Ю.А.Мороз

Дух как основа познания

И по мере нашего совершенствования откроются

врата в высшие сферы и мы причастимся к другим, к высшим

существам. И они снизойдут к нам, и мы достигнем их плана,

и поведают нам высшие истины, как на Лестнице Иакова.

С.Н.Рерих

Миновали 500 лет с той поры, как свой короткий, но яркий путь прошел по Земле великий итальянский художник Рафаэль Санти, автор знаменитой «Сикстинской Мадонны». Сколько поколений сменилось с тех пор на планете, а чистый кроткий взгляд юной Богородицы все так же сияет с полотна художника, продолжая волновать людские сердца.

К образу Богоматери Рафаэль неоднократно возвращался и создал галерею изображений Мадонны с младенцем. Его современник и друг архитектор Браманте оставил записи о сложнейшем, загадочном явлении творчества в целом на конкретном примере своего друга. Рафаэль сознавался: «В мире так мало изображений прелести женской; посему-то я прилепился к одному тайному образу, который иногда навещает мою душу» [1, с.66]. И Браманте передает рассказ Рафаэля, объясняющий, что же это означает «навещает мою душу». Художник открыл свою тайну, рассказал, «что от самой нежной юности всегда пламенело в душе его особенное святое чувство к Матери Божией; <…> он питал внутри себя необоримое желание — живописать Деву Марию в небесном ее совершенстве; но никогда не смел доверять своим силам. И ночь и день беспрестанно неутомимый дух его трудился в мыслях над образом Девы, но никогда не был в силах удовлетворить самому себе; <…> Однако иногда будто небесная искра заранивалась в его душу, и образ в светлых очертаниях являлся перед ним так, как хотелось бы ему написать его; но это было одно летучее мгновение: он не мог удерживать мечты в душе своей. <…> Наконец он не мог удерживаться долее, трепетною рукою принялся живописать Мадонну; во время работы внутренний дух его более и более распламенялся. Однажды ночью, когда он во сне молился Пресвятой Деве, что бывало с ним часто, вдруг от сильного волнения воспрянул от сна. Во мраке ночи взор Рафаэля привлечен был светлым видением на стене против самого его ложа; он взглянул в него и увидел, что висевший на стене, еще недоконченный образ Мадонны блистал кротким сиянием и казался совершенным и будто живым образом. <…> Но чудеснее всего, что Рафаэль нашел в нем именно то, чего искал всю жизнь и о чем имел темное и смутное предчувствие. Он не мог припомнить, как заснул опять; но, вставши утром, будто вновь переродился: видение навеки врезалось в его душу и чувства, и вот почему удалось ему живописать Матерь Божию в том образе, в каком он носил Ее в душе своей, и с тех пор всегда с благоговейным трепетом смотрел на изображение своей Мадонны» [1, с.66-68].

П.А Флоренский, выдающийся ученый, уникальный философ и священнослужитель кратко изложил суть сложного процесса, который сопровождает деятельность истинных творцов прекрасного от момента зарождения у них замысла до его воплощения в материализованном виде художественного произведения: «Так, в художественном творчестве душа восторгается из дольнего мира и входит в мир горний. Там, без образов она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей и, напитавшись, обремененная ведением, нисходит вновь в мир дольний. И тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее духовное стяжание облекается в символические образы — те самые, которые, будучи закреплены, дают художественное произведение. Ибо художество есть оплотневшее сновидение» [1, с.20-21].

Подобное заключение П.А.Флоренский мог сделать, прежде всего исходя из той тайны, которую нес в себе с детства, тайны, недоступной большинству живущих на Земле. Она заключалась в значительном отличии его внутреннего мира от мира окружавших его, в его собственном опыте познания необычного, невидимого людскому взору. Все это свидетельствовало о том, что его дух нес значительные накопления прошлых существований. Очень развитые зрение, слух и обоняние позволяли Флоренскому проникать в сущность вещей, в тот иной мир, который был скрыт под покровом плотной материи. Он входил в невидимый мир и познавал его. В своих трудах Флоренский сумел доказать существование миров иных состояний материи и иных измерений («Иконостас», «Обратная перспектива», «Мнимости в геометрии»). В работе «Иконостас» Флоренский показал, что именно в художестве ярко проявляется двойственность — материальная и духовная природа явлений: мир земной и мир иной. В качестве примера он привел создание икон духовными подвижниками — «видимыми свидетелями мира невидимого» [1, с.43]. Таким свидетелем иного мира был Андрей Рублев, написавший икону «Троица». По словам Флоренского, на ней вражде и ненависти, «… царящим в дольном, противопоставилась любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком от Троицы Рублева прямо в душу созерцающего, эту ничему в мире не равную лазурь, более небесную, чем само земное небо, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг перед другом покорность — мы считаем творческим содержанием иконы Троицы» [2, с.688].

Нам известен целый ряд исторических личностей с необычными духовными возможностями. Сохранились свидетельства ясновидения великого святого Преподобного Сергия Радонежского (1314-1392). Одно — во время битвы князя Дмитрия с татарами на Куликовом поле (1380г). Святой Сергий с братией находился в это время вдали от поля боя в церкви. Вот как описано это видение: «Перед его духовными очами проходили все перипетии боя, он сообщал братии о ходе битвы, от времени до времени называя имена павших воинов. <…> Наконец, он возвестил о совершенном поражении врагов…» [3, с.86]. Другой случай связан с восприятием Святым Сергием приветствия епископа Стефана, которое тот произнес, находясь за девять верст от Троицкой Обители, где все сидели за трапезой. Преподобный Сергий, духом прозрев приветствие, встал, поклонился и произнес ответный привет. Можно прочесть о том, что «вся жизнь Преподобного была постоянным прозрением в далекое и близкое будущее» [3, с.92]. Описано видение Святым Сергием Богоматери с Апостолами Петром и Иоанном, блиставшими светом несказанным. Великое потрясение испытал при этом Преподобный Сергий.

Среди тех, кто умел получать знания из высших миров, были люди, занимавшие самое разное социальное положение. Так, немецкий философ Якоб Беме (1575-1624) был сапожником. Но его свидетельства об устройстве Вселенной намного обогнали современную науку. Он увидел, что человек идентичен Космосу, а его сердце является центром мира, то есть утверждал, что человек занимает важное место в мироздании. О своем духовном опыте 25-летний Беме поведал в книге «Аврора, или Утренняя заря в восхождении». Он описал, как к нему явилось прозрение и открылись врата познания: «Я могу рассказать вам о том, что за свет открывается тому, кто узрит центр природы. <…> В этом свете мой дух стал проницать все. <…> Я никогда не помышлял о том, чтобы что-либо узнать о божественной тайне, я еще менее понимал, как это можно искать или найти, так что и не знал об этом, как ничего не знают об этом и любители из мирян в своем неведении. Я искал лишь сердца Иисуса Христа с тем, чтобы укрыться в нем от нападок дьявола, и настойчиво просил Бога о его Святом Духе и милости. <…> И были мне раскрыты врата, так что я в течение четверти часа увидел и узнал больше, чем если бы провел многие годы в высшей школе, я был поражен и недоумевал, что со мной произошло, но в сердце своем хвалил Бога. Ибо я увидел и узнал сущность всех существ, основание всякой бездны: то есть рождение Святой Троицы, происхождение и изначальное состояние мира» [4, с.77-79]. Это пример духовного прозрения.

Как известно, дух — высокоэнергетический вид тонкой материи. Он является основой нашей внутренней вселенной. В семеричной структуре человека дух представлен тремя высшими принципами или аспектами: Атмой, Буддхи и Манасом Высшим (Духовным Разумом). Л.В.Шапошникова, рассматривая ряд особенностей, присущих духу, отмечает: «Дух — не только творческая сила, но и познавательная. Исходя из универсальности духа и его высокой энергетичности, мы должны учитывать его информационные качества и способности» [5, с. 48]. Именно дух связывает «… внутренний мир человека с глубинным Космосом» [6, с.223]. Эта связь определяет возможность непосредственного получения информации из миров иных состояний материи и более высоких ее измерений. Исследования Л.В.Шапошниковой, связанные с теорией познания Живой Этики, основываются на космических законах, прежде всего на важнейшем из них — законе двойственности. Он позволяет «… понять, что есть два источника познания — земной, который имеет дело с плотной материей, и надземный, тонкоматериальный, обладающий высокой энергетикой инобытия» [6, с.229].

Учение нам наглядно демонстрирует новую систему познания, которая сочетает оба способа — научный и метанаучный, а также определяет дух, как то начало, которое связывает человека с Высшими мирами. Средоточием духа Учение называет сердце [7, 454; 8, 656]; «<…> будем помнить о великом Огне и о здании огненном — Сердце. Ведь не сказка, но дом духа!» [9, 99]. Ввиду чрезвычайной важности сердца Живая Этика уделяет ему много места на страницах всех книг. Сердцу посвящен и отдельный том, в котором звучит важнейшая мысль: «… теперь сердце нужно, как спасительный мост с Миром Тонким. Нужно утверждать, что осознание качеств сердца составляет самую насущную ступень мира. Никогда это не было названо как спасение» [9, 561]. В сердце идет энергоинформационное взаимодействие духа и материи, надземного и земного, это и предоставляет возможность получать из Высших миров важную в эволюционном плане информацию. Книга Учения «Беспредельность» несет знание того, что «… чем человечество обладает, оно черпает из сокровищницы Космоса» [10, 46]. Это утверждение позволяет понять, что оба способа познания имеют общий источник возникновения.

Метанаучная система познания, пришедшая из глубины веков, пользуется методом свидетельства. Свидетельствами являются сны, видения, информационные образы. Из пространства инобытия приходят также творческие импульсы деятелей искусства. Редко кто способен устанавливать необходимый контакт с Высшим источником знания. Эта способность — результат длительного упорного труда, сознательно идущего процесса самосовершенствования, который ведет к утончению сознания человека, способствует развитию ментального тела и накоплению вокруг зерна духа тончайших энергий. Этот процесс Живая Этика трактует как расширение сознания, наполнение Чаши сокровищами. Лишь настойчивое постоянное устремление и воля куют успех и обеспечивают прорыв в невидимое пространство — источник всевозможных знаний. Живая Этика объясняет, на чем основано знание духа: «Никакое ясновидение не равняется знанию духа. Истина может приходить через это знание. <…> Пророческий экстаз минует точность времени и места, но знание духа предвидит качество события. И путь знания цветет без видимых признаков, но основан на открытии центров» [11].

Среди известных исторических личностей, у которых было развито умение получать знания из Высшего источника, особое место принадлежит Николаю Константиновичу Рериху (1874-1947). Уникальный художник, ученый и философ, Н.К.Рерих обладал редчайшей способностью видеть получаемую им метаисторическую информацию и описывать ее словами и кистью. Как отметила Л.В.Шапошникова, в его картинах воплотились два невидимых мира: мир прошлого и мир будущего. Именно видения позволили ему сделать это. Л.В.Шапошникова описала этот процесс: «В видениях огненные существа высокой энергетики доносят до нас дыхание Высшего мира, или Огненного мира. Видение соединяет нас со светом высшим, откуда мы черпаем лучшие решения, вдохновения и озарения» [12, с.62]. Из Живой Этики мы узнаем о важном значении видений в истории человечества: «Исторические акты великого значения часто совершались по указу видений. Чаще, чем люди думают» [8, с.487]. «Видения реальны так же, как фототелефон. Можно их полагать реальнее, нежели мир физический. Вопрос лишь в том, из какого источника идут, но дух контролирует» [13]. Конечно, высокий дух получает знания из высокого источника. Таким был дух Н.К.Рериха, доставлявший важные знания безошибочно. Запечатленные Н.К.Рерихом события часто опережали их появление в жизни, то есть носили пророческий характер.

Что же такое пророчество? Живая Этика объясняет это явление с научной точки зрения: «Что есть пророчество? Предуказание определенного сочетания частиц материи» [14, 24]. «Пророк есть человек, обладающий духовной дальнозоркостью. <…> Найдем людей, вопреки личной выгоде заглянувших в следующую страницу истории, ужаснувшихся и предупредивших народ» [15]. Эти слова говорят о том, что в духовном пространстве метанауки оформляются будущие события, информация о которых доступна подготовленному духу.

В живописи Н.К.Рериха начала ХХ века есть картины, связанные с предстоящим поворотом в жизни Рерихов. Загадочные сюжеты картин через некоторое время предстанут в реальном бытии Николая Константиновича и Елены Ивановны.

«Сокровище Ангелов» (1905). Громадный камень. Около него на страже ангел с опущенными крыльями. Позади и выше — целые полки ангелов, небесных сил. Стерегут сокровище. Это символ метеорита — Камня из созвездия Орион, принесшего на Землю необходимую для ее космической эволюции энергию. В 1923 году осколок этого метеорита будет прислан Рерихам.

«Владыки нездешние» (1907) — символ Учителей, один из которых через Е.И. и Н.К.Рерихов дал Учение о космической эволюции и ее особенностях.

«Книга Голубиная» (1911) была символом Учения Живой Этики, переданной Рерихам в 20-30-е годы .

Учитель, Книга и Камень в будущем вошли в жизнь Рерихов, определив содержание их дальнейшей деятельности. Первоначально все три картины вызвали недоумение у современников. Лишь позднее стал ясен их пророческий смысл. Как отметила Л.В.Шапошникова, они свидетельствовали «… об эволюционных изменениях, через которые предстояло пройти планете Земля и к которым вся жизнь самого Рериха имела непосредственное отношение» [12, с.68].

Накануне первой мировой войны Н.К.Рерих создал серию пророческих картин, предупреждающих о приближении грозного времени: «Меч мужества» (1912), «Вестник» (1914), «Ангел Последний» (1912), «Небесный бой» (1912), «Зарево» (1914), «Дела человеческие» (1914), «Короны» (1914). Уже в самих названиях картин кроется весть о страшном бедствии, которое грядет на Землю. К мирно дремлющему городу, у ворот которого беззаботно спит стража, приблизился ангел с мечом в руках. Он пришел сообщить о том, что скоро жителям этого мирного города потребуется великое мужество («Меч мужества»). Печальный корабль, вестник несчастья, подплывает к неприступной крепостной стене («Вестник»). Ангел с осуждением смотрит с небес на охваченные пламенем города («Ангел Последний»). Зловещие темные тучи, предвестники грозы, гибнущие в сражении воины («Небесный бой»). Охватившее все небо зарево пожара («Зарево»). Черное небо, дымящиеся развалины, фигуры людей, застывших от потрясения («Дела человеческие»). Три короля, скрестившие мечи, и в небе три уплывающие короны в виде облаков — символ падения трех царствующих династий: Габсбургов, Гогенцоллернов и Романовых («Короны»). Все предсказанное сбылось.

Еще одну пророческую серию картин Н.К.Рерих создал накануне второй мировой войны. И эти картины не были поняты. В то же время на каждой последующей все более определенно звучит тема грядущей войны. Предупреждение о нападении врагов — «Цветы Тимура» (1931). Люди, уходящие из погибающего в пламени города — «Армагеддон», написанный с повтором (1936, 1940). В ночном небе светящаяся комета, за которой наблюдает человек, чье предназначение — стать героем («Звезда героя»,1936). Картины «Печаль» (1932) и «Тревога» (1939): на них — люди в растерянности, тоске и напряжении. Картина «Богатыри проснулись»(1940) — прямое указание на нападение. И «Ковка меча» (1941). Предупреждением звучит тема полотна «Весть Тирону» (1940): на нем Тирон, один из первых христиан, которые подвергались нещадным гонениям, держит в руке прилетевшую к нему стрелу. Она принесла весть о том, что готовится его убийство. Тирон не верит этому, и вскоре подосланный убийца лишает его жизни. В 1940 году Н.К.Рерих пишет картину «Вестник от Гималаев». Она о том, что в критический момент России придет помощь из Заповедной Страны. Это лишь часть картин пророческих серий, созданных художником в надежде смягчить наступление страшных событий на планете.

Итак, пророчество — это своеобразная форма влияния Высшего мира на человечество. Но от самого человечества зависит принять или отвергнуть эти вести. В Живой Этике сказано: «Вы сами видите, как даже в самых странных формах напоминаются сроки, но слепы нежелающие видеть» [8, 303].

Следует сказать, что все творчество Н.К.Рериха чрезвычайно информативно и несет важнейшие знания, помогающие нам на нашем эволюционном пути.

О своем духовном опыте поведал один из предтеч нового космического мироощущения, талантливый ученый, автор многочисленных научных работ, великий хирург с мировым именем Николай Иванович Пирогов (1810-1881). За два года до своей кончины он начал вести необычный дневник. Записи в нем явились результатом богатой духовной жизни этого подвижника [16]. Путь Н.И.Пирогова по Земле — свидетельство постоянного самоотверженного труда во имя человека, пример высокой нравственности, равнодушия к почету и признанию заслуг. Все это возвышало его дух, одаривая необычными возможностями для постижения тайн бытия. Исключительно путем размышлений, постановки вопросов самому себе Н.И.Пирогов непостижимым для обычного человека образом умел извлекать из глубин собственного сознания информацию, которая служила ответами на эти вопросы.

Мысли, которые он успел занести на бумагу, оказались созвучными положениям, содержащимся в ряде философских трудов и прежде всего в Живой Этике — философии космической реальности. Каковы же основные направления философских исканий Н.И.Пирогова? Прежде всего он осознал, что океан жизни, вмещающий в себя всю Вселенную и проникающий все ее атомы, представляет собою «бесконечно утонченное вещество», отличное от знакомой нам материи. Этим он, по сути, выделил два основных начала мирового бытия — духовное, или жизненное, начало и материальное. Он высказал мысль о том, что наш индивидуальный разум связан с вселенским разумом и записал: не привносится ли наше «Я» извне? Мысль он воспринимал как энергетическое явление, писал о ее способности запечатлеваться на полотне в красках живописца, в мраморе зодчего, на бумаге в условных знаках и словах поэта. Сделав эти и ряд других открытий, не прибегая к традиционным для науки экспериментальным методам, Н.И Пирогов записал: «Есть вещи на свете, к которым и такое надежное средство, как опыт, неприменимо, а между тем эти вещи — это вопросы жизни» [16, с.51]. В этих словах — признание важности метода познания, который связан с духовной сущностью человека, метанаучного метода.

Таким образом, Н.И.Пирогов подчеркнул большое значение результатов духовных прозрений для истинного понимания сущности явлений жизни. Размышления о цели жизни привели его к пониманию важности совершенствования умственной и духовной жизни человека.

У истоков нового космического мышления стоял ряд великих ученых ХХ века, высокий дух которых обогатил науку важнейшими для человечества открытиями. К ним принадлежит Александр Леонидович Чижевский (1897-1964), выдающийся русский ученый, который сказал в науке новое слово, касающееся понимания единства всех явлений во Вселенной, их взаимной обусловленности. Он включил Землю в энергетическую картину мироздания, установил зависимость биологических и исторических процессов от активности космических факторов, в частности, Солнца и показал, что с этой активностью соотносятся вспышки эпидемий, войны, революции. А.Л.Чижевский понимал, что для познания природы такой, как она есть, «… человеку необходимо [иметь] НЕЧТО, стоящее вне опыта, а именно известную внутреннюю способность отвлеченного мышления, логическое и образное творчество. Только в этой области явно обнаруживается скрытая способность человеческого ума проникать, не покидая строго научной почвы, туда, куда не достигает самый совершенный, непосредственный опыт — в подлинные, сокровенные глубины природы» [17]. Этой внутренней способностью отвлеченного мышления А.Л.Чижевский обладал в полной мере.

Умелое сочетание научных и метанаучных методов исследования позволило ему внести весомый вклад в понимание жизненных процессов. Именно высокая духовность давала ученому возможность сочетать поэзию, музыку, талант художника, гениальность ученого с прозорливостью философа. Приобщить наш дух к жизни Вселенной — в этом видел А.Л.Чижевский даже задачу поэзии. Он оставил человечеству наряду с научным богатое культурное наследие.

На последней странице своего знаменитого труда «Физические факторы исторического процесса», говоря о самоотверженности ученых на путях исканий, А.Л.Чижевский, по сути, подвел итог собственному научному подвигу: «… у тех, кто во имя науки готов претерпеть все лишения и все беды, годами голодая и ходя в лохмотьях, есть одно великое утешение, одна великая радость, стоящая всех благ и всех удовольствий земли, делающая их независимыми от людской пошлости и людских суждений, и возвышающая их: они ближе всего стоят к познанию сокровенных законов, управляющих могущественной жизнедеятельностью природы» [18, с.69].

Еще один из вестников космического мышления — Владимир Иванович Вернадский (1863-1945), великий ученый ХХ века, описал в «Дневнике» удивительное событие своей жизни. В 1920 году во время тяжелой формы тифа, который надолго приковал его к постели, он пережил совершенно особое состояние, которое не было ни сном, ни видением. Создавалось впечатление, будто ученый перенесся в пространство иного мира и стал участником своей собственной будущей жизни. Жизни, насыщенной творчеством и вполне конкретными новыми идеями, которые впоследствии, уже в реальной жизни, он смог реализовать. Три недели его болезни вместили около пятидесяти лет. В этой своей будущее жизни он исследовал живое вещество планеты, создавал новые науки, бывал на международных научных конгрессах с докладами, путешествовал по всему миру, завязывая деловые отношения с учеными, имена которых помнил. Помнил также названия написанных им книг. Делал открытия и организовал Институт живого вещества. Впоследствии в дневнике В.И.Вернадский записал: «Я ясно стал сознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я создаю и что это есть мое призвание, моя обязанность, наложенная на меня, которую я должен проводить в жизнь — как пророк, чувствующий внутри себя голос, призывающий его к деятельности» [2, с.375].

Выздоровев, В.И.Вернадский полностью отдал себя выполнению своего предназначения — исследованию живого вещества и явился творцом нового учения, в котором изложены идеи о ноосфере — сфере разума и сознания. Он высказал мысль о новой форме энергии, связанной с психической деятельностью человека. Сейчас эту энергию называю психической энергией. Эволюционную задачу человечества он видел в творении высшей сферы — ноосферы на Земле [2, с.388]. Вот главное положение, которое ученый принял в работе над живым веществом: жизнь — вечное явление космоса. Этим он и объяснял загадку появления жизни на Земле. На основе собственного опыта В.И.Вернадский заключил: «Интуиция, вдохновение — основа величайших научных открытий, в дальнейшем опирающихся и идущих строго логическим путем» [2, с.369].

Примером получения метазнаний явился человек необычной судьбы —

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877-1961), талантливый хирург, крупный ученый, выдающийся религиозный деятель. Тяжким был его земной путь. Он явился в мир с талантом художника, великой целеустремленностью и могучим духом. Религиозного воспитания в семье не получил, но когда стал учиться в Киевском университете и посещать Киево-Печерскую Лавру, делая зарисовки, начал изучать Библию и принял православие. По окончании университета стал земским врачом, трудясь в провинции тринадцать лет и самостоятельно углубляя знания в области хирургии. Отсутствие необходимых для молодых врачей пособий побудило его на основе собственного опыта создать монографию. Когда составил план, написал предисловие, неожиданно ему явилась мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Это было невероятно: он и не мечтал о том, чтобы быть священнослужителем, тем более епископом. Но пройдут годы, и это станет реальностью: хирург с большой буквы, известный ученый стал священником, а в итоге — Архиепископом Симферопольским. Он не смирился с атеистической сущностью системы, в которой жил, с разрушением церквей и гонениями, которым подвергались их служители. В итоге — одиннадцать лет ссылок и тюрем, утрата зрения и здоровья в целом.

Мировоззрение В.Ф. Войно-Ясенецкого складывалось на основе достижений естественных наук, изучения философских трудов, Библии и развитой способности к отвлеченному мышлению. В итоге он признал существование наряду с материальным миром гораздо более важного мира — духовного; считал, что жизненная энергия может быть только духовной; писал о наличии множества обитаемых миров, предвидя возможность существования отличных от земных форм телесности, которые приспособлены к иным физическим условиям жизни [19, с.116]; утверждал, что самосознание есть функция духа, а не ума [19, с.68]; сердцу отводил роль органа познания [19, с.26]; считал, что именно сердцем он воспринимал порою необходимые для него внушения, наставления и пророчества, всегда сбывавшиеся и поступавшие из мира духовного. Важны мысли ученого о бессмертном существовании духа и законе совершенствования. Наконец, он принимал факт влияния одаренных разумом сил Вселенной на нашу жизнь [19, с.117, 118]. Прозрения В.Ф.Войно-Ясенецкого о мироздании, эволюции, смысле жизни, о духовном мире с его законами отвечают положениям Живой Этики.

Итак, в восхождении человека по ступеням космической эволюции первостепенное значение имеет духовная структура человека. Именно дух, обителью которого является сердце, ведет человека по жизни. Не мозг, не рассудок, но «Сердце, оно наполнено чувствознанием. <…> чувствознание появилось не как какая-то смутная интуиция, но как следствие духовной дисциплины при понимании значения сердца» [9, 334]. Живая Этика учит, что «Чувствознание есть мудрость, интеллект есть рассудок. Мудрость решает, потому что давно уже это решение оплодотворилось. Интеллект есть преддверие мудрости, и когда он заострен, он сливается в сферу синтеза» [20, 508].

Каким же образом человек достигает мудрости, позволяющей из глубин пространства извлекать нужные ему знания? Учение отвечает на этот вопрос: «… так называемый дар распознания не есть дар, но следствие трудов и опыта. Нелепое слово интуиция не выражает ничего, кроме ограниченности. Не интуицией, но накоплениями многими можно приобрести распознание. <…> Будьте уверены, что нераспознающий имел грубое существование и не пытался выйти из него; так он сам лишил себя ценности узнавать сердцем. Не молодо сердце человека, ибо сущность его бессменна» [9, 579].

Как указывает Л.В.Шапошникова, в основе новой теории познания, представленной в Живой Этике, лежит синтез интеллекта и сердца как носителя духа, «в результате которого интеллект станет нравственным, а сердце — умным. <…> В процессе синтеза творчества интеллекта и сердца возрастает 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» [6, с.317]. Прислушаемся к важному совету из книги «Иерархия»: «…нужно приучать понимать сердце как двигатель бытия. <…> Мозг не вспыхнет сознанием, если сердце заглохло» [7, 431].

Таким образом, восхождение человека связано с обретением духовности. П.Ф.Беликов, автор одной из первых биографий Н.К. и С.Н.Рерихов и книги «Рерих. Опыт духовной биографии», разъяснил определение понятия духовности, путь к которой указан в Живой Этике: «Духовность — очень сложное понятие. Большинство культурных ценностей человечества считается результатом духовной жизни человека. Внутренняя культура — тоже духовность. Радость, устремление, доброта — различные проявления духовной жизни человека, но они — только определенные качества, а не основа духовности в том смысле как это имеется в виду в «Зове». В этом смысле духовность — постоянное ощущение Высшего начала и преобладание силы духа над ограниченными желаниями и стремлениями чисто земного плана. Именно только такая сила духа, которой подчиняются все эгоистические побуждения, поддерживает мост общения с Высшим.

Добрых, знающих людей на свете не так уж мало, но только доброты и знания без силы духа, конечно, недостаточно для того, чтобы иметь контакты с Высшим» [21].

Литература

1. *Флоренский Павел*. Иконостас. — М.: Изд. АСТ, 2003. — 204 с.

2. *Шапошникова Л.В.* Вселенная Мастера. — М.: МЦР, Мастер-Банк, 2005. — 1084 с.

3*.* Знамя Преподобного Сергия Радонежского. Очерк Н. Яровской (Е.И.Рерих). — М.: РИО «Денница», 1991. — 128 с.

4. *Герхард Вер.* Якоб Беме. — Урал LTD, 1998. — 302 с.

5. *Шапошникова Л.В.* Философия космической реальности / Листы Сада Мории. Зов. — М.: МЦР, 2003. — С. 48 — (Учение Живой Этики).

6. *Шапошникова Л.В.* Космическая эволюция в свете культурного наследия Рерихов. — М.: МЦР, Мастер-Банк, 2011. — 372 с.

7. Иерархия. — М.: МЦР.1995. — 254 с. — (Учение Живой Этики).

8. Мир Огненный. Ч. I. — М.: МЦР, 1995. — 368 с. — (Учение Живой Этики).

9. Сердце. — М.: МЦР, 1995. — 354 с. — (Учение Живой Этики).

10. Беспредельность. Ч. I. — М.: МЦР, 1995. — 258с. — (Учение Живой Этики).

11. Озарение. Ч. 3, IV, 7. — М.: МЦР, 1994.— 232с. — (Учение Живой Этики).

12. ***Шапошникова Л.В.*** Метаисторическая живопись Н.К.Рериха. — М.: МЦР, Мастер-Банк, 2013. — 446с.

13. Озарение. Ч. 2, III, 18. — М.: МЦР, 1994. — 232с. (Учение Живой Этики).

14. Община, — М.: МЦР, 1994.— 240с. — (Учение Живой Этики).

15. Озарение. Ч. 3, V, 3. — М.: МЦР, 1994. — 232с. — (Учение Живой Этики).

16. ***Пирогов Н.И.*** Вопросы жизни. — Донецк, 2009. — 428с.

17. ***Чижевский А.Л.*** Основное начало мироздания // Духовное созерцание. —

1997, № 1-2. — С.107.

18. ***Чижевский А.Л.*** Физические факторы исторического процесса. — Калуга:

1-я Гостиполитография, 1924. — 72с.

19. ***Святитель Лука Войно-Ясенецкий.*** Дух, душа, тело. — М.: Образ, 2006. — 128с.

20. Знаки Агни Йоги. — М.: МЦР, 1994. — 414с. — (Учение Живой Этики).

21. ***Миллер А.М.*** Служение длиною в жизнь // Культура и время. — 2011. —

№ 2 (40). — С. 211-212.