

Маркус Остерридер (Мюнхен, Германия)

От синархии к Шамбале:

Роль политического оккультизма и социального мессианства в деятельности Николая Рериха

Перевод с английского – Мария Данова

Статья из сборника:

The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions. Ed. By Birgit Menzel, Michael Hagemeister, Bernice Glatzer Rosenthal. Verlag Otto Sagner, München-Berlin 2012, Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, edited by Christian Voß, Volume 17.

(«Нью-эйдж в России: оккультные и эзотерические измерения», под ред. Биргит Менцель, Михаэла Хагемейстера, Бернис Глатцер Розенталь, изд-во Verlag Otto Sagner, Мюнхен-Берлин, 2012, 17-й том серии «Исследования по языку и культуре в Центральной и Восточной Европе», редактор серии — Кристиан Восс)

101

1.

В начале 1980-х годов учение Агни Йоги, известное также под названием «Учение Живой Этики», приобрело невероятную популярность и влияние в эзотерических кругах посткоммунистической России. Сейчас существует несколько музеев Рериха (в Нью-Йорке, в Москве и в Наггаре, Индия), есть также различные рериховские центры, конкурирующие между собой. Благодаря недавнему рассекречиванию архивов и опубликованию дневников и личных бумаг русского художника и оккультиста Николая Константиновича Рериха (1874-1947), его жены Елены Ивановны (1879-1955) и некоторых из их ближайших сотрудников, стал наконец ясен истинный масштаб тех мессианских замыслов в сфере «духовной геополитики» (термин Джона Маккеннона¹), которые лежали в основе их деятельности. Конечной целью этой деятельности, или «Великого Плана», было создание транснациональной пан-буддийской «Новой Страны», которая занимала бы территорию от Тибета до Южной Сибири, включая территории, находившиеся во власти Китая, Монголии, Тибета и Советского Союза. Эта «Новая Страна» должна была стать земным, материальным воплощением невидимого Царства Шамбалы, «Священного

¹ ‘Spiritual geopolitics’, см. в: John McCannon: “By the Shores of White Waters: The Altai and its Place in the Spiritual Geopolitics of Nicholas Roerich.” Sibirica, Vol. 2, No. 2, 2002, pp. 166-189.

Места, где мир земной соединяется с высочайшими состояниями сознания»². Рерих преследовал крайне амбициозную цель – подготовить приход Новой Эры мира и красоты, которая должна была начаться с пришествием земного воплощения Майтрейи, Будды Грядущего. В эти чаяния и устремления Рерихов был посвящен лишь узкий круг их доверенных лиц и сторонников

102

в Нью-Йорке.

Учитывая, что Рерих всегда подчеркивал решающую роль Культуры и ее воплощения, «Красоты», в эволюции человечества, его инициатива «Знамя Мира», адресованная политическим лидерам, и лежащая в ее основе идеология Общины, с ее странным смешением буддийской духовности, квази-коммунистического общественного порядка и американского капитала (и все это под единой властью просвещенного Правителя), напоминала синархическую теорию Сент-Ива о социальной реформе. В 1886 году Сент-Ив написал об обществе, находящемся на высоком уровне духовного и технологического развития, где синархический общественный строй был осуществлен уже давно.

В последнее время вышло немало исследований, в которых рассматриваются политические аспекты экспедиций в Центральную Азию, организованных Н.К. Рерихом в 1925-1928 и 1934-1935 годах³. Появление новой интерпретации биографии Рериха и мотивов его деятельности спровоцировало в России острую полемику и даже привело к расколу внутри рериховского движения. Делом защиты наследия от любых «предателей» внутри движения и «лгунов» и «клеветников» вне его особенно активно занимается Международный Центр Рерихов под руководством вице-президента Л.В. Шапошниковой. Сперва МЦР начал преследования «инакомыслящих», которые осмелились утверждать, что Николай Рерих, возможно, был шпионом советской разведки в Центральной Азии⁴.

² Николай Рерих. Сердце Азии. Нью-Йорк, 1929. Часть 2: Шамбала, лист 10.

³ Шишкин О.А. Битва за Гималаи: НКВД – магия и шпионаж. - М.: Олма-Пресс, 1999; 2-е изд. - 2000; Росов В.А. Николай Рерих: Вестник Звенигорода. Экспедиции Н.К. Рериха по окраинам пустыни Гоби. Книга 1: Великий план. - СПб: Алетейя, 2002; Книга 2: Новая страна. - СПб, М.: Алетейя, Арьяварта, 2004. Описание общего духовного, геополитического и дипломатического контекста см. в кн.: Aleksandr I. Andreev: *Soviet Russia and Tibet: The Debacle of Secret Diplomacy, 1918-1930s*. Leiden, Boston 2003; Андреев А.И. Оккультист страны советов: Тайна доктора Барченко. - М.: Эксмо-Яуза, 2004; также — Гималайское братство: теософский миф и его творцы. СПб: Изд. С.-Петербургского университета, 2008; Anita Stasulane, *Theosophy and Culture: Nicholas Roerich* (Rome: Pontificia Universita Gregoriana, 2005); Andrei Znamenski, *Red Shambhala. Magic, Prophecy, and Geopolitics in the Heart of Asia* (Wheaton, Ill., Quest Books, 2011).

⁴ Рерих всегда находился под подозрением у британской разведки (SIS). Этот вопрос затрагивается в недавней книге Шишкина (2000) и его статьях в газете «Сегодня» (от 29 октября 1994, 19 ноября 1994 и 10 декабря 1994), а также в книге Антона Первушина «Оккультные тайны НКВД и СС» - М., 1999. См., например, опровержение А.В. Стеценко – «Был ли Николай Рерих сотрудником спецслужб?», «Правда», 6 июня 2003, <<http://www.pravda.ru/print/science/planet/human-being/31713-shambala-0>> (на 26 февраля 2010).

Затем МЦР попытался доказать, что новаторская докторская диссертация Владимира Росова, в которой было представлено много новых материалов

о политической деятельности Рериха, содержит ряд научных ошибок⁵, имеющих характер компромата, для чего была опубликована целая серия апологетических томов⁶.

2.

Опубликованные дневники Елены Рерих⁷, в которых содержатся расшифрованные сообщения, полученные ей между 1920 и 1944 годами с «астрального плана» от духовных Учителей из так называемого «Великого Белого Братства», которым Рерихи посвятили себя и свою деятельность, доказывают, что Рерихи не были сознательными нелегалами, использовавшими словарь и идеалы теософского движения ради достижения весьма приземленных целей. Нельзя отрицать, что они серьезно воспринимали себя и свою «миссию» как часть некоего большого духовного Плана, который должен был послужить на благо дальнейшей эволюции человечества. Это их убеждение особенно укрепилось после того, как Учитель Аллал Минг подбодрил их, рассказав им об их выдающихся прошлых воплощениях, дав тем самым пищу их тщеславию и высокомерию: такое происходит нередко, и далеко не только в эзотерических кругах, находя особенно плодородную почву среди адептов – и политиков⁸.

⁵ «Старое под маской нового». Группа видных ученых о диссертации В.А. Росова», «Новая газета», № 89, 23 ноября 2006; «Культура, не политика... К вопросу о неудачной диссертации о Николае Рерихе», «Литературная газета», № 20, 26 сентября 2006; «Этика лженауки», специальный выпуск «Новой газеты», № 89, 23 ноября 2006.

⁶ Рериховское движение: Актуальные проблемы сохранения и защиты наследия Рерихов в историческом контексте. Материалы Международного общественно-научного симпозиума 2002 года. - М., 2002; Защитим имя и наследие Рерихов. Том 3: Документы, публикации в прессе, очерки. - М.: Международный центр Рерихов, 2005.

⁷ Дневники хранятся в рериховской коллекции Центра русской культуры в Амхерсте, шт. Массачусетс, США (Amherst Centre for Russian Culture, Amherst, Mass.). Цифровые факсимиле в формате djvu находятся по адресу <<http://urusvati.agni-age.net/>>.

⁸ Девятого мая 1921 года Елене Рерих было сказано, что в одном из предыдущих воплощений она была императрицей Мексики, женой Аллал Минга; среди других воплощений – очевидно, только женских – были Нефертити, жена царя Соломона, индийская императрица и карфагенская жрица. «Послужной список» Николая был не менее впечатляющим: среди его воплощений – исключительно мужских – были такие фигуры, как китайский и древнеславянский жрецы, 5-й Далай-лама Лозанг Гьяцо (1617-1682) и, наконец, китайский император Фу-Яма-Цинь-Цяо, чье имя созвучно духовному имени, полученному Рерихом, – Фуяма. (Сообщения, полученные в Лондоне с III по VIII м[есяц] 1920, Нью-Йорк, ноябрь 1920-1921 г, по 31-е мая, Елена Рерих - Дневник, тетрадь 1, 24.03.1920 – 31.05.1921, сс. 79-81. Также см. записи в дневнике Зинаиды Фосдик за 29 июля 1922 и 14 августа 1928, в кн.: Фосдик З.Г. Мои учителя: Встречи с Рерихами. По страницам дневника, 1922-1934. - М., 19888, сс. 77, 289). Как заметил А. Андреев, «раскрытие» Лозанга

К тому же, нужно всегда помнить, что в сфере оккультизма, как и в политике, существует множество разных взглядов, интересов и целей, которые часто прямо противоположны друг другу. При столкновении с этой сферой очень быстро становится ясно, как тесно оккультизм переплетается с политикой. В контексте англо-русской борьбы за власть над Центральной и Внутренней Азией российская, а затем и советская разведка, конечно, могла опираться на помощь агентов, некоторые из которых были влиятельными духовными и даже религиозными фигурами, чьи интересы до некоторой степени совпадали с политическими интересами Российской Империи. Так, в 1924 году немецкий путешественник Вильгельм Фильхнер (*Wilhelm Filchner*) заявил, по соглашению с британцами, что бурятский лама Агван Доржиев (1854-1938) – известный распространитель тибетского буддизма, преподаватель и дипломат на службе у 13-го Далай-ламы Тхуптена Гьяцо (1876-1933) – поддерживал тесный контакт с царистской службой внешней разведки с 1885 года, когда Британия и Россия оказались на пороге войны в Афганистане, а также готовил других бурятских и калмыцких лам-агентов⁹. Хотя эти факты не раз оспаривались¹⁰, существует достаточно доказательств того, что Доржиев выполнял политические поручения не только Лхасы, но и царистского правительства, даже если он и не был «шпионом» в обычном понимании этого слова¹¹. Даже если Доржиев служил российскому царскому правительству, он делал это во имя духовных и политических интересов Тибета, чьи духовные лидеры считали необходимым заручиться поддержкой и защитой России¹².

Гьяцо как одного из предыдущих воплощений Н.К. Рериха имело важнейшее значение для всех последующих поступков художника, т.к. Лозанг Гьяцо был первым Далай-ламой, которому удалось провести эффективную политику в центральном Тибете. Он начал строительство дворца Потала в Лхасе и прославился как объединитель страны под властью школы тибетского буддизма *Гелугпа* (секта «желтошапочников») после победы над враждебной сектой *Кагьюпа* («красношапочники») и светским правителем, принцем Цянгом. Гьяцо также наладил хорошие отношения с Гуши Ханом, влиятельным монгольским военачальником, и китайским императором Шуньжи, вторым императором династии Кинь. Поскольку законность шестого воплощения Далай-ламы подвергалась сомнению, Рерих мог утверждать, что он является продолжателем истинной линии, прерванной в XVII веке. См.: Andreev 2003, с. 295.

⁹ Wilhelm Filchner, *Sturm über Asien: Erlebnisse eines diplomatischen Geheimagenten* (Berlin: Neufeld & Henius, 1924), с.5.

¹⁰ John Snelling: *Buddhism in Russia: The Story of Agvan Dorjiev Lhasa's Emissary to the Tsar*. Shaftsbury, Dorset; Rockport, Mass.: Element Books 1993, с. 39.

¹¹ Alexandr Andreyev: "Indian Pundits and the Russian Exploration of Tibet: An Unknown Story of the Great Game Era", *Central Asiatic Journal* 45/2 (2001), сс. 163-180; Andreev 2003, с. 21; Tatiana Shaumian: *Tibet: The Great Game and Tsarist Russia*. New Delhi 2000, сс. 38-40.

¹² Tat'jana Shaumian: "Agvan Dorzhiev: les missions tibetaines aupres du tsar (1900-1901)," *Slavica Occitania* 21 (2005), сс. 135-152.

3.

В теософской традиции «Учителя» описываются как существа с высочайшим уровнем духовного развития, обладающие неземной мудростью; самыми известными из них были Кут Хуми и Мория, которые во времена ЕПБ предположительно жили на горе Шигацзе в Тибете. В то же время, уже ЕПБ стала говорить о них как о воплощенных, смертных людях из плоти и крови. Этому же мнению придерживались Рерихи, присоединившиеся к теософскому обществу в Лондоне в 1920 году. Они заявляли, что впервые встретились с Учителем Морией 24 марта 1920 на том же месте, где ЕПБ повстречалась со своим азиатским учителем, — в лондонском Гайд-парке. Начиная с этой встречи, Рерихи стали регулярно получать сообщения от «Мории»; действительно, в тот же день Елена Ивановна начала записывать передававшиеся ей духовные послания¹³. Рерихи уверовали в то, что их «Руководитель» (по-английски они использовали слово *Guide*), который предпочитал называть себя Аллал Мингом или «А-Лал-Мингом»¹⁴, был «духовным учителем Тибета»¹⁵ и «духовным вождем Памира»¹⁶.

Здесь, как и в случае с ЕПБ и другими участниками теософского общества, исследователю необходимо выбрать один из двух методов. Первый состоит в том, чтобы счесть «общение» с Учителями обыкновенной глупостью, отнести его к сфере фантазии или назвать «особой формой эпилептической мании»¹⁷. Однако фактический материал, связанный с этой темой, содержит веские подтверждения того, что основным источником вдохновения для создания и реализации Великого Плана в 1920-х-1930-х служило именно это постоянное медиумическое общение Елены Рерих с Учителями. Необходимо признать, что, как заметил Джон Маккеннон, «кажется просто невероятным, какую значительную часть своего Плана Рериху в действительности удалось исполнить»¹⁸: сюда относится и обеспечение финансирования, и получение дипломатических разрешений на экспедиции в крайне деликатную зону – ключевой регион Великой Игры, – и создание огромной сети последователей и спонсоров, которая простиралась от Парижа до Нью-Йорка и Харбина.

¹³ В.Л. Крымов, в чьей лондонской квартире происходили первые сеансы, впоследствии писал, что Елена Ивановна познакомила своего мужа со спиритизмом, желая прежде всего избавиться его от глубокой меланхолии. - Крымов В.Л. Люди в паутине. - Берлин, 1929, с. 209.

¹⁴ Дневник, 13 марта 1927, т. 23: 13.08.1926 – 12.04.1927

¹⁵ «Листы сада Мории», кн. 1, 23 сентября 1922, в кн.: «Учение Живой Этики», т. 1, Спб, 1993, с. 83.

¹⁶ Дневник, 10 августа 1921, т. 2: 01.06.1921 – 05.09.1921.

¹⁷ Такое мнение выражает Андреев в кн.: Гималайское братство, сс. 393-395.

¹⁸ McCannon 2002, с. 179.

С другой стороны, *если* предположить, что «общение» — в реальности которого сами Рерихи, разумеется, не сомневались, воспринимая его как источник вдохновения, — действительно имело место, то возникает вопрос: искажала ли Елена Рерих, как «медиум» со своими ошибками и амбициями, получаемые сообщения? Или у «коммуникатора» были свои идеи, отличные от тех, которые он передавал Рерихам, и другая тайная личина? Вот ключевые вопросы, на которые пытается ответить в дальнейшем настоящая статья. Такой метод был опробован такими исследователями, как К. Пол Джонсон (*K. Paul Johnson*) и Джослин Годуин (*Joscelyn Godwin*), которые в своих работах попытались пролить свет на загадку «истинных» личностей теософских Учителей и природу их «общения» с Еленой Блаватской¹⁹.

4.

Растущее влияние восточной духовности на Европу и Америку было напрямую связано с острыми политическими вопросами: противостояние империализму, социальные и экономические реформы в колониях и в таких спорных регионах, как Центральная и Восточная Азия, а также национальные и религиозные автономии. Например, ЕПБ и Анни Безант, как и многие теософы, в политическом отношении были довольны левыми и активно участвовали в борьбе за эмансипацию²⁰. К тому же сейчас все больше ученых признают, что феномен оккультизма необходимо освободить как от статуса «иррациональной индугенции», так и от довольно ограниченных понятий «рациональности» и «осознанности», и что, напротив, связь с оккультизмом всегда была лейтмотивом интеллектуального авангарда²¹. Привлекательность буддизма, индуизма или

¹⁹ K. Paul Johnson, *The Masters Revealed: Madam Blavatsky and the Myth of the Great White Lodge* (Albany, NY: State University of New York Press, 1994); он же - *Initiates of the Theosophical Masters* (Albany, NY: State University of New York Press, 1995); Joscelyn Godwin, *The Theosophical Enlightenment* (Albany, NY: State University of New York Press, 1994).

²⁰ Многие ученые считают теософские доктрины о «корневых расах» доказательством расистских, правых наклонностей, что, на наш взгляд, довольно поверхностно. Впрочем, Годуин утверждает, что теософия ЕПБ «обязана скептицизму Просвещения XVIII века ничуть не меньше, чем идее просвещения духовного, с которой ее связывают гораздо охотнее» (Godwin 1994, с. xi). А Джон Цавос (*John Zavos*) описывает, как различные религиозно-реформистские движения, включая и теософское общество, стремились мобилизовать индийский народ, рассказывая людям о том, что значит быть настоящим индийцем. Именно внутри этих движений и сформировалась идеология индийского национализма. John Zavos: *The Emergence of Hindu Nationalism in India*. Oxford 2002.

²¹ См., например, убедительные исследования: Alex Owen: *The Place of Enchantment: British Occultism and the Culture of the Modern* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2004); Godwin, *The Theosophical Enlightenment*; Antoine Faivre: *Accès de l'ésotérisme occidental*. 2 vol. (отредактированное издание: Paris: Gallimard, 1996); Corinna Treitel, *A Science for the Soul: Occultism and the Genesis of the German Modern* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2004); Arthur Versluis, *The Esoteric Origins of the American Renaissance* (Oxford: Oxford University Press, 2001); Hanegraaff et al., *Dictionary of Gnosis & Western Esotericism*.

ислама не может быть объяснена исключительно в контексте радикальных теорий XIX века и понятия «арийского превосходства»²².

В случае России, важность *социального* фактора и идея о том, что Азия является потенциальным союзником в борьбе против давления стагнирующих империалистических сил Европы, в XIX столетии только усилились. В культуре и религии восточных славян уже в дохристианский период существовал сильный иранский (включая зороастрийский, а позднее манихейский) подтекст, который проявился в языковых влияниях²³ и многочисленных народных хилиастических верованиях, легендах и сектантских космогониях²⁴. Однако те же влияния можно проследить и в некоторых буддийских школах Махаяны, а также в шиитском и исмаилитском исламе²⁵. Тут можно добавить, что, хотя восточные и западные оккультные и эзотерические школы несколько расходились в деталях, а также в толковании духовных последствий, объединяла их вера в то, что XIX век станет концом

темной эры Кали-юги и что настанет Новая Эра духовного просвещения и социальных реформ. В тот же период достиг своего расцвета религиозный милленаризм, особенно в тех регионах, где политическими конфликтами, а также этническим и социальным давлением и несправедливостью был уже подготовлен необходимый климат для восстания.

²² Этот аспект рассматривается в кн.: Marlène Laruelle: *Mythe aryen et rêve impérial dans la Russie du XIXe siècle*. Paris 2005.

²³ Aleksander Gieysztor: *Mitologia Słowian*. Warszawa 1982; Evel Gasparini: *Il matriarcato slavo. Antropologia cultural dei protoslavi*. Firenze 1973; André Meillet: "Le Vocabulaire slave et le vocabulaire indo-iranien", *Revue des études slaves* 6 (1926), сс. 165-174; Karl H. Menges: "Early Slavo-Iranian Contacts and Iranian Influences in Slavic Mythology", *Symbolae in honorem Z.V. Togan*. Istanbul 1950-55, сс. 468-479; Max Vasmer: *Russisches etymologisches Wörterbuch*. 3 vol., Heidelberg 1953; Leszek Moszynski: *Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft*. Köln – Wien 1992.

²⁴ Mircea Eliade: *Von Zalmoxis zu Dschingis-Khan. Religion und Volkskultur in Südosteuropa*. Köln, Löwenich 1982, сс. 85-138; Michail Dragomanov: *Notes on the Slavic Religio-Ethical Legends: The Dualistic Creation of the World*. Bloomington, Ind. 1961; Ugo Bianchi: *Il dualism religioso. Saggio storico ed etnologico*. Roma 1958, сс. 42sq.; Серяков Михаил – «Голубиная книга»: Священное сказание русского народа», Москва, 2001; Федотов Георгий – «Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам», Москва, 1991.

²⁵ Древняя зороастрийская эсхатология оказала глубокое влияние не только на милленаристские концепции мусульманского шиизма (Henry Corbin: *Corps spirituel et terre céleste: de l'Iran mazdéen à l'Iran shi'ite*. Paris 1979), но и на тибетский буддизм (Кузнецов Борис. Древний Иран и Тибет: История религии Бон. - Спб, 1998; Кузнецов Борис. Тибетика. Сборник статей. - Спб, 2003), а также милленаристские движения среди западных и восточных христиан (Alain Besançon: *Les Origines intellectuelles du Léninisme*. Paris: Calmann-Lévy 1977; Michail Agursky: "L'aspect millénariste dans la révolution bolchevique", *Cahiers du monde russe et soviétique* 29 (1988), сс. 487-513).

В это же время распространившиеся по всей Европе после открытия в конце XVIII века Зенд-Авесты²⁶ зороастрийские легенды о вечной борьбе аграрных народов Ирана против кочевых народов Турана²⁷ были переняты русской интеллигенцией как подходящее объяснение социальной ситуации в царистской империи. Эти легенды, которые могли быть истолкованы с точки зрения исторического дуализма, объясняли происхождение конфликта между аграрной почвой и степью, особенно обострившегося после завоевания центральноазиатских территорий в середине XIX века. Однако если Достоевский все еще говорил о «ноше белого человека» и миссии русского христианина/крестьянина (по-русски эти слова звучат почти одинаково) по распространению земледелия в кочевых регионах Азии²⁸, то в 1860-х настроения стали меняться и в среде радикальных левых появились первые надежды на обновление России на основе ее союза с азиатским Востоком. Для таких мыслителей, с их зарождающимися евразийскими умонастроениями, «Европа-Иран» стала символом стагнации и старого мира. «Азия-Туран», напротив, стала символизировать фермент хаоса, необходимый для свержения застывшей тирании, *кривды* (несправедливости и лжи) царя и создания нового справедливого мира, построенного на *правде* (справедливости и истине). Даже Александр Герцен (1812-1870), который после своего разочарования в европейской революции 1848 года сблизился с

российскими славянофилами, указывал на то, что центр мировой революции будет находиться не в Европе, а на туранском Востоке, народы которого, по его словам, не получили от западной цивилизации ничего, кроме несчастий, и поэтому поднимутся против всего тевтонско-латинского мира. В конце концов в своей газете «Колокол» Герцен стал превозносить влияние потенциально революционного туранского этнического элемента на Россию, утверждая даже (из своей лондонской ссылки), что монгольское иго защитило Россию от римского католицизма и спасло деревенскую общину (*мир*) от разрушения²⁹.

²⁶ Michael Stausberg: *Faszination Zarathustra. Zoroaster und die Europäische Religionsgeschichte der Frühen Neuzeit*, I-II. Berlin, New York 1998; Michael Stausberg: „Zoroaster im 18. Jahrhundert: Zwischen Aufklärung und Esoterik“, *Aufklärung und Esoterik*. Edited by Monika Neugebauer-Wölk. Hamburg 1999, cc. 117-139.

²⁷ О теории об Иране и Туране см.: Carsten Colpe et al.: „Altiranische und zoroastrische Mythologie“, *Wörterbuch der Mythologie*. Ed. by H.W. Haussig, 1/4 Stuttgart 1986, с. 448sq.; Markus Osterrieder: *Durchlichtung der Welt. Über die Anfänge der iranischen Kultur und Religion in Neolithikum und Bronzezeit*. Stuttgart 2007; Marlène Laruelle: „La question du «touranisme» des Russes. Contribution à une histoire des échanges intellectuels Allemagne-France-Russie au XIXe siècle“, *Cahiers du monde russe*, 45/1-2 (2004).

²⁸ «В Европе мы были прихлебателями и рабами, но в Азии мы хозяева». - Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. - СПб, 1891. Т. XI, с. 515. Также см.: Markus Osterrieder: „Zarathustra bei den Slaven: Die iranische Grundlage des slavischen Geisteslebens. Die Kultur des slavischen Ostens und der Schatten von Turan“, *Das Goetheanum* 79 (2000), cc. 577-581, 608-610, 633-636.

²⁹ «Колокол», 1 апреля 1860, цитируется в кн.: Sarkisyanz 1955, с. 207 и далее. Также см.: Nola Fumagalli: *Cultura politica e cultura esoterica nella sinistra russa (1880-1917)*. Milano: Barbarossa, 1996.

Аналогичных взглядов придерживались народники (тех, кто «шел в народ») - например, Сергей Южаков (1849-1910), который в 1885 году говорил о надвигающемся конфликте между Россией и Британией в борьбе за Азию как о конфликте крестьянской России с торгово-буржуазной Англией. Колониальная эксплуатация со стороны Англии, по его словам, могла привести к полной смерти Азии³⁰. Другой «восточник» и защитник интересов Азии, князь Эспер Эсперович Ухтомский (1861-1921)³¹, во время

«боксерского восстания» в Китае (1900) говорил о том, что «именно в союзе России и Востока состоит будущее решение восточного вопроса». Он также считал, что «те связи, которые объединяют нашу часть Европы с Ираном и Тураном, а через них с Индией и Поднебесной, имеют столь древнюю историю, что мы как нация и государство не в состоянии пока понять все их значение и все те обязательства, которые они на нас накладывают в отношении как внутренней, так и внешней политики»³². Ухтомский был знаком с теософией и с пятнадцати лет практиковал буддизм. Его связи с бурятами и тибетцами были, однако, окружены тайной. Хотя он ни в коем случае не поддерживал царя Николая II, которому он в 1898 представил Агвана Доржиева, он считал его потенциальным освободителем азиатских народов, особенно ввиду того, как немилосердно обращались с Россией западные власти. «Когда весь Восток рано или поздно проснется, разбуженный беспокойными элементами попирающей его белой расы, – когда он, подобно Илье Муромцу, почувствует в себе силу великую и захочет сказать «свое слово». Тут одними угрозами, грубым насилием и случайным поверхностным

³⁰ Цитируется в: Emanuel Sarkisyanz: *Rußland und der Messianismus des Orients*. Tübingen 1955, с. 208 и далее.

³¹ См.: David Schimmelpennick van der Oye: *Toward the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire and the Path to War with Japan*. DeKalb, Ill. 2001, с. 42-60; Laruelle 2005, сс. 156-168; Johnson 1995, сс. 125-137. Одной из колыбелей современной теории пан-туранизма стало Венгерское королевство, где она распространялась такими учеными, как Шандор Шекели (Sandor Szekeli de Aranyosrakov) и Михай Вёрешмарти (Mihaly Vorosmarty). Не стоит также забывать о том, что примерно в это же время идею туранской империи продвигал среди османских турок Армин Вамбери, или Герман Вамбергер (Armin Vamberger, Hermann Wamberger, 1832-1913), венгерский профессор, филолог и путешественник, который служил советником у османского султана в 1857-1863 годах, а также выполнял разведывательные поручения лорда Пальмерстона (Palmerston) из британской внешней разведки. Вамбери основывался на том наблюдении, что турецкий язык был родным для основной массы центральноазиатских народов, и делал вывод, что в Центральной Азии должен был сформироваться «Туран» – политическая единица, которая, по его представлениям, занимала территорию от Алтайских гор в Восточной Азии до Босфора. Существуют теории, что миссия Вамбери состояла в том, чтобы поднять среди турок антиславянские расистские настроения и создать общественное движение, которое в конечном счете вывело бы Россию из «Великой Игры», в рамках которой она боролась против власти Британии в Персии и Центральной Азии. См.: Н.В. Paksoy: “Basmachi’: Turkestan National Liberation Movement 1916-1930s.” *Modern Encyclopedia of Religions in Russia and the Soviet Union*, vol. 4 Gulf Breeze, Fla. 1991; Geoffrey Miller: *British Policy towards the Ottoman Empire and the Origins of the Dardanelles Campaign*. Hull 1997; Serge A. Zenkovsky: *Pan-Turkism and Islamism in Russia*. Cambridge, Mass. 1960; Michael de Fernandy: “Die Mythologie der Ungarn”, *Wörterbuch der Mythologie*. Edited by H.W. Haussig. I/2, Stuttgart 1973, сс. 209-260, здесь 231sq.

³² Esper Uhtomskij: *Travels in the East of Nicholas II Emperor of Russia with Czarewitch 1890-91*. Westminster 1896, vol. II, с. 35.

разгромом внутреннего разлада не утишить. [...] Тогда-то дрогнет Европа. Вечный спор между Европой и Азией решит Россия, и разрешен он будет в пользу Азии. Иное решение немислимо, где сам судья в братстве с обиженными»³³.

Как и другие буддисты, которые были вдохновлены учениями тибетских лам и были знакомы с легендами, относящимися к учению Калачакра-тантры («Тантры Колеса Времени»), Ухтомский ссылаясь на теории о мессианском пришествии так называемого «Последнего Короля Северной Шамбалы». Эта «Северная Шамбала» была мифической страной, расположенной где-то далеко на север от Тибета³⁴, «Страной тишины». В своих путешествиях по Центральной Азии в 1845-1846 годах французский католик Аббэ Хук (*Evariste Regis Huk*, 1813-1860) обнаружил оккультное братство под предводительством

Панчен-ламы Келана. Члены этого братства верили, что их лидер в будущем переродится в стране, о которой говорится в пророчествах о Шамбале. Согласно этим пророчествам, после будущего завоевания Тибета Китаем колыбелью возрожденного буддизма станет Новая Страна на севере, мертвые восстанут, а Панчен-лама, ставший Правителем Вселенной, победит силы зла и распространит буддизм по всей Земле³⁵. Многие составляющие этой легенды позже появятся в духовных наставлениях бурятского ламы Агвана Доржиева и в учении Рерихов.

В другой тибетской легенде говорилось о том, что Король возродится как Таши(Панчен)-лама в эпоху, когда ламаизм угаснет и потеряет свою силу. По легенде, в этом будущем перерождении правитель Северной Шамбалы поведет ламаистские народы в последнюю решающую битву против врагов добродетели. В особой молитве верующие просили о том, чтобы возродиться в качестве борцов армии Шамбалы против врагов истины и готовить пришествие царства Майтрейи, Будды Грядущего - который, согласно ламаистским верованиям, также должен был придти с дальнего севера³⁶. После этого

³³ Ухтомский Э.Э. К событиям в Китае. Об отношениях России к Востоку. - Спб, 1900, сс. 44-45, 48, 79; цитируется в: Sarkisyanz 1955, сс. 220-222.

³⁴ G.A. Combe: *A Tibetan on Tibet. Being the Travels and Observations of Mr. Paul Sherap (Dorje Zodbo) of Tachienlu*. London 1926, сс. 41-42. О мифе о Шамбале читайте в кн.: Edwin Bernbaum: *The Way to Shambhala*. Garden City, NY. 1980. То же с точки зрения Агни Йоги: Ковалева Н.Е. Шамбала – это не миф. - М., 2002.

³⁵ М. Нус, *Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet, et la Chine pendant les années 1844-1846*. 2nd ed. Paris 1853, vol. II, сс. 278-280.

³⁶ Уже в 1848 первым русским образованным бурятом Доржи Банзаровым был сформулирован (под прямым впечатлением от революционных событий во Франции, Германии и Австрии) монгольский, если не ламаистский, взгляд на этот революционный кризис: «У обитателей Запада настало теперь смутное время: они повыгоняли своих ханов и владельцев... Судя по характеру настоящего времени, не явится ли снова Кесар? Тогда нам предстанет случай быть в числе тридцати трех богатырей его». – Письмо Д. Банзарова Бобровникову от 12 апреля 1848. В кн.: Доржи Банзаров – «Черная вера» и другие статьи», СПб, 1891, с. 111. Ожидание явления перерожденного Кесара (Гесара, Гэсэра, Гесер-хана), знаменитого героя тибетского и монгольского эпосов, похоже на ожидание пришествия Последнего Короля Шамбалы. Сходство это, несмотря на разность литературных источников, заключается прежде всего в свойственным обеим легендам мессианстве и миллениаризме. Так, герой Кесар должен переродиться в Северной Шамбале. См.: Emanuel

должен был настать Золотой Век: «Зерно само будет рождаться на полях, и пахать будет уже не нужно»³⁷.

Политический подтекст этих надежд на Белого Царя с Севера как на потенциального освободителя буддийской Азии³⁸, который может «удовлетворить стремление к

112

истине и справедливости на Земле»³⁹, продвигали при царском дворе в Санкт-Петербурге такие восточники, как князь Ухтомский и практиковавший тибетскую медицину бурят Петр (Жамсаран) Бадмаев (1851?-1920), который уже предлагал своему крестному отцу Александру III аннексию Монголии, Китая и Тибета. Позже его стали подозревать в том, что он был тайным представителем братства Тешу-Мару⁴⁰. Однако эти чаяния буддистов на самом деле не имели отношения к особенностям политического строя в России⁴¹. «Белый Царь» как мифический лидер мог также иметь пролетарское происхождение. Поэтому никакого противоречия в том, что Агван Доржиев сначала возлагал надежды на русского царя, а затем, после 1917 года, стал искать расположения большевицкого руководства, указывая на совместимость буддизма и коммунизма, на самом деле не было. Той же стратегии придерживались и Рерихи, которым гималайские Учителя объяснили эволюционную необходимость коммунизма.

5.

Sarkisyanz: “Communism and Lamaist Utopianism in Central Asia”, *The Review of Politics*, 20:4 (1958), сс. 623-633, здесь – с. 626-27.

³⁷ Sarkisyanz 1958, сс. 623-625.

³⁸ Marlène Laruelle: “La place du bouddhisme dans les discours nationalistes russes du XIXe siècle”, *Slavica Occitania* 21 (2005), сс. 225-242.

³⁹ По словам чиновника Ивана Балашева, 1902; цитируется по: Schimmelpennick van der Oye 2001, с. 198. Также см.: Danny Savelli: “Penser le bouddhisme et la Russie”, *Slavica Occitania* 21 (2005), сс. 9-88.

⁴⁰ Гусев Б.С. Петр Бадмаев: Крестник императора, целитель, дипломат. - М., 2000; Бадмаев П.А. За кулисами царизма. Воспоминания. Мемуары. - М., Минск, 2001; Грекова Т.И. Тибетская медицина в России. История в судьбах и лицах. - СПб, 1998, сс. 22-167; Tat'jana Grekova: “Pëtr Badmaev (1851-1920), «médecin tibétain» converti à l'orthodoxie. (Réflexions d'un biographe)”, *Slavica Occitania* 21 (2005), сс. 187-200. Что касается подозрений в связи с оккультизмом, см.: Alexandre de Dánann: *Les secrets de la Tara Blanche. Lettres d'un Lama occidental à Jean Reyor*. Milano 2003, сс. 14-20; Louis de Maistre: *L'énigme René Guénon et les «Supérieurs Inconnus»*. Contribution à l'étude de l'histoire mondiale «souterraine». Milano 2004, сс. 568sq.

⁴¹ Вдохновленный идеей создания Пан-буддийского государства, барон фон Унгерна-Штернберг даже сделал в 1921-22 гг. тайные предложения Далай-ламе. См.: Юзефович Л.А. Самодержец пустыни: Феномен судьбы барона Р.Ф.Унгерна-Штернберга. - М., 1993, с. 193; Andreev 2003, с. 153. Унгерн-Штернберг был признан Махакала-воплощением 13-го Далай-ламы; Махакала (на санскрите «маха» – великий, «кала» – время) – это Дхармапала («защитник дхармы»).

В 1870-х-1880-х рассказами о Ложе Учителей на Востоке, высшем тайном обществе, использовании неизвестных доселе сил и социальном мессианстве увлекся французский оккультист Жозеф Александр Сент-Ив Д'Альвейдр (*Joseph-Alexandre Saint-Yves d'Alveydre*, 1842-1909), который затем стал продвигать глобальную социальную реформу под названием «Синархия». Благодаря его блестящим связям среди правящих династий Западной Европы, Скандинавии

и России (Александр III)⁴² его усилия увенчались успехом. В 1877 он впервые представил синархическую систему в своей книге *Clefs de l'Orient* («Ключи Востока») и развил ее в последовавшей за тем серии памфлетов о «миссиях»: *Mission actuelle des souverains* («Современная миссия монархов»), *Mission actuelle des ouvriers* («Современная миссия рабочих», 1882) и *Mission des juifs* («Миссия евреев», 1884). Сент-Ив развивал теорию о том, что на современной стадии эволюции человечества необходимо ввести тройственное разделение общества по трем главным сферам общественной деятельности. Так, он предложил создать Европейский совет национальных Общин, который занимался бы вопросами финансов, банков и торговых представительств, Европейский совет национальных Государств, который отвечал бы за правовые и политические вопросы, и наконец, Европейский совет национальных Церквей, в котором участвовали бы представители религий, высшего образования и искусств⁴³. Об азиатских истоках синархии Сент-Ив начал говорить не раньше 1885 года (год англо-российского кризиса), когда он познакомился с неким восточным посвященным по имени Харджи Шариф (*Hardjji Scharipf, Haji Sharif*). Шариф заявлял, что он является «Мудрецом-Учителем Великой агартхской школы», которая находится в тайной подземной «Святой стране Агартхе» где-то в горах Азии. В этой стране, по его словам, обитал «Хозяин Вселенной». Восьмого июня 1885 года Харджи Шариф стал обучать Сент-Ива загадочному языку и

⁴² В 1877 в Англии он женился на Мари де Ризнич, графине де Келлер (1827-1895), знатной польке из Одессы, близкой подруге датской королевы Луизы. Пару всегда хорошо принимали при королевском дворе в Копенгагене. Одна из дочерей Луизы была замужем за Принцем Уэльским, который затем стал Королем Эдвардом VII, а вторая – за царем Александром III. Эти выгодные знакомства, должно быть, очень помогли Сент-Иву в продвижении идей синархии, а также способствовали заключению в 1894 франко-российской Антанты, которая дала России «власть в любой момент развязать крупную европейскую войну, если это будет отвечать целям ее политики». George F. Kennan: *The Fateful Alliance: France, Russia, and the Coming of the First World War*. New York 1984, с. 252. Перу Кеннана принадлежит еще одно подробное исследование: *The Decline of Bismarck's European Order: Franco-Russian Relations, 1875-1890*. 2nd ed. Princeton, NJ. 1980.

⁴³ Jean Saunier: *Saint-Yves d'Alveydre ou une synarchie sans énigme*. Paris 1981; Jean Saunier: *La Synarchie*. Paris 1971; Jacques Weiss: *La Synarchie: l'autorité face au pouvoir depuis la préhistoire jusqu'à la prochaine paix selon Saint-Yves d'Alveydre*. Paris 1967; Geoffroy de Charnay: *Synarchie*. Paris 1946; Yves-Fred Boisset: *À la rencontre de Saint-Yves d'Alveydre et de son œuvre. Tome I: La synarchie*. Rouvray 1996; Olivier Dard: *La Synarchie, ou, Le mythe du complot permanent*. Paris 1999.

алфавиту ватан⁴⁴. В результате этих встреч Сент-Ив около 1886 года написал книгу *Mission de l'Inde* («Миссия Индии»), которая была опубликована только в

1910. В этой книге он описывал Агартху⁴⁵ как образец реализации синархического общественного строя⁴⁶.

Идеи Сент-Ива о синархии с особенным энтузиазмом были подхвачены членами-основателями Ордена мартинистов, созданного в 1888 году, – Папюсом (*Papus, Gérard d'Encausse*)⁴⁷, Франсуа Чарльзом Барле, также известного под именем Альбера Фошо (*Francois-Charles Barlet aka Albert Faucheux, 1838-1921*)⁴⁸ и Пьером Огустеном Шабозо (*Pierre-Augustin Chaboseau, 1868-1946*)⁴⁹. Мартинисты и их сторонники стали активно

⁴⁴ Joscelyn Godwin: "Saint-Yves d'Alveydre and the Agarthian Connection", *The Hermetic Journal*, no. 32 (1986), сс. 24-34; no. 33 (1986), сс. 31-38; Joscelyn Godwin: "La genèse de l'Archéomètre. Documents inédits de Saint-Yves d'Alveydre", *L'Initiation*, no. 2-3, 1988, сс. 61-71.

⁴⁵ В 1993 Александр Дугин, находящийся в тесном контакте с французскими «новыми правыми» (*Nouvelle Droite*) и последователями оккультного традиционализма по Генону и мартинистам, стал распространять слухи, что в среде военной разведки ГРУ существует тайный Орден под названием «Агарта». Дугин 1993, 2005.

⁴⁶ A. Saint-Yves d'Alveydre: *Mission de l'Inde en Europe. Mission de l'Europe en Asie*. Paris 1886 [тираж изъят], Paris 1910, репринт Nice 1995. Хотя существуют предположения, что Харджи Шариф, скорее всего, имел афганское происхождение, нельзя исключать и его связь с сикхами, в особенности учитывая тот факт, что в течение 1886 года лидер антибританского революционного движения в Пенджабе, Махараджа Дулип Сингх, ожидал (впрочем, напрасно) в Париже заключения Антанты между Францией и Россией против британцев. С Далипом Сингхом в конце концов установил личный контакт Михаил Катков, издатель ЕПБ в России, который ранее, во время пенджабского кризиса, был посвящен в планы России относительно британской Индии. В Париже Махараджа привлек внимание Жюльет Адам (*Juliette Adam*) и Эли де Сион (*Elie de Syon, Il'ja F. Cion*), которые затем объединились с Папюсом – наследником Сент-Ива в сфере политического оккультизма. Meyer/Bryasac 1999, сс. 248-260; Michael Alexander, Sushila Anand: *Queen Victoria's Maharajah Duleep Singh, 1838-93*. London 1980. Оккультные аспекты рассматриваются в кн.: Johnson 1994.

⁴⁷ Marie-Sophie André: *Papus: Biographie: la Belle Epoque de l'occultisme*. Paris 1995; Philippe Encausse: *Sciences occultes, ou, 25 années d'occultisme occidental: Papus, sa vie, son œuvre*. Paris 1949.

⁴⁸ Барле, также являвшийся членом Герметического Братства Луксора (Г.Б.Л.) и «краеугольным камнем всех оккультных групп» (по выражению Эммануэля Лаланде), выказывал особенно сильный интерес к социологическим вопросам. «Те революции, который так глубоко преобразовали Европу в течение последнего века, и те, что, похоже, еще серьезнее угрожают ей сейчас, придают особую важность искусству управления людьми». Barlet 1900, с. 5. «С самого начала было понятно, что единственной целью мартинизма являлась подготовка членов этого ордена к вступлению в Орден, где они могли бы получить настоящую инициацию. [...] им и было Г.Б.Л., официальным представителем которого во Франции являлся Барле». René Guénon: "F.-Ch. Barlet et les sociétés initiatiques", *Le Voile d'Isis* 30/64 (April 1925), сс. 217-221, здесь - с. 220. Также см.: Jean-Pierre Laurant: *L'Esotérisme chrétien en France au XIXe siècle*. Lausanne 1992, с. 135.

⁴⁹ Шабозо служил младшим хранителем в библиотеке Музея Гимэ (*Musée Guimet*) в Париже, где он занимался исследованиями по буддизму; именно благодаря его поддержке Агван Доржиев смог 27 июня 1898 года провести в этом музее ритуал. Позднее, во время Первой мировой войны, Шабозо стал особым

выступать в поддержку сближения Франции с Россией, и причиной тому была не только их глубокая неприязнь к бисмаркской Германии, но и то, что они видели в России ключевую страну на современном витке социальной революции, считая государством, находящимся в авангарде нового мирового порядка⁵⁰ и готовым осуществить синархию.

Некоторые осведомленные лица даже считали, что Папюс не только помог создать франко-русскую Антанту, «мистический союз, превосходящий все объединения людей»⁵¹, но и способствовал росту надежд на социальную революцию в России⁵².

6.

Некоторые исследователи считают, что Рерих вступил в Орден мартинистов еще в Санкт-Петербурге, накануне Первой мировой войны⁵³. В пользу этой точки зрения

секретарем при Аристиде Бриане (*Aristide Briand*) и был направлен с дипломатической миссией на Балканы, поскольку «большинство балканских князей [...] в 1914 году были мартинистами» (Victor-Émile Michelet: *Les Compagnons de l'hiérophanie. Souvenir du mouvement hermétiste à la fin du XIXe siècle.* [Paris 1937.] Репринт Nice 1977, с. 102).

⁵⁰ В ходе эзотерической лекции, которую он читал в 1908 году, Папюс сказал: «Я хочу напомнить вам о том, что в 1848 мы вступили в эру британского господства. Она закончится в тот момент, когда, как это называют в западных эзотерических кругах, раздастся пушечный выстрел – то есть когда Англия разрушит Папство, а она сама будет повержена Германией, объединившейся с Россией, а возможно, даже и с Францией. Затем наступит эра прусского господства, а после этого управлять миром станет Россия. В этот период, благодаря своему союзу с другими латиноязычными странами, Франция вступит в новую блестящую эпоху в качестве вестника цивилизационного развития других наций». Encausse 1949, с. 200.

⁵¹ Juliette Adam in 1897 in *Le Matin*, quoted by André/Beaufils 1995, p. 174.

⁵² Оккультист Гари де Лакрозе (*Gary de Lacroze*), бывший одноклассник Папюса по Коллеж Роллен (*Collège Rollin*), отметил, как быстро мартинизм распространялся среди русской аристократии и интеллигенции – и что он произвел тот же эффект, что и ранний мартинизм на пороге Французской революции. Так, он считал, что именно в кругах российских мартинистов «будут определены доктрина и план русской революции». Во время его последней встречи с Папюсом незадолго до смерти последнего в 1916 году, Папюс сказал Лакрозе, что мартинизм «развивается и вступает на уровень политической реализации. Я вверил Ложам социальную программу, которая уже успешно осуществляется: обязательная гражданская служба». Лакрозе добавил: «Это зародыш советизма». Encausse 1949, с. 96sq.

⁵³ Согласно этой версии, которую яростно отрицают сторонники МЦР (см. С.В. Скородумов, И.М. Себелева. «Назад в будущее (Возвращение в 1937 год?): открытое письмо», газета «Содружество», №11, июль-октябрь 2003, <http://www.roerichs.com/Sodr/N11/6-1.htm>), к мартинистской ложе Г.О.Мёбуса Н.К. Рерих присоединился вслед за своим отцом Константином под мистическим именем «Фуяма» за несколько лет до войны, получив инициацию от «суверенного делегата» российского Ордена мартинистов Чесдава Чиньского (*Czeslaw Czynski*, мистическое имя – Пунар Бхава), который в 1913 году был назначен Папюсом легатом Вселенской гностической церкви в России - *Legat de l'Eglise Gnostique Universelle en Russie*; в 1910 году он уже стал членом Ордена восточного храма (*Ordo Templi Orientis*, О.Т.О.) 10-й степени в славянских

говорят некоторые из его знакомств. Он, несомненно, являлся сторонником теории, которую разделяли тогда многие оккультные ордена и общества, о том, что Россию (переродившуюся в Россию-Звенигород) ждет великое будущее и она станет спасительницей народов. УС Агваном Доржиевым, который передал художнику наставления о Шамбале, Рерих впервые встретился в 1909 году, являясь членом комитета

по строительству нового буддийского храма Калачакра-тантры в Санкт-Петербурге⁵⁴.

Аналогичным образом, о связях Рериха с мартинизмом и синархией можно заключить из его контактов с орденом *Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis* (AMORC), основанном Харви Спенсером Льюисом. С ним Рериха мог познакомить американец из Чикаго, член AMORC, который в начале 1920-х годов некоторое время находился в Шанхае и который впоследствии обеспечил поддержку AMORC Пакту Рериха. Нужно отметить, что этот орден имел связи как с *Ordre Martiniste et Synarchique*⁵⁵, так и с *Ordre Martiniste Traditionnel*⁵⁶. Когда Рерих готовил свою центральноазиатскую экспедицию, Льюис хотел назначить его посланцем AMORC в Тибет, чего, очевидно, ему сделать не удалось, несмотря на довольно близкие отношения с художником⁵⁷. Тем не менее, AMORC и сегодня продолжает настаивать на том,

странах). См.: Записка по 1-му отделению Особого отдела департамента полиции об Ордене мартинистов от 01.1911 г., цитируется О.А. Платоновым в кн. «Терновый венец России». Тайная история масонства. 1731-2000. - М., 2000, сс.707-708). Также см.: Шишкин 2000, сс.67-90; В.С. Брачев. Чекисты против оккультистов (Оккультно-мистическое подполье СССР). - М., 2004, сс.41-61, 89-126.

⁵⁴ Андреев А.И. Из истории Петербургского буддийского храма. - Минувшее. Исторический альманах, 9 (1992), сс. 380-408, здесь - с. 387; Aleksandr Andreev: "La Maison du Bouddha dans le Nord de la Russie (Histoire du temple bouddhique de Saint-Petersbourg)", *Slavica Occitania* 21 (2005), сс. 153-178; Андреев А. Храм Будды в Северной столице. - СПб, 2004.

⁵⁵ Синархический мартинистский орден, один из старейших обычных мартинистских орденов, дошедших до наших дней, который не прекращал свою деятельность с самого момента своего основания в 1918 Виктором Бланшаром, который называл себя Саром Йесиром (*Victor Blanchard, Sar Yesir*).

⁵⁶ Традиционный мартинистский орден, который считается соперником ордена Бланшара (O.M.S.), был создан в 1931 году. Великим Мастером ордена стал Виктор-Эмиль Мишле (*Victor-Émile Michelet*), а заместителем Великого Мастера – Шабозо. Хотя император AMORC Ральф Максвелл Льюис (*Ralph Maxwell Lewis*) получил мартинистские инициации внутри O.M.S., именно O.M.T. попросил его в 1939 году перенести мартинизм на американскую почву, дав ему все необходимые для основания Ордена документы.

⁵⁷ Существует сертификат от 18 ноября 1929 года о принятии Николая Рериха в члены ордена «Order Militia Crusifera Evangelica», входившего в состав AMORC и основанного AMORC совместно с британским мартинистским орденом. Этот документ был заверен подписью Г. Спенсера Льюиса, а позже подписью Ральфа Льюиса, однако подписи Рериха на нем нет. Гэри Стюарт (*Gary Stewart*), император и президент Правления AMORC с 1987 по 1990 год, основавший в 1996 году Братство Розы и Креста (CR+C), Кавалер ордена II степени OMCE и Великий Суверенный Мастер британского мартинистского ордена, утверждал, что «Рерих никогда не являлся членом AMORC. Тем не менее, он в течение более 25 лет вел довольно

что Рерих передал ордену определенные оккультные техники, привезенные им из Тибета, которые были включены в доктрину AMORC⁵⁸, а Льюис с гордостью упоминает о переписке, которую он вел с Рерихом во время его второй экспедиции⁵⁹.

Ключевым регионом Великого Плана были Алтайские горы и, шире, Сибирь, которая виделась Рериху незаменимым компонентом «Новой Страны», поскольку он считал, что Алтай станет двойником Шамбалы – своего рода Беловодьем, о котором говорится во многих народных сказаниях, особенно распространенных, например, в секте бегунов⁶⁰. Рерих тоже был заинтригован всеми этими историями о подземных туннелях и пещерах. Так, в одной из алтайских легенд, которая интересовала его больше других, рассказывалось о гигантской сети подземных ходов, в которых, подобно сотам, глубоко под подножьями гор размещались целые тайные государства. Основываясь на образах из сказаний о подземной Агарте, Рерих нарисовал в своем воображении разветвленную сеть туннелей и пещер, соединяющую Алтай с Гималаями. Считая, что эти туннели вели от

частую и объемную переписку как с Г. Спенсером Льюисом, так и с Ральфом Льюисом. Самое раннее известное мне письмо Рериха Г.С.Л. датировано 10-м мая 1922 года и касается пересылки статьи под названием «Rigor Mortis», предназначенной для публикации в журнале, который выпускался тогда AMORC. В последующие годы он продолжал посылать статьи, некоторые из которых были, к сожалению, значительно отредактированы AMORC, вплоть до изменения содержания, для того чтобы создать впечатление, будто они написаны членом Ордена. Опубликована была примерно половина из присланных Рерихом статей. Рерих также посылал в музей AMORC предметы, большинство из которых были тибетского происхождения. Одним из них было коралловое кольцо. В свою очередь, AMORC стал если не первой, то одной из первых организаций в США, установивших у себя рериховское Знамя Мира». Гэри Стюарт в гугл-группе по розенкрейцерству (Google Groups Rosicrucian List), 25 августа 2006 года. <<http://groups-beta.google.com/group/rosicrucian/msg/47f68b5ef4727246?hl=de&>>.

⁵⁸ Christian Rebis: *Histoire du rosicrucianisme* <<http://www.rose-croix.org/histoire/histoire#9.htm>>. Также см.: Christian Rebis: “Rosicrucian History from Its Origins to the Present, part XVIII”, *Rosicrucian Digest*, vol. 84, no. 1 (2006), сс. 25-26. Гражданин США Джозеф Дж. Вид (*Joseph J. Weed*), который общался с AMORC в 1932 году, а затем был назначен Верховным Советником, ответственным за североатлантические государства, продолжил изучение Агни Йоги и учений Школы Аркана и стал Попечителем Музея Николая Рериха, а впоследствии и Директором Общества Агни Йоги. Он был не единственным в Нью-Йорке членом AMORC, активно участвовавшим в движении Агни Йога.

⁵⁹ «Я с радостью говорю о том, что в понедельник, 20 марта, накануне Нового Года, я получил личное письмо от нашего великого Брата, который является международным представителем Великого Белого Братства. Я имею в виду Николая Рериха. Его письмо пришло из монастыря в Гималаях, где он бывает каждый год и лично общается с представителями Великого Белого Братства. Из этого священного места и пришло его новогоднее сообщение, с приложенной к нему вдохновенной статьей для публикации в ближайшем выпуске «Розенкрейцерского сборника» (*Rosicrucian Digest*). В своем личном письме он заверяет нас, что будет посылать нам предупреждения, необходимые в этот критический период перехода от старого цикла к новому, от старой расы мыслящих мужчин и женщин к обновленной расе развитых существ, и поможет обороняться от последних и особенно отчаянных сил зла, которые будут пытаться препятствовать свершению деяний добра и правды». *The Rosicrucian Forum*, April 1933, Vol. III, No. 5, с. 130.

⁶⁰ Чистов К., Соколова В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. - М., 1967.

Алтая до самой Лхасы и дворца Потала, он посвятил в эти соображения самого Далай-ламу⁶¹.

Еще одним оккультистом раннесоветской эпохи, пытавшимся объединить социальную утопию Сент-Ива, естественные науки, большевизм, увлечение тибетской буддийской духовностью и поиски Шамбалы, был Александр Васильевич Барченко (1881-1938)⁶².

В 1937 его арестовало ОГПУ, и на допросах он «признался», что в 1923 с ним вступили в контакт два представителя некоего общества, которое он назвал «Великим Братством Азии», – предположительно, это была оккультная зонтичная организация для всей Внутренней Азии, объединявшая различные монгольские и тибетские братства, ордена мусульман и дервишей, и даже еврейские хасидские и христианские группы⁶³. Одним из этих двух представителей был лама Нага Навен, «посланец из центра Шамбалы»⁶⁴, который в то время жил в доме тибетской миссии в Ленинграде. Он объяснил Барченко, что приехал в Москву на переговоры с большевиками с целью «ускорить сближение Западного Тибета и СССР». Ламы Западного Тибета под руководством Панчен-ламы объединились против Далай-ламы, который с 1904 года стал проводить более дружественную по отношению к Британии политику. Другого представителя звали Хайян Хирва, он был членом ЦК Монгольской Народной партии, а вместе они убеждали советское правительство наладить тесные политические и культурные отношения с Западным Тибетом через Южную Монголию⁶⁵.

⁶¹ McCannon 2002, сс. 172-176.

⁶² Барченко — писатель, ученый и оккультист — верил в то, что в доисторические времена существовала высокоразвитая культура, которую он идентифицировал как с царством Шамбалы, так и с цивилизацией Агартхи, управлявшейся в соответствии с синархией — той формой коммунизма, которая описана у Сент-Ива. Считая, что секреты этих культур передавались внутри тайных братств, располагающихся в отдаленных регионах Внутренней Азии, Барченко призывал к организации «научно-пропагандистской экспедиции» в Монголию и Тибет с целью найти «Красную Шамбалу». Andreev 2003, с. 108-109; Andreev 2004.

⁶³ Протокол допроса Барченко от 10 июня 1937 года; Шишкин 2000, сс. 368-369; Andreev 2004, сс. 166-167. Сам факт наличия таких «рабочих общин», несмотря на глубокую неприязнь приверженцев Калачакра-тантры к мусульманам, подтверждается, например, существованием суфийской общины-тариката яссавайя в Ферганской долине и Кафиристане. Члены этой общины, по причине своей связи с Тибетом и Китаем, странным образом всегда были примером для других ортодоксальных суфийских общин. Как пишет Джон Дж. Беннетт, суфии яссавайи передали немало знаний в области священной музыки и танца Гурджиеву. John G. Bennett: *Making a New World*. London 1973, гл. 4; также см.: De Dannan 2003, сс. 174-177.

⁶⁴ По утверждению А.А. Кондияйна, июнь 1937, Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Д П-26492, л.18; цитируется в: Andreev 2004, с. 168.

⁶⁵ Протокол допроса Барченко, 10 июня 1937 года, Архив ФСБ, дело Александра Барченко; Шишкин 2000, сс. 368-369; Andreev 2004, сс. 166-167.

Соперничество враждующих партий тибетского буддизма в этой области достигло своего пика в середине 1920-х, поэтому советское руководство обхаживали как сторонники Далай-ламы, так и сторонники Панчен-ламы. Доржиев, храня верность Далай-ламе, призвал к

отмене института хубылганов, или тулку, и запрету обожествления как бурятских, так и всех других лам. Это спровоцировало настоящий раскол среди буддийских священнослужителей Бурятии и Калмыкии⁶⁶. Будучи на стороне Доржиева, Рерихи во время своей первой экспедиции в 1928 году обвиняли 13-го Далай-ламу в крайней деградации буддизма и его распаде на западную и восточную ветви, в то же время восхваляя 9-го Панчен-ламу Тубдена Чокьи Ньиму (*Thubten Choekyi Nyima*, 1883-1937) как единственного настоящего Правителя Тибета⁶⁷. Панчен-лама в 1924 году, после конфликта с Далай-ламой, бежал во Внутреннюю Монголию, почувствовав, что ему грозит опасность: монахам из его монастыря запретили занимать какие бы то ни было должности в Центральном тибетском правительстве, а его чиновников удерживали в Лхасе. Обратившись после побега за помощью к Китаю, он стал затем поддерживать китайского революционного лидера Сунь Яцзена (1866-1925) и призывать к объединению Тибета с Китаем в рамках Конфедерации пяти государств⁶⁸.

И все же советское влияние на Британию открыто одобрял даже Доржиев. Более того, в своей автобиографии он утверждал, что недавно введенный в России коммунистический строй в целом не противоречит буддийскому учению. Доржиев считал, что под мягким руководством большевиков Россия должна была стать страной, достойной благородного имени «Высшее место», где процветает буддийская религия⁶⁹. Некоторые его последователи пошли еще дальше, заявив, что буддизм предвосхитил идеалы большевизма, что Будда Шакьямуни был своего рода «прото-большевиком» и что его дух теперь живет в Ленине⁷⁰.

Буддисты были не единственной религиозной группой, которая стремилась примирить идеи духовного мессианства с новым политическим строем. Сразу после

⁶⁶ Андреев 2003, сс. 159-160.

⁶⁷ Андреев 2003, с. 315. См.: Дневник, 13 апреля 1926 года, т. 22, 21.05.1925-12.08.1926: «Луч показал, как Таши-лама становится главой буддистов без Далай-ламы».

⁶⁸ Fabienne Jagou: *Le 9e Panchen Lama (1883–1937). Enjeu des relations sino-tibétaines*. Paris 2004, сс. 137-210; Parshotam Mehra: *Tibetan Polity 1904-37: The Conflict Between the 13th Dalai Lama and the 9th Panchen. A Case Study*. Wiesbaden 1976; Melvyn C. Goldstein: *A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State*. Berkeley, Cal. 1989, сс. 252-264.

⁶⁹ Snelling 1997, сс. 205-206; Андреев 2003, сс. 160-161.

⁷⁰ Snelling 1997, с. 205.

установления в России советского режима в стране распространились слухи о пришествии Антихриста, втором пришествии Христа и конце света⁷¹; сами же большевики

использовали старый революционный лозунг: «Мы старый мир разрушим до основанья, а затем мы наш, мы Новый Мир построим!»

Пришло время снова задать вопрос: каков же был источник тех сообщений, которые получала Елена Рерих с 1920 года? Были ли они лишь обманом, иллюзией, проявлением душевной болезни? Или в утверждениях о том, что существовало «великое азиатское братство» с собственными политическими целями, все же была доля правды?⁷² И кто стоял за так называемым «Тибетским Учителем» «Джвалом Кулом», одним из теософских «Великих Учителей», который начиная с 1920-х годов говорил «через астральный свет» с другим медиумом, основательницей «Люцис Траст» (Lucis Trust) и Школы Арканов - Элис Бейли? В 1938-1939 годах «Джвал Кул» выступил с идеей о том, что ни много ни мало все идеологии 20-го века порождены «силой Шамбалы»⁷³. Те, кто

⁷¹ «Состояние антирелигиозной работы на данном этапе», Под знаменем марксизма, ноябрь-декабрь, 1931, сс. 193-195; цитируется в: Manuel Sarkisyanz: "Milleniarism in the Soviet Revolution". - Философский век. Альманах. Вып. 13. Российская утопия эпохи Просвещения и традиции мирового утопизма. Под ред. Т.В. Артемьевой, М.И. Микешина. - Спб, 2000, сс. 307-319, здесь с. 315.

⁷² Французский инженер и оккультист Жан Кальмель (*Jean Calmels*, умер в 1961), в прошлом Великий Неизвестный мартинистов, который в период между двумя войнами был посвящен в Варшаве в эзотерический ламаизм бурятским доктором Владимиром Бадмаевым (1884-1961), считал, что регион между Ферганой, Кашмиром и Непалом служил — так же, как народная республика Танну-Тыва со столицей в Кызыле, — коридором для взаимодействия исламской и ламаистской духовности. Вооруженные столкновения на внешнем уровне не имели при этом значения, так как они не могли оказать влияния на более глубокий, оккультный обмен. Письмо Жана Кальмеля Жану Рейору (известному также под псевдонимом «Марсель Клавель»), 25 июня 1943, *De Dánann* 2003, сс. 116-117.

⁷³ «Люди, вдохновившие зарождающуюся французскую революцию; Наполеон, великий завоеватель; Бисмарк, создатель нации; Муссолини, возродивший свой народ; Гитлер, который взвалил себе на плечи груз разочарованной нации; идеалист Ленин, а также Сталин и Франко — все они являются выражением силы Шамбалы и некоторых других, малоизученных пока энергий. Они значительно изменили не только свое время и свое поколение, но и все лицо Европы, затронув также Азию, и во многом определили политику Америки». В кн.: Элис Бейли, Джвал Кул. Экстернализация иерархии. Раздел II: Общая картина мира [1938-39]. - Нью-Йорк, 2001, с. 133 (*Alice Bailey, Djwhal Khul: The Externalization of the Hierarchy. Section II: The General World Picture [1938-39], New York 2001*). Похоже, Элис Бейли пыталась договориться с Рерихами о возможном сотрудничестве (*Fosdik* 1998, 25 ноября 1929, с. 537), однако Елена Рерих всегда предупреждала своих последователей об опасности общения с Бейли и вступления в ее Школу Арканов, основанную в 1923 году: «Явление сотрудничества Аркан Скул с Общ[еством] Агни Йоги совершенно невозможно» (11 июля 1952). «А.Бейли утверждала, что с ней сотрудничал один из Великих Учителей - Джвал Кул и называла его Тибетцем. Однако Тибетец Бейли не имеет ничего общего с действительным Учителем Иерархии Света Дж.К.» (письмо Е.П. Инге от 4 марта 1953). «Совет Вам, родная, не читать книги Алисы Бейли. В конце жизни она уявилась последовательницей Люцифера. Вначале она не стеснялась оявиться ученицей Сиккимского обывателя, некоего Ладен Ла, состоявшего на службе местного правительства. Мы знали его. Она называла его своим учителем и даже пыталась связать его с великими Обликами Белого Братства» (письмо Е.П. Инге от 10 октября 1954). См. *Phillip Lindsay: Alice A. Bailey, H.P.*

придерживается распространённого мнения о том, что это только лишнее доказательство опасности «иррационализма» и «оккультизма», не учитывают весьма конкретных исторических и геополитических маневров и интересов.

«Учителя» подкупали Рериха не только прямой, неуклюжей лестью – сообщая ему, например, о том, что его картины имеют глубочайшее значение для будущего и духовную силу⁷⁴, или что его карма состоит в том, чтобы прославить Россию⁷⁵. Они также утверждали, что «расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира»⁷⁶, ибо она «мать малых народностей», которая «победит народы, нападающие

121

на нее»⁷⁷. В начале 1921 года Учитель все еще выражал мнение, что большевики будут повержены в течение следующих двух с половиной лет, что будет создано коалиционное правительство в рамках конституционной монархии и что в грядущие семь лет следует ожидать воссоединения России с Кавказом, Украиной, Финляндией и даже Польшей⁷⁸. Хотя ни одно из этих предсказаний в полной мере не оправдалось, Рерихи не усомнились в Учителе даже тогда, когда он после 1922 года стал призывать их принять коммунизм и Ленина как необходимые условия для готовящегося прихода Шамбалы («с Нами Ленин»⁷⁹) и «работать на коммунизм», чтобы помочь выявить тайное имя Высшей Планеты. «Коммунизм необходим для эволюции, потому что Р[оссии] честь за первый шаг»⁸⁰. Однако прежде чем полностью перейти на службу делу Учителей, Ленину, по их словам, нужно было пройти после смерти некую трансформацию в сфере Камалока: «Ленин будет привлечен к сотрудничеству. [Вопрос:] *На нем столько крови!* [Ответ:] Так же, как Савл – на Христе больше крови. Ленин не искал крови и радовался каждому пришедшему. [В.:] *Где он сейчас?* [О.:] Находится на отдыхе – очищение ауры. [В.:] *Когда будет он привлечен?* [О.:] Думаю, в тридцать первом году»⁸¹. Обязанностью Рерихов было «России помочь», так как Ленина «не понимают»⁸². И именно им был вручен Серебряный Ключ,

Blavatsky and Helena Roerich: Cleavages Between the Followers of Three Traditions: The Theosophical Society, The Arcane School, The Agni Yoga Society, 2004, <<http://www.esotericastrologer.org/EA%20Essays/AABHPBHR.htm>>.

⁷⁴ Дневник, т. 1, 24.03.1920-31.05.1921.

⁷⁵ Дневник, т. 1, 24.03.1920-31.05.1921.

⁷⁶ Е.И. Рерих, Письма (17 декабря 1935), с.95.

⁷⁷ Дневник, тетрадь А — Книги и уставы, 04-05.1921.

⁷⁸ Дневник, тетрадь А — Книги и уставы, 04-05.1921.

⁷⁹ Дневник, 29 мая 1925, т. 22: 21.05.1925-12.08.1926.

⁸⁰ Дневник, 28 июня 1925, т. 22: 21.05.1925-12.08.1926.

⁸¹ Дневник, 28 июня 1925, т. 22: 21.05.1925-12.08.1926.

⁸² Дневник, 12 декабря 1925, т. 22: 21.05.1925-12.08.1926.

тайный девиз: «М[айтрейя]-коммунизм. [...] Майтрейя – Община».⁸³ Поэтому естественно, что в книге Агни Йоги «Община» в редакции 1927 года⁸⁴ Ленин представлен как посланник Учителей и служитель Эволюции⁸⁵.

122

Он стал Махатмой, Великой Душой⁸⁶; и Маркс, и Ленин тонко чувствовали достижения Знака⁸⁷; Восток будет чтить Ленина «за ясность построений и нелюбовь к условностям и за веру в детей, как символ движения человечества»⁸⁸.

В начале 1924 года, когда Рерихи поселились в Дарджилинге, некоторые тибетские ламы из монастыря Мору признали в Николае Константиновиче реинкарнацию Великого Пятого Далай-ламы и рассказали ему о тайном побеге Панчен-ламы из Тибета. Затем, очевидно, произошла еще одна встреча с материальным воплощением Учителя М., или Аллал Мингом, которая спровоцировала начало подготовки первой экспедиции во Внутреннюю Азию и Сибирь. В конце 1924 года Рерих явился в советское посольство в Берлине и рассказал полпреду Николаю Николаевичу Крестинскому об антисоветской деятельности британцев на гималайских границах. Он произвел на полпреда такое впечатление, что тот доложил народному комиссару иностранных дел Григорию Чичерину (который, что интересно, был бывшим одноклассником Рериха) в Москву, что

⁸³ Дневник, 17 января 1926, т. 22: 21.05.1925-12.08.1926. Интересно, что в этот же период ЦК использовал риторическую стилистику посланий апостола Павла: «Ленин жив в душе каждого члена Партии»; затем, «каждый член нашей Партии есть частица Ленина. Все наше коммунистическое сообщество — это коллективное воплощение Ленина». Benno Ennker: *Die Anfänge des Leninkults in der Sowjetunion*. Köln 1997, p. 90.

⁸⁴ В издании 1936 года, впервые опубликованном в Риге и впоследствии не раз переизданном, все ссылки на Ленина были из текста удалены.

⁸⁵ См. апологетические размышления последователей Рериха: Ю.М. Ключников, «Путь к общине: Агни Йога о Ленине, революции, судьбах России и Мировой Общине». Новосибирск, 1991; В.М. Сидоров. Рерих и Ленин. 2-е изд., Воронеж, 1995.

⁸⁶ Община. Урга, 1927 (в оригинале статьи — 1937. - прим.пер.), ч. II, XII-2.

⁸⁷ «Ленин и Маркс заботливо чужали достижения знания. Коммунист должен быть открыт всем новым возможностям». Община. Ч. II, XII-12. «Уже говорил, что наши представители посетили Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено слово Шамбала. Разновременно, но одинаково оба вождя спросили: "Какие признаки времени Шамбалы?" Ответено было: "Век истины и мировой Общины". Оба вождя одинаково сказали: "Пусть скорее наступит Шамбала". Словами вождей измеряем наследников. Не можем включать в марксизм и ленинизм узость невежества. Если невежда дерзнет называть себя марксистом или ленинистом, сурово скажите ему - явное предательство основ общины». Община, ч. III, II-26.

⁸⁸ «Община», ч. III, I-12.

Рерих имеет «совершенно просоветские настроения, которые кажутся несколько буддокоммунистическими»⁸⁹.

В начале 1925 года Рерих поехал в Париж, чтобы встретиться с большевизским «министром финансов», недавно назначенным полпредом Леонидом Борисовичем Красиным⁹⁰. Инженер по образованию⁹¹, Красин еще до войны активно участвовал в нелегальной кампании по финансированию революционеров включавшей грабежи и другие незаконные действия, в то же время являясь (по крайней мере с 1896 по 1902) информатором охранки⁹². У него также имелись связи по масонской линии с Grand Orient de France⁹³. Рерих своим визитом, в частности, преследовал цель добыть у Советов концессии на сельскохозяйственную деятельность и разработки угля на Алтае, которые явились бы первой предпосылкой для создания утопической «Новой Страны»⁹⁴. Однако Красин был не только торговым представителем Советского Союза; он также

123

руководил, вместе с Луначарским, комиссией по планированию и постройке мавзолея Ленина⁹⁵. Именно Красин выступил с предложением превратить мавзолей в народную трибуну, с которой Ленин как бы будет обращаться к новым поколениям устами своих преемников⁹⁶. Уже в 1921 году Красин пришел к убеждению, что за счет

⁸⁹ Крестинский - Чичерину, 31 марта 1925, Архив внешней политики Российской Федерации, Ф. 04, оп. 13, п. 87, д. 50117, 114; Андреев 2003, с. 296.

⁹⁰ Он прибыл примерно в то же время, что и тибетская делегация, от которой будущий член общества «Polaires» Жан-Клод Ривьер (*Jean-Claude Rivière*) предположительно получил инициацию.

⁹¹ Timothy O'Connor: *The Engineer of Revolution: L.B. Krasin and the Bolsheviks, 1870–1926*. Boulder, Col. 1992; Michael Glenny: “Leonid Krasin: The Years before 1917. An Outline”, *Soviet Studies*, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1970), сс. 192-221.

⁹² Spence 2002, с. 84.

⁹³ Особый архив (ОА), ф. 92, оп. 5, д. 15, л. 38; О.А. Платонов. Исторический словарь российских масонов XXVII-XX веков. Москва, 1996, с. 65.

⁹⁴ Aleksandr I. Andreev: *Soviet Russia and Tibet: The Debacle of Secret Diplomacy, 1918-1930s*. Leiden, Boston 2003, p. 296; В.А. Росов. Николай Рерих: Вестник Звенигорода. Экспедиции Н.К. Рериха по окраинам пустыни Гоби. Кн. 1: Великий план. - СПб, 2002.

⁹⁵ Nina Tumarkin: *Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia*. Cambridge, MA.–London, 2nd ed. 1997.

⁹⁶ Ennker 1997, с. 234; Michael Hagemester: *Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben, Werk und Wirkung*. München 1989, с. 285. О.В. Великанова. Образ Ленина в массовом восприятии советских людей по архивным материалам. Lewiston, NY 2001; Olga V. Velikanova: *Making of an Idol. On Uses of Lenin*. Göttingen 1996. По словам архитектора Константина Мельникова, автора проекта саркофага Ленина, «общая идея» сохранения тела Ленина и выставления его на постоянное всеобщее обозрение принадлежала Л.Б. Красину (Tumarkin 1997, с. 181.) Через неделю после похорон вождя Красин написал в «Известия», что по мировому значению Мавзолея Ленина превзойдет Мекку и Иерусалим. Он также выдвинул предложение сделать надпись на Мавзолее предельно простой: «ЛЕНИН». Кроме того, именно Красин предложил использовать Мавзолей в качестве трибуны. (Tumarkin 1997, сс. 191, 193.)

будущего развития науки «можно будет с помощью жизненных элементов человеческого существа восстановить собственно физическое тело человека»⁹⁷.

Рерихи, ведомые Учителями, были готовы привнести в нарождающийся культ Ленина необходимый мистический и хилястический аспект, заимствованный из буддийской духовной традиции, с помощью которого, как с помощью духовных рекомендаций лам вроде Агвана Доржиева, Советы могли бы завоевать весь буддийский восток (или наоборот?). Так, когда в апреле 1926 года экспедиция дошла до Урумчи, советский консул, генерал А.Е. Быстров, доложил в Москву о том, что в ходе его встречи с Рерихами они «заявили, что везут письма махатм на имя т.Чичерина и Сталина. Задачей махатм будто бы является объединение буддизма с коммунизмом и создание великого восточного союза республик». Он также добавил, что Рерихи хотели присоединиться к Таши(Панчен)-Ламе в Монголии «в духовной процессии во имя освобождения Тибета от британского ига»⁹⁸. Когда Рерихи наконец сами приехали в Москву 9 июня 1926 года, они привезли с собой небольшую корзинку земли с места рождения Будды для гробницы Ленина, а также несколько картин, изображающих грядущего Будду Майтрею и Махатму, чье лицо напоминало лицо Ленина. 21 апреля 1926 года Аллал Минг передал Рерихам, что он разделяет их чувства к Ленину, который является их мостом и источником света: «Успеете помочь в памятнике

124

Ленину. Достать красный камень, квадрат в основании и конечно, знаки Советов и счастливые знаки Тиб[ета]. Советую надпись: «Ленин – великий Учитель», на семи языках»⁹⁹.

18 марта 1926 года Аллал Минг продиктовал Рерихам письма, которые были переданы «московским коммунистам» в июне. В них Учителя утверждали, что «необходимы срочные меры по введению коммунизма во всем мире, которое станет следующим шагом на пути эволюции»¹⁰⁰. Майтрея, по их словам, есть самый настоящий символ коммунизма, ведь отрицание бога для буддизма вполне естественно. В конце концов «суждение Европы будет потрясено союзом буддизма с ленинизмом»¹⁰¹.

8.

⁹⁷ Михаил Ольминский. Критические статьи и заметки. Пролетарская революция, 1931/1, с. 149; цитируется в кн.: Hagemeister 1989, с. 285.

⁹⁸ Андреев 2003, с. 297.

⁹⁹ Дневник, 21 апреля 1926, т. 22: 21.05.1925-12.08.1926.

¹⁰⁰ Росов, 2002, с. 180.

¹⁰¹ Дневник, 18 марта 1926, т. 22: 21.05.1925-12.08.1926.

Впрочем, вряд ли Рерихи сознательно действовали как агенты. Скорее всего, все было наоборот: как «агенты» «Аллал Минга» и его «оккультной политики»¹⁰², они старались использовать советское руководство ради благородного дела подготовки «прихода Майтрейи». Однако, после отстранения Советов от азиатских дел около 1930 года, Аллал Минг и Рерихи, кажется, несколько потеряли свою убежденность в целесообразности привлечения к их делу большевиков и решили обратиться за поддержкой в реализации «Великого Плана» к Соединенным Штатам. Следующим шагом по выполнению этого Плана должна была стать вторая экспедиция, официальной целью которой являлось бы создание сельскохозяйственного кооператива во Внутренней Монголии, а также кооперативного банка и культурных учреждений¹⁰³. Финансовую поддержку экспедиции Рерихи начали добывать уже с 1921 года через Музей Рериха в Нью-Йорке и через богатых покровителей – например, Чарльза Крейна и Луиса Хорша¹⁰⁴. В 1933 году у них появился восторженный сторонник в лице Министра сельского хозяйства, Генри Уоллеса (1888-1965), который был глубоко погружен в разного рода спиритуальные и оккультные дела: сеансы, символы, тайные

125

общества, ритуалы, астрология, верования индейцев и восточные религии¹⁰⁵. Уоллес посещал собрания Теософского общества начиная с 1919 года, присоединился к Либеральной католической церкви, которая была также связана с Теософией, затем стал «Шотландским мастером» и масоном Голубой ложи и к 1928 году дошел до 32-й степени посвящения. В 1929 году его духовные поиски привели его к Рериху, который в начале 1930-х годов стал для него почитаемым «Гуру», каковым и оставался вплоть до внезапного полного разрыва отношений осенью 1935 года. Однако до этого момента способность Рериха к внушению его не подводила. Возможно, не кто иной, как Николай Рерих повлиял на решение Уоллеса использовать в оформлении долларовой банкноты символ Великой пирамиды с Великой печати Соединенных Штатов¹⁰⁶.

¹⁰² Об истинном лице «Аллал Минга» как отдельной личности или группы единомышленников нам в этой статье не представляется возможным; что касается «Великого Братства Азии» Барченко, последнее слово тоже еще не сказано.

¹⁰³ Подробнее см. в: Росов 2004.

¹⁰⁴ Robert C. Williams: *Russian Art and American Money: 1900–1940*. Cambridge, Mass. 1980.

¹⁰⁵ Graham White, John Maze: *Henry A. Wallace: His Search for a New World Order*. Chapel Hill, N.C. 1995; John C. Culver, John Hyde: *American Dreamer: The Life and Times of Henry A. Wallace*. New York 2000.

¹⁰⁶ Williams 1980, с. 111. Эту же точку зрения выражает американский Музей наследия Фраклина Делано Рузвельта: «Николай Рерих, который также имел большое авторитет в администрации ФДР, был инициатором помещения Великой Печати Соединенных Штатов на долларовой банкноте». <http://www.fdrheritage.org/fdr_museum_preview.htm>. Впоследствии Уоллес неоднократно указывал на масонское происхождение своей идеи: «В 1934 году, когда я был Министром сельского хозяйства, я как-то ждал во внешнем офисе [Гос.]секретаря [Корделла] Халла, и во время ожидания взял со стенда издание Госдепартамента «История Печати Соединенных Штатов». На странице 53 я увидел цветную репродукцию

Пользуясь отчасти помощью Уоллеса, Рерихи в конце концов добрались до самого президента, Франклина Делано Рузвельта, и смогли получить его поддержку для инициативы «Знамя Мира», обязывающее государство уважать неприкосновенность музеев, соборов, университетов, библиотек и госпиталей, которое было включено в устав ООН. Все это соответствовало целям политики ФДР по координации двух полушарий и сотрудничеству в Америке, а также т.н. внешней политики «доброе соседство»¹⁰⁷, которую проводили ФДР и Халл. Пакт Рериха был подписан Уоллесом со стороны США и всеми членами Панамериканского союза в Белом доме, в присутствии президента Франклина Делано Рузвельта, 15 апреля 1935 года. Разумеется, Рерих никогда не упоминал о том, что «посвященные» на самом деле ожидают пришествия Будды Майтрейи и царства Шамбалы в 1936 году или позже, а также о том, что эти события будут сопровождаться – согласно

обратной стороны Печати. Латинская фраза «Novus Ordo Seclorum» поразила меня своим значением — Новая эпоха, новый мировой порядок. Поэтому я взял это издание к Президенту Рузвельту и предложил выпустить монеты с Печатью на обеих сторонах. Когда Рузвельт увидел цветную репродукцию, он был поражен присутствием «Всевидающего глаза», масонского знака, символизирующего Великого Архитектора Вселенной. Кроме того, его впечатлила идея построения нового мирового порядка, которое было начато в 1776 году и может быть завершено только под наблюдением Великого Архитектора. Рузвельт, как и я, был масоном 32-й степени посвящения. Он предложил поместить Печать на долларовую банкноту, а не на монету, и обсудил этот вопрос с Министром финансов. В первом черновом варианте, выпущенном казначейством, верхняя сторона Печати находилась в левой части банкноты, как это принято в геральдической практике. Рузвельт настоял на том, чтобы поместить фразу «Соединенных Штатов» под верхней стороной Печати... Рузвельт всегда обращал внимание на детали и любил ими играть, и неважно, о чем шла речь — о постройке дома, о почте или о долларовой банкноте». (Письмо Уоллеса Дэлу Ли [редактору *Astrology Guide* и *Your Personal Astrology*] от 6 февраля 1951, Бумаги Генри А. Уоллеса, Университет Айовы, Переписка). «Я был поражен тем фактом, что обратная сторона Великой Печати никогда не использовалась. Я указал на это Рузвельту. Он поднял этот вопрос на заседании Кабинета и спросил Джеймса Фарли [генерального почтмейстера, римского католика], могут ли со стороны католиков возникнуть возражения против «Всевидающего глаза», который сам президент, будучи масоном, рассматривал как божественный символ. Фарли ответил, что «возражений не будет». (Письмо Уоллеса Джорджу М. Хамфри, Министру финансов, от 10 декабря 1955, Бумаги Генри А. Уоллеса, Университет Айовы, Переписка). См. Также M.L. Lien: “Two Sides But Only One Die: The Great Seal of the United States,” *The Retired Officer* (June 1982), с. 33.

¹⁰⁷ Отрывок из письма ФДР Госсекретарю Корделлу Халлу, написанного его рукой: «Уважаемый Корделл, /как Вы знаете, я очень [подчеркнуто] увлечен Пактом Рериха и надеюсь, что мы сможем продвинуть его в «обеих Америках» – не могли бы Вы обговорить этот вопрос с Генри Уоллесом, чтобы к моему возвращению уже имелся какой-то результат?» / ФДР. Факсимиле можно найти на сайте американского Музея наследия Фракллина Делано Рузвельта <http://www.fdrheritage.org/fdr_museum_preview.htm>. Движение в поддержку Пакта Рериха и Знамени Мира быстро приобрело большой масштаб в начале 1930-х годов: его центры открылись сразу в нескольких странах, и состоялось три международных конференции – в Брюгге, Бельгии, Монтевидео, Уругвае и в Вашингтоне (округ Колумбия). Разумеется, это очень напоминает нынешнюю инициативу 14-го Далай-ламы «Калачакра-тантра за мир во всем мире»: коллективные празднования инициационных ритуалов Калачакра-тантры на Западе, проводимых Далай-ламой, духовно способствуют наступлению «мира во всем мире», которое должно совпасть с приходом царства Шамбалы. См. крайне критичный анализ тибетской духовной политики в кн.: Victor Trimondi, Victoria Trimondi: *Der Schatten des Dalai Lama: Sexualität, Magie und Politik im tibetischen Buddhismus*. Düsseldorf 1999.

традиции Калачакра-тантры и наставлениям Аллал Минга – большими беспорядками и войной.

ФДР был прекрасно знаком с мистикой и всегда испытывал сильный интерес к оккультизму. Более того, он был безгранично восприимчив и невероятно любопытен¹⁰⁸. Как свидетельствует Уоллес, президент был едва ли не большим мистиком, чем он сам¹⁰⁹. Став масоном еще в 1911 году, Рузвельт в 1929 году вступил в Древний и принятый шотландский орден (где он получил 32-ю степень посвящения) и Имперский Совет Святилища (Древний Арабский Орден Дворян

127

Тайного Святилища); 13 апреля 1934 года в Белом доме Рузвельта назначили Почетным Верховным Мастером нью-йоркского Ордена ДеМолея¹¹⁰. Ф.Д. Рузвельту были крайне интересны география, история, культуры и религии Внутренней Азии, от Тибета до Сибирской границы, - эта «шахматная доска международной политики»¹¹¹. Поскольку его предки были связаны с Китаем, он всегда придавал Китаю намного большее значение, чем остальные американские политики. В 1942 году, под впечатлением от романа Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» об утопическом ламаистском монастыре высоко в Гималаях, в Тибете, обитатели которого достигли долгожительства, Рузвельт дал своей новой резиденции в горном парке Катоктин (сегодня Кэмп Дэвид) название «Шангри-Ла».

С конца 1934 по начало 1936 года президенту Рузвельту писала Елена Рерих. Это была серия из восьми писем «с гималайских высот», написанных по наущению Учителя. Хотя ответов, написанных Рузвельтом, нет (по крайней мере в Президентской библиотеке Франклина Делано Рузвельта в Гайд-парке, Нью-Йорк, они не хранятся), эта переписка подразумевает косвенный диалог и показывает, что некий положительный ответ (в форме «передаваемых сообщений») со стороны президента все же имел место. Дневники Елены Рерих за этот период показывают, что Учитель постоянно советовал Елене Ивановне концентрировать свои мысли на ФДР. Хотя президент склонялся на ее сторону¹¹², он, по словам Аллал Минга, «пока не понял всей сути дела, но мы дадим ему время»¹¹³. Однако, по словам Генри Уоллеса, самым крепким связующим звеном между ФДР и Рерихами была мать президента, Сара Делано Рузвельт¹¹⁴. Это подтверждается дневниками: Учитель

¹⁰⁸ Frank Freidel: *Franklin D. Roosevelt: Launching the New Deal*. Boston 1973, p. 75.

¹⁰⁹ Torbjörn Sirevåg: *The Eclipse of the New Deal and the Fall of Vice-President Wallace, 1944*. New York 1985, сс. 522.

¹¹⁰ Папка «Семья Рузвельт, масонские документы, 1935», Президентская библиотека Франклина Делано Рузвельта, Гайд-парк, Нью-Йорк.

¹¹¹ Robert Dallek: *Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945*. New York 1979, с. 117.

¹¹² Дневник, 27 декабря 1934, т. 40: 15.08.1934-03.02.1935.

¹¹³ Дневник, 26 мая 1934, т. 39: 01.05.1934-14.08.1934.

¹¹⁴ Culver/Hyde 2000, с. 136.

неоднократно советовал заручиться поддержкой матери президента, чтобы получить на него влияние¹¹⁵.

После начала этой переписки «Учитель» наставил Елену Ивановну «написать о важности потенциала Азии» и о том, что «Новая Россия может стать лучшим другом Америки». А пока Фуяма должен во время своей экспедиции поддерживать атмосферу «интригующей секретности», поскольку «они там любят секретность»¹¹⁶. Елена Рерих в своих письмах Ф.Д. Рузвельту называла его «не просто Правителем, но истинным великим Лидером», которым предоставлен шанс принять «Высшую Помощь и Огненные Послания» «на пороге перестройки» всего мира, когда «судьба многих стран взвешивается на Космических Весах»¹¹⁷. Поскольку президент «так благородно принял Послание [...], без предрассудков», Елена Ивановна стала раскрывать ему «весь План Нового Строительства, в котором Вам и Вашей Стране предназначена столь великая роль»¹¹⁸. ФДР был предупрежден также о готовящейся войне «со стороны одной восточной страны» (судя по ее дневникам, Японии¹¹⁹) и «со стороны государства за океаном, под предлогом защиты Китая»¹²⁰ (Англия). В ФДР ей виделось центральное звено «Строительства Света», в котором никто не сможет заменить его¹²¹. «Учитель» передал президенту, что «на востоке будет создано Великое Государство. Это начинание принесет то равновесие, которое так необходимо для построения великого Будущего. Америка уже очень давно связана с Азией. [...] Поэтому нужно принять тот факт, что народы, населяющие большую часть Азии, обязательно откликнутся на призыв к дружбе с Америкой. [...] Создание Союза наций Азии уже решено, но объединение племен и народов будет происходить постепенно, и создастся своего рода Федерация стран. Монголия, Китай и Калмыкия создадут противовес Японии, и в этом союзе народов нужна Ваша Добрая Воля, господин Президент». Ф.Д. Рузвельту был дан совет держать военные силы США наготове против всех возможных провокаций, а Елене «Учитель» передал сообщение о том, что Япония, со своей страстью к завоеваниям, уже решила развязать войну с Америкой¹²².

¹¹⁵ Дневник, 28 января 1934, т. 38: 30.10.1933-30.04.1934.

¹¹⁶ Дневник, 28 января 1934, т. 38: 30.10.1933-30.04.1934.

¹¹⁷ Письмо Елены Рерих ФДР от 10 октября 1934, Бумаги Рузвельта, Официальные документы 723, папка «Пакт Рериха, 1933-1945», Президентская библиотека Фракллина Делано Рузвельта, Гайд-парк, Нью-Йорк.

¹¹⁸ Письмо Елены Рерих ФДР от 15 ноября 1934, Бумаги Рузвельта ОД 723.

¹¹⁹ Дневник, 10 ноября 1934, т. 40: 15.08.1934-03.02.1935: «Эти попытки будут иметь место с двух сторон. Одна попытка придет через провокацию от страны на Востоке, другая через подстрекательство от страны за океаном, под предлогом защиты Китая».

¹²⁰ Письмо Елены Рерих ФДР от 15 ноября 1934, Бумаги Рузвельта ОД 723.

¹²¹ Письмо Елены Рерих ФДР от 27 декабря 1934, Бумаги Рузвельта ОД 723.

¹²² Дневник, 10 ноября 1934, т. 40: 15.08.1934-03.02.1935.

Интересно, что именно растущие подозрения ФДР и Уоллеса в участии Рерихов в про-японской деятельности и контактах с японским военным министерством и внешнеполитическим ведомством привели к тому, что оба они после 1935 года прекратили с ними все личные контакты. Однако это не значит, что Рузвельт стал с этого времени совершенно презирать Рериха. В июле 1943 года художницу русского происхождения Элизабет АвинOFF-Шуматофф (Elizabeth Avinoff-Shoumatoff, 1888-1980)¹²³, которая в этот период делала акварельные наброски для знаменитого неоконченного портрета Франклина Делано Рузвельта, сделанного перед его смертью, пригласили вместе с ее братом Андреем на ланч в имение ФДР в Гайд-парке. По ее свидетельству, ФДР и Андрей почти сразу обнаружили общий интерес к оккультизму, причем Андрея поразило, что на видном месте в кабинете Рузвельта стоял бюст Николая Рериха¹²⁴.

Рерих, похоже, умел оставлять для себя пути к отступлению. Вернувшись в июне 1934 года из Токио в Маньчжурию, Николай Константинович стал последовательно подчеркивать свое одобрение японских военных кампаний на азиатском континенте и восхищение японским искусством и культурой¹²⁵. Более того, Генрих Мюллер, начальник [тайной государственной полиции](#) (IV отдел [РСХА](#)), на допросе в 1948 году, очевидно, заявил (впрочем, этих переговоров могло и не быть, и протокол могли подделать впоследствии), что Рерих был известен Гестапо под кодовым именем «Лама» и что он обратился к нацистам в 1934 году, испрашивая поддержки для своих начинаний во Внутренней Азии¹²⁶. В 1930-х годах Аллал Минг настаивал на том, чтобы главной целью

¹²³ Элизабет эмигрировала в Соединенные Штаты в 1917 вместе с мужем, Л.А. Шуматовым [до 1916 — Шумахер], который тогда был представителем временного правительства Александра Керенского; впоследствии, уже живя в США, он принимал у себя Гурджиева.

¹²⁴ См.: <http://www.fdrheritage.org/fdr_museum_preview.htm>.

¹²⁵ White/Maze 1995, сс. 88-89.

¹²⁶ Gregory Douglas: *Geheimakte Gestapo-Müller: Dokumente und Zeugnisse aus den US-Geheimarchiven*. Berg am Starnberger See 1995, сс. 50-51 (английское издание: *Gestapo Chief: The 1948 Interrogation of Heinrich Müller. From Secret U.S. Intelligence Files*. Los Angeles, Cal. 1995). Об экспедиции нацистов в Тибет в 1930-х см.: Christopher Hale: *Himmler's Crusade: The True Story of the 1938 Nazi Expedition into Tibet*. London 2004; Thomas Hauschild: *Lebenslust und Fremdenfurcht: Ethnologie im Dritten Reich*. Frankfurt/M. 1995, сс. 168-199; Trimondi/Trimondi 2002, pp. 115-174. Тибетские лидеры, такие, как Ретинг Ринпоче (который обнаружил нынешнего, 14-го Далай-ламу) и 9-й Панчен-лама, в 1930-х годах направили «под знаком свастики» весьма дружественные приветствия «Королю Германии г-ну Гитлеру». Монах Тай Хсу (1890-1947), «верховный глава китайских буддистов», в своем письме Гитлеру в 1937 году утверждал, что буддизм является идеальной религией для немецкого народа под управлением «фюрера». См.: Trimondi/Trimondi 2002, сс. 318-321.

оставалось основание Царства Шамбалы под российским руководством и создание Новой Страны: «Царство Шамбалы есть гегемония России. Эта формула – краеугольный камень. [...] Никогда еще о России не говорили так много – таким уникальным образом и создается Путь Шамбалы. Об этом не следует говорить, ибо Сатана не дремлет, но можно видеть, как крепнет Путь Российской Азии. Уже сейчас любая карта свидетельствует о мощи России. Но добавьте мысленно Турцию и Персию, и вы получите новые границы Шамбалы»¹²⁷.

К 1938 году Доржиев и Барченко трагически погибли во время сталинских чисток, как и многие другие «политические оккультисты» их поколения. Вторая экспедиция Рериха во Внутреннюю Монголию, Маньчжурию и Китай, организованная на деньги Министерства сельского хозяйства США с целью изучения растений, этнологии и сборки редких семян, провалилась. Однако в 1991 году сын Н.К. Рериха Святослав Николаевич сказал Владимиру Росову, что «Алтай – это очень важный центр, центр большого будущего» и что Звенигород остается «великой реальностью и великой мечтой»¹²⁸.

9.

Начиная с 1970-х годов интерес к деятельности Рерихов в Советском Союзе неуклонно рос, и кульминацией этого роста стала встреча Святослава Рериха с Михаилом и Раисой Горбачевыми в Кремле 14 мая 1997 года¹²⁹, которая проложила путь к созданию МЦР в изысканном здании имения Лопухиных в центре Москвы. Между тем, в начале 1990-х годов богатый репертуар фактов, домыслов и слухов об оккультной политике и тайных братствах снова стал активно распространяться в среде сторонников неоевразийства. Возглавил это движение уже упоминавшийся Александр Дугин, поддерживающий довольно тесные контакты с европейскими правыми и «эзотерическими националистами» (адептами Сент-Ива, Папюса, Эволы, Генона и т.д.), который стал распространять слух о возможном существовании

тайного братства «Агарта» в рядах ГРУ. Франко-румынский писатель Жан Парвулеско (*Jean Parvulesco*, или *Pârvulescu*) даже добавил к этой легенде, что дипломатическим представителем этого ордена является Владимир Путин¹³⁰.

¹²⁷ Дневник, 4 апреля 1936, т. 42: 19.10.1935-11.06.1936.

¹²⁸ Росов 2004, с. 280.

¹²⁹ Оба они, в особенности Раиса, сильно способствовали возобновлению деятельности рериховского фонда на территории Советского Союза. На встрече в мае Горбачев заметил: «Эта встреча — наше давнишнее желание. Если вернуться к истокам советско-индийских отношений, то первые ростки дружбы между двумя странами связаны с семьей Рерихов». Газета «Правда», 15 мая 1987 г.

¹³⁰ Jean Parvulesco: *Vladimir Poutine et l'empire eurasiatique de la fin. Synergies Européennes, Secrétariat Européen*. Bruxelles, 29. Juni 2000, <http://utenti.lycos.it/ArchivEurasia/parv_vpeef_fr.html>. Также см.: Жан Парвулеско. Путин и Евразийская империя. - Спб, 2006.

В то же время, рериховское общество могло рассчитывать на политическую поддержку и влияние, к примеру, бывшего премьер-министра Е.М. Примакова, ориенталиста по образованию, возглавлявшего с 1977 по 1985 Институт востоковедения Российской Академии наук, который присутствовал на конференции по случаю юбилея Рериха, которая состоялась 9 октября 1999 года в Москве¹³¹. Фатальная неудача той теневой экономической политики, которая проводилась в начале 1990-х, в период президентства Бориса Ельцина¹³², так называемыми «гарвардскими мальчиками» и кланом Чубайса, создала такой социальный климат, в котором дальнейшая «вестернизация» наталкивалась на сильнейший отпор и провоцировала призывы к «патриотическим реформам» как к единственному средству против сил фундаментализма¹³³. Александр Дугин продвигал «евразийство» как универсальное движение, противостоящее западной глобализации, и авангард антиглобалистского движения, создающий основу для будущего пан-азиатского союза¹³⁴.

Что касается внешней политики, подписание Договора об углублении военного доверия в пограничных регионах 26 апреля 1996 года в Шанхае главами России, Казахстана, Китайской народной республики, Киргизии и Таджикистана стало крупным шагом в этом направлении. Этот договор привел к созданию организации сотрудничества «Шанхайская пятерка». В 2001 году к пяти странам-членам пятерки присоединился Узбекистан, в результате чего пятерка превратилась в шестерку. Главы всех шести стран 15 июня 2001 года подписали Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества с целью повысить уровень совместной работы. В июле 2001 года два

лидирующих в организации государства, Россия и КНР, подписали Договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве. Первым из государств этого региона, получившим на Ташкентском саммите в 2004 году статус наблюдателя, стала Монголия; на саммите ШОС 2005 года в Астане (Казахстан) этот статус был присвоен также Пакистану, Индии и Ирану. Впоследствии Монголия, Пакистан и Иран — но не Индия — подали заявление на полное членство в организации. Однако ШОС призвала и Индию вступить в организацию, уверив ее в том, что в случае, если Индия все же решится подать заявку на вступление, она будет рассмотрена надлежащим образом. В июне 2011 года, после 10 саммита ШОС в Астане, Индия объявила, что она приложит все усилия к тому,

¹³¹ Примаков на юбилейной рериховской конференции, Москва, 9 октября 1999 <<http://www.sangha.net/Photos/Conf-091099.html>>.

¹³² Janine R. Wedel: *U.S. Aid To Russia: Where It All Went Wrong*. Речь перед Комитетом по международным отношениям, Палата представителей, США, 17 сентября 1998, <http://www.house.gov/international_relations/full/ws917982.htm>; Janine R. Wedel: “The Harvard Boys Do Russia” («Гарвардские мальчики делают Россию»), *The Nation*, 1 June 1998; Janine R. Wedel: *Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe*. New York 2001.

¹³³ Это было объявлено Михаилом Леонтьевым в программе «Сегодня» 24 ноября 1994 года.

¹³⁴ Александр Дугин. Основы геополитики: Геополитическое будущее России. - М., 1999, сс. 190, 214-249.

чтобы получить статус полноправного члена, делясь с ШОС своими соображениями по поводу региональной безопасности и работая в тесном сотрудничестве с ШОС в Афганистане. В геополитическом отношении все это вписывается в политику «Большого Востока», которая проводилась во время второго президентского срока Владимира Путина (2004-2008), и выглядит как полное «возвращение России на Восток». Такая явная «ориентация» внешней политики наверняка понравилась бы князю Ухтомскому¹³⁵.

В этом контексте не кажется совсем не кажется случайным, что деятельность Рерихов сегодня находится в эпицентре общественного внимания и о ней активно пишут как в прессе, так и в книгах, в очередной раз указывая на путь к Российской Азии или к Шамбала-версии Евразии. Действительно, Кремль научился использовать в дипломатических целях тот авторитет, которым пользуется имя Рерихов в различных частях Азии. Давая в октябре 2000 года 50-минутное интервью редакторам газет “India Today” и “The Russia Journal“, новоизбранный президент Российской Федерации Владимир Путин привел в пример Николая Рериха как образец «духовной близости, которая объединяет народы» — прежде всего русский и индийский¹³⁶. А 4 декабря 2002 года,

133

когда Путин обсуждал в Нью-Дели перспективы сотрудничества между разведками и спецслужбами двух стран, его жена Людмила открывала выставку картин Николая Константиновича «Гималайская Сага»¹³⁷.

В ответ на этот жест премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпайи предложил в мае 2001 года Международному Мемориальному Трасту Рерихов (ММТР) \$200000 на сохранение дома Рерихов в окрестностях Нагара в долине Кулу в Кашмире, заявив, что сам будет являться «главным спонсором Траста» в честь «великого святого»¹³⁸. В начале ноября 2001 года Ваджпайи нанес дипломатический визит в Санкт-Петербург и выступил

¹³⁵ С.Г.Лужанин. Восточная политика Владимира Путина: Возвращение России на Большой Восток (2004-2008 годы). М.: АСТ, Восток-Запад, 2007, с. 430-436.

¹³⁶ АГ: «Господин Президент! У меня давние отношения с Россией. Почти у каждого человека, с которым я здесь встречаюсь, есть какие-то воспоминания об Индии - фильмы, песни, имена артистов. Какие у Вас ассоциации с Индией?» - Путин: «Во-первых, мы сразу должны вспомнить известного и в России, и в Индии художника Николая Рериха. Это удивительная жизнь, это удивительное творчество, это удивительный пример духовной близости, может быть, не лежащей на поверхности, но тем не менее духовной близости наших народов». The Russia Journal, September 30–October 06, 2000, Vol. 3, No. 38 (81). <<http://www2.russiajournal.com/print-er/weekly3685.html>>.

¹³⁷ Страна.ru, 4 December 2002 <<http://www.putin.ru/smi.asp?dd=4&mm=12&yy=2002>>, <<http://www.events.ru/news.phtml?id=2568>>

¹³⁸ Премьер-министр добавил: «То, что я снова здесь сегодня, наполняет меня особым чувством удовлетворения и восторга. Ведь это не обычный музей - это «карма-бхуми» одного из крупнейших в мире художников и интеллектуалов 20-го века». Prime Minister Atal Bihari Vajpayee donates Rupees Ten million to International Roerich Memorial Trust («Премьер-министр Атал Бихари Ваджпайи выделяет ММТР десять миллионов рупий»). Пресс-релиз, Москва, 29 мая 2001 <http://www.indianembassy.ru/docs-hm/en/news13_t69.htm>.

с речью, в которой подчеркнул важность города для двусторонних отношений между двумя государствами. Он также особенно выделил ту традицию, которая была начата Афанасием Никитиным (первым русским человеком, «открывшим» Индию в XV веке) и продолжена Петром Первым, с его планами обеспечения доступа к Индийскому океану, а затем Николаем Рерихом, родившимся в Петербурге. Ваджпайи отметил, что путешествия Никитина открыли тот путь, который Россия, Индия и Иран считают сегодня «стратегической осью Европы»: «Наши государства подписали в сентябре соглашение в целях развития этого коридора»¹³⁹.

Кроме того, на интернет-странице посольства Российской Федерации в Нью-Дели можно прочитать интервью 2002 года с послом Александром Михайловичем Кадакиным, известным ориенталистом и индологом, который дружил с семьей Святослава Николаевича Рериха, а также с бывшим индийским премьер-министром Радживом Ганди. На вопрос журналиста о будущем Индии и о том, можно ли интерпретировать последние события в Афганистане с точки зрения, изложенной Хантингтоном в книге «Столкновение цивилизаций», Кадакин (который, кстати, является также заместителем директора Международного Мемориального Треста Рерихов, ММТР, и куратором

134

рериховского имени в Наггаре, Индия)¹⁴⁰ дал загадочный ответ, который звучал как цитата из Аллал Минга: «Журналист: Китаю предрекают будущее сверхдержавы, за Индией — то же будущее? Как вы относитесь к последним событиям в Афганистане, который находится по соседству с Индией? Что это - столкновение религий или цивилизаций? - Кадакин: Несомненно, за тремя азиатскими гигантами - Россией, Китаем и Индией - великое будущее. Недаром говорят: "Свет придет с Востока"»¹⁴¹.

¹³⁹ Tarun Basu: The Importance of St Petersburg in the Vajpayee Itinerary. Indo-Asian News Service, <<http://www.rediff.com/news/2001/nov/05russia.htm>>; <<http://www.rediff.com/news/2001/nov/05vaj.htm>>.

¹⁴⁰ Natalya Benukh, 'Life dedicated to India,' *The Voice of Russia*, February 10, 2010,. English. Ruvr.ru/2010/02/10/4339938.html (просмотрено 26 февраля 2010).

¹⁴¹ Посольство Российской Федерации в республике Индии: Интервью с послом, речи и статьи. «Свет придет с востока: интервью с Александром Михайловичем Кадакиным» (“Light will Dawn in the East: Interview with Alexander M. Kadakin”), 15 марта 2002, web.archive.org/web/20031205144854/http://www.india.mid.ru/india/sp_05.html(просмотрено 26 февраля 2010). Отвечая на вопрос журналиста издания „*Times of India*“ - «Как вы смотрите на выстраивание оси Китай-Россия-Индия-Иран?» - Кадакин 13 июня 2002 ответил: «Это все лишь отражение сходства наших позиций. Все четыре государства разделяют одинаковое отношение к терроризму. Они одинаково смотрят на новый мировой порядок. Конечно, в индийско-китайских отношениях не обходится без проблем, однако почему бы не сосредоточиться на тех областях, в которых конфликт отсутствует?» Rashme Sehgal: “Core of Terror”, *The Times of India*, 13 Juni 2002, web.archive.org/web/20040419083618/<http://www.meadev.nic.in/govt/kadakin-toi-13june2002.htm>. Кадакин, который свободно владеет хинди и урду, в 2004 году уехал в Швецию, однако в конце 2009 вернулся на свой пост Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Индии, стране, которую он называет своей «Карма Бхуми» («страной судьбы»). См.: Vladislav Kuzmichev. “Ambassador Alexander Kadakin: Karma Bhoomi: It's like coming back home,” *Russia Beyond the Headlines*, January 11, 2010, www.rbth.ru/articles/2010/01/11/110110_karma.html(просмотрено 26 февраля 2010). Кадакин:

«Я все время возвращаюсь в Индию, каждый раз занимая все более высокий пост в Посольстве, приобретая все больше индийских друзей и узнавая все новые грани. [...] Я все время обдумываю внутри себя все то, с чем я так сблизился, - от гималайской саги Рерихов до поистине эхилловских, шекспировских трагедий и триумфов семьи Неру-Ганди». Alexander Kadakin, "My Passage to Many Indias: The Coexistence of Multiple Realities," *Russia Beyond the Headlines*, December 25, 2009, www.rbth.ru/articles/2009/12/25/251209_passage.html(просмотрено 26 февраля 2010).