне как педагогу выпала счастливая миссия общаться со студентами в пространстве освоения философии, которая, как показывают опросы студентов, благотворно влияет на развитие их сознания. Поэтому, работая со студентами, одну из своих задач вижу в том, чтобы помогать им осваивать философские знания, формировать пространство духовного сотрудничества, участие в котором могло бы оставить в их сердцах крупинки знаний и светлые воспоминания об изучении философии, а мой духовный опыт обогатить новыми творческими находками. Зерна знаний,

посеянные в процессе такого сотрудничества, могут дать всходы, так необходимые для духовного развития нашего общества. Поэтому, когда я работаю со студентами, у меня улучшается настроение (надеюсь, что это взаимно). Думаю, это происходит потому, что я становлюсь участником духовного сотрудничества, в пространстве которого рассматриваются вечные духовные ценности, а размышление о них раскрывает перед личностью подлинный смысл его жизни – через деятельность и общение продвигаться к вершинам знания, красоты, добра и любви.

Литература:

1. Барабанщиков В.А. Восприятие и событие. СПб., 2002.
2. Бахтин М.М. К философии поступка. Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. М., 1986. С.103.
3. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Дух, душа, тело. С.19.
4. Кедров К. Параллельные миры. М., 2001. С.38.
5. Флоренский П.А. Мнимости в геометрии. М., 1991. С. 69.
6. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности // Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. [2-е изд.]. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2003 – С. 48-49.
7. Ясперс К. Духовная ситуация времени. М., 1990. С.19.

5.4. Русский космизм о ведущей роли России в современном мире

В своем развитии Россия прошла через труднейшие испытания, в результате которых ее народ накопил огромный духовный опыт. Сегодня перед Россией встали новые вызовы. В этой уникальной исторической ситуации возникает вопрос о роли России в современном мире. Эту роль можно рассматривать с разных точек зрения. Я предлагаю рассмотреть его в свете философских идей Живой Этики и Граней Агни Йоги, представляющих собой источники по русскому космизму. «Грани» содержат записи Бориса Николаевича Абрамова (ученика Е.И.Рерих), информацию для которых ему передавал один из

Учителей Востока. Философская система Живой Этики и Грани Агни Йоги образуют единое целое. Эти источники, как показывает их содержание, образуют наивысшую форму развития русского космизма и вообще космизма как мирового культурного явления.

Основой научной методологии этих бесценных духовных источников является представление о том, что человек, человечество и планета Земля есть единая, открытая, развивающаяся система, которая представляет собой часть космоса и поэтому ее развитие регулируется космическими законами. Таким законом, к примеру, является закон двойственности, согласно которому человек, народ, страна, человечество имеют стороны материальную и духовную. В процессе эволюции данных субъектов эти стороны их жизни взаимодействуют. Ведущей стороной этого взаимодействия является сторона духовная. Примером другого космического закона выступает закон Высшее в космической эволюции ведет низшее, означающий, что для развития низшего необходим побуждающий импульс высшего. Признаками космических законов являются всеобщность, необходимость, проявление в деятельности людей и другие моменты. Иными словами, Живая Этика и, главное, ее стержень – концепция человека и законов его взаимодействия с Космосом – выступает основой научной методологии данной статьи.

Систематизированное представление о космических законах содержится в работе последователя идей Живой Этики, выдающегося культурного деятеля и философа Людмилы Васильевны Шапошниковой «Философия космической реальности» (2003), в ее докладах на научных конференциях, других трудах этого мыслителя. Так, в работе «Земное творчество космической эволюции» [1] ее автор обосновывает понимание человеческой истории как такого процесса, причины которого коренятся в метаистории, представляющей собой иную, духовную реальность. Идеи, опыт научной деятельности Л.В. Шапошниковой интересны и поучительны тем, что они применяются в ее работах в качестве методологии анализа конкретно-исторических вопросов развития народов, стран, человечества.

Подход к рассмотрению истории человечества Л.В. Шапошниковой по сравнению с традиционным качественно меняет понимание его эволюции. «Синтез исторического и

метаисторического, о котором мы узнаем из философии космической реальности, – пишет Л.В. Шапошникова, – сделает земной исторический процесс творческим и придаст ему эволюционный характер» [1, с. 297]. Это происходит в реальной истории в сознании людей, через которое метаистория влияет на историю земную. В космической эволюции, согласно Живой Этике, источником влияния метаистории на земную историю выступает Иерархия Сил Света, которую олицетворяют Учителя человечества, или группа индийских философов, находящихся на более высоком уровне развития. В этом обнаруживается действие закона «Высшее в Космической эволюции ведет низшее». Высшее – это Иерархия Сил Света, в частности, Учителя человечества, низшее – земное человечество, его наиболее подготовленные в культурном отношении представители.

Отсюда становится понятно, исходя из какого основания Учителя человечества возвещали о ведущей роли России в космической эволюции человеческого сообщества и передавали информацию об этом в Живой Этике людям благодаря Рерихам. Таким основанием для Учителей было знание о проявлении космических законов в пространстве планеты Земля, в котором Россия в силу особенностей своего исторического развития занимала и занимает первое место.

Итак, из Живой Этики известно, что России надлежит стать духовным фокусом эволюции человечества. Эту планетарно-космическую миссию Россия сможет выполнять в силу значительных духовных накоплений, которые обретенны ее народом в процессе длительного культурно-исторического развития. Необходимым условием выполнения Россией своей планетарной миссии является раскрытие духовного потенциала народа России, или «Ивана-Стотысячного», образ которого в Живой Этике и творчестве Л.В. Шапошниковой символизирует лучшие качества этого народа. Не случайно первая книга Живой Этики «Зов» начинается словами: «В Новую Россию Моя первая весть». Тем самым Учителя человечества показывают, что философская система Живой Этики предназначается в первую очередь для России, ибо в ее духовном пространстве, в сознании ее народа эта философская система может встретить наибольший отклик.

Веским аргументом в пользу реализации ведущей роли России в современном мире являются высказывания Н.К. Рериха и Е.И. Рерих, которые в своих работах, вобравших в себя идеи Живой Этики, писали о будущем России именно в таком ключе. Главное, на что хотелось бы обратить внимание в этом плане, заключается в том, что Россия сможет выполнить свою духовную миссию, если ее стратегическими целями станет Общее Благо, то есть свободное развитие и сотрудничество всех стран и народов Земли. Как считал Н.К. Рерих, в духовном возрождении России важную роль играет русский народ. «В грозе и молнии кует народ русский славную судьбу свою, – писал Николай Константинович Рерих 28 июля 1941 года. – Обозрите всю историю русскую. Каждое столкновение обращалось в преодоление. Каждое разорение оказывалось обновлением. И пожар, и разор лишь способствовали величию земли русской. В блеске вражьих мечей Русь слушала новые сказки и обучалась, и глубила свое неисчерпаемое творчество. Потрясения лишь вздымали народную мощь, накопленную и схороненную, как силушка Ильи Муромца» [2, с. 430]. Образ русского народа в понимании Рериха является обобщающим символом, который отражает существование и развитие всех народов, живущих в России. В связи с этим он пишет: «Россия – не единая раса, и в этом ее сила. Россия – это объединение рас, объединение народов, говорящих на ста сорока языках, это свободная соборность, единство в разности, полихромия, полифония» [3, с. 377-378]. При этом Рерих обращает внимание на полихромия, то есть многоцветие, и полифонию, или равноправие народов, образующих единую расу России. Е.И. Рерих о России также писала очень проникновенно. Приведем ее высказывание из письма от 8 марта 1938 года: «Ведь наша страна окружена всякими недоброжелателями. Многие хотели бы видеть ее в состоянии анархии, чтобы тем легче расчленить.

Но Щит Света поднят над нашей Родиной. Сдвиг огромный произошел в народе. Нрав его изменился, и годы унижения и лишения создали армию, не знающую поражения. Покровительство Сил Света и знак благоденствия стоят над нашей страной. Знаем, что все события послужат лишь на пользу ее, потому радость живет в сердцах наших. Новая Россия находится под знаком Водолея,

созвездия Новой Эпохи» [4, с. 52]. Сказано достаточно давно, а как созвучно с нынешним временем.

Далее затронем вопрос о причинном влиянии космической эволюции на земную историю, объясняющем, почему Россия выдвигается в философии космической реальности в авангард мирового развития. Методологию анализа этого вопроса глубоко раскрыла Л.В. Шапошникова в своей книге «Земное творчество космической эволюции». Философские идеи, разработанные на основе Живой Этики, других трудов Рерихов, выступают в этой работе методологической основой осмысления роли России в современном мире. Не входя сейчас в беспредельные глубины изложенных Л.В. Шапошниковой философских положений, еще раз отметим вслед за ней, что земная история человечества реализуется под причинным влиянием метаистории.

Влияние метаистории на историю земную, гранью которой выступает история России, представляет собой сложный планетарно-космический процесс, выражающий противоречивую реализацию определяющей роли метаистории по отношению к земной истории. В эволюции человечества не всегда осуществляется прямое соответствие метаистории и истории земной. Зачастую между ними проявляется рассогласование, возникают противоречия. Это рассогласование возникает потому, что люди, народы, страны имеют право и возможность свободного выбора своего пути. Однако в силу своих несовершенств они зачастую выбирают не лучший вариант своего развития. Поэтому положение о ведущей роли России в мировом сообществе, которое обозначено в философии Живой Этики и следует из идей Л.В. Шапошниковой, нужно воспринимать не абстрактно, а с учетом вариантного характера деятельности людей, народов и стран, а также того важного обстоятельства, что вехи метаистории и вехи земной истории по земным, человеческим меркам не всегда совпадают во времени.

Иными словами, здесь встает вопрос об особенностях проявления законов космической эволюции в деятельности людей. Под деятельностью понимается процесс сознательных действий людей, направленных на достижение определенных целей. Законы обладают качествами объективности, всеобщности, необходимости и повторяемости. В связи с этим возникает проблема соотношения

законов и деятельности, и в частности, вопрос о том, как законы проявляются в деятельности. При его анализе важно не отрывать законы и деятельность друг от друга и рассматривать законы как нечто самостоятельное, абстрактное, а стремиться раскрывать взаимовлияние этих сторон космической эволюции человечества. При этом законы и деятельность понимаются как грани единого процесса эволюции человечества. Космические законы пронизывают деятельность людей и проявляются через ее многообразные формы, регулируя благодаря этому процесс космической эволюции человечества.

Обратимся в связи с этим к структуре сознательной деятельности людей. Ее основными элементами выступают субъект, объект, цели, средства и результаты деятельности. Эта структура принята за основу анализа деятельности в существующей социальной философии. Однако в свете философии Живой Этики она обретает новое звучание и благодаря этому выявляет свое истинное, космическое значение. Новизна этого понимания взаимодействия законов и деятельности обусловлена прежде всего тем, что в пространство его анализа вводится понятие иной реальности, методологический потенциал которого качественно расширяет наши представления о структуре сознательной деятельности людей.

В этом контексте рассмотрим более конкретно соотношение космических законов и деятельности людей. Связку «законы – деятельность» можно охарактеризовать с точки зрения двух взаимосвязанных ракурсов. В границах одного ракурса субъект деятельности включается в процесс реализации законов через познание и сознательное использование законов на практике. Так деятельность людей, вообще исторический процесс, из которой он соткан, обнаруживает закономерный характер.

В границах другого ракурса законы проявляются в деятельности людей, если можно так сказать, минуя их непосредственное, в частности научное, познание. Однако и в этом случае законы регулируют деятельность людей. Этот механизм выглядит следующим образом. Космические законы имеют этическую окраску и поэтому выступают этической основой эволюции человечества, которая в этом случае независимо от знания или незнания людьми космических законов реализуется

через моральные нормы их жизнедеятельности. В этой точке обнаруживается пересечение этического характера космических законов и моральных норм жизнедеятельности людей.

Проявление этих норм многообразно. Это, к примеру, представление о добре и зле, любви и счастье. Нравственные нормы аккумулируются в различных формах культуры и носят универсальный характер, так как выражают духовные основы бытия. Отражением этих основ в культуре выступают общечеловеческие ценности – любовь, красота и знание. Таким образом, космические законы, будучи этически окрашены, пересекаются с нравственными нормами, имея с ними некое общее содержание, и тем самым оказывают на деятельность людей свое влияние.

Каков конкретный механизм регулирования законами деятельности людей? Если человек в своей жизни руководствуется нравственными ценностями, а это значит, что в тенденции он следует космическим законам, то человек подымается по ступеням космической эволюции. Если он опирается на свои эгоистические интересы, то он отходит от нравственных основ жизни и его продвижение по ступеням космической эволюции затрудняется. Показанная связь космических законов и деятельности людей носит схематичный характер, но в целом отражает особенности этой связи.

При таком подходе обнаруживается человеческий, личностный характер космических законов, а деятельность, в основе которой лежат нравственные нормы, предстает перед нами как закономерный процесс. Так все сказанное о связке «космические законы и деятельность людей» приобретает конкретно-исторический, жизненный смысл. Такой анализ опирается, как было показано, на положения Живой Этики и философские идеи Л.В. Шапошниковой и может принести интересные и полезные результаты, которые в конечном счете приблизят нас к истинному пониманию роли России в современном мире и перспектив ее развития в будущем.

Итак, с учетом философских идей Л.В. Шапошниковой, в основе которых лежит Живая Этика и труды Рерихов, в статье выделяются два плана истории человечества – земной и метаисторический. Они реализуются как стороны целостного

процесса, ибо основные события земной истории определяются причинами, которые коренятся в метаистории. Такой взгляд на эволюцию человечества позволяет подходить к историческому развитию человечества как явлению планетарно-космическому. «Встреча» основных линий метаистории и истории земной происходит в сознании человека.

Роль человека в этом процессе принципиальна, так как от уровня развития его сознания, духовных и волевых усилий и, наконец, от познания им импульсов метаистории зависит, в какой мере причинный потенциал метаистории сможет реализоваться в истории земной. Главное, на что хотелось бы обратить внимание в контексте высказываний Рерихов о России, заключается в том, что наша страна сможет выполнить свою духовную миссию, если ее целями станет свободное развитие и сотрудничество всех народов Земли. Здесь возникает проблема соотношения космических законов и деятельности людей, а также вопрос о том, как законы проявляются в этой деятельности. При рассмотрении этой проблемы, как было сказано, важно не отрывать законы и деятельность друг от друга, а стараться видеть влияние законов на деятельность и в то же время выявлять роль деятельности людей в реализации законов.

Итак, согласно Живой Этике, космические законы имеют этическую окраску. В то же время деятельность людей регулируется нравственными нормами. Иными словами у законов и деятельности есть одна этическая составляющая. В этой точке обнаруживается совпадение этического характера космических законов и нравственных норм жизнедеятельности людей. Отражением этих норм в культуре выступают общечеловеческие ценности – красота, добро и любовь.

Таким образом, нравственные нормы, через которые преломляются космические законы, могут служить своеобразными средствами регулирования деятельности людей. Так деятельность в целом и действия каждой личности могут обнаружить свой закономерный характер. При таком подходе космические законы проявляют нравственную, личностную окраску, а деятельность людей закономерный характер. Так все сказанное о связке «космические законы и деятельность людей» приобретает конкретно-исторический, жизненный смысл. Все это показывает,

что методология рассмотрения заявленной темы опирается на Живую Этику, прежде всего на те ее положения, которые раскрывают механизмы земного творчества космической эволюции.

Возвращаясь к названным выше духовным источникам, надо заметить, что записи Бориса Николаевича Абрамова – Грани Агни Йоги имеют непреходящее духовное значение, ибо они конкретизируют положения Живой Этики и содержат методику применения этих положений на практике, в жизни каждого дня. «Ценность этих записей в том, – читаем в Грнях Агни Йоги, – что написаны в одном ключе, что и Учение, и в полном созвучии с последним. До сих пор не было еще написано рукой человеческой ничего, подобного им» [5, с. 30]. Если Живая Этика раскрывает принципы нового космического мышления, то Грани Агни Йоги показывают, как эти принципы можно применять на практике, в жизни каждого дня с целью духовного совершенствования человека.

В то же время в Грнях Агни Йоги, как и в Живой Этике, говорится о ведущей роли России в развитии человечества. «Родина ваша, – читаем в Записях Б.Н. Абрамова 1968 года, – остается надеждой народов и оплотом сил против старого мира. Велика ее роль в спасении планеты, хотя и осознается очень немногими» [5, с. 15]. Однако, чтобы эта роль реализовалась, народу России надо, как говорил русский философ Павел Флоренский, опереться на Столп, или Истину. В нашем случае эта Истина содержится в Живой Этике, Грнях Агни Йоги и работах Рерихов.

Что касается серии книг «Грани Агни Йоги», то в них обнаруживаются важные практические советы по духовному совершенствованию человека. Эти советы в меру своей внутренней готовности может использовать в своей жизни любой человек. Рассматривая записи Бориса Николаевича Абрамова, их составитель и первый издатель Борис Андреевич Данилов в одном из своих интервью сказал, что «там много дано именно с практическим уклоном». В чем же состоит смысл этого «практического уклона» Граней Агни Йоги? «Так каждодневно, среди внешне обычной жизни, – читаем в одной из книг этого источника, – творит человек свое будущее, творит сам, своими собственными руками, и с полной своей ответственностью» [5, с. 36]. Главное средство этого творчества – мысли человека. Каждый

из нас постоянно порождает мысли, которые становятся особыми живыми сущностями, обладающими своей энергетикой. Человек при помощи воли может порождать мысли добрые, идущие на Общее Благо, и мысли недобрые, которые разрушают сотрудничество людей, а нередко и самого человека. Что нужно делать, чтобы человеку избежать деструктивной линии жизни? Для этого надо принять понятие Иерархии и следовать Ее заветам в своей жизни. Итак, спасение – в Иерархии. «Потому единение с Иерархией особенно нужно. Нельзя отрываться. Нельзя отставиваться. Нельзя отступать, иначе затопит волна зла» [5, с. 37]. Основное, что надо делать человеку – это утверждать и сохранять свет в своем сердце. «Люди светлого мышления, – говорится в Грнях Агни Йоги, – не только озаряют теплом и светом других, но и трансмутируют мысленную атмосферу, осветляя и очищая ее от пространственного сора» [5, с. 46].

Нетрудно догадаться, что наставления о том, как нужно обращаться с мыслью, предназначены для их сознательного использования. В то же время есть много людей, которые не знакомы ни с Живой Этикой, ни с Грнями Агни Йоги, и тем не менее они думают, живут и трудятся, утверждая в своей жизни любовь, красоту и знание. Таких людей миллионы. Они живут в разных странах, городах и селениях. Если бы не их светлые мысли о труде, семье, детях, Родине, то восхождение человечества по ступеням космической эволюции было очень и очень затруднено, хотя в современной исторической ситуации оно и не является легким. Тем не менее мысли и действия этих людей, как следует из философии Живой Этики, вносят свой положительный вклад в космическую эволюцию человечества. Вот что сказано в связи с этим в одной из книг Живой Этики, в книге «Сердце»: «В разнородности достижений нельзя не признать общую гармонию сфер. Пусть она выражается хотя бы в одном звуке, но каждая подлинная нота звучит консонансом космическим и должна быть принята бережно» [6, § 212].

Завершая данную статью, отмечу, что реализация ведущей роли России в мировом развитии будет зависеть от народа России, проявления высоких духовных качеств каждого россиянина, утверждения людьми высоких нравственных ценностей, в основе которых будет лежать Общее Благо. Указанная линия мировой

эволюции станет залогом равновесного, гармоничного развития России и всего человечества.

Таким образом, Живая Этика и Грани Агни Йоги, культурное творчество Рерихов свидетельствуют, что ответить на вопрос о ведущей роли России в современном мире, можно с позиций нового космического мышления, которое рассматривает все проявления жизни людей в контексте космической эволюции. В современной исторической ситуации внутренняя и внешняя политика России направлена на формирование справедливых отношений, в центре которых стоит гармонизация интересов всех народов и стран нашей планеты и в конечном счете реализация возможностей и способностей каждой личности. В заключение приведем высказывание Е.И. Рерих о России: «Мы верим, что Высшее Провидение охранит нашу родину от всяких посягательств и возрожденный дух народа сумеет дать отпор всем врагам. Потому мы приветствуем каждое начинание, имеющее целью оборону родины. Когда внешний враг ополчается на родину, все сыны ее должны встать на защиту. Как писал Н[иколай] К[онстантинович]: “Поверх всех Россий есть одна незабываемая Россия”. Но эта Россия еще не имела времени и возможности выявить свой истинный и чудесный лик. Мы верим в грядущий расцвет нашей родины, и эта вера дает смысл нашему существованию» [4, с. 16].

Литература:

1. Шапошникова Л.В. Земное творчество космической эволюции. М.: МЦР, 2011. – 956 с.
2. Рерих Н.К. Листы дневника. В 3 т. Т. 2. М.: МЦР, 1995.
3. Рерих Н.К. Листы дневника. В 3 т. Т. 1. М.: МЦР, 1995.
4. Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. 6. М.: МЦР, 2006.
5. Грани Агни Йоги. Т. IX. Новосибирск: Алгим, 1996.
6. Живая Этика. Сердце.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Фролов В.В.

КОСМИЗМ РЕРИХОВ

Монография

Сдано в набор 25.07.2025. Подп. в печ. 01.08.2025.
Формат 60×88/16. Бумага офсетная.
Усл.печ.л. 22,0 Тираж 500 экз.

Издательство «Научный консультант» предлагает авторам издание рецензируемых сборников трудов научных конференций; печать монографий, методической и иной литературы.

ISBN 978-5-907933-45-3

9 785907 933453 >

Издательство «Научный консультант»
123007, г. Москва, Хорошевское ш., 35к2, офис 508.
Тел.: +7 (926) 609-32-93, +7 (499) 195-60-77 www.n-ko.ru keyneslab@gmail.com

