

Свет Утренней Звезды

№ 1 (119) 29 января 2021 года

Кузбасская Рериховская газета

Философия космической реальности и новое научное мышление: к 100-летию Живой Этики

9–10 октября 2020 года в онлайн-формате прошла Международная научно-общественная конференция «Философия космической реальности и новое научное мышление: к 100-летию создания Живой Этики». Организатором конференции выступил Международный Центр Рерихов. Соорганизаторы конференции: Институт научной информации по общественным наукам РАН, Кыргызско-Российский Славянский университет (Киргизия), Исследовательский центр имени Рапоьяна Хагхигхата (Иран), Российская академия естественных наук, проблемная группа «Русский космизм» Российского философского общества, Международная ассоциация фондов мира, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих, Международный комитет по сохранению наследия Рерихов, Международный Совет рериховских организаций имени С.Н. Рериха.

В работе конференции приняли участие 420 человек из 17 стран: России, Украины, Республики Беларусь, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, Австрии, Испании, Индии.

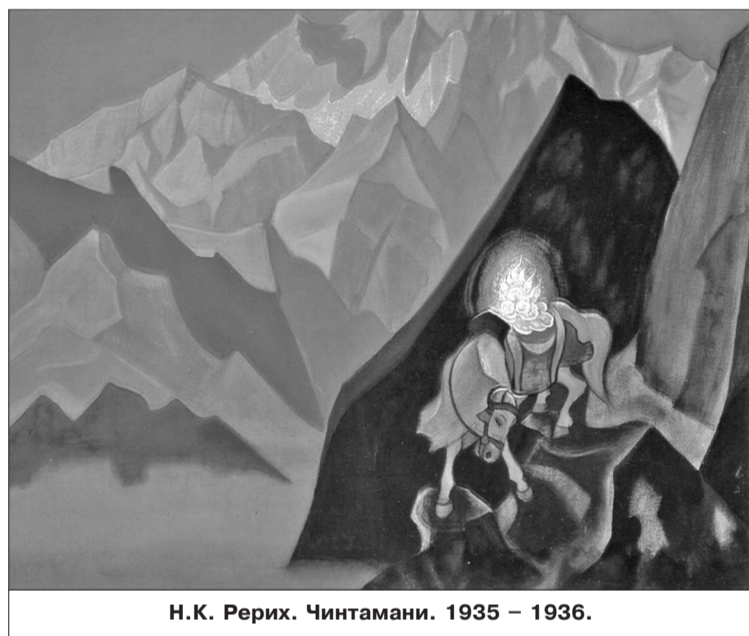
В адрес конференции поступило много приветствий, в том числе от Президента Международного Центра Рерихов (МЦР), художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрия Хатуевича Темирканова и от Президента Международной ассоциации фондов мира, многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Евгеньевича Карпова. Кроме того, приветствия проректора Севастопольского государственного университета Ирины Николаевны Авдеевой, руководителя проблемной группы «Русский космизм» Российского философского общества профессора Виктора Васильевича Фролова и других.

9 октября утреннее заседание конференции открыл вице-президент Международного Центра Рерихов Александр Витальевич Стеценко: «В этом году мы отмечаем два юбилея – 15 апреля исполнилось 85 лет со дня подписания Пакта Рериха, заложившего основы международной правовой системы по охране и защите объектов культурного наследия. Потенциал Пакта и его возможности настолько велики, что нынешние и будущие поколения будут неоднократно возвращаться к нему для осмысления и осуществления его идей, так как основная цель Пакта – призыв “Мир через Культуру”».

Ежегодная международная конференция, которую мы сейчас проводим, посвящена второму юбилею. 24 марта Елена Ивановна Рерих записала послание своего Учителя: “В Новую Россию моя первая весть”. Эта и последующие записи бесед Елены Рерих со своим Учителем, которые она вела до последних дней своей жизни, послужили основой для составления его свода книг, которым было дано название “Учение Живой Этики”. Эти книги названы Учением, потому что в них содержатся новые знания, необходимые человечеству для перехода на новую ступень его эволюции.

В начале XX века, когда человечество приближалось к качественно новому этапу своего развития, настало время Учителям человечества передать нам новые знания. Эта задача была выполнена с помощью Елены Ивановны Рерих. У Николая Константиновича Рериха была не менее важная миссия: воплотить идеи Живой Этики в своем творчестве. В результате уникального сотрудничества Рерихов с Учителями человечество увидело свет Учения Живой Этики, были созданы тысячи прекрасных полотен Н.К. Рериха, Пакт Рериха, Гималайский Институт научных исследований “Урусвати” и многие другие плоды творчества Рерихов. Воспользуется ли этими дарами на Общее благо Россия, а вслед за ней и все человечество, пока не ясно.

Участники конференции посмотрели видеозапись доклада академика РАЕН и РАКЦ Людмилы Васильевны Шапошниковой «Живая Этика как творческий импульс космической эволюции», представленного ею на одноименной Международной научно-общественной конференции, организованной МЦР в 2011 году. Это выступление было воспринято участниками с большим удовлетворением и может стать хорошей традицией обращения к ее видеовыступлениям в будущем,

Н.К. Рерих. Чинтамани. 1935 – 1936.

поскольку Л.В. Шапошникова задала мощный импульс к осмыслению Учения Живой Этики как уникального явления в системе мировой Культуры, обосновала формирование новой системы познания и новой методологии исследований как в рериховедении, так и других областях научного знания.

С докладом «Живая Этика в современном мире» выступила Ольга Александровна Лавренова, заместитель директора Музея имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов по научной работе, кандидат географических наук, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН (Москва), профессор МИСИС и ГИТР. Она обратила внимание на тот факт, что осмысление Живой Этики в культурно-исторической перспективе помогает понять особенности этого уникального текста. Каждый текст можно анализировать по нескольким параметрам: создание, особенности самого текста, его воздействие и его интерпретация. Живая Этика принадлежит к великим текстам человечества, эволюционное влияние которых на культуру продолжается не одно столетие. Это философское учение обобщает духовный опыт человечества, опирается на важнейшие духовные тексты культур Запада и Востока. Живая Этика воплощается в творчестве самих Рерихов. Общественное движение, основанное на Живой Этике, было инициировано Рерихами и развивается в поле культуры до сегодняшнего дня. Выдающуюся роль в осмыслении и воплощении идей Живой Этики в научный оборот сыграла Л.В. Шапошникова, создавшая общественный Музей имени Н.К. Рериха в Москве.

Тему «Живая Этика как философское основание Пакта Рериха» раскрыла в своем выступлении Марга Петровна Куцарова, юрист-международник, руководитель Национального общества Рерихов в Болгарии. Она отметила, что Н.К. Рерих утвердил Культуру как основу жизни человечества, источник решения всех социальных проблем и преодоления глобальных кризисов. Однако концепция Культуры Рериха еще не в полной мере осмыслена учеными и культурной общественностью. Ориентиром для понимания идей Рериха служат выдающиеся работы Л.В. Ша-

пошниковой. Поскольку через Рерихов была дана философия космической реальности, которая стала основой нового космического мышления, то в этом контексте надо изучать Пакт Рериха.

С докладом «Знание и сознание в философском Учении Живой Этики» выступила кандидат культурологии, руководитель ОНЦ КМ МЦР Ирина Юрьевна Дьяченко. Она рассмотрела основные вопросы, связанные с проблематикой знания: его природа, струк-

тура, отношение к реальности, проблема поиска истины и др. В докладе были также освещены познавательные способности человека, возможности расширения границ его познания и сознания.

Выступление на тему «Общественный Музей имени Н.К. Рериха как вестник идей Живой Этики в России» было подготовлено директором Музея Натальей Николаевной Черкашиной. Она осветила историю создания и многогранную деятельность Музея, которая осуществлялась на протяжении многих лет и включала сохране-

ние, исследование и популяризацию творческого наследия семьи Рерихов, утверждение средствами музейной экспозиции философских идей Учения Живой Этики. Н.Н. Черкашина акцентировала внимание на общественном статусе Музея, поскольку общественная форма культуры, заложенная в концепции создателя Музея С.Н. Рериха, обеспечила более широкие возможности в популяризации идей Рерихов, свободу творческого выражения, способствовала реализации воспитательного и образовательного потенциала.

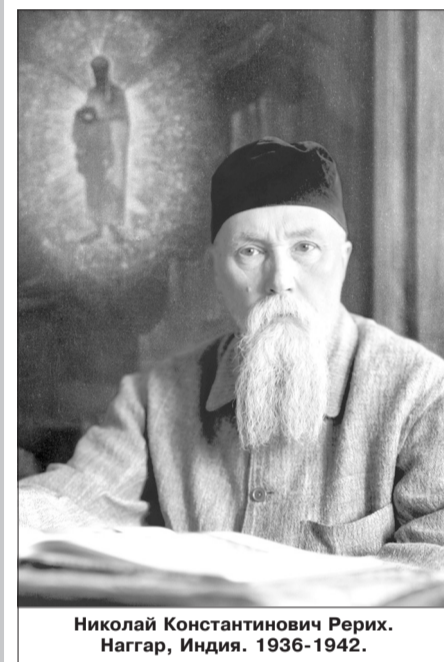
Главный редактор публикаторского отдела МЦР Татьяна Олеговна Книжник представила доклад «Философия Живой Этики в эпистолярном наследии С.Н. Рериха», в котором она проанализировала переписку С.Н. Рериха с деятелем рериховского движения в США Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе. Уникальная переписка, охватывающая полувековой период распространения рериховских идей в мире, является и замечательным чтением, давая живой пример взаимного доверия, человечности, самоотверженного служения и преданности высоким идеалам. Письма С.Н. Рериха раскрывают целый спектр как традиционных, так и совершенно новых философских проблем, содержат множество советов и выводов, основанных на его жизненном и духовном опыте.

В докладе «Философия Живой Этики – эволюционный фокус русской культуры» Сергея Владимировича Скородумова, вице-президента МЦР (Ярославль), и Валентины Владимировны Виноградовой, сотрудника Музея имени Н.К. Рериха, объектом исследования стала философия Живой Этики как качественно новая ступень в процессе познания одухотворенного космоса. Эволюционные действия Рерихов по созданию Живой Этики в сотрудничестве с Учителями Востока позволили раскрыть энергетический потенциал русской культуры. Все свои труды семья Рерихов посвятила Родине, и многие из них были связаны с именем преподобного Сергия Радонежского. Русский космизм несет в своих истоках его подвизническую, культурно-духовную деятельность.

(Окончание на 4-й стр.)

13 декабря – день памяти
Н.К. Рериха

Строитель Нового Мира

Николай Константинович Рерих.
Наггар, Индия. 1936-1942.

«Иоанн Предтеча свидетельствовал миру о пришествии Спасителя в мир. Кто же сейчас на планете является предтечей Владыки Майтрейи, Идущего в мир? Кто дал миру бессмертные полотна, где в символах явных отмечена спешность Прихода? Кто в книгах своих написал о Владыке? Кто жизнь всю свою посвятил Учителю Света, позвавшему его на подвиг?»

Можно ли переоценить глубину значения миссии Гуру? Да, да! Был Послан в мир, чтобы свидетельствовать обо Мне миру. И в картинах своих запечатлел он Облик Учителя Света, дабы светом своим творения его миру светили во всех уголках шара земного. Огонь пространства, запечатленный в формах, выкристаллизовался в этих формах света, будучи коагулирован в картинах его в кристаллах огненных. В этом заключено бессмертное значение его творчества. Картины его светом незримым сияют, вот и светят миру и людям. Как бы магниты огненные, пылающие огненной силой.

Свидетельствуя о Владыке, Гуру вращал около себя сознания лучших людей и, насыщая их светом, широко сеял его семена в пространствах земных. Если бы Христос не пришел, миссия Предтечи была бы напрасной. И миссия Гуру во всей ее глубине и значении не понята будет людьми до тех пор, пока не совершится Великий Приход. И тогда люди Гуру поймут и оценят, и высоко его вознесут, и почитание должное окажут. Пока же только немногие даже из лично знавших его в глубине своего сердца воздают должное этому великому художнику и необычному человеку. Миссия его была велика, выполнена успешно. Семена посеянные захоронены прочно, чтобы дать дружные всходы в назначенный час.

Миссию Гуру земную почтил пониманием новым, пониманием глубоким, пониманием непреложности грядущего дня, запечатленного в звездах неотвратимо».

Грани Агни Йоги. 1957 г. § 439.

(М.А.И). «Надо добавить: был он, Гуру, человек выдающийся, это признавали даже враги. Он был необычен во всем, особенно в творчестве кистью, и это ему не прощали. Если бы как все, по трафарету, как бы его вознесли! Но он взял на себя смелость быть необычным и идти собственным путем. Он был непонятен многим. Разве можно простить тому, кто непонятен, кто, быть может, выше, и много выше других, именно их, злобствующих. Так темная зависть вползает в сердце завистников темных. Многие нападки, в том числе и Маковского, завистью вызваны были. Невыносим людям малого сознания Свет Высший. Истинное искусство есть Служение Свету. Свет этот негасимый Николай Константинович пронес через всю жизнь. Свет Спасителя,

(Окончание на 2-й стр.)

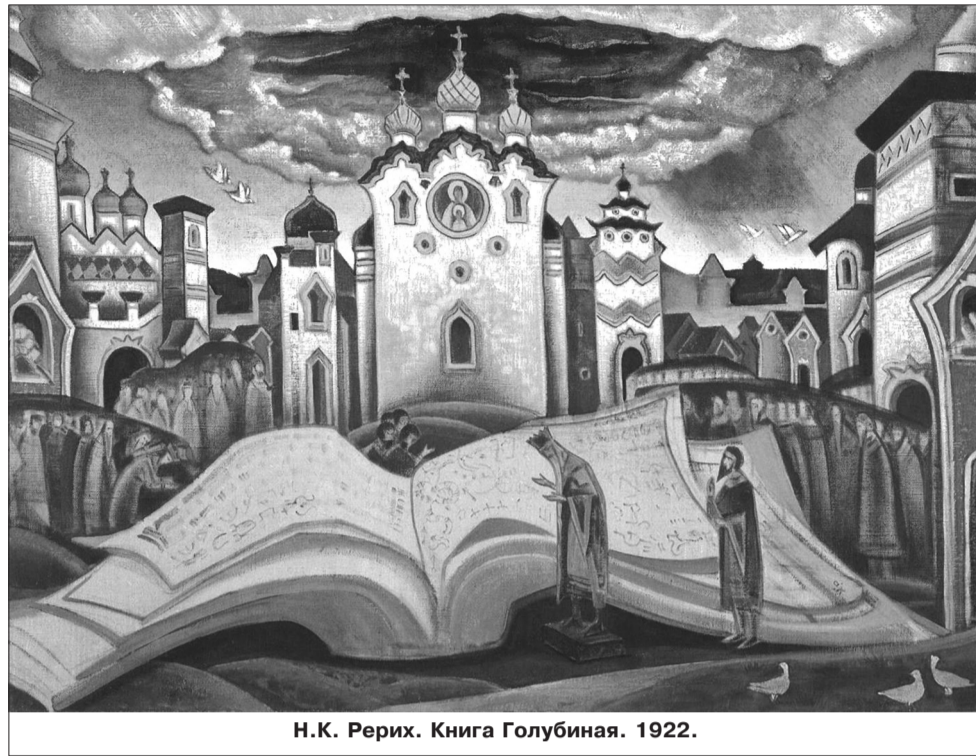
Фрагменты Записей Б.Н. Абрамова

(из неопубликованного)

1965 год

(Янв. 10). Даже обычный мотор должен быть в порядке, если от него ждут нормальной работы. Тем более сложнейший аппарат человеческого организма, где тончайшие нервы являются проводниками тонких энергий. Даже простые часы требуют для смазки высококачественного масла, а авиационный двигатель – чистейшего бензина. Топливо и смазка человеческой машины, то есть пища, питье и воздух, тоже должны быть определенного состава, если от нее ожидают тонкой работы. Тяжелая жирная пища дает копоть и перегар. Плохо перевариваемая пища насыщает организм ядами разложения. Кишечник должен быть чист. Пот и моча – продукты очищения тела. Моча удаляется из организма нормально. Пот же вызывает необходимость ежедневного омовения. Ванна нужна как внутри, так и снаружи. Препараты лития способствуют выщелачиванию излишних вредных отложений. Сода нейтрализует многие нежелательные вещества и служит хорошим средством против гнилостных бактерий. Не менее нужен и чистый воздух и хотя бы краткая пранаяма. Много говорят об удлинении жизни, но никто не хочет подумать о том, какие весьма простые средства могли бы очень способствовать этой задаче. Обычно тело стареет и погибает от отравления собственными ядами. Очень способствует этому также и отравление воздуха перегаром бензиновых паров. Много несообразностей породила современная цивилизация. Много страданий от радиозвуков и радиоволн. Медицина почему-то избегает изучать причины вызывающих рост разнообразнейших новых тяжелых заболеваний. А следовало бы подумать о том, что порождает гипертонию и чем вызывается инфаркт. Откуда болезни крови? Надо хотя бы малую заботу явить о том, чем и как питается человек и чем он дышит. Считаю, что вопрос хлорирования питьевой воды требует долгого и внимательного изучения. Микродозы некоторых веществ, вводимых искусственно в организм, могут быть причиной самых неожиданных заболеваний. Не менее актуален вопрос и с новыми, малопривычными лекарствами, и особенно же с теми из них, в составы которых входят наркотики. Наркомания – бедствие человечества, и усилить это бедствие лекарствами-наркотиками равносильно преступлению. Проблема нового подхода к здравоохранению человечества должна быть поставлена на очередь в пешном порядке, иначе число новых болезней будет неуклонно расти.

(Янв. 16). Можно захлебнуться в потоке собственных мыслей, если они не от Света или хаотичны. Мы Ценим последовательность и законченность мысли. Утренняя мысль была правительной – в природе не существует прямой линии и равномерного прямолинейного движения. Существует равномерное криволинейное, или, вернее, криволинейно-спиральное, но даже и его равномерность относительна. Примером может служить движение планет по орбитам, которое в сочетании с движением всей солнечной системы к далекой звезде делает это движение спиральным. Ничто в природе не повторяет себя, даже нахождение небесного тела в той или иной точке пространства. Эта неповторимость явлений и является причиной эволюции форм жизни. Равномерность движения тел в космическом пространстве объясняется отсутствием сопротивления той среды, в которой они движутся. Импульс движения, полученный вначале, сохраняет свою силу на все время существования небесного тела. Земная механика подобных примеров не знает, иначе изобретение *perpetuum mobile* было бы возможным. В этом различии механики человеческой и механики космической. Черезвычайно характерно то, что в космическом пространстве нарушаются все обычные представления человека о явлениях, там происходящих. Относительным становится все. И мерки земные уже не подходят. Считаю астрономию и все прочие астро-науки науками будущего. Следует в них включить и науку о мысли, которая также не подчинена законам земной механики. Спросят: «Что движется в пространстве быстрее света?» Ответите: «Мысль». Мысль соединяется с объектом, на который устремлена или на котором сосредоточена, прямой линией. Для того чтобы она достигла самой отдаленной точки пространства, не требуется времени. Если луч света от далекой звезды или туманности идет миллионы световых лет, то мысль достигает ее мгновенно. В этом преимуществе мысли перед всеми другими видами энергии. Когда Говорю о мысли, не Имею в виду ту степень овладения ею, которой обладают обычные люди. Полет мысли в

Н.К. Рерих. Книга Голубиная. 1922.

ядре духа совершается вне времени, он вневременен, то есть для него времени не требуется вовсе. При изучении законов мысли это следует иметь в виду. Конечно, электронная вычислительная машина работает много быстрее человеческого мозга, но, Подчеркиваю, что Имею в виду мысль и ее законы, но не неповоротливое мышление мозга. Ковалевская решала задачи мгновенно и быстрее вычислительной машины. Эта огненная мгновенность превышает явление затраты времени. Мысль огненная и чувствознание и являются той сферой увлечения мысли, которая подлежит изучению их наукой будущего. Мысль огненная космична и подчиняется законам космическим. Именно для нее не требуется времени и нет расстояний.

(Фев. 25). Огонь духа, возгоревшись, сметает нагромождения тьмы и все преграды, отделяющие от Света. Они просто перестают существовать, и накопленное богатство вспыхивает всеми огнями. Очень надо понять непостоянство и непрочность этих нагромождений и помнить, что накопления духа не уничтожаемы тьмой, или омрачениями сознания, или рецидивами еще не изжитых и не искорененных недостатков, которые от времени до времени поднимают голову и пытаются преградить путь. Тот, кто со Мною, победитель всегда, но надо всегда быть со Мною.

(Март 17). Ошибочно думать, что вдохновение или даже озарение – явления длительного порядка. Огненные птицы надолго не прилетают. Озарение может длиться известное время, порою нужное для выполнения Поручения или какой-либо задачи. И не следует отчаиваться, если оно заменяется обычным состоянием сознания. Земные условия мало приспособлены для таких возвышенных состояний, и много страданий приходится переносить человеку из-за этого несоответствия. Если проследить жизнеописание многих выдающихся или одаренных сознаний, то можно отметить, как они тяжело страдали – как бы плата за возвышенное состояние духа. Слишком уж велика инертность среды, которая требует преодоления, чтобы удерживать прочно моменты озарения и возвышения духа. Тем более ценны эти взлеты сознания и тем более бережного отношения заслуживает все то, что дают они человеку. Достичь не столь трудно, сколь трудно удерживать достигнутое. Почти память тех, кто всей жизнью своей запечатлел огненные знаки высокого озарения и оставил их людям.

(Март 25). Откуда столько разочарованных в людях вообще и в друзьях в частности? От невежества, от незнания, от непонимания того, что разочарованию всегда предшествует очарование, которое есть прямой результат незнания природы человеческой сущности. Учитель Может очень много огорчаться низостью двуногих, но очаровываться ими не Будет Он никогда. Знание и очарование несовместимы, следовательно, надо только знать. Знание дается опытом. Каким бы горьким он ни был, знание, из него полученное, всегда превышает неприятности огорчений, ибо огорчения проходят, а знание остается. Поэтому пенять будем не на людей, но на себя, и яро и страстно будем стремиться умножить свой опыт земной, радуясь каждому случаю, каждой возможности углубить познание че-

ловека. Коротко учение о людях, но длинно познание. Сказано было, что через познавание человека придется пройти и можно ли сетовать на то, что жизнь дает такие богатые возможности приумножить опытное познание. Не огорчаться, но радоваться будем мудрой заботе Учителя о том, чтобы жизнь эта земная с пользой для духа была прожита.

(Апр. 1). Сын Мой, можно либо широко распахнуть окно в Беспредельность, либо захлопнуть его. Все зависит от того, на что устремлен фокус внимания. Вдохновения ждет обыватель, но ученик волею направляет сознание в желаемую сферу. При сосредоточении начинает действовать закон магнитного притяжения, и сфера, к которой устремлена мысль, раскрывается для восприятия. Мир, в котором живем, как бы поворачивается тою гранью, на которую обращен взор. Сознание может быть заполнено различными разрядами впечатлений, зависящих от фокуса устремленного сознания. Могут вторгаться вибрации разного порядка, могут вторгаться насильственно, и все же очень многое регулируется волей. Выбор того, на чем останавливается мысль, все же зависит от воли, и он всегда остается свободным.

(Апр. 4). (М.А.И.). Непосредственное познание явлений всегда скорее приводит к цели, чем отвлеченное книжное. И сама школа жизни ценна именно тем, что приводит человека в прямое соприкосновение с нужным для эволюции духа опытом. В процессе руководства Учителя много места отводит сознательным опытом познавательных полетов в тонком теле. Но надо, чтобы ступень развития ученика соответствовала. Учитель Радует, когда эта возможность назрела.

(Апр. 9). Раздвоение личности происходит, когда явление касается Чаши. Прошлое в ней. У каждого есть прошлое, но помнят его немногие. Мешают оболочки. В них нет памяти о том, что было когда-то, ибо они тогда не существовали. Оболочки новы для каждого воплощения. Потому и помнить не могут. Память приходит тогда, когда они достаточно разрежены, чтобы не мешать поступлениям из глубины. Порою прошлое начинает пробиваться через утонченные оболочки уже в раннем возрасте – это дети, отмеченные печатью духа. Но и, помимо этого, прошлое запечатлено во всем характере человека, в его способностях, особенностях и свойствах. Это аспект памяти, так сказать, бессознательной, но все же имеющей корни свои в прошлом. Карма ведь тоже результат прошлого. Для обычного человека нет нужды в этом запоминании, ибо каждый человек есть результат прошлых деяний, достижений и трудов. Знание прошлых воплощений может быть даже опасно, притягивая сознание к явлениям прошедшей жизни, которые могут пробудить уснувшие кармические утверждения. Бывшего царя может не удовлетворить лачуга сапожника. Для Адепта или далеко продвинувшегося ученика опасности нет, ибо земные притяжения утратили свою власть над сознанием. Большинство встреч земных из прошлого. И сердце обычно безошибочно чувствует, встретился ли друг или враг. Если чутко прислушиваться к голосу сердца, то прошлое начнет как бы оживать в настоящем, во всяком случае, сердце подает о нем знак. Бессознательное запоминание о прошлом не обременяет сознания. Было

бы несосно, если бы воспоминания даже из текущей жизни беспрерывно стояли перед глазами. Дисциплина памяти необходима для жизни и должна подчиняться воле. Для малого сознания, не удовлетворенного настоящим, вся жизнь может сосредоточиваться в прошлом данного воплощения, но для большого – только в будущем. Чем дальше проникает сознание в будущее, тем более имеет шансов оно на проникновение в прошлое. Мы Знаем свои прошлые воплощения и Можем в прошлое погружаться, но оно не имеет над нами власти. Знание прошлого служит Нам для построения будущего. Цепь жизни непрерываема. Когда-то каждый человек увидит все свое прошлое, даже до бездны, но для этого надо подняться очень высоко. Но это прошлое есть, и оно живет в человеке, скрытое и запечатленное в нетленных отложениях Чаши.

(Апр. 15). А Я Говорю: «Подождите очень немного еще, подождите решать, когда придет Мое время, ибо не знаете ни часа, ни дня. Приду, но прежде они, Посланные Мои, Мне путь подготавливают. Вы что же, перейти задумали мост, не дойдя до него?» Всею своею время, но время диктуется сроком. Тайны сроков людям знать не дано. Но Мы Знаем. И Предупреждаем стоящих близ Нас: близится время осуществления заповеданной сказки. Близко оно. Ждущим его радость в Лучах Посылаю – предвестницу грядущего Дня. Люди не знают, но знают Наши враги и потому безумствуют яро, ибо осуждены. Сколько преград ставят они на пути осуществления свободы народов. И все же терпят поражения одно за другим, ибо осуждены. И будут терпеть еще более горшие. Каждая кажущаяся победа их кроет в себе поражение и неудачу, во много раз превышающую кажущийся успех, ибо обречены и осуждены и в глазах всех, кто войдет в будущее на стороне Нового Мира. Мы силу Уявим свою на всех, кто идет против Нас. Зоркость являйте, чтобы увидеть победную поступь Эпохи Майтрейи. Преображается мир у Меня на глазах, но надо, чтобы народы сами избрали свой путь. Эволюция творится свободною волей людей. В эти особые дни отвечать будет каждый за все свои действия, поступки и мысли. Напрасно думает кто-то переложить ответственность за зверство свое на тех, кто над ними стоял. Оправдание в духе, и каждый себе сам судья. Не уйти, не уйти от суровой ответственности никому, хотя бы все судилища человеческие оправдали или предали забвению деяния их. Поверх суда человеческого – карма, нерушимый закон причин и следствий. И тот, кто идет против Нового Мира, будет тяжело платить. Многие уже заплатили ценой страшного поражения. Заплатят и те, кто в безумии своем идет против Нас, а следовательно, и против Нового Мира. Их не спасут ни союзы, ни коалиции, ни базы, ни подводные лодки, ни золото их, ни весь аппарат их прогнившей до корня системы. Старый мир осужден бесповоротно. Все дела их на песке. Вихри сметут все их начинания, но надо, чтобы народы проснулись и сознательно встали на защиту человеческих прав. Новой Стране, Родине вашей, помощь Наша во всем, что идет на разрушение старого мира. Мир старый, погибни, чтобы Мир Новый свободным мог стать, сверкая всеми возможностями наступающего века Майтрейи.

(Апр. 18). (Со сна). Впереди не ждите ничего хорошего.

Да, да, да. Не ждите ничего: ни хорошего, ни плохого – в личных мерах, ибо личное – ни к чему. Но, поспешая во имя Общего Блага, творите хорошее и для себя, и для всех. У Гуру нет ни одной личной мысли. Величие духа измеряется отрешением от себя, от самости своей, от личного. Личное благо вне сферы устремлений идущего к Свету. Ведь Сказано было давно: «Отвергнись от себя и следуй за Мною». Неужели неясно еще, что самость и следование за Владыкой несовместимы. Вечность, в Беспредельности сущая, включает в себя вечную жизнь духа. Но всё личное и личность сама умирают, обреченные на смерть малым кругом своего существования. К вечной жизни Зовем и ее Обещаем. Но условие остается неизменным на все века, на все время, которое есть. Условие это: «Отвергнись от себя». Достижение жизни сверхличной означает утверждение космического сознания. Все Великие Духи, все Светочи человечества познали этот путь самоотвержения, то есть полного отречения от себя, полного забвения личных интересов и личной жизни. Нельзя смешивать два понятия: личность и индивидуальность. Личность – это человек, имеющий удостоверение личности, фотокарточку, возраст, пол, цвет глаз и волос, рост, звание, общественное

(Продолжение на 5-й стр.)

Выставки Фестиваля «Россия – Индия: от сердца к сердцу» в Кузбассе

Прошедший 2020-й год был ознаменован 85-летием Пакта Рериха и Знамени Мира. Этому юбилею были посвящены конкурсы и выставки общественного Международного детско-юношеского фестиваля российско-индийской дружбы «Россия – Индия: от сердца к сердцу».

Фестиваль был организован в 2017 году и проводится волонтерами Международного Центра Рерихов (МЦР, Москва) и Международного Мемориального Треста Рерихов (ММТР, Индия, штат Химачал Прадеш, округ Кулу, Нагар). На всех мероприятиях Фестиваля звучит имя Рерихов, история создания ММТР в гималайской долине Кулу, где жила семья Рерихов и где сегодня живут юные художники – участники международного праздника дружбы.

В юбилейный год Пакта Рериха в рамках Фестиваля прошли выставки в Краснодаре (январь), Санкт-Петербурге (февраль), в Москве (ноябрь 2020 – январь 2021). В Кемеровской области в рамках Фестиваля выставки состоялись в декабре 2020 – январе 2021 г.

Выставка детских рисунков «Россия и Индия глазами детей и юношества» открылась в городе Березовском Кемеровской области 18 декабря 2020 года в Детской школе искусств № 14. В адрес организаторов выставки – Детской школы искусств № 14, Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа, Рериховского общества, поступило приветственное письмо от координатора Фестиваля Тамары Михайловны Мергес (Москва). В нем было отмечено, что, несмотря на трудности, в 2020 году впервые участниками международного Фестиваля стали дети города Березовский. Воспитанники Татьяны Геннадьевны Полупановой из Центра развития творчества детей и юношества приняли участие в двух выставках, организованных в рамках Фестиваля. Триптих Анастасии Вальтер «Сокровища Мира под охраной Пакта Рериха» был представлен на Международной выставке рисунков «Знамя Мира глазами детей Индии и России» в Москве. А работы детей творческого объединения «Фантазия» демонстрировались на Межрегиональной виртуальной выставке «Неугасима память поколений» в честь 75-летия Великой Победы.

Тамара Михайловна поблагодарила директора Центра развития творчества детей и юношества Н.Н. Бек, преподавателя Центра Т.Г. Полупанову и ее воспитанников, принявших участие в выставках Фестиваля. Особые слова благодарности она выразила Березовскому Рериховскому обществу и его председателю Тамаре Аркадьевне Лебедевой за организацию выставки и пригласила детей к участию в следующем этапе Фестиваля на тему: «Красота и дружба – основа мира на планете».

Заместитель начальника Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа Инна Борисовна Маер поздравила собравшихся с открытием выставки и пожелала ей успешной работы.

Директор Детской школы искусств № 14 Г.В. Морозова в своем приветственном слове подчеркнула важность таких Международных проектов, способствующих культурному взаимодействию и дружбе детей России и Индии.

В знак дружбы двух стран в исполнении преподавателей Детской школы искусств № 14 О.В. Караваевой (фортепиано) и Е.В. Вениковой (скрипка) прозвучала «Песня индийского гостя» композитора Н. Римского-Корсакова.

Лада Григорьевна Пукалова, заместитель председателя Рериховского общества города Березовский, в своем выступлении говорила о том, что Фестиваль «Россия – Индия: от сердца к сердцу» в 2020 году был посвящен трем великим датам – 100-летию Учения Живой Этики, 85-летию подписания Пакта Рериха и 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она также отметила, что в экспозицию выставки вошли рисунки детей из школ и художественных студий Делийского региона Индии, воспитанников детской Академии искусств имени Е.И. Рерих ММТР, школ и горных деревень долины Кулу. С российской стороны на выставке представлены работы студентов Санкт-Петербургской художественно-промышленной Академии имени А.Л. Штигица, учащихся художественных школ и детских школ искусств Москвы, Краснодар, Кургана, Горного Алтая (поселок Чендек), города Заречный Пензенской области.

На открытии выставки состоялось торжественное награждение юных художников города, учащихся Центра развития творчества детей и юношества. За поддержку проекта благодарственными письмами были награждены педагоги, директор Центра Н.Н. Бек, начальник Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа О.И. Соснина и директор Детской школы искусств № 14 Г.В. Морозова.

После торжественного награждения прозвучало музыкальное произведение С. Прокофьева «Русский танец» в исполнении педагогов Детской школы искусств № 14 О.В. Караваевой и Е.В. Вениковой.

Торжественное открытие завершилось экскурсией по экспозиции выставки «Россия и Индия глазами детей и юношества».

В Администрации Новоильинского района города Новокузнецка торжественное открытие

передвижной выставки детского рисунка «Мост культуры и дружбы между Россией и Индией» в рамках Международного детско-юношеского Фестиваля «Россия – Индия: от сердца к сердцу» состоялась 21 декабря 2020 года. Выставка была посвящена 85-летию Пакта Рериха – первого Международного договора в защиту культурных ценностей в военное и мирное время, и Году Новоильинского района.

В приветственном слове координатора Фестиваля Т.М. Мергес, которое зачитал Виталий Игоревич Асанов, участник группы волонтеров, в частности, говорится: «Особой страницей в летописи нашего Фестиваля стало участие в его конкурсах детей из пяти городов Кузбасса и самые активные из них с 2018 года – юные художники из Новокузнецка, учащиеся ДШИ № 55. Радостно отметить, что эта школа по количеству участников конкурсов, по художественному уровню и творческим замыслам работ занимает первое место в Кемеровской области. Высшая награда Фестиваля в России – представление детских работ в Индии на Международных Фестивалях культуры в долине Кулу. В 2018–2019 годах в экспозиции выставок вошли работы учащихся школы № 55, которые представляли город Новокузнецк в Гималаях».

В своем приветствии Т.М. Мергес отметила: «На одном рисунке из Гималаев детской рукой написано: «Истинные друзья, быть может, разлучаются на расстоянии, но никогда – в сердце». Пусть эта выставка еще больше укрепляет мост дружбы между Россией и Индией и станет источником вдохновения для будущих участников нового этапа нашего Международного Фестиваля, главная тема которого на 2021 год: «Красота и дружба – основа мира на планете»».

Тамара Михайловна поблагодарила юных новоильинцев, учащихся ДШИ № 55, рисунки которых в 2020 году приняли участие в трех выставках в рамках Фестиваля – в Межрегиональной виртуальной выставке в честь 75-летия Великой Победы «Неугасима память поколений», в Международной выставке «Знамя Мира глазами детей Индии и России» в Москве, в Международном Центре научной и технической информации, а также в открывающейся в Новокузнецке выставке «Мост культуры и дружбы между Россией и Индией». Детям – участникам всех трех выставок, были вручены дипломы, их преподавателям, а также организаторам выставки в Новокузнецке – Администрации Новоильинского рай-

двух стран, внесших значительный вклад в установление дружбы между нашими народами – писателя Льва Толстого, художника Василия Верещагина, индийского поэта, композитора и художника Рабиндраната Тагора, женщину-политика Индиру Ганди и многих других.

Часть работ выставки посвящена дружбе российских и индийских детей в наши дни. Их сюжеты раскрывают интересное, иногда необычное и даже неожиданное художественное видение главной темы выставки. Ребята художественного отделения Детской школы искусств № 55 Новокузнецка во второй раз в 2019 году принимали участие в Фестивале. Их рисунки, посвященные Н.К. Рериху и путешествию Афанасия Никитина за три моря, вызвали большой интерес в Индии.

Особое место в экспозиции выставки занимают работы индийских и российских детей, посвященные миротворческой деятельности русского художника Николая Рериха как инициатора создания Пакта по защите культурных ценностей и охранительного знака Знамени Мира.

Мероприятия Фестиваля проходят под Знаменем Мира – символом Пакта Рериха по защите культурных ценностей. Международная выставка «Мост культуры и дружбы между Россией и Индией» в Новокузнецке не исключение. Знамя Мира, представленное в экспозиции, было вручено мэру Новокузнецка Сергею Николаевичу Кузнецову представителем Международного Центра Рерихов в Новокузнецком художественном музее в 2014 году во время открытия выставки «Пакт Рериха: история и современность». Сергей Николаевич передал Знамя на хранение в Народный музей семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачева. Оно и представлено в Администрации Новоильинского района вместе с работами российских и индийских детей.

В торжественной церемонии открытия выставки в Новокузнецке приняли участие: педагоги и учащиеся Детской школы искусств № 55, Центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница», исполнители индийского танца городской общественной организации любителей танцев «Ода». Новокузнецчане также увидели видеозапись зажигательного индийского танца в исполнении воспитанников детской Академии искусств имени Е.И. Рерих Треста – участников Фестиваля в Индии.

В 1944 году в гималайской долине Кулу Николай Рерих написал следующие слова: «Тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские. Истинно «Алтай-Гималаи» – два магнита, два равновесия, два устоя. Радостно видеть жизненность в связях индо-русских. Дело не в политике, а в живых душевных человеческих отношениях. Не прочны швы политические... Другое дело прочные сердечные узы. Чем древнее они, тем они краше. Красота заложена в индо-русском магните. Сердце сердцу весть подает».

Л.Г. Пукалова, г. Березовский, Е.С. Кулакова, г. Новокузнецк.

На фото: Выступление преподавателей Детской школы искусств № 14 О.В. Караваевой и Е.В. Вениковой (скрипка) на открытии выставки «Россия и Индия глазами детей и юношества» в городе Березовский.

Участники Фестиваля «Россия – Индия: от сердца к сердцу» Детской школы искусств № 55 на открытии выставки «Мост культуры и дружбы между Россией и Индией» в администрации Новоильинского района города Новокузнецка.

Марианна ОЗОЛИНЯ

***

О, материнской нежности
дыхание!
Ты – вера, и надежда, и любовь,
Ты – жертвенное сердца
отдавание
За дочерей своих и за сынов.
От сердца к сердцу – нежное
касание!
Ты – главный и божественный
мотив.
Ты есть любви божественной
дыхание,
И мир одним тобою жив!

***

Музыка Сердца,
над жизнью лети,
Будь неизменной
подругой в пути,
Чистой серебряною
волной
Пыль заблуждений
с дорог наших смой.
Музыка Сердца,
в саду красоты
Ты научи нас
растить цветы,
Все согревая
нетленным огнем,
Данным в дорогу
Небесным Отцом.

ИДЯ КО ХРАМУ

Идя ко Храму,
перейдем
И пыль,
и грязь Пути.
Не вечны ночь,
нужда и горечь –
Радость впереди.
И дети –
будущего светлые цветы
В сердцах несут
бутоны красоты.
Сознания каменные,
мертвые сердца
Оставим и пойдем
до самого конца
Дорогой очищенья.
И большим трудом
с нуля построим
Будущего Дом –
Тот самый Храм,
к которому идем.

Матери

О сердце, ты одно умеешь
Среди запретов быть на воле!
О сердце, ты не очерствеешь
К чужим страданиям и боли!

О сердце, ты огнем пылаешь
В бою и творческом полете!
О сердце, только ты и знаешь
Об истинной своей работе!

О сердце, – радости источник!
Ты – факел среди тьмы
дремучей,
Ты – эволюции росточек
И двигатель ее могучий.

***

От дальних миров
до цветка
Всем радость
дается в дорогу:
И жизни
земного витка,
И Вечности –
дар от Бога.
От радости –
мощи приток
Той мудрости
наивысшей...
И сердце,
и каждый цветок
Высокою радостью
дышат...

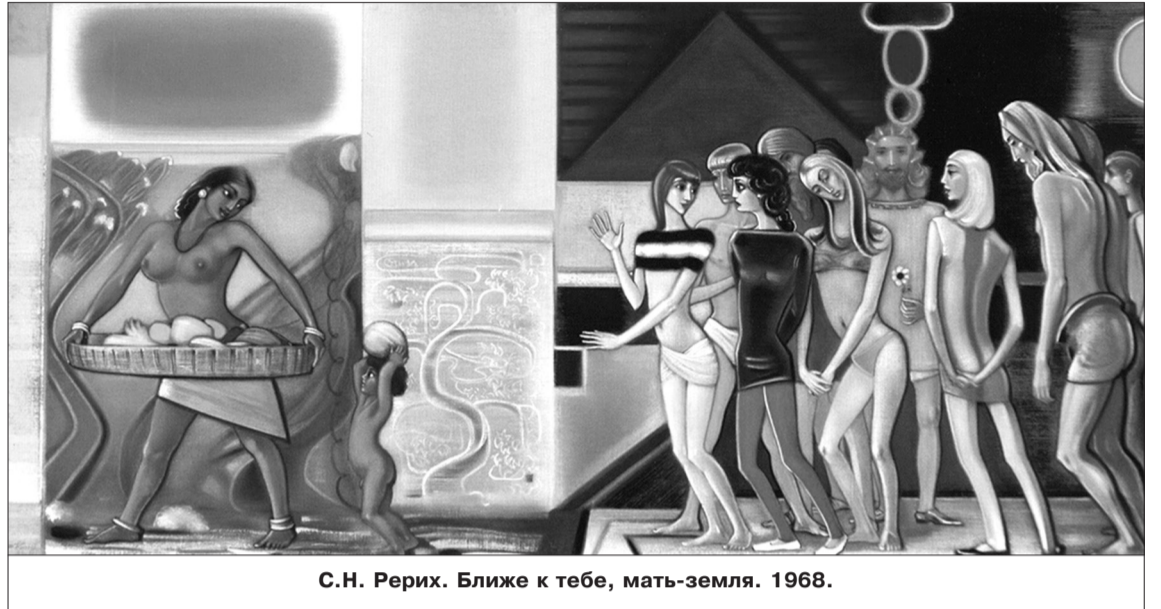
Хранительницы семьи, государства и мира

В лекции «Женщина Индии», прочитанной в Америке в 1900 году, известный индийский философ Свами Вивекананда говорил: «Итак, идеал женщины в Индии – Мать. Это – начало, и это – конец. Слово “женщина” в уме индийца ассоциируется прежде всего с материнством; и Бог был назван Матерью. В детстве, каждое утро, мы идем с маленькой чашкой воды к матери, она погружает в воду кончик своего пальца, после чего мы выпиваем эту воду.

На Западе женщина – жена. Идеал женственности концентрируется здесь в женщине-жене. Для обыкновенного человека в Индии вся сила женственности – в материнстве. В западном доме правит жена. В индийском доме правит мать. В западном доме власть принадлежит жене, и когда появляется мать, она вынуждена подчиниться жене. В нашем же доме всегда живет мать, и жена должна подчиниться ей. Видите, сколь различны идеалы.

Вот, я всего лишь предлагаю сравнить; я беру факты таким образом, чтобы мы могли сравнить два подхода. Сделаем это сравнение. Если вы спросите: “Что же тогда представляет индийская женщина как жена?” – Индеец вас спросит: “Где же у вас американская женщина-мать? Где она, преславная, давшая мне тело? Где она, носившая меня в своем теле девять месяцев? Где она, которая тысячу раз отдала бы за меня жизнь, если бы это понадобилось; где она, чья любовь никогда не умрет, каким бы слабым, каким бы грешным я ни предстал? С кем можно сравнить ту, которая всегда готова простить, как бы скверно я ни обошелся с ней? О, американская женщина! Где же она?” Я не могу отыскать ее в вашей стране. Я не нашел здесь сына, который вначале думал бы о матери. Когда мы умираем, и даже после смерти, мы не хотим, чтобы наши жены, наши дети заняли ее место. Наши матери! Мы хотим, умирая, снова положить голову на ее колени. Где она? Или вы считаете, что женщину можно обозначить лишь физическим телом? Индийский ум ужасается всем этим идеалам, которые говорят, что плоть должна прилепиться к плоти. Нет, нет! Женщина! Ты не должна быть ассоциируема с чем бы то ни было, связанным только с плотью. Имя твоё должно быть свято раз и навсегда. Разве есть другое слово, к которому ничто порочное не может приблизиться, которого никакое вождление не может коснуться, кроме слова “Мать”? Вот идеал Индии.

Я принадлежу к Ордену, который очень похож на ваш средневековый Орден католической церкви. Это значит, что мы не имеем много одежды, еды, ходим от двери к двери, живем подаянием, проповедуя людям, если они того хотят, спим, где придется, – вот путь, которому мы следуем. И правило, которому следуют члены нашего Ордена, – называть каждую женщину “Мать”. Даже к маленькой девочке мы обращаемся словом “Мать”. Когда я прибыл на Запад, я не оставил этого древнего правила. И я обращался к женщинам: “Да, Мать”, а они приходили в ужас. Я не понимал, отчего они приходят в ужас. И только позже я открыл причину: по их мнению, это означало, что они немолоды. Идеал женственности в Индии – материнство, прекрасное, самоотверженное, всепрощающее материнство. Жена плетется позади, как тень. Она должна подражать жизни матери, это ее долг. Именно мать воплотила в себе идеал Любви; она правит домом, ей принадлежит власть в семье. Отец в Индии наказывает ребенка, когда тот провинился, и всегда мать становится между отцом и ребенком. Вы видите, что здесь все наоборот. В вашей стране делом матери стало шлепать ребенка, и бедный отец становится между ними. Вы видите – идеалы различны. Я не имею в виду здесь критику. Все хорошо то, что вы делаете. Но наш путь – это то, чему нас учили веками. Вы никогда не услышите проклятий из уст матери: она прощает, вечно прощает. Вместо “Отец наш, сущий на небесах”, мы говорим – “Мать”. Таков идеал. И это слово всегда ассоциируется в индийском уме с Бесконечной Любовью. Любовь матери есть

С.Н. Рерих. Ближе к тебе, мать-земля. 1968.

самое близкое подобие Божественной Любви в нашем жестоком мире. “Мать, о Мать, будь милосердна, я слаб! Много было слабых детей, но никогда не было слабых матерей”, – так говорил великий святой Рампраasad.

Такова она – индийская мать. Жена ее сына приходит к ней, как ее дочь; подобно тому, как ее собственная дочь выходит замуж и уходит, так и ее сын женится и приводит в дом другую дочь, и она целиком подчиняется царице среди цариц – его матери. <...> Согласно убеждению индийцев, величайшая миссия женщины – стать матерью <...> Мой отец и мать постились и молились год за годом, чтобы мне родиться. Они молились о каждом ребенке, чтобы он родился. Сказано нам нашим великим законодателем Ману, давшим правила для арийцев: “Тот ариец, кто рожден через молитву”. Каждый ребенок, рожденный без молитвы – незаконен. Ребенок должен быть вымолен. Тот ребенок, который пришел в мир с проклятием, как случайная ошибка, в момент оплошности, просто потому, что этого нельзя было предотвратить, – чего мы можем ожидать от такого потомства? Матери Америки, подумайте об этом! Загляните в самую глубину вашего сердца и спросите себя, готовы ли вы стать матерями? Это не вопрос национальности или страны, или какой бы то ни было sentimentalной, национальной гордости. Кто посмеет гордиться в этом нашем жестоком мире, мире слез и нищеты? Что мы есть перед безграничной силой Господа? Но я спрашиваю вас в этот вечер: все вы молились для того, чтобы ваш ребенок родился? Преисполнены ли ваши сердца благодарности за дарованное вам материнство? Получили ли вы посвящение в материнство, или нет? Спросите себя об этом. Если нет, ваше замужество – ложь, ваша женственность – фальшивка, ваше образование – предрассудок, и ваши дети, если они появились без молитвы, станут доказательством проклятия.

Ну вот, разница в идеалах предстала перед нами. С материнством приходит огромная ответственность. Это основа, с которой нужно начинать. Хорошо, почему мать так глубоко почитается? Потому, что, согласно нашим Писаниям, материнство – это то, что определяет будущее, хорошее или плохое. Обойдите сотни и тысячи колледжей, прочитайте миллионы книг, выслушайте всех ученых людей мира – и все-таки лучшими будут те, кто рожден по Праву – в молитве. Вы рождены для добра или зла. Ребенок рожден Богом или дьяволом, – это то, что говорят Писания. Образование, и все прочие вещи, приходящие потом, – это все пустяки. <...> Мы приходим на землю с невероятной предрасположенностью к добру или ко злу. Мы рожаем Богов или рожаем демонов. Образование и другие вещи – пустяки.

Так говорят наши Писания. Влияние здесь прямое. Почему матери нужно поклоняться? <...> Идеалом для матери является любовь – ее собственная, страдающая, все переносящая любовь. Поклонение, которое оказывается матери, именно здесь имеет свое основание. <...> Именно из материнства вытекает женственность» [1, с. 14 – 18].

Свами Вивекананда, на труды которого часто ссылалась Елена Ивановна Рерих, также говорил: «Положение матери – высшее в мире, так как это место, на котором можно научиться высшему бескорыстию и про-

являть его. Любовь к Богу – единственная любовь, которая выше материнской любви; все остальные виды любви ниже. Долг матери думать сначала о своих детях, а затем о себе» [2, с. 39]. «Представьте себе на улице молодую мать. Если на нее залает собака, она испугается и бросится в ближайший дом. Но вообразите, что та же мать на улице с ребенком, и лев бросается на ребенка. Где же в этом случае мать? Несомненно, перед пастью льва, чтобы спасти свое дитя. Любовь побеждает всякий страх» [2, с. 141 – 142].

Теперь же перед ребенком этой женщины на месте льва стоит весь цинизм нашего времени, равнодушие как к добру, так и ко злу, нивелировка идеалов под пошлый глянец стандарт. Вследствие облегчения и усреднения всей жизни падает общий уровень человеческого типа, сужается горизонт человеческих дерзаний. Для усредненного, «одномерного» человека – героизм, честь, достоинство, самопожертвование смешны, религия – суеверие, гений – глупец, не умеющий жить. Но такой одномерный, грубо-материальный подход к жизни, оторванность от мира Высшего всегда ведет к гибели. И именно к женщинам обращен призыв Учителей человечества – сокрушить эту стену равнодушия, не обречь своих детей на жизнь в грубом, циничном мире, где все подчинено только материальной выгоде.

Елена Ивановна Рерих писала: «...Самое насущное дело – воспитание и образование молодых душ, строительство будущего нового мира. Ведь столько можно и нужно сделать в этой области» [3, с. 130]. «Самое великое облегчение и благо, которое родители могут дать своим детям, это вооружить их всеми средствами для успешной жизненной борьбы и дать им понимание назначения или смысла жизни, ими проходимой» [4, с. 295]. «...В обиходе слово “воспитание” приняло самое уродливое ограничение в понимании приобретения хороших манер и обучения спорту. Почти никто не задумывается, что воспитание прежде всего касается внутренней сущности человека, всего его характера, и есть внесение основ Этики в детское сознание с возможно ранних лет. Но у нас, увы, в лучшем случае, преподается этика кулачных бойцов» [4, с. 323].

Приведем и слова Николая Константиновича Рериха из его статьи «Венец женщины»: «Настоящая эпоха недаром называется эпохой Матери Мира, она выдвигает особую деятельность женщин как носительниц культуры. И в то же время эта почетная миссия накладывает на женщин и особую ответственность как на хранительниц не только семьи, рода, государства, но и мира» [5, с. 251 – 252].

А.П. Комлева, г. Новокузнецк.

Литература

1. Вивекананда С. Божественная Любовь. Женщина Индии. С-Пб, 1992.
2. Вивекананда С. Карма-Йога. Бхакти-Йога. Барнаул, 1991.
3. Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. 5. М.: МЦР, 2003.
4. Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. 6. М.: МЦР, 2006.
5. Рерих Н.К. Держава Света. Священный Дозор. Рига: «Виeда», 1992.,

Риши Вьяса – собиратель Вег

«...Нигде вы не встретите такой духовности и утонченности, как здесь (в Индии. – Е.К.)», – писала в одном из писем Елена Ивановна Рерих [1, с. 159]. Во многом это связано с существованием в течение столетий института мудрецов в культурном пространстве этой страны – вестников космической эволюции. Среди них особое место занимает риши Вьяса, запечатленный в литературных источниках ведийские истины во благо человечества.

В переводе с санскрита Вьяса, как пишет Е.П. Блаватская в «Теософском словаре», буквально означает «...тот, кто излагает или развивает, – толкователь или, вернее, открывающий; ибо то, что он объясняет, толкует и развивает, является тайной для профана» [2, с. 115]. Титул Вьяса в древности относился к высшим гуру в Индии. И в Арьяварте известно много выдающихся Вьяс; один из них был собирателем и компилятором Вед (3100 год до н.э.); другой – автором «Махабхараты»; и последний известный Вьяса был основателем системы веданты. Западные ученые относят его к 1400 году до Рождества Христова. В Пуране упоминаются двадцать восемь Вьяс, которые в различные века сходили на землю для распространения ведийских истин [2, с. 115]. Но более всех известен составитель Вед, наделенный эпитетами бессмертный, вечный, которого, чтобы подчеркнуть его значимость, еще называют Веда-Вьясой.

Согласно индийской философской традиции, Вьяса – это космическое существо, рождающееся в каждую эпоху для передачи и распространения священных писаний.

В одном из писем Елена Ивановна Рерих пишет: «Великие Образы Аватара Вишну, как Рама – герой эпической поэмы “Махабхарата”¹ и Великий Кришна – творец “Бхагавад Гиты”, Риши Виаса – Собиратель Вед, так же как и Облик Великого Зороастра нужно вписать в Книгу Жизней Владыки М. Конечно, Вы понимаете, чтобы стоять во главе Мира и быть Собирателем, или Ману Шестой и Седьмой Расы, или грядущим Майтрейей, Дух должен быть величайшего огненного напряжения» [3, с. 629].

Согласно преданиям, будущий собиратель Вед Вьяса появился на свет при загадочных обстоятельствах. Отцом его стал странствующий мудрец Парашара, внук одного из семи великих риши – мудреца Васишты, у которого он и воспитывался. До рождения Вьясы Парашара совершал суровую аскезу, и Господь Шива даровал ему благословение, что его сын станет великим мудрецом, равным Васишты, и прославится своими знаниями.

Мать Вьясы, Сатьявати, была дочерью правителя государства Чеди по имени Васу и рыбы, которая на самом деле была апсарой² по имени Адрика. Сатьявати выросла как приемная дочь в семье рыбака, который однажды, закинув сеть в реку Ямуну, поймал заколдованную рыбу-апсару. Он вспорол ножом рыбу живот и увидел в брюхе двух прекрасных младенцев – мальчика и девочку. Мальчика рыбак отнес царю Упаричаре, а девочку оставил себе, назвав ее Матсьягандха, что означает «пахнущая рыбой». Прошли годы. Девочка выросла и стала красивой и трудолюбивой девушкой. Целыми днями она помогала приемному отцу перевозить на лодке людей через Ямуну. О ее необычном рождении напоминал только сильный запах рыбы, исходящий от тела.

Однажды в ее лодку сел мудрец Парашара, известный своим суровым и гневливым характером, из-за которого окружающие боялись ему противоречить, дабы не стать жертвой его проклятий. Ему понравилась юная девушка и он обратился к ней с неожиданной просьбой зачать от него сына. При этом он заверил девушку, что та останется девственной и рыбный запах, исходящий от ее тела, сменится цветочным благоуханием. Кроме того, мудрец пообещал, что у нее родится сын, который прославит ее в веках.

Выслушав эти слова и боясь разгневать сурового мудреца, способного испепелить любого силой своего проклятия, девушка согласилась. Так на острове появился на свет будущий мудрец Вьяса. В силу своего происхождения, он получил более сложное имя – Канина Кришна Двайпаяна Вьяса. Где Канина означает «незаконнорожденный», Кришна – темнокожий, а Двайпаяна – «рожденный на острове». Новорожденный сын «рос не по дням, а по часам». Повзрослев на глазах матери, он оставил ее, пообещав, что появится, как только будет нужен ей.

Девушка вернулась девственной в дом отца, храня в душе свой секрет. Как и обещал мудрец, ее тело источало теперь тонкий, ни с чем не сравнимый цветочный аромат, разливавшийся далеко вокруг. Ее перестали

звать Матсьягандха, а назвали Сатьявати – «праведная».

Вскоре Сатьявати вышла замуж за царя Шантану. Произошло это при следующих обстоятельствах. Однажды царь отправился к реке Ямуне и внезапно почувствовал очень приятный запах, идущий неизвестно откуда. В поисках его источника он набрел на рыбацкую деревню, а в ней увидел девушку, пахнущую лотосами. Царь полюбил ее и просил отца Сатьявати отдать ее ему в жены. Рыбак обрадовался, но поставил царю условие, согласно которому дети Сатьявати должны наследовать царство. Опечаленный Шантану вернулся домой. Его печаль не укрылась от сына, рожденного от богини – реки Ганги. Желая утратить страдания Шантану, он пошел к отцу Сатьявати, пообещав отказаться от трона и потомства. Бхишма, так его стали теперь звать за суровый обет, привез в дом отца прекрасную Сатьявати. Шантану был поражен жертвой сына и в благодарность благословил его жить на свете столь долго, сколько он хотел, и покинуть свое тело по собственному желанию. Кроме того, Бхишма стал непобедимым и не мог быть сражен в бою ни одним, даже самым сильным воином.

Вскоре Сатьявати стала царицей и родила царю двух сыновей – Читрангаду и Вичитравирью. Но царь неожиданно оставил этот мир, и она одна воспитывала их, а Бхишма помогал ей править царством Куру в Хастинаपुरе.

Сын Вьяса вновь появился в жизни Сатьявати гораздо позднее, когда она окажется в сложной ситуации. А все это время он вел жизнь мудреца и стал собирателем Вед.

Слово *Веды*, как поясняет Е.П. Блаватская, переводится с санскрита как «откровение», священные писания индусов, от корня *вид*, «знать», или «божественное знание». «Они суть наиболее древние, так же как и наиболее священные из всех санскритских трудов. *Веды* (об эпохе и древности которых любые два востоковеда не могут придти к единому мнению), как заявляют сами индусы, брамины и пандиты которых, должно быть, лучше знают о своих собственных религиозных трудах, сперва преподавались устно в течение тысячелетий и затем были собраны на берегах озера Манаса-Саровара (фонетически – *Манасаровара*) по ту сторону Гималаев, в Тибете» [2, с. 105].

«Оформляя письменно устные варианты текстов, мудрецы сохранили важное культурное наследие страны и сделали его доступным для многих в течение сотен веков, – пишет в своей книге «Земное творчество космической эволюции» известный ученый-индолог Людмила Васильевна Шапошникова. – Они же, развивая эти тексты, укрепляли метаисторический процесс и не давали ему ослабеть. Поэтому первоначальные мифологические тексты постепенно были превращены ими в философию. Этот уникальный феномен отличал метаисторический процесс Индии от многих стран. Именно живой институт мудрецов и учителей держал на себе непрерывность метаисторического процесса Индии, который с мифологической эпохи имел космическую суть» [4, с. 661].

Вьяса систематизировал и записал ведическое знание, разделив его на четыре Веды: Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. По сути Веды – это кодекс человеческой деятельности, включающий «раздел действий и трудов» и «раздел божественного знания». Цель изучения Вед состоит в познании Бога и Абсолютной Истины.

Самой древней, начавшейся еще в мифологическую эпоху, является Ригведа, насчитывающая 1200 гимнов. Ригведа полна

мифологических символов, обозначающих богов, и дает представление о космических процессах, силах природы и необходимых для человека этических правилах поведения. Здесь же немало мифологических символов, обозначающих борьбу Космоса и Хаоса, Света и Тьмы, Добра и Зла. Космогоническая часть Ригведы значительна по своему содержанию. Она начинается с «Песни творения».

«1. Не было тогда ни несуществующего, ни сущего: не было царства воздуха и неба над ним.

Что же служило покровом и где? И что давало защиту? Была ли вода, бездонная водная гладь?

2. Не было тогда ни смерти, ни того, что живет вечно; никакого признака, разделяющего ночь и день.

Это единое, бездыханное дышало лишь собственной своей сущностью. Помимо него не было ничего вообще.

3. Была тьма: скрытое сперва во тьме, все это было бесформенным хаосом. Все, что существовало тогда, было пустым и бесформенным. Великой силой тепла (огня. – Л.Ш.) рождено было это единое.

4. Затем возникло вначале желание – первичное семя и зародыш духа. Мудрецы, которые искали мудрость своих сердец, обнаружили родство существующего в несуществующем.

5. Поперек была проведена их линия раздела: что же было над ней и что под ней?

И были там создающие, были могучие силы, здесь – свободное действие, там – энергия.

6. Кто знает воистину и кто может здесь сказать, когда это родилось и когда свершился этот акт творения?

Боги появились позже сотворения этого мира.

Кто же тогда знает, когда появился мир? 7. Он, первоисточник всего созданного, все равно, создал ли он все это сам или же нет.

Тот, чье око надзирает за этим миром с высоты небес, он воистину знает это, а может быть, он и не знает» [цит. по: 4, с. 663].

Этот удивительный гимн Ригведы показывает всю энергетическую сложность творения из Хаоса Вселенной. Крайне трудно было описать этот процесс земными словами. Потому читающему или слушающему этот текст оставалось самому постараться понять происходящее в глубинах космической эволюции. Интересно отметить, что в гимне боги появились позже сотворения мира. «Это можно понять, – поясняет Людмила Васильевна Шапошникова, – как существование в Космосе единой созидательной силы. Здесь мы ощущаем созидательный подход к проблеме творения. Множественность так называемых богов, не относящихся непосредственно к первичному творению, заставляет предполагать стоящих за ними мудрецов и Космических Иерархов» [4, с. 663 – 664].

Людмила Васильевна приводит еще одно удивительное по своему смыслу посвящение из Ригведы. «Оно помогает понять главный смысл этого произведения – “провидцам, нашим предкам, первооткрывателям пути”. Можно не сомневаться, что путь, начавшийся с Ригведы, и есть тот Великий индийский путь, который имел в виду Великий риши Николай Константинович Рерих. Путь, проходящий сквозь метаисторический процесс, начиная с древности и кончая нашими днями. Это путь Духа и Знания, который несет на планету Земля космическая эволюция. Это путь космического расширенного сознания.

Мы видим развитие этого пути в священных книгах Индии, начиная с Вед и кончая ее современной философией. Начало пути в Ригведе было связано с двумя важнейшими моментами – Знанием и этическими наставлениями» [4, с. 664].

Вторая веда – Самаведа, в переводе с санскрита буквально означает «Писание – или *Шастра* – покой» [2, с. 347]. Самаведа состоит из гимнов и священных текстов, которые в древности предполагалось петь во славу Бога во время обрядов и ритуалов. Суть Самаведы и Ригведы были прекрасно сформулированы знатоком Вед американским ученым и писателем Дэвидом Фроули. Он говорит, что если Ригведа это слово, то Самаведа это песня, если Ригведа является знанием, Самаведа является реализацией, если Ригведа является женой, Самаведа является мужем [5].

Самаведу называют сокращенной версией Ригведы в мелодичной форме. Музыкальное аннотирование Самаведы придает ей уникальный характер. Ведь в пении ведических текстов, сопровождаемых музыкой, заложены также знания и ощущение смысла самого текста. «Эта форма исполнения ведийских гимнов является уникальной, начиная с древнейших времен и кончая нашими днями, – отмечает Л.В. Шапошникова. – Правильное исполнение ведийских гимнов есть целая профессия, которой овладевают с помощью мудрого Учителя. Поэзия, пение и музыка придают словесному смыслу текста объемность и как бы иное измерение. И самое интересное, что смысл этот меняется в примитивную и часто в искаженную форму, если этот текст только читать. Ибо между обычным чтением, неважно, устное оно или, как говорится, “про себя”, и пением существует большая разница. И в связи с этим обстоятельством к способностям мудрых риши нужно добавить абсолютный музыкальный слух и умение пением передать скрытый таинственный смысл самого слова. Риши Вьяса был одним из таких Учителей» [4, с. 665].

Известно, что у него было четыре ученика, каждый из которых обучался у Вьясы уникальнейшему искусству передавать смысл одной из четырех Вед. Это сакральное искусство в течение многих веков передавалось от Учителя к ученику и сохранилось в современной Индии. Вместе с тем эти века внесли в Веды и свою долю из процесса «оземления» космической информации, что было связано с упомянутыми ритуалами и обрядами. И эти последние в какой-то мере подержали оценку Вед как религиозной литературы. «Однако, по замечанию нашего индолога И.Д. Серебрякова, такая оценка не имеет особых оснований, и смысл самих Вед, связанных прежде всего со Знанием, много шире тех источников, которые мы можем назвать религиозными» [4, с. 665].

В третьей Веде – Яджурведе, излагаются знания йоги, которые очищают не только тело, но и ум, что открывает новые возможности для понимания жизни и существования. В ней содержатся первые известные упоминания чисел до триллиона, а также обсуждается концепция числовой бесконечности.

Четвертая Веда – Атхарваведа, одна из древнейших и наиболее почитаемых книг браминов. В ней наряду с афоризмами, даются знания о медицине, науке земледелия, науке управления государством и даже вооружения. Практический акцент Атхарваведы сыграл свою роль в том, что она долго не признавалась сторонниками трех первых Вед. Долгое время длилось противостояние между мудрецами – сторонниками Атхарваведы и ее противниками, что стоило жизни целого ряда святых мудрецов. И только Вьясе ценной героической дипломатической усилий удалось примирить сторонников четырех Вед, когда при дворе царя Шантану впервые был проведен семнадцатидневный обряд с участием священников от каждой из четырех Вед. И лишь тогда была признана Атхарваведа как Веда четвертая. Во время этих событий Вьяса женился на дочери святого мудреца Джабалы – главного в то время иерарха Атхарваведы, и от этого брака родился один из наиболее выдающихся святых мудрецов Индии – Шукадева Госвами, или Шука.

Из «Шримад Бхагаватам» – Неизреченной Песни Безусловной Красоты, известно, что когда Вьяса завершил работу над четырьмя Ведами, то он, к своему удивлению, не почувствовал удовлетворения от выполненной задачи и остался в замешательстве. Тогда

(Окончание на 10-й стр.)

¹Самостоятельная версия эпоса «Рамаяна» вошла в «Махабхарату».

²Апсара (санскр.) – полубогини в индустской мифологии, водяные нимфы из Рая или Небес Индры.

Риши Вьяса – собиратель Вег

(Окончание.
Начало на 9-й стр.)

странствующий между мирами мудрец Нарда явился Вьясе и помог разрешить противоречие в его душе, обратившись к нему со словами: «...Причина твоего неудовлетворения, Вьяса, кроется в том, что Истину, кою ты проповедовал, ты не увязывал с Красотою. Учение, где Прекрасное не провозглашено Высшей Истиной, ущербно, и стало быть, ложно. Такое учение не успокоит душу, не вселит радости в сердце.

Ты разъяснил человеку его долг, призывал к трудам праведным. Но перед кем человеку надлежит исполнять свой долг, кому должен он посвящать труд, ты не поведал. Не указал ты, что узамы долга человек связан лишь с Всеблагою Красотою» [6, 5: 8-9], то есть со Всевышним. Затем Нарда, обладавший мастерством поэзии, передал Вьясе основную суть «Бхагавата-пураны», или «Шримад-Бхагаватам».

Людам это знание со слов Вьясы поведал его сын, блаженный странник Шука, в беседе с императором Парикшитом. В силу сложившихся обстоятельств, император, узнав о том, что должен умереть через семь дней, оставил трон, семью и друзей и отправился на берег Ганги, чтобы там в раздумьях об истинных ценностях бытия вступить в Вечность. «Но каковы эти ценности, – спрашивал себя он, – есть ли на свете что-нибудь вечное, не подвластное времени? Что может смертный унести с собой в мир иной?»

Не найдя ответов на эти вопросы, он обратился за советом к мудрецам и святым подвижникам, пришедшим выразить почтение благоговейному царю в его смертный час. В ответ одни велели ему трудиться до последнего вздоха во исполнение долга перед родными и подданными, другие призвали к свободе от всяких отношений. Но ни один из ответов не удовлетворил царя. Тогда мудрецы посоветовали ему обратиться к блаженному юноше Шукрадеве, который не был связан отношениями с бренным миром, и если что-то и могло пленить его сознание, это должно быть нечто нетленное, не от мира сего.

И ответ блаженного поразил и очаровал царя: «Лишь приверженец Абсолютной Красоты одновременно свободен и не одинок. Все остальные либо одиноки в своей свободе, либо обременены долгом перед Богом или людьми. Лишь Красота наполняет твое сердце счастьем, лишь над Красотой и Верностью Ей не властна смерть. Преданность Абсолютной Красоте – единственное, ради чего стоит жить и жертвовать всем своим существом» [6].

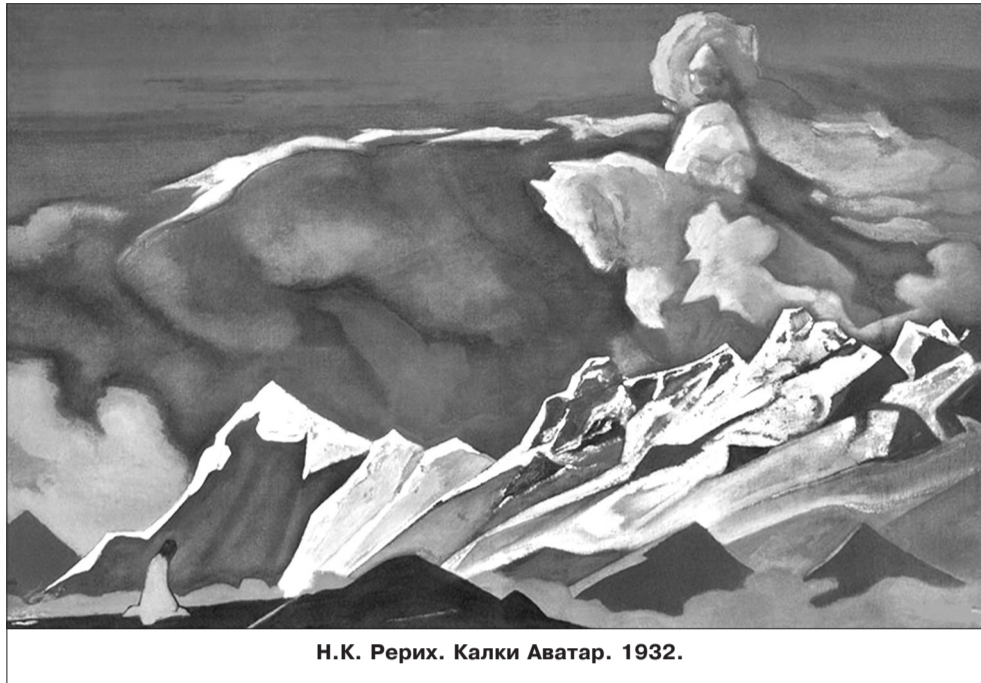
Семь дней длилась беседа Парикшита и блаженного Шуки. Получив ответы на все вопросы и став приверженцем Абсолютной Красоты, царь покинул бренный мир.

Текст «Шримад-Бхагаватам» был записан Вьясой на санскрите как итог четырех Вед.

Отметим, что Веды были источником Упанишад, своеобразным философским заключением самих Вед, Упанишад – источником Веданты. Так продолжал развиваться непрерывный метаисторический процесс, держа на себе многовековую культурную преемственность Индии.

К IV веку до н.э. оформился индийский эпос, состоящий из двух крупных произведений: «Махабхарата» и «Рамаяна». «К «Махабхарате», как известно, имеет отношение риши Вьяса, – отмечает Л.В. Шапошникова в книге «Земное творчество космической эволюции», – который собрал, записал и обработал этот эпос. Соприкосновение текстов с творчеством великого мудреца свидетельствует о космических связях «Махабхараты». В ней мы находим и мифологическую образность, и реальность космической эволюции, и духовную философскую концепцию. Последняя подтверждает уникальность этого великого произведения, которое касается многих проблем и вопросов философии и духовной жизни человека» [4, с. 668]. Джавахарлал Неру, крупный мыслитель Индии и человек широко образованный, ощутил всю исключительность индийского эпоса, отражающего метаисторические события. «Я не знаю в какой-либо стране книг, – писал он, – оказавших столь длительное и глубокое влияние на умы масс, как эти два произведения («Махабхарата» и «Рамаяна». – Е.К.). Созданные в глубокой древности, они все еще являются живой силой жизни индийского народа» [цит. по: 4, с. 668].

Риши Вьяса – собиратель Вед, был непосредственным участником событий, описанных в «Махабхарате», и состоял в родственных

Н.К. Рерих. Калки Аватар. 1932.

отношениях с родоначальниками двух враждующих в эпосе родов – Кауравов и Пандавов.

Как было сказано выше, мать Вьясы, царица Сатьявати, воспитывала двоих сыновей после смерти мужа одна. События сложились так, что ее старший сын Читрангада был сражен в бою, а младший Вичитравирья – слабый здоровьем, умер от чахотки, оставив двух жен Амбику и Амбалику бездетными. Будущее царской династии Куру, не имевшей наследников, находилось под большим вопросом. Ближайший помощник царицы Бхисма посоветовал ей призвать уважаемого мудреца для продолжения рода, что в те времена допускалось законом. И Сатьявати призывает своего внебрачного сына Вьясу и просит его, согласно древней индуистской традиции Нийоги, продолжить род Куру от Амбики и Амбалики, жен ее младшего сына. Вьяса выполнил просьбу матери как действие дхармы³. У Амбики родился слепой сын Дхритираштра – родоначальник клана Кауравов, а у Амбалики – сын Панду, родоначальник клана Пандавов.

Знаменитая битва Пандавов и Кауравов на поле Курукшетра подробно излагается в эпосе. Его ключевым моментом стало уникальное философское произведение – «Бхагавадгита», написанное в форме диалога между двумя личностями, Арджуной, воином-кшатрием из славного рода Пандавов, и Кришной, его другом и двоюродным братом. «Личность Кришны более сложная и высокая, а его роль в эпосе является очень важной, – пишет Л.В. Шапошникова. – Он был воплощением Вишну, одного из высочайших творцов космической эволюции. В данном случае появление воплощения космического масштаба свидетельствовало о предстоящих событиях космического характера. Это была гигантская по числу участников битва на поле Курукшетра между двумя царскими родами Пандавов и Кауравов, представлявшими собой Добро и Зло, Свет и Тьму. В силу этих обстоятельств битва носила кульминационный космический характер и требовала присутствия не только высочайшего Космического Иерарха, но и того, кто назывался божественным Учителем. Обе эти функции объединились в одном Кришне. Сама эта космическая битва решала многие проблемы мироздания, поэтому посланец Высшей космической силы был столь высок и всемогущ» [4, с. 670]. Диалог, который ведут в канун битвы Кришна и Арджуна, решал космические проблемы взаимодействия человека с Высшим и низшим.

Разъяснения Кришны, которые мы находим в «Бхагавадгите», уникальны. Приведем одно из них:

«...мое дело божественное, кто знает так доподлинно, тот, оставив тело, к новому рождению не приходит – [а] приходит ко мне,

о Арджуна.
Преодолевшие страсть, страх и гнев, мною проникнутые, ко мне устремленные, многие, подвижничеством познания очищенные, достигли моего бытия.

Кто как ко мне прибегает, того так я и почитаю; моим путем ходят люди повсюду, о Арджуна»

[цит. по: 4, с. 674].

«Поддерживая во всех отношениях светлую силу Пандавов, он (Кришна. – Е.К.) участвует в творчестве метаисторического процесса, который и дает возможность Высшему повести за собой низшее в космической эволюции, – пишет Шапошникова. – Иначе говоря, он сам участвует в «подвижничестве познания», одаряя Высшим знанием земного человека в пространстве земного исторического процесса, что, собственно, и происходит в диалоге между Кришной – божественным Учителем, и воином Арджуной. Связывая знания, в первую очередь, с мудрецами, Кришна определяет последних как «преданных благом всех существ». Подобным мудрецом является и риши Вьяса, написавший великий эпос «Махабхарату», много обусловивший и в культуре Индии, и в ее метаисторическом процессе» [4, с. 675].

Обращаясь к Арджуне, Кришна говорит:

«Знание – мудрость поведаю тебе полностью, познав которое, ничего более

в этом мире

познавать [тебе] не останется. <...>

Превыше меня нет ничего, о Арджуна! На меня все это нанизано, словно на нить – жемчужины. <...>

В конце многих рождений мудрый приходит ко мне, [Познав, что] Васудева – это все. Такая великая душа – редкость»

[цит. по: 4, с. 675].

В этом тексте Кришна дает понять Арджуне, сколь труден путь познания и что на самом Кришне он не завершается, а есть следующий Космический Иерарх, достичь которого могут лишь редкие Великие Души, или Махатмы высочайшего уровня. Вот что Кришна сообщает «полностью» Арджуне.

«Бхагавадгита» представляет цельное философское учение, в основе которого лежит не религия, в традиционном смысле этого слова, а космическое мышление великого эпоса.

Предположительно в это же время оформления «Махабхараты» был письменно воссоздан и другой уникальный источник – Пураны, к которым также имеет отношение риши Вьяса. Существует 18 главных Пуран и 70 второстепенных. Риши Вьяса записал 18 главных Пуран. Истоки возникновения этого источника уходят в далекие глубины древности, когда Знания существовали только в устной форме. Основные сюжеты, проходящие через значительную часть Пуран, повествуют о сотворении мира и рода человеческого, рассказывают о древних династиях, приводят сведения о различных Ману – прародителях человека, а также о царских родах Солнечной и Лунной династий. «Отражая почти все стороны жизни древних индийцев, – пишет индолог Г.М. Бонгард-Левин, – они (Пураны. – Е.К.) содержат обширный материал о состоянии научных знаний, философских течениях, изобразительном искусстве, теории музыки, а также социально-кастовых отношениях, семейных установлениях, быте, нравах и т.д.» [цит. по: 4, с. 680].

«Вьяса, подобно Кришне, был воплощением Высочайшего духа – Вишну, – пишет

Л.В. Шапошникова, – который явился в момент крайней необходимости, и культурной, и эволюционной, записать очередной метаисторический источник, в данном случае Пураны. В результате в Индии был создан бесценный памятник, вряд ли имеющий аналогию в других древних странах» [4, с. 679].

Живая Этика высоко оценивает знания, записанные в Пуранах. «Можно находить среди Пуран много указаний научных. <...> Особенности Кали Юги были описаны в Пуранах, но даже внимательные умы не останавливали своего внимания на таких ясных указаниях» [7, 106]. И еще: «Агни-Пураны, Упанишад и другие старинные Заветы в своих основных частях совершенно точно передают законы Бытия. Нужно не отвергать, но очень внимательно прислушиваться к искрам Истины» [8, 563].

Рерихи хорошо знали основы ведической культуры и часто ссылались на них в своих письмах и статьях. Так Елена Ивановна Рерих часто цитировала фрагменты Упанишад в своих письмах. А Николай Константинович Рерих писал о ведических источниках в своих статьях. Например, в очерке «Риши» художник сообщает, что в индийской долине Кулу Вьяса собирал «Махабхарату». И даже река Беас, пересекающая долину, первоначально называлась Виас, в честь великого риши. «Идут богемольцы, знают, что здесь жили Риши и Пандавы, – пишет Рерих. – Здесь Беас или Виас, здесь Виасакунд – место исполнения желаний. Здесь Риши Виаса собирал Махабхарату.

Не в предании, но в яви жили Риши. Их присутствие оживляет скалы, увенчанные ледниками, и изумрудные пастбища яков, и пещеры, и потоки гремящие. Отсюда посылались духовные зовы, о которых через все века помнит человечество. В школах заучивают их, на всякие языки переводят, но кристалл, накопленный их, наполнился на скалах Гималайских» [9, с. 225].

Младший сын художника Святослав Николаевич Рерих в письмах к своим корреспондентам любил рассказывать историю, связанную с риши Вьясой. Вот она. «Однажды аскеты спросили у Веда-Виасы: «Какая Юга лучше всего для духовного очищения?», – и он ответил: «Кали Юга, ибо то, на что требуется значительное время в других эпохах, достигается за один день и одну ночь в Кали Югу». Истинно, так и должно быть. Поэтому [необходимо хранить] мужество» [10, с. 32].

Считается, что наследие Веда-Вьясы было оставлено прежде всего для тех, кто будет жить в Кали Югу, чтобы служить духовной опорой человечеству. Елена Петровна Блаватская в «Тайной Доктрине» приводит следующую цитату из Вишну-Пураны: «В Век Двупара, в лице Веда-виасы он (Вишну. – Е.К.) разделяет ее на сотни (Шата) ветвей». И далее: «Истинно так; Веда самых ранних арийцев, прежде чем она была написана, распространилась среди всех атланти-лемурийских народностей и посеяла первые семена всех, ныне существующих древних религий. Отрасли никогда не умирающего Древа Мудрости разбросали свои сухие листья даже на иудеохристианство. И в конце века Кали, нашего настоящего Века, Вишну, или «Вечносущий Царь» появится, как Калки Аватар, и восстановит справедливость на Земле. Умы тех, кто будет жить в это время, пробудятся и станут прозрачными, как хрусталь» [11, с. 606].

Е.С. Кулакова, г. Новокузнецк.

Литература

1. Рерих Е.И. Письма. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992.
2. Блаватская Е.П. Теософский словарь. М.: Издательство «Сфера», 1994.
3. Рерих Е.И. Письма. В 9 т. Т. 3. М.: МЦР, 2001.
4. Шапошникова Л.В. Земное творчество космической эволюции. М.: МЦР, 2011.
5. Самавед // Аюрведический центр Пранава Шамбари. Режим доступа: <https://www.evaveda.com/poleznaya-literatura/duhovnyie-ucheniya-vedyi-tantri-upanishadyi/samaveda/> (дата обращения: 01.03.2021).
6. Шримад Бхагаватам. Режим доступа: <https://audioveda.ru/audios/3211> (дата обращения: 01.03.2021).
7. Живая Этика. Братство. Ч. 2: Надземное.
8. Живая Этика. Аум.
9. Рерих Н.К. О Вечном... М.: Республика, 1994.
10. ...Действовать во имя добра – наш священный долг. Переписка Святослава Рериха с Кэтрин Кэмпбелл. В 4 т. Т. 2. М.: МЦР, 2013.
11. Блаватская Е.П. Тайна Доктрина. В 3 т. Т. 2. Новосибирск, 1991.

³Дхарма (санскр.) – долг, цель.