

справедливых отношений на международной арене, повышению роли наших стран в мировых политических, экономических и культурных о связях. Сотрудничество между нашими странами ощущается и рядовыми гражданами, что ведет к повышению уровня политического и правовой грамотности населения Беларуси и Венесуэлы, развитию их общественно-политической и социальной активности, формированию позитивного отношения к участию в решении экономических, социальных идейно-воспитательных проблем, повышению профессионального уровня, уровня политической, правовой грамотности и культуры наших народов, их нравственности и политической активности. Исследования трансформационных процессов в общественном развитии Венесуэлы, стран АЛБА и межгосударственных отношений с нашими партнерами в южноамериканском регионе должно поспособствовать не только приращению теоретических знаний в области гуманитарных наук, но и выработке практических рекомендаций по эффективной реализации внутренней и внешней политики Республики Беларусь.

***Мушинский Н.И.* Рериховская трактовка справедливости как диалог цивилизаций в современном мире**

Ряд отечественных и зарубежным мыслителей на всём протяжении исторического процесса стремились к установлению межцивилизационного поликультурного диалога, призывали к доброте, гуманности и справедливости. Об этом говорили Конфуций, Аристотель, Кирилл Туровский, Боливар, Гёте, Абай, Гумилёв и др., в современных условиях подобные призывы приобрели особую актуальность. С ними в наибольшей степени созвучны идеи «всеединства» и «соборности», присущие этико-философской мысли русского православия конца 19 – начала 20 вв. (и, в широком смысле,- всей русской религиозной философии, возникшей на этой духовной основе). Как объединить человечество в соответствии с общезначимыми критериями справедливости, найти точки соприкосновения между Западом с его позитивным наукоучением и прикладными технологиями, демократией и стремлением к инновационному развитию, и Востоком с его духовностью, преобладанием традиционного жизненного уклада,

централизованной формой правления? – подобный вопрос пытается решить, в частности, рериховская «Живая Этика» (Агни Йога).

Н.К.Рерих (1874 - 1947) всей своей жизнью стремился «охватить необъятное», «соединить несоединимое»: изобразительное искусство и философскую публицистику, науку и религию, Индию и Древнюю Русь, современную Западную Европу. При этом указанные попытки носили активный деятельностный характер: не ограничиваясь созерцательным умозрением, Рерих выступал в печати, занимался общественной деятельностью, много путешествовал, проводил археологические раскопки, общался с политическими деятелями разных стран и народов. Ещё в детстве в доме своих родителей он встречался с Н.Костомаровым, К.Кавелиным, Д.Менделеевым и другими известными людьми. М.Микешин занимался с ним рисованием, уже в юношеские годы он осуществил первые литературные опыты в журналах «Природа и охота», «Русский охотник». После окончания в 1893 г. гимназического курса, он одновременно обучался в Петербургском университете и Академии художеств, впоследствии, - в мастерской А.И.Куинджи, познакомился с В.В.Стасовым. В 1898 г. Рерих сотрудничал с Обществом поощрения художеств - ОПХ (выставлял свои картины, пополнившие собрание П.М.Третьякова) и преподавал в Археологическом институте (проводил раскопки в Псковской, Новгородской и Тверской губерниях). В 1901 г. он женился на Е.И.Шапошниковой (Рерих), ставшей его ближайшим соратником в создании «Живой Этики» (Агни Йоги), так же как и два его сына – Юрий и Святослав. В 1909 г. он стал академиком Академии художеств, в 1906 – 1917 возглавлял Рисовальную школу ОПХ. После революции оказавшись на территории Финляндии (отделившейся от царской России), он последовательно переезжал в Лондон (где помог С.Дягилеву оформить оперу «Князь Игорь»), США, Индию. В 1925 – 1928 гг. совершил Центрально-Азиатскую экспедицию (25 тыс.км., 35 высокогорных перевалов, 2 пустыни), где углублённо ознакомился с тибетским буддизмом, традиционной культурой восточных народов. По возвращении в Индию, основал Гималайский институт «Урусвати» («Свет утренней звезды», - санскрит), в 1935 г. в Вашингтоне стал инициатором подписания Пакта Рериха об охране общечеловеческого культурного наследия (особенно в ходе военных действий; «Знамя Мира» с тремя

красными кругами в красном овале на белом фоне, по мысли Н.К.Рериха, должно было защищать памятники культуры подобно тому, как знак красного креста оберегает жизнь раненых и мирного населения). В 1942 г. произошла встреча с Джавахарлалом Неру; в настоящее время в России действует Международный Центр Рерихов, Рериховское общество активно распространяет идеи мыслителя в нашей стране.

Обратившись к философскому наследию Рериха, приходится признать, что принцип всеобщего синтеза составляет суть «Живой Этики». Мыслитель чётко констатирует: «Границы духовной жизни расширяются. И физические границы становятся гибкими. Идея Востока и Запада – идея близнецов... Запад может легко понять основные... идеи Востока и хранить вечную мудрость... А великий Восток следует открытиям Запада... На Востоке жаждут плодов цивилизации... Но жизнь из-за невежества полна непонимания. Они не враги» [1, с. 67]. Исторически так сложилось, что с началом промышленного переворота технически развитые западные страны экономически подчинили восточные регионы, превратили их в свои колонии. Восток же с высоты своей многотысячелетней духовной истории, идущей от древних цивилизаций на основе оросительного земледелия в бассейнах «великих рек», с презрением взирает на «западных варваров», не способных постичь глубины традиционной культуры. Однако это противоречие носит временный характер: восточные страны завоевывают независимость, всё в большей степени приобщаются к передовым промышленным технологиям; западное общество, столкнувшись с техногенными проблемами современности, обращается к восточной мудрости и экологической самодостаточности. «Во времена, когда Восток и Запад условно противопоставляются, сама жизнь формирует основание для единой мудрости», - подчёркивает Н.И.Рерих [1, с. 28]. Он показывает, что различия ограничиваются областью языка, понятийный же ряд как восточной, так и западной культуры изначально строится на единых основаниях: «Образ Матери Мира, Мадонны, Матери Кали, Препоблагой Дуккар, Иштар, Куанин, Мириам, Белой Тары, Радж-Раджесвари, Ниуки – все эти благие образы, все эти жертвовательницы собрались... как добрые знаки единения. И каждая из них сказала на своем языке, но понятном для всех, что не делить, но строить нужно» [1, с. 58]. Именно поэтому «Живая

Этика» с такой лёгкостью соединяет христианскую максиму «возлюби ближнего как самого себя» с индуистской ведической терминологией (Агни Йога), не отрицая при этом достижений западноевропейского естествознания. «Мы легко Тору заменяем гимнами Вед и заветы Будды соединяем со словами Христа, ибо не видим отличия в Учениях одного Источника» [2, с. 52]. Попытки разграничить страны и народы, кого-то завоевать и использовать (подобно хищническому разбазариванию природных ресурсов), привести в мир вражду и конфронтацию, являются пережитком прошлого, эпохи Кали-Юга; за это природа, окружающий мир мстят человеку, обрушивают на него ответную тёмную энергетику. Чтобы выжить в мировых войнах и техногенных катастрофах, люди должны целенаправленно аккумулировать светлое начало, преодолевать взаимную разобщённость. «Можно видеть, что и Запад и Восток мыслят одинаково по многим направлениям» [1, с. 49], в этом состоит духовная основа грядущего единения.

Следует научиться слышать «Другого», ощутить на себе его тревоги и переживания, принять его как равноценную творческую личность. В этом смысле справедливость приобретает онтологический статус, становится связующим первоначалом мироздания: «Не забудем, что в мире все процессы ускорились в силу космических условий; таким образом, и Космическая Справедливость не замедлит. Шаги этого переустройства уже видимы. Великое Благо в том, что вы храните единение» [3, с. 449]. К сожалению, в реальной жизни справедливость часто остаётся пустым звуком, привлекательным лозунгом, который политические деятели используют, чтобы привлечь избирателей: «Политик закован в кандалы всяких партий. Закован и отягощен, хотя и любит потолковать о свободе... Свобода и справедливость! Послушать только, как политики пытаются всячески стеснить свободу культуры» [3, с. 386]. Философ с горечью констатирует, что в 20-м веке политика строится на взаимном обмане, погружена в сферу меркантильных сиюминутных интересов. В обстановке взаимного недоверия на первый план выходит развитие военных технологий, интерес к проблеме человека утрачен: «Сейчас забыты гуманитарные науки... В какой неумолимой прогрессии нарастают следствия! ... Именно наука, самая точная, самая справедливая поможет разобраться... Механизация возможна там, где внутренне силен и

сознательн человек» [3, с. 352]. В условиях вооружённого противостояния люди не хотят слышать друг друга, каждый безоговорочно уверен в собственной правоте: «Откуда эти глубины несправедливости? ... Ярость несправедливых суждений возрастает особенно в дни больших потрясений... Семья несправедливости очень живуче» [3, с. 261]. Даже демократические страны не избежали подобного соблазна, в 1941 году Н.К.Рерих обращался к общественному мнению США: «Демократия, свобода, справедливость! – не лозунги, но пустые слова. Если Америка действительно борется за эти три основы, она должна освободиться прежде всего от удушающих ее мошенников» [3, с. 345]. Свои надежды он возлагал на молодое поколение, поскольку остальные слишком связаны косностью мышления, гнётом устоявшихся предрассудков: «... обращайтесь самое сердечное внимание на молодежь. Они могут особенно реагировать на несправедливости, в них лежит будущее» [3, с. 348]. При всех современных недостатках, футурологический рериховский прогноз благоприятен для человечества, он связан с торжеством светлой энергетики, наступлением эпохи Сатья-Юга, царства Майтреи: «Заповедь справедливости не горит и не тлеет, она вспыхивает неожиданно и сожигает твердыни препятствий» [2, с. 60]. Для этого необходимо активизировать «огненное» творческое начало, устремиться к духовному единению и самосовершенствованию: «Только светочи Агни Йоги могут осветить справедливо работу нашего хаоса мысли, но для этого нужно самоотверженно посвятить себя Агни Йоге» [2, с. 97], на основе справедливости установить диалог культур и цивилизаций как основу безопасности и модернизации партикулярных структур в современном мире.

Литература

1. Рерих, Н.К. Восток – Запад.- М., 1994.
2. Рерих, Н.К. Агни Йога.- Харьков, 2008.
3. Рерих, Н. Моя жизнь.- Минск, 2010.